

**113ème Master CVV May Call
Sadguru Tapovana, Bangalore
Maître KPK
28 mai 2022 matin
Inauguration de la statue de Dattatreya
Discours 2**

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

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=uBF9e-7MkF8&list=PLsH2l6BIGH3YjjMNUywP6Lz0xOxtB0pTz&index=2>

De chaleureuses salutations fraternelles et de bons vœux à tous les frères et sœurs qui se trouvent dans la salle de prière, qui sont autour de la salle de prière et qui sont en ligne.

Nous sommes tous bénis aujourd'hui, en ce jour de très bon augure, de pouvoir procéder à l'installation du Seigneur de Sirius, le Seigneur de Saramaya Mandala, le Seigneur Dattatreya qui est l'enseignant de l'univers qui imprègne le système cosmique, solaire et planétaire. Il est l'enseignant de l'univers. L'installation d'une si grande intelligence dans le Sadguru Tapovana est certainement due à la grâce du Seigneur et tous ceux qui ont participé à cette fonction aujourd'hui sont tous inconsciemment initiés. En travaillant avec le mantra, nous pouvons amener la réalité de Dattatreya en nous au niveau conscient et la réalité de Dattatreya dans l'univers entier.

Un enseignant informe, l'information elle-même est l'initiation. Il n'y a pas d'attirail lorsqu'un Sadguru initie. Il le fait tranquillement, et ceux qui ont Sraddha et ceux qui ont Bhakti, seront capables de réaliser progressivement la déité relative au mantra qui est donné. Le Seigneur Dattatreya imprègne les systèmes cosmique, solaire et planétaire. Il réside dans Sirius. On l'appelle Saramaya Mandala. Sarama signifie chien, l'étoile du chien - c'est ainsi qu'on l'appelle en anglais, n'est autre que Sarama. Mandala signifie la sphère de son influence. Et nous savons tous, grâce aux

enseignements des maîtres, que Sirius est le Maître de tous les systèmes solaires. Il est dans le sud. Sirius est dans le sud. En nous, le Sud est dans le centre du cœur. La Grande Ourse, composée de sept systèmes solaires majeurs, est le père de notre système solaire. Les Pléiades, un autre amas d'étoiles et d'autres systèmes solaires, sont connues comme la mère de notre système solaire. Sirius est le professeur de l'univers entier. C'est ainsi qu'il a été conçu, pour avoir une réplique de la Trinité sur la planète, de sorte que chaque fois qu'il y a une crise dans l'univers et que la Trinité - n'importe lequel de ses deux membres, ne peut pas fonctionner, Dattatreya les remplace. Sinon, il reste un enseignant. Il reste un enseignant et si nécessaire, il peut remplacer le Seigneur Shiva. Si nécessaire, il peut remplacer le Seigneur Vishnu. Si nécessaire, il peut également remplacer le Seigneur Brahma, le premier, le deuxième et le troisième Logos. Il peut se substituer en cas de crise.

Il y a eu une telle crise lorsqu'il y a eu la formation de la création. Par conséquent, même dans le plan, le plan B était toujours là. Dans le plan de la création, s'il y a un plan, il y a aussi un plan B. En cas de problème, il y a une alternative. Si quelque chose arrive, il y a une alternative. Elle devrait être là. C'est ainsi que la théorie de la substitution a vu le jour. Si quelqu'un est incapable de fonctionner, quelqu'un d'autre devrait être capable de faire fonctionner l'univers. C'est la beauté de la façon dont tout cela est conçu.

Pour en venir à Dattatreya, l'énergie du Maître vient aussi de Sirius comme vous le savez tous. Demain, nous publierons le livre qui s'y rapporte. L'Energie, le Brahman, a choisi de venir à travers les Aswins. Parmi les Aswins, il a choisi Varuna et, l'énergie est venue à Sirius de Varuna, l'Aswin. Et de Sirius elle est venue à notre système solaire via Uranus qui opère pour cinq systèmes solaires. Cette histoire, nous la raconterons demain, car nous pourrions alors retrouver l'ensemble pour commencer, Dattatreya et le fonctionnement interne. Comme je l'ai dit, rappelez-vous, s'il vous plaît, que tant que vous ne travaillez pas en vous-même et que vous ne transformez pas votre personnalité pour être en accord et en alignement avec l'âme, vous ne pouvez pas être appelé enfant du Maître. On ne peut plus vous donner d'informations confidentielles relatives à l'univers. Toute connaissance vous vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Vous devez en outre travailler incessamment à l'intérieur. Travailler à l'intérieur est Kriya. Il y a Kriya qui se produit à l'intérieur. Ainsi, toute déité peut être réalisée de l'intérieur avec l'aide de l'enseignant, lorsque vous suivez le chemin d'un enseignant. L'enseignant est déjà accompli et de lui vous pouvez recevoir beaucoup. Et vous devez travailler avec votre propre personnalité, ne pas trop vous engager dans le monde extérieur en agitant votre queue, partout en causant des nuisances à la société. Si vous travaillez en vous-même silencieusement et de façon cohérente, alors seulement vous aurez tendance à être un enfant du Maître. Le Maître devrait être convaincu que vous êtes intéressé à travailler en vous-même pour transformer votre propre personnalité et aligner cette personnalité sur l'âme. Jusque-là, vous pouvez faire des milliers de déclarations vous concernant, vous n'êtes personne dans le côté intérieur de l'être.

Donc Dattatreya est le Seigneur qui préside les Aswins intérieurs. Comme je l'ai dit hier, les trois centres, le premier Logos, le deuxième Logos, le troisième Logos constituent Dattatreya. CVV les trois sons, Dattatreya. Vous réalisez C, au centre de la tête. V, au centre du cœur. V, dans le Muladhara, Dattatreya. CVV, MN, EK, trois Maîtres, Dattatreya. Tous les trois. Maître CVV (tête), Maître MN (cœur), Maître EK (Muladhara). Comme vous voyez, il y a tellement de choses qui peuvent être vues à l'intérieur. Je vais en expliquer quelques-unes aujourd'hui.

Ainsi, lorsque nous parlons de Dattatreya, rappelez-vous de ne jamais l'appeler Datru, Datru, Datru. C'est une façon tellement indifférente de l'appeler. Ne dites jamais cela, jamais. Datru, Datru, Datru. Vous devriez avoir de la vénération. Vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Ne dites jamais cela. La plupart des Indiens disent Datru, Datru, Datru, comme si c'était un membre de la famille. Ne le

faites pas. Dattatreya. Bhadram Baraya Namaha signifie qu'il est le même Dieu que tout ce qui est au-delà. Ambara est l'Akasha. L'Akasha est composé de trois parties, Akasha, Mahat akasha, Para akasha. Para Akasha est là où se trouve Para Brahman. Mahat akasha est l'état à partir duquel la Personne Cosmique commence à se manifester. L'Akasha est ce que nous voyons en relation avec notre système planétaire. Au niveau planétaire, nous avons l'éther. Au niveau solaire, il y a le Mahat akasha. Au niveau cosmique, Para akasha. Tout est en trois. Tout est dans le trois.

Si vous pouvez voir tout de cette façon, vous serez en mesure de réaliser la dimension de Dattatreya. Bhadram Baraya Namaha. Ce dont il s'occupe en deuxième lieu, c'est qu'il gouverne tout le système cosmique. Et encore une fois nous avons Atreya namaha. Lorsque vous êtes capable de fonctionner au-delà des trois qualités, vous êtes appelé Atri. Tous les êtres sont régis et gouvernés par les trois qualités. Nous sommes appelés Triguna Atmakas, dynamisme, équilibre et inertie. Satwa, rajas et tamas, régissent les êtres. Celui qui est au-delà est celui que nous appelons le Divin. Le Divin préside le triangle. Nous sommes présidés par le triangle. C'est pourquoi nous sommes parfois trop actifs, parfois pas assez, et très rarement en équilibre. Nous devons transformer ce triangle en un triangle équilatéral pour nous déplacer jusqu'à lui.

Atreya est celui dont on dit qu'il est le fils d'Atri, l'un des Sages. Atri est au centre principal. Vous connaissez les sept Sages, où se trouvent-ils dans nos sept centres ? Les sept Sages occupent les sept centres. Vous devriez vous y relier. De toute façon, Atreya est celui qui préside au système solaire, au plan solaire. Datta murthi est celui qui est en relation avec le système planétaire, Data murthi est en relation avec le système planétaire. Atreya est en relation avec le système solaire, le plan solaire. Bhadrambara est lié au plan cosmique, cosmique, solaire et planétaire.

C'est pourquoi le mantra original est:

Om Bhadram Baraya Namaha, Atreyaya Namaha, Datta Murtaye Namaha

Si vous comptez les syllabes, il y aura 21 syllabes, les 21 syllabes en 3 plans: 3x7, Trisapta Samidha Kritaha. 3x7=21 syllabes.

Le mantra est conçu à l'origine avec 21 syllabes. Ensuite, vous avez un mantra pour le plan planétaire, un mantra pour le plan solaire, un mantra pour le plan cosmique qui peut être relié à vous. Votre tête est en relation avec le plan cosmique, comme je l'ai dit. La partie supérieure du torse est en relation avec le plan solaire. Le bas du torse est en relation avec le plan planétaire. Donc, en vous, vous pouvez le relier comme ceci:

Bhadram Baraya Namaha, Atreyaya Namaha, Datta Murtaye Namaha ; Bhadram Baraya Namaha, Atreyaya Namaha, Datta Murtaye Namaha.

L'idée est que tout mantra, lorsqu'il est donné, doit être contemplé dans les centres éthériques qui vous concernent. Ce n'est qu'alors que les chakras tendent à devenir des padmas ou des lotus. Lorsqu'un chakra ou une roue d'énergie, qui est une roue pleine d'énergie, tend à devenir un lotus, il y a une absorption d'énergie du bas vers le haut. C'est ainsi que l'énergie de la Kundalini s'élève lorsque les chakras sont transformés en lotus, pas autrement. Les chakras vous permettent de vous déplacer de manière circulaire. Les lotus vous permettent de vous déplacer aussi bien vers le haut que vers le bas. C'est pourquoi nous avons une méditation occulte sur les chakras, les padmas, du serpent à l'aigle. Tout cela n'est compris que lorsque vous le savez, lorsque vous êtes allé à l'intérieur et avez fait ceci (*cette méditation*).

Donc, le mantra est

- Om Bhadram Baraya Namaha dans la tête,
- Atreyaya Namaha dans le haut du corps ou dans tous les centres qui sont reliés au haut du corps et
- Datta Murtaye Namaha en dessous du diaphragme.

Ces 3 zones - en dessous du diaphragme, au-dessus du diaphragme jusqu'à la gorge et au-dessus de la gorge - sont les trois parties fondamentales dans l'être humain. Il y a tellement de détails sur la constitution de l'être humain. Je vais en parler maintenant jusqu'à midi, afin que vous vous y intéressiez un peu et que vous ne connaissiez pas les choses vaguement tout en vous sentant très importants.

Alors, s'il vous plaît, rappelez-vous que le mantra de base est le suivant

Donc, le mantra est *Om Bhadram Baraya Namaha dans la tête, Atreyaya Namaha* dans la partie supérieure du torse. Tous ces centres sont liés à la partie supérieure du torse, *Datta Murtaye Namaha* sous le diaphragme. Sous le diaphragme, au-dessus du diaphragme jusqu'à la gorge et au-dessus de la gorge, ce sont les trois parties essentielles de l'homme qui le constituent

**Om Bhadram Baraya Namaha,
Atreyaya Namaha,
Datta Murtaye Namaha.**

Cela fait 21 syllabes, et si vous voulez en faire une gayatri, c'est-à-dire un mantra de 24 syllabes, nous disons :

Bhadram Baraya Vidmahe
Atreyaya Dimahi
Tanno Datta Prachodayat

On peut transformer n'importe quel mantram en un mantram de la Gayatri si on connaît la mythologie - Vidmahe, Dimahi, Prachodayat. Pour connaître quelque chose de précis, nous méditons dessus et notre énergie devient alors attentive en conséquence - Prachodayat signifie 'stimulation de l'énergie'.

Que faisons-nous alors ? Nous méditons - Dimahi. Nous méditons la Gayatri et ensuite nous le reconnaissons. Pour reconnaître Narayana, nous méditons sur Vasudeva et que Vishnu nous stimule. C'est pourquoi nous disons

"Narayanaya Vidmahe, Vasudevaya Dimahi, Tanno Vishnu Prachodayat".

Vous pouvez chanter n'importe quel mantra de cette manière. La Gayatri aussi est construite de cette manière : "Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat" - 24 syllabes.

C'est exactement la même chose pour Datta,

"Bhadram Baraya Vidmahe" – "Le reconnaître, lui, le Bhadram Baraya, l'Un cosmique".

"Atreyaya Dimahi" – "méditons sur celui qui est au milieu". Celui qui est au centre peut aller vers le haut et vers le bas.

"Tanno Datta Prachodayat" – "Que le Seigneur Datta soit bienveillant envers moi".

C'est ainsi que c'est devenu un mantra de 24 syllabes et ensuite il y a le mantra de 7 syllabes :

"Dram Datta Murtaye Namaha"

Ce sont les syllabes en rapport avec les sept centres en nous. Nous pouvons prononcer ce mantra chaque fois que nous le pouvons. L'idée est de nous connecter à nos centres intérieurs, aux centres éthériques en nous, car tout le travail de connaissance se fait en nous, pas à l'extérieur, et plus précisément dans le système cerveau/colonne vertébrale. Lorsque nous arrivons dans le système cerveau/colonne vertébrale, nous n'avons plus rien à voir avec nos sens et notre corps. C'est le pilier central, la base autour de laquelle toute la forme a été formée. Ainsi, ce mantra doit être chanté et élaboré en nous.

L'un est : Om Bradrambaraya Namaha, Atreya ya Namaha, Datta Murtaye Namaha.

Le second est: *Badram Baraya Vidmahe, Atreya ya Dimahi, Tanno Datta Prachodayat.*

Puis le mantra le plus simple: *Dram Datta Murtaye Namaha.*

Dram est le son semence, le son semence de base lié à Dattatreya. Ce mantra, lorsque vous travaillez avec lui de manière cohérente, ouvre toutes les clés de la sagesse. De même, lorsque je dis :

Guru Brahma, Gurur Vishnuhu, Gurur Devo Mahesvaraha, ce sont les trois centres.

Quand nous chantons, nous devrions toujours chanter OM. Mais en 1992, il y a eu une urgence au niveau planétaire et il y a eu une instruction des centres supérieurs de chanter sept fois OM pour faire descendre beaucoup d'énergie qui devait neutraliser certains dangers qui existaient pour cette planète. Depuis 1988, il y a eu beaucoup de choses agréables et à partir de ce moment-là, il y avait aussi des forces obscures qui étaient actives pour combattre le travail de la lumière. C'est pourquoi, en 1992, est venu des cercles supérieurs le plan de prononcer 7 fois OM, car chaque fois que l'on chante OM, cela nettoie toute l'atmosphère. OM est monosyllabique, OM peut être bisyllabique et même trisyllabique. Si nous chantons OM sept fois, cela fait à nouveau 21. On nous a donc dit de le faire et je l'ai introduit dans notre groupe en 1992. On m'a demandé de justifier ma décision, mais je n'ai pas répondu. Je n'ai qu'à répondre aux cercles supérieurs. Avec une certaine confiance, j'ai simplement transmis l'information, mais je ne réponds pas à tous ceux qui posent toujours des questions.

Depuis 1992, nous chantons OM sept fois. On ne peut pas se contenter de prononcer OM de manière superficielle. Chaque fois que nous chantons OM, nous devrions nous connecter à un centre en nous, car les sept centres en nous appartiennent aux sept niveaux d'existence. Tout ce que nous faisons vient de nous vers l'univers, ce qui ne signifie pas que nous ramassons tout de loin, mais que nous nous intégrons avec ce qui est plus grand. C'est ainsi que nous pouvons chanter le OM, que nous

pouvons chanter le mantra du gourou, que nous pouvons chanter le gayatri, le datta mantra et tout autre mantra. C'est l'essence même du travail avec Dattatreya. Il se connecte à vous par l'intermédiaire de Sirius à travers le système planétaire et aussi à travers le système cosmique. C'est ainsi que cela se passe et sur Dattatreya, il y a une très belle représentation du symbolisme cosmique que j'ai donnée dans un simple livre. Je sais que vous avez l'histoire de Sripada Srivallabha, l'incarnation de Dattatreya, qui fait 200-300 pages. Mais, si vous voulez connaître la clé pour travailler avec, vous pouvez la trouver dans ce petit livre. L'histoire est contenue dans le gros livre. L'important est que vous reconnaissiez tout de l'intérieur, vous en saurez alors beaucoup plus que ce qui est imprimé.

Dattatreya a été installé ce matin, et comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui est la 13e phase lunaire, c'est une phase lunaire sacrée. Si elle tombe un samedi, elle est encore plus sacrée et nous offre des énergies magnifiques, des énergies que nous ne pouvons même pas imaginer, à moins que nous ne connaissions tout à fait en profondeur la signification de Trayodasi (la 13e phase lunaire), la signification de Saturne et du mois des Gémeaux. Les Gémeaux est le mois de l'initiation de l'humanité dans son ensemble. Toutes les initiations pour l'humanité sont données au mois des Gémeaux. Le Maître CVV a initié l'humanité au mois des Gémeaux et cela se produira demain lorsque le soleil sera à sept degrés des Gémeaux et aujourd'hui il est à six degrés et Saturne et Trayodasi, la treizième phase lunaire, sont réunis. C'est pourquoi ce jour est si important aujourd'hui et cela se passe dans la constellation Bharani qui est l'une des constellations les plus grandioses parmi les 27 constellations. Tous les Indiens du Sud connaissent le studio Bharani, qui était autrefois très magnifique. Bharani est la constellation qui est pleine de splendeur et de gloire. Cette splendeur et cette gloire qui arrivent sur la planète viennent de Bharani. Ashwini est le commencement et Bharani est l'émergence de la lumière. Si vous avez étudié la sagesse des constellations, vous le savez. Aujourd'hui, c'est donc Bharani, et c'est donc un bon jour pour faire ce travail. Dattatreya a été placé ici pour le bien-être des membres de Sadguru Tapovana et j'ai choisi le frère Prabhakar pour le rituel. C'est un très bon ritualiste, il a fait cela pour Ganesha toutes ces années et je lui ai demandé de le faire maintenant pour Dattatreya et Ganesha doit être vénéré chaque jour par une personne compétente différente. Tout le monde ne peut pas vénérer une divinité. Il faut avoir suffisamment de dévotion intérieure et être capable de ressentir la divinité au moins au niveau émotionnel. Sinon, on ne peut pas se connecter à une divinité. Plus tard, il faut alors établir un lien intérieur avec elle.

J'ai demandé au frère Prabhakar d'assumer cette responsabilité à partir d'aujourd'hui et je suis sûr qu'il le fera très bien.

C'est la deuxième installation de Dattatreya que j'ai faite. La première statue de Dattatreya a été installée à Ramadri. Kumari et moi y avons installé une très belle statue en granit noir. Elle m'est parvenue par l'intermédiaire de mon frère cadet, avant qu'il ne quitte son corps. Il m'avait remis cette statue en me disant : "Je ne peux plus la vénérer, pourrais-tu m'aider, s'il te plaît" ? Il s'appelle Surendranat. J'accepte tout ce qui vient à moi comme une tâche venant du divin, qu'il faut accomplir de manière appropriée. J'ai effectué de nombreuses installations. C'est le premier Dattatreya que j'ai installé à Ramadri et le Seigneur lui-même a choisi un couple pour se connecter à lui. Ils le font très régulièrement et leur vie change de plus en plus, et ils en éprouvent de la joie. Lorsque vous vénerez quelque chose avec dévotion, beaucoup de choses se produisent, même si vous ne le remarquez pas directement. Les gens savent peu de choses sur l'énergie présente à travers une statue, qui est une représentation symbolique de l'énergie divine. Certaines personnes simples s'y sont connectées. Ils ont trouvé que c'était bien.

L'énergie est présente dans une statue qui se trouve devant nous. Lorsque nous avons effectué le rituel du feu à la pleine lune du Sagittaire, un de mes amis est venu du Rajasthan et m'a apporté une statue de Dattatreya. J'étais ravi. Vous la voyez debout à Radhamadhavam et à chaque rituel du feu, elle reçoit toute l'attention, et il faut dire que la statue est vénérée chaque jour. La plupart des membres du groupe savent qu'il y a tellement de statues de Krishna qui ont été installées. J'ai compté jusqu'à 18, ensuite je n'ai plus compté. Beaucoup de statues de Ganesha ont été installées. Même en Amérique et en Europe, des statues de Krishna ont été installées à la demande de membres du groupe. La dernière statue a été installée à Miami en 2019. Partout où on me le demande, je considère que c'est mon devoir de le faire. Il en va de même pour les installations de Shirdi Sai Baba et de Ganesha. Rien qu'à Visakhapatnam, il y a sept installations de Ganesha.

Vous pouvez faire tout cela si vous réalisez ces déités en vous. Tout cela vient du gourou avec lequel vous vous connectez. Connectez-vous à un maître de sagesse et lentement il vous ouvre tant de manifestations du divin, et alors vous avez une connexion avec les symboles universels. Il n'y a donc aucune restriction pour vous en ce qui concerne la connexion avec les symboles universels et le travail avec eux et les bénéfices qui en découlent.

L'histoire de la manière dont Dattatreya est venu à moi, est venue de ma famille. Il y a trois générations, il y avait un grand culte de Dattatreya. Plus tard, dans les générations suivantes, l'un d'entre eux s'est tourné vers le Seigneur Shiva et a trouvé son chemin. Un autre s'est tourné vers le Seigneur Rama et a trouvé sa voie. Je suis venu et il y avait Maître EK., Maître MN., Maître CVV. J'étais avec le Maître en 1976, le jour avant la pleine lune du Sagittaire en 1976. Généralement, lorsque j'avais du temps libre, j'avais l'habitude d'aller chez le Maître où qu'il soit et d'être avec lui et quoi qu'il fasse, j'avais juste l'habitude d'être autour sans le déranger. Et il avait aussi l'habitude de m'inviter. Donc, j'étais là le matin avec lui à un endroit qui s'appelle les Dhaba Gardens. Je suis entré. Le Maître avait l'habitude de faire des choses très simples. Parce que les gens ne s'occupent pas des choses simples. Donc, il mettait certaines choses en ordre dans la pièce. Je suis allé le rejoindre. "S'il te plaît, Kumar, viens me rejoindre". Il me parlait. Puis vint une personne que nous connaissons. Il est venu voir le Maître et lui a demandé : " Maître, demain c'est la pleine lune du Sagittaire. C'est inscrit comme la naissance du Seigneur Dattatreya. Je voudrais être initié au système Datta. Mon père était un grand bhakta de Datta. Mais d'une manière ou d'une autre, je ne l'ai pas reçu de lui. Je veux l'obtenir de vous. Auriez-vous l'amabilité de m'initier ? Il était venu et l'avait demandé. Alors, le Maître le regarda et dit : "Demain est la pleine lune du Sagittaire, si tu peux, viens à 4 heures, prends un bain, rafraîchis-toi et sois sur le pas de ma porte à quatre heures. Si tu peux le faire, je t'initierai à la voie de Dattatreya." Il prit congé du Maître et dit : "Que dois-je apporter quand je viendrai ? " " Rien ", répondit-il. "Tu n'as pas besoin d'apporter quoi que ce soit, sauf toi-même. Tu viens à quatre heures, tu es initié, c'est tout." Et il quitta la maison. Le Maître me regarda et dit en souriant : "Il ne peut pas venir. Il ressent l'émotion de s'y référer, mais il ne peut pas venir. De toute façon, Kumar, puisque tu es ici aujourd'hui et que cela s'est produit, il vaudrait mieux que tu viennes à quatre heures."

C'est ça la beauté. Il dit : " Tu viens à quatre heures. Je vais t'initier. Je suis déjà initié au Maître CVV. N'est-ce pas ? Un lever de lune est suffisant pour tout." Mais le Maître m'a seulement initié à Maître CVV. Le Maître lui-même dit donc : "Je vais t'initier à Dattatreya". Donc c'est encore mieux. À 4 heures, j'étais là et il m'a initié et cette initiation qu'il m'a donnée en 1976 pendant la pleine lune du Sagittaire, je la partage aujourd'hui pour la première fois avec vous tous. Donc, après 45 ans, je vous révèle comment cela m'est venu. Certaines personnes très proches de moi savent que je suis aussi dans ce système, mais elles ne connaissent pas les détails. C'est ainsi que Datta est venue à moi en 1976 et plus tard, le maître m'a dit : "Tes ancêtres ont trouvé l'accomplissement de différentes

manières, ton arrière-grand-père a été accompli par le système Datta et maintenant il vient à toi". C'est ainsi qu'il me l'a dit. "Ton père s'est connecté au Seigneur Rama et est parvenu à l'accomplissement. Ton grand-père s'est connecté au Seigneur Shiva et a atteint l'accomplissement. Maintenant, tu es connecté à toutes ces choses". La beauté du maître CVV est qu'il donne de multiples accomplissements, c'est pourquoi il a pensé que puisque j'étais justement là et que celui qui voulait venir n'est pas venu, il m'a introduit et initié. C'est ainsi que cela s'est passé.

Chaque mantra qui est donné doit être élaboré à l'intérieur et ne doit pas être rendu public. En latin, 'initiation' signifie entrer, et 'Upadesha' a la même signification. Par exemple, quand on est initié avec le mantra CVV, vous devriez entrer à l'intérieur pour le trouver à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Il apparaît à l'intérieur, plus tard il apparaît à l'extérieur. La connaissance intérieure est plus importante que la vénération extérieure. Il en est ainsi pour chaque divinité, qui ne peut être connue qu'à travers les centres éthériques. Les centres éthériques sont des portes vers le monde subtil. Nous connaissons les chakras et savons qu'ils doivent devenir des padmas. Ce n'est qu'alors que l'énergie peut passer à travers. Si ce sont des chakras, vous êtes comme dans un jacuzzi, dans un tourbillon. Ils doivent devenir des lotus. Chakra signifie 'roue', Padma signifie 'lotus'. Le lotus se déploie et agit de manière exaltante sur votre propre énergie, sur tous vos centres. C'est ainsi que cela s'est passé. J'ai surtout fait mes expériences avec le maître CVV. Il ouvre tant de portes et je suis très reconnaissante au Maître EK, car c'est grâce à lui que je suis arrivée au Maître CVV et au Maître MN. C'est ma base de Dattatreya - le Maître CVV, le Maître MN et le Maître EK sont trois têtes, trois guides, trois centres. Si vous pensez au quatrième, vous devenez le quatrième. Le sahasrara et ensuite les trois centres forment une hiérarchie propre - trois plus un font quatre.

Et quatre + trois + deux + un font dix. Dix est une hiérarchie complète en soi.

Ce n'est que lorsque quatre enseignants viennent dans un ordre que cela devient une hiérarchie. Tous les systèmes de guru n'aboutissent pas à une hiérarchie. Dans le kriya yoga, par exemple, vous avez le Maha Avatar, Lahiri Mahasaya, Yukteswar et Yogananda, qui forment une unité complète. Dans notre propre hiérarchie, nous avons le Seigneur Maitreya, Maruvu, Devapi et Djwhal Khul, qui forment une unité de la hiérarchie. Chacun essaie d'y ajouter trois autres générations – 1+2+3+4 = 10.

C'est pourquoi nous avons ce symbole :

J'ai fait reproduire ce symbole sur le livre original de Dattatreya. C'est la représentation symbolique de Dattatreya. Ceci (pointant vers la statue de Dattatreya) est une représentation poétique. La forme originale est composée de dix points. Pythagore a appelé cela une décade et nous parlons de la décade pythagoricienne.

Si vous supprimez le premier, le deuxième et le troisième point d'angle, vous avez sept points au milieu.

Ces trois points extérieurs sont la Trinité et les sept points restants représentent les sept niveaux d'existence. Ces sept niveaux d'existence sont gardés par les Trois (la Trinité) sur les trois côtés.¹

Tous les dix points représentent les dix graines de la création et les trois points d'angle représentent la Trinité qui régit l'existence septuple. C'est alors le dix, le grand symbole de Dattatreya, que les livres n'expliquent pas. Les gens parlent d'histoires, mais il s'agit ici de l'histoire intérieure. L'histoire intérieure a été donnée très tôt à l'Occident et elle a été donnée aussi à l'Orient, mais nous sommes plus préoccupés par les choses extérieures et nous n'allons pas à l'intérieur des choses. C'est la représentation de Dattatreya comme dix points, $3 + 7$. Alors ça peut être trois fois sept – $3 \times 7 = 21$, $3 + 7 = 10$.

Il y a tellement de liens et je veux juste vous donner quelques idées pour que vous travailliez avec vos sept centres, c'est important. La connaissance vient à vous de l'intérieur, pas de l'extérieur. Tout le savoir vient de l'intérieur, lorsque vous commencez à vous connecter avec les centres à l'intérieur. C'est pourquoi il est important de travailler à l'intérieur, et un sadguru vous conduit toujours à l'intérieur de vous-même, il ne vous conduit pas à l'extérieur. Il ne vous encourage pas à aller plus dans l'objectivité, il vous encourage à aller dans la subjectivité et les gens se rassemblent autour du gourou pour vouloir avoir des choses extérieures - l'expansion extérieure, une bonne famille, la richesse, la prospérité, une bonne position, etc. Ce sont toutes des choses extérieures, mais tout cela s'arrête avec une seule vie, mais ce que vous avez atteint dans la subjectivité reste avec vous pour toujours. Tout ce que vous avez gagné en tant que connaissance à l'intérieur reste avec vous. Ce que vous gagnez à l'extérieur s'arrête à cette vie, cela peut être très différent dans la prochaine vie. Dans cette vie, vous pouvez être quelque chose, dans la prochaine vie, vous ne serez peut-être rien du tout. Tout dépend de la manière dont vous avez utilisé les énergies, c'est pourquoi Jésus a également dit : "Tous ceux que vous voyez comme les riches naîtront mendiants la prochaine fois, parce qu'ils ne partagent pas avec les autres, et si vous êtes mendiants maintenant, ne vous inquiétez pas, dans la mesure où vous partagez, vous êtes riches. Tant que vous n'amassez que pour vous-mêmes, vous serez pauvres pour la prochaine vie, parce que vous n'aurez pas partagé"

Ce sont les principes de base.

Ainsi, lorsque vous travaillez avec ces trois dimensions en vous - la tête, le haut du corps et le bas du corps - le travail avec l'ajna, l'anahata/le centre du cœur et le muladhara/le centre de base est fondamental.

¹ Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu ce symbole. Si vous ne l'avez pas vu, regardez le livre original de Dattatreya. Vous y trouverez le symbole : un point en haut, dans la deuxième rangée deux points, dans la troisième rangée trois points et dans la quatrième rangée quatre points.

Il y a tellement de possibilités de travailler avec les sept centres. Vous pouvez imaginer les sept voyants, les saptarishis, en vous :

- dans le Sahasrara, vous pouvez sentir Atri,
- dans l'ajna, Bhrigu, le deuxième voyant,
- dans la gorge, Angira,
- et dans le centre du cœur, vous pouvez sentir Vasishtha, dont nous faisons tous partie. C'est pourquoi nous sommes conduits au centre du cœur de la Personne cosmique. Pourquoi Vasishtha ? Maitreya règne sur le lieu de résidence Vasishtha sur terre, c'est ainsi. Et le Maître CVV vient d'Agastya. C'est un autre système.
- Manipuraka est lié à Pulastya,
- Pulaha dans le swadhistana et
- Kratu dans le centre de base.

Ces informations sont données par le maître Djwhal Khul dans ses livres et se trouvent également dans les livres indiens. La sagesse est une, elle est venue d'une source et est allée dans différents lieux et langues. Vous pouvez ressentir tous les sept voyants en vous après vous être connectés aux trois que nous invitons, Maître CVV, MN et Maître EK.

Vous pouvez aussi vous connecter aux sept planètes :

- Dans le Sahasrara, vous devriez vous connecter à Jupiter, c'est lui qui gouverne. Jupiter est l'enseignant de tout le système. Jupiter dans notre système est l'enseignant de notre soleil et nous sommes des mini-soleils. Nous sommes un principe solaire. Pour nous, l'enseignant est dans le Sahasrara et
- dans l'ajna, vous pouvez vous connecter avec le soleil de notre système solaire. Il est si radieux, si lumineux, cela vient de Bhrigu, Bhargava. Connectez-vous au soleil et sentez comme c'est beau de le sentir dans votre front, comme c'est beau de chanter la Gayatri, tout en vous connectant au soleil triple qui existe dans votre front. Quand vous chantez la Gayatri, vous ne chantez pas seulement le soleil que vous connaissez, mais l'aspect triple du soleil, à savoir Surya, Savitru et Bhargo deva - le soleil planétaire (Surya), le centre solaire (Savitru) et le centre cosmique (Aditya). "Aditya, Savita Suryaha". Reliez-le à votre front, combien de joie vous recevrez ! Vous devenez très élevés et exaltés lorsque vous vous connectez au centre solaire dans le front.
- Et dans le centre de la gorge, connectez-vous à Mercure. Mercure est le maître de la parole. Le mécanisme de la parole s'étend de la gorge à la langue, ressentez Mercure dans le centre de la gorge. Mercure, votre ami, est toujours très proche du Soleil. Il est le meilleur ami du Soleil. Votre meilleur ami est votre langage, avec lequel vous pouvez vous élever ou vous détruire en fonction de la qualité de votre langage.
- Ressentez Vénus dans votre cœur. Vénus, Sukra, se trouve dans le cœur. C'est lui qui donne la sagesse ésotérique. Il est l'enseignant qui donne toute la sagesse ésotérique. Nous chantons tous ces

slokas sans savoir ce qu'ils signifient. Si vous n'entrez pas dans le centre du cœur, aucune sagesse intérieure ne s'ouvre à vous et le maître de cette sagesse est Vénus, Sukra.

- Reliez-vous à la lune dans le plexus solaire, car ce que vous recevez des cercles supérieurs est reflété par la lune dans les cercles inférieurs. C'est pourquoi la lune appartient au plexus solaire, Manipuraka. Reliez-vous à la lune à cet endroit.

- Dans le swadisthana, vous avez toute votre force. Connectez-vous à Mars. Mars est dans le swadisthana, dans lequel vous avez le lotus à six pétales, le kumara. Il peut créer des situations dévastatrices pour votre personnalité s'il n'est pas bien régulé. Un Mars positif est très bénéfique, un Mars négatif est dévastateur. Les gens gâchent leur vie parce qu'ils ne sont pas correctement connectés à Mars.

- Dans le septième centre, vous avez Saturne.

Dans les sept centres, de la tête au muladhara, vous pouvez donc vous connecter avec les sept planètes, et il peut y avoir des combinaisons. Vous pouvez travailler avec différentes combinaisons. Je vais essayer de vous donner quelques combinaisons importantes.

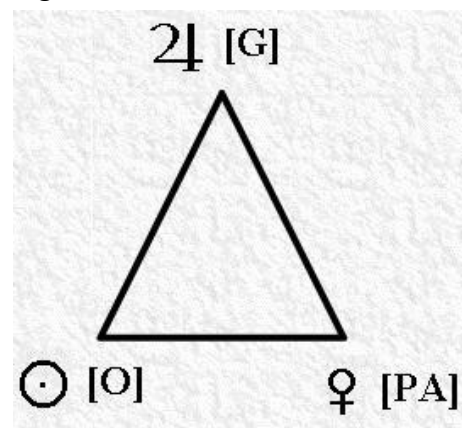
Les gens connaissent le mantra Gopala : Gopala Gopala Radhe Gopala, Gopal, Gopal, Gopal, Gopal. Qu'est-ce que Gopal ? GA est le son de Jupiter et O est le son du soleil. Lorsque vous chantez OM, vous vous connectez au soleil triple et vous l'atteignez ainsi. Ga plus O est Go, qu'est-ce que Go ? GO est la combinaison du soleil et de Jupiter. GO est considéré comme le son le plus sacré, car le Sahasrara et l'Ajna y sont reliés. GO est donc devenu très sacré pour nous.

GO signifie aussi 'vache'. GO signifie en réalité Jupiter et Soleil. Jupiter, c'est l'enseignant et l'exécutant. Il y a un enseignant pour le roi et le roi peut être guidé par l'enseignant et il devient alors un grand empereur. Tous les grands souverains ont été guidés par des enseignants, en Orient comme en Occident.

Les grands dirigeants étaient dirigés par des enseignants qui étaient des connaisseurs - un enseignant et un exécutant. Dans chaque organisation, il devrait y avoir quelqu'un qui donne les idées et quelqu'un qui les exécute, les deux sont importants. Si l'exécutant ne travaille pas bien, alors l'enseignant devient lui-même l'exécutant, mais normalement l'enseignant guide un exécutant, comme Janaka Chandra a trouvé Ruktumorya comme exécutant. Chaque enseignant cherche un exécutant, de sorte que l'enseignant guide et l'exécutant exécute. C'est cette combinaison de GO.

PA est le son de Vénus qui existe dans le cœur, et quand on dit GOPA ou GOPI, c'est la combinaison de Jupiter, du soleil et de Vénus, et quand on ajoute LA, GOPALA, on dit que LA est la graine qui est liée à la terre. GOPALA est donc l'énergie de Jupiter, l'énergie du Soleil, l'énergie de Vénus et ensuite la manifestation LA, Gopala

Dans les Feuilles de l'Ashram, j'ai également donné ce symbole, Jupiter est en haut au sommet et le Soleil et Vénus forment les deux autres coins et vous (la Terre) êtes placés au milieu et protégés par eux. C'est une combinaison sur laquelle vous pouvez méditer, GOPALA - le mantra Gopala. Des milliers de personnes se sont immergées dans la beauté de

GOPALA en se connectant de manière ésotérique à ce mantra. La plupart des Occidentaux aimeraient devenir un gopi, un gopa.

Gopala signifie Vénus, Jupiter et Soleil réunis.

Chaque centre a aussi ses sons. Lorsque vous faites différentes combinaisons de sons, que vous connaissez leur signification planétaire et que vous vous connectez à eux à travers vos centres éthériques, vous faites de la magie à l'intérieur. Toute magie se produit dans la colonne vertébrale, aucune magie ne se produit à l'extérieur. Différentes combinaisons planétaires donnent différents types de magie. Avec le mantra Gopala, vous vous connectez au Sahasrara, à l'Ajna, à l'Anahata et au Muladhara, de sorte que dans la vie extérieure vous pouvez être pratique et travailler, et à l'intérieur vous pouvez vous réjouir de l'extase de Gopala. Si vous vous connectez à GO (G au sommet de la tête et O dans l'ajna), vous ferez l'expérience de la beauté du bleu. Et si vous vous connectez encore à PA, vous passez à l'aigue-marine et ensuite à l'or. En haut, du Sahasrara à l'Ajna, tout est bleu, et d'un bleu si beau que seul Nicholas Roerich pouvait le représenter parce qu'il en avait fait l'expérience. Tout le monde ne peut pas faire ressortir le bleu, car le bleu est très mystérieux, il dépend de la quantité de noir et de blanc qu'il contient. Pouvez-vous dire, par exemple, que la nuit est noire ? Elle peut être bleue, elle peut être bleu profond, elle peut être bleu ciel. Le ciel représente toutes les couleurs - à différents moments, vous avez différentes couleurs.

Si vous travaillez avec GO, cela signifie que vous travaillez alors en tant qu'âme avec votre enseignant, le Très-Haut en vous. C'est le Maître de l'univers. Lorsque cela se produit, vous êtes dans le bleu. Il y en a beaucoup qui sont entrés dans le bleu et qui ont ensuite senti que tout le reste n'était plus intéressant pour eux. Le bleu est si beau, il nous attire tout simplement et ensuite vous ne vous intéressez plus à rien d'autre. C'est le bleu et vous ne pouvez faire l'expérience de ce bleu que si vous pouvez vous connecter de l'ajna au sahasrara à l'aide de la pulsation.

Sans la pulsation, rien ne peut se produire, et l'important est de savoir où la pulsation se produit. Lors de l'inspiration, vous ne devriez pas être indifférents. Lorsque le souffle passe par les narines, il doit monter le plus haut possible, puis redescendre. Quand vous inspirez, vous inspirez en vous le Divin qui est à l'extérieur, et quand vous expirez, vous vous reconnectez à Lui. Le Divin entre en vous lorsque vous inspirez, et vous vous connectez au Divin lorsque vous expirez. C'est la compréhension fondamentale. C'est la raison pour laquelle les personnes qui perdent la vie sont absorbées. Ils inspirent le divin et ils s'expirent eux-mêmes pour se connecter au divin. Ce sont les Gémeaux. Les Gémeaux nous permettent d'inspirer le Divin en nous, puis ils nous permettent de nous connecter au Divin en expirant. Si vous savez que vous vous connectez au divin lorsque vous expirez, n'est-ce pas un moment solennel ? Et lorsque vous expirez, vous ne mourez pas, car vous inspirez ensuite. Vous ne devez pas vous inquiéter de mourir, vous inspirez à nouveau. Quand vous inspirez, allez aussi loin que possible vers le haut, puis descendez jusqu'au diaphragme et même en dessous, jusqu'au-dessus du plexus solaire. C'est la clé que donne le Maître Djwhal Khul dans le deuxième volume de "Discipulat à l'ère du Verseau". Vous devriez lire les livres, les digérer et les mettre en pratique. Les gens ne devraient pas devenir des rats de bibliothèque qui ne savent pas ce qu'ils ont lu. Ce n'est pas la lecture qui aide, mais l'exercice, la pratique qui vous donne le contact du maître, et alors des volumes s'ouvrent. Combien pouvez-vous écrire ? Vous pouvez écrire plus de cent livres, mais ce n'est qu'une petite chose dans l'ensemble. Ce que vous apprenez, c'est la plénitude. Ceux qui savent n'écrivent pas de livres. Ramana Maharshi n'a pas écrit de livres, Ramakrishna Paramahansa n'a pas écrit de livres et Shirdi Sai Baba ou le Maître CVV n'ont pas non plus écrit de livres. Qu'est-ce que vous pouvez écrire ? Ce que vous vivez n'est même pas une graine de moutarde en comparaison de ce que vous écrivez. Et pour cela, il y a tant de glorification !

Avec GO (en sanskrit, pas go en anglais), tant de choses ont été reçues. GO est sacré – Gowinda, Gopala, Gauri, Gayatri, Ganga. Six noms sont considérés comme particulièrement sacrés dans le système indien. Parmi eux, le premier est 'Gowinda', qui est l'Un, le bleu. Quand nous disons GO, cela signifie 'bleu', 'Gopala', 'Gauri', 'Gayatri', 'Ganga', tout cela fait partie de Go. 'Gita' en fait aussi partie. Si vous savez vraiment ce qu'est Gita, alors c'est tout. Il y a une manière ésotérique de reconnaître et de connaître les choses et une manière exotérique. Exotériquement, vous pouvez savoir beaucoup de choses sur les slokas, mais quand vous entrez dans le côté ésotérique, c'est une telle beauté, une telle joie, une telle félicité.

GOPALA est un mantra. Les mantras peuvent vous apporter la plénitude si vous savez comment travailler avec eux à l'intérieur. Les gens collectionnent les mantras, mais ils ne savent pas comment travailler avec eux. Ils ne connaissent pas les sons. Ils ne savent pas quel son représente quelle couleur, quelle couleur représente quelle planète, quel son contient quel nombre. Chaque son correspond à un chiffre, une couleur et un symbole. S'il vous plaît, ne vous contentez jamais de savoir quelque chose, car la connaissance est sans fin. Chaque jour, vous recevez une dose différente de connaissance, puis vous vous réjouissez et vous explorez de plus en plus. Comment pouvez-vous être satisfaits d'avoir été connectés avec le Maître pendant 15 minutes ! Mais telle est l'attitude des gens. Comme si vous aviez fait votre devoir envers le Maître. Il sourit de l'intérieur et dit : "Le pauvre, il ne saura jamais, il pense qu'il sait". C'est lui qui se connecte à vous et cela de la même manière que vous vous connectez à votre enfant. Si vous vous intéressez à l'aspect intérieur de votre être, il vous accepte comme son enfant, et vous êtes alors appelé 'l'enfant du Maître'. C'est le statut pour être un enfant du Maître. Il partage alors avec vous des choses très confidentielles concernant l'univers, car il a confiance en vous. Il sait que vous utilisez le savoir de manière responsable, pas irresponsable. Si vous utilisez une fois le savoir de manière irresponsable, vous êtes éliminés. Si le rideau tombe une fois, il tombe pour toute la vie. Pourquoi les rideaux tombent-ils ? Lorsque les personnalités font des choses illégales. La personnalité doit être entraînée régulièrement et doit être sécurisée. La personnalité peut être comme un crocodile. L'emprise du crocodile est tellement forte et solide. Dans la Bhagavadgita, le Seigneur dit : "Parmi les êtres qui vivent dans l'eau, je suis le crocodile". Cela signifie que normalement, de tous les êtres, c'est le crocodile qui a la meilleure prise dans l'eau. Si le crocodile est dans l'eau et vous attrape, vous ne pouvez pas lui échapper. L'histoire de l'éléphant et du crocodile en dit long à ce sujet.

Tout est à voir symboliquement. Ma-ka-ra est symboliquement le crocodile. Ma' représente la lune, la capacité de penser, 'ka' représente Saturne, 'ra' représente Mars. Imaginez le triangle formé par Saturne, Mars et la Lune. Saturne, la Lune et Mars gouvernent votre partie inférieure, ce qui est en dessous du diaphragme et ici vous avez trois centres.

- Ma, le son de la lune, se trouve dans le plexus solaire. Le plexus solaire est le centre qui attire à lui des énergies de 360 degrés, c'est donc un centre collecteur. Plus vous accumulez, plus votre plexus solaire grandit. Pour le yoga, il ne devrait pas grandir, car le mental regarde toujours à l'extérieur et recherche ce qu'il veut. Il a cinq agents, ce sont les cinq sens, ils font entrer les choses. On dit qu'ils apportent des informations de cinq directions et que le mental veut aller ici et là et acheter ceci et cela. Toute l'objectivité se trouve en dessous du diaphragme, dans le plexus solaire.

- Ra est le centre sacré, c'est là que règne Mars. Mars donne la force de vos désirs, c'est-à-dire que vous allez tout faire pour obtenir ce que vous désirez. Vous irez partout pour obtenir ce que vous voulez. Nous devons avoir les choses facilement, toujours aller dans les magasins et acheter plus et revenir avec toujours plus de bagages. Quand les gens vont en Inde, ils ont toujours beaucoup de bagages avec eux lorsqu'ils rentrent chez eux. Ceux qui sont venus ici à Bangalore n'ont

heureusement pas la possibilité de faire des achats, car il n'y a pas de magasins dans les environs. Mais si vous restez un jour de plus, vous allez probablement en ville, vous allez dans un centre commercial et vous ramassez ceci et cela. Et quand vous revenez, vos bagages sont plus grands. Il en va de même dans la vie. Nous venons tous avec un certain bagage, c'est le karma, et quand nous revenons, nous avons plus de karma, parce que nous n'avons pas nettoyé le karma actuel, nous avons accumulé encore plus de karma. Quand nous partons, nous avons donc plus de bagages qu'avant. C'est pourquoi les gens qui partent à l'étranger et qui reviennent ont toujours le problème des bagages qu'ils doivent laisser derrière eux. Dans l'avion, il y a une limite pour les bagages, ce qui n'est pas le cas dans le train. Dans le train, nous pouvons occuper d'autres places avec tous nos bagages. Supposons qu'un homme arrive avec dix sacs et les dépose partout. Alors les autres ne peuvent plus s'asseoir et celui à qui appartiennent les dix sacs regarde ailleurs pour ne pas avoir à les enlever. Il faut alors demander : "A qui appartiennent tous ces bagages ?", mais il fait comme s'ils ne lui appartenaient pas. Et il en va de même dans notre vie, lorsque nous quittons notre corps, avons-nous plus de bagages ou nous sommes-nous débarrassés de nos bagages ? Que nous nous soyons débarrassés de vieux bagages ou que nous en ayons accumulé d'autres, cela dépend de la combinaison de la lune et de Mars, et Saturne stabilise l'ensemble. Pour tout ce que nous ramenons dans notre maison, nous cherchons un endroit où le ranger. La maison est remplie de plus de choses et les gens se déplacent prudemment entre toutes ces choses.

Donc, la combinaison Mars, Saturne et Lune s'appelle 'Makara'. Nous sommes ainsi toujours poussés vers l'objectivité, nous sommes saisis par l'objectivité et nous disons : "Cette personne m'invite, cette personne m'invite, je dois venir à cette conférence, je dois parler là, il y a un mariage et je dois y aller maintenant". Nous avons l'habitude d'aller partout, et nous sommes complètement entraînés dans l'objectivité jusqu'à notre mort. Cette emprise de Makara, le crocodile, doit être régulée. Elle devrait devenir la kurma. Kurma n'est pas le légume que l'on fait cuire pour puri. Kurma signifie 'tortue'. Vous devez vous transformer de capricorne en crabe, de makara, de crocodile en tortue. Si c'est nécessaire, vous travaillez à l'extérieur, si ce n'est pas nécessaire, vous vous retirez à l'intérieur. Les cinq sens devraient être capables de se retirer à l'intérieur, de sorte que vous puissiez vous retirer volontairement de l'objectivité. C'est ce que vous devez apprendre.

La première étape est de passer du crocodile au kurma. En ce qui concerne le son dans Kurma et le son dans Makara, les deux contiennent le MA, le KA et le RA, mais dans Kurma, le U a été ajouté. Quand U s'y ajoute, c'est l'énergie du deuxième rayon qui vous donne une libération, A U M disons, c'est OM. Pour faire entrer l'énergie de U dans votre expression, il y a la pratique de prononcer OM avec l'accentuation 'OUM'. L'accent est mis sur U. L'accent peut aussi être mis sur A, mais il ne devrait pas l'être autant sur M, car cela nous fait descendre - AUM.

Vous introduisez le U, car l'énergie du U est une énergie qui se propage, elle vous libère, nous parlons d'Urukrama - Vishnu Urukrama. L'énergie U est l'énergie médiane qui peut vous donner un soulagement de l'emprise de votre personnalité. Alors la personnalité qui agrippe, qui saisit, devient une personnalité qui donne et prend, une personnalité qui donne et prend, c'est-à-dire que vous libérez de l'énergie, vous accumulez de l'énergie, vous libérez de l'énergie et vous accumulez de l'énergie. Si vous ne faites que collecter et accumuler, vous vous étouffez et vous mourez. C'est pourquoi il est nécessaire de partager, même le souffle fait cela. C'est le message du souffle. Vous inspirez, vous expirez. Ainsi, Makara devient Kurma, Kurma devient Kumara. Ce sont encore les mêmes sons et le U est ajouté. Quand vous introduisez le U, l'énergie centrale du U se trouve dans le cœur, il devient AUM - l'énergie de la tête, l'énergie du cœur et l'énergie de base. Donc, quand vous commencez à travailler avec U dans le centre du cœur, Makara devient lentement Kurma, Kurma devient Kumara, et alors vous devenez un enfant du Maître.

Kumara signifie le 'fils', c'est-à-dire 'l'enfant du Maître'. Ensuite, vous grandirez. D'abord, vous êtes un enfant, Bala, puis vous avez cinq ans, puis onze ans, puis seize ans, et alors le développement est achevé. Tout le travail commence après. Il y a une possibilité planétaire d'entraîner la personnalité. Il y a tellement de possibilités d'entraîner la personnalité. Vous devez mettre de l'ordre dans le plexus solaire, le centre sacré et le centre de base, parce que s'ils sont en désordre, votre personnalité ne peut pas se mettre en ordre, vous ne pouvez jamais aller à l'intérieur et vous ne pouvez pas devenir un enfant du Maître.

Nous allons continuer ce soir et maintenant nous allons chanter 21 fois OM tous ensemble et ensuite nous continuerons selon le programme. S'il vous plaît, allez plus à l'intérieur de vous et essayez de voir les choses de l'intérieur. Si vous vous en tenez au Maître, c'est une chance que le Maître se connecte à vous et vous informe. Ou alors il vous guide à travers les livres. Le livre, vous le recevez de l'extérieur. Je vous en dirai plus à ce sujet ce soir après les prières. Je vous remercie de votre écoute attentive, mais veuillez vous connecter à Dattatreya.

Namaskaram