

Merry Life Teachings

Maître KPK

Samedi 22 août 2020

Discours 4

(Ce texte est uniquement destiné à un usage personnel.
Il peut contenir des erreurs).

YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=te95VLjpfGE&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAIqVV8-JaSS&index=5&t=0s>

Salutations fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs qui se sont réunis en ce jour propice du 22 août 2020. C'est une coïncidence que ce samedi, nous fêtons également l'anniversaire de Ganesha ainsi que celui de Sripada Srivallabha. C'est une coïncidence de bon augure, même si, en termes de calendrier solaire, nous sommes toujours dans le Lion, tandis que, selon le calendrier lunaire, nous sommes déjà entrés dans la Vierge et nous sommes aujourd'hui dans la quatrième phase ascendante de la lune en Vierge. La quatrième phase ascendante de la lune en Vierge est reconnue par les voyants comme un jour où beaucoup de sagesse se déverse sur la planète à travers la constellation Hasta.

On dit que le Seigneur Ganesha est né ce jour-là et qu'il a répandu la sagesse sur la planète pour le bien de l'humanité. Le Seigneur Ganesha existe dans les sept plans d'existence. Il est également appelé Jupiter Cosmique, ce qui signifie qu'il imprègne le cosmos, le système solaire et le système planétaire. Et lorsque la Lune se trouve dans la constellation Hasta selon le calendrier lunaire, dans le mois de la Vierge selon le calendrier solaire, c'est le jour où une bonne combinaison se produit entre Jupiter et Mercure résultant en l'accomplissement des êtres.

C'est pourquoi, depuis les temps les plus anciens, on considère aujourd'hui comme le jour où il y a un alignement entre Jupiter et Mercure qui permettrait de remettre de l'ordre dans sa propre vie. La

caractéristique prédominante de Jupiter est qu'il réarrange les énergies de telle sorte que nous avons tendance à être plus rayonnants et magnétiques, le désordre en nous est éliminé et l'ordre est rétabli. C'est pourquoi dans chaque foyer en Inde ou partout où un Indien se trouve sur la planète, on garde le symbole de Ganesha en pensant que c'est un symbole de chance, un symbole de bon augure, mais le bon augure ou la chance ne se développent pas d'eux-mêmes à moins qu'un ordre ne soit établi en soi. La différence entre un morceau de fer et un aimant est que dans l'aimant, les énergies sont toutes complètement organisées. Dans la pièce de fer, elles sont en désordre. Ainsi, même chez les êtres humains, l'ordre et le désordre règnent alternativement et de plus en plus de.

Le progrès est ce qu'on appelle le mouvement vers un objectif. Lorsque vous vous fixez un objectif et que vous vous en rapprochez, ce mouvement est appelé GAM. C'est pourquoi le son de semence relatif à Ganesha est Gam, "Gam Ganapataye namaha", ce qui signifie qu'il nous donne un tel flux de pensées que nous continuons à avancer et que nous ne stagnons pas et ne rencontrons pas d'obstacles et d'entraves lorsque nous avançons dans la vie. Tel est le but. Jupiter conduit le réarrangement des énergies en nous, de sorte que nous avons tendance à être magnétiques et rayonnants. C'est là que se situe l'importance de Jupiter, et Jupiter est la planète la plus bénéfique parmi les sept planètes auxquelles nous pensons, et que Jupiter, en alignement avec Mercure, nous donne une excellente pluie d'énergies par laquelle l'ordre est établi et le travail est effectué de telle sorte que la vie continue à être toujours progressive, tout comme une rivière est toujours progressive jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'océan. Ainsi, aujourd'hui est considéré comme un jour très important du point de vue de l'arrangement planétaire.

C'est également un jour important car Sripada Srivallabha est également né le même jour lunaire, bien que la constellation soit la prochaine constellation appelée "Chitra". Il est né dans la constellation suivante, mais le demeure lunaire - ou la tithi ou la phase - est la 4ème phase. Donc, ces deux dimensions sont à notre portée aujourd'hui et elles nous concernent beaucoup en termes d'énergies que la Vierge présente chaque année. La Vierge est le signe du soleil qui nous aide à construire en nous des énergies vierges. Les énergies vierges signifient des énergies pures. C'est pourquoi, en sanskrit, le signe de la Vierge est appelé Kanya - Kanya rasi, ce qui signifie "signe solaire de la Vierge". C'est un état de pureté et cet état de pureté peut être obtenu en association avec la sagesse qui nous est transmise par Jupiter, dont les représentants sont les différents enseignants sur la planète et dans le cosmos. De l'esprit sont nés 4 fils du Créateur, que nous appelons Sanaka, Sanadana, Sanat Kumara, Sanat Sujata ainsi que Narada, et ensuite les Sept Sages, les Prajapatis et les Manus, ils sont tous descendus successivement et continuent à venir de façon cyclique pour aider cette humanité à trouver l'ordre et le progrès.

Une personne qui est ordonnée dans la vie ne fait que progresser. Une personne qui n'a pas d'ordre dans la vie ne peut pas trouver le progrès parce qu'elle se crée des obstacles. C'est pourquoi on dit traditionnellement que si vous vénerez Ganesha, il n'y aura plus d'obstacles. Il n'y aurait plus d'obstacles parce qu'il vous aide à éliminer le désordre en vous. Il y a un ordre dans la création. Tout ce qui se trouve dans la création se déplace selon un ordre, sauf l'être humain à qui le divin donne la liberté avec le plus grand amour et la plus grande affection. Les êtres célestes descendent de manière ordonnée et se conduisent en conséquence. Les planètes elles, sont toutes très ordonnées. La nature, avec ses cinq éléments, est ordonnée. On trouve de l'ordre partout sauf chez l'homme et cet ordre est obtenu par l'orientation vers Jupiter. Jupiter est gourou, et le gourou donne un ordre à chaque élève, un rythme par lequel vous pouvez progresser si vous adoptez un tel rythme. En adoptant ces rythmes, les impuretés sont progressivement éliminées et les puretés sont gagnées.

Au cours de notre vie, les impuretés continuent de s'accumuler en nous et nous devons les éliminer chaque jour. Tout comme il y a des sécrétions dans la bouche, des sécrétions dans les yeux, des sécrétions que nous évacuons en déféquant et en urinant, toutes ces impuretés doivent être éliminées, sinon notre corps est mal à l'aise. De la même manière, au niveau de la pensée, il doit y avoir un ordre complet. Lorsqu'il y a un ordre complet au niveau de la pensée, on dit que vous êtes gratifié par Jupiter ou gratifié par le gourou. Ce n'est pas parce que vous avez choisi de vous associer à un nom et à une forme de gourou que cela a un sens, pour la simple raison qu'autour de chaque

enseignant, il y a beaucoup de gens qui se rassemblent, mais même une poignée d'entre eux ne parviennent pas à obtenir cet ordre qui leur permet de progresser. C'est ce que Gam veut dire. Gam est un son, lorsque vous le prononcez, il se déplace de Muladhara à Sahasrara : Gammmmmm. C'est pourquoi pour tous les autres mantras nous préfixons le son Om, parce qu'Om est aussi un son comme Gam qui se déplace dans les sept plans. Oooooooooommmmmmm. Nous pouvons consciemment nous déplacer avec l'expiration avec le son, jusqu'à Sahasrara. C'est le cas de Gam. C'est pourquoi, lorsque nous disons Gam Ganapataye Namaha, nous ne préfixons pas Om. C'est la spécialité du son Gam. Om Gam Ganapataye namaha n'est pas un mantra. Gam Ganapataye namaha est le mantra. Om nama Sivaya est un mantra. Om namo Narayanaya est un mantra. Normalement pour tous les mantras Om précède. Normalement pour tous les mantras Om précède, mais pas pour ce mantra venant de Jupiter car la base de Jupiter en nous est dans ce lotus que nous appelons Sahasrara padma ou lotus à mille pétales. Donc, par conséquent, nous prenons ce genre de d'initiation, à savoir, que nous allons réorganiser notre manière de penser, que nous gardons nos pensées aussi pures que possible, numéro un, et numéro deux aussi ordonnées que possible.

Lorsque ces deux dimensions de la pensée sont remplies, le progrès est assuré pour une personne. Toute personne qui entretient des pensées de bonne volonté et qui maintient également un fonctionnement ordonné au jour le jour, lorsque ces deux choses sont assurées, le progrès est là. Si vous voyez une fourmi, elle fonctionne de manière très ordonnée. Les fourmis peuvent se regrouper et effectuer une bonne tâche en soulevant les tâches les plus lourdes ou les produits les plus lourds pour les amener dans leur fourmilière et en faire ensuite l'expérience. Une fourmi donne un bon exemple de l'ordre et du fonctionnement d'un groupe. Le fonctionnement de groupe est une autre dimension relative à Ganesha, car on dit de lui qu'il est le Seigneur cosmique du regroupement. Il regroupe les groupes. "Brahmanam brahmanaspata" c'est ainsi qu'on le dit, Brahmanam brahmanaspata, ainsi est le mantra. Être individualiste est considéré comme un état d'ignorance, un état de séparatisme, un état d'égoïsme. Être collectif est déjà considéré comme une sagesse. L'ego individuel se moule lentement dans le fonctionnement collectif. Et dans le fonctionnement collectif, les tâches sont mieux accomplies. Dans le fonctionnement individuel, il y a des limites de l'individu. Mais quand il y a un fonctionnement collectif, l'un complète l'autre. Les faiblesses de l'un peuvent être complétées par la force de l'autre et vice versa. Par conséquent, un fonctionnement de groupe a deux objectifs atteints, l'un est que vous surmontez lentement la limitation d'être très individualiste et égoïste, et l'autre est que vous êtes capable de mieux accomplir la tâche en dirigeant de manière collective.

Le travail d'équipe est très important. Les cinq éléments sont toujours menés comme un travail d'équipe. Les planètes du système solaire se comportent comme une équipe avec le Soleil comme système énergétique central. Les énergies du Soleil émergent également de façon groupée par le biais de sept rayons d'un rayon blanc.

Vous voyez que tout ce qui se passe dans la création dépend de ces éléments qui prévalent dans le cosmos. Avec Ganesha, tout le monde est d'accord. C'est là toute la beauté. Si vous voyez les histoires relatives aux astres, le nœud positif ou le nœud négatif, c'est-à-dire Raju et Ketu, ils ne sont pas d'accord avec le second logos Vishnu, mais ils sont d'accord avec Ganesha. Pourquoi ? Parce que Ganesha est complaisant. De même, chaque astre a une certaine opposition, seul Ganesha n'a aucune opposition avec aucun. C'est la beauté d'être inclusif, d'être ordonné et d'être progressiste. Même le désordre des gens a été éliminé à la vue de Ganesha, c'est ainsi que Ganesha est mentionné dans les écritures. Si vous regardez Ganesha le matin, vous êtes mis en ordre à condition de savoir comment le regarder. Nous faisons beaucoup de choses de manière mécanique, sans savoir ce que c'est. Mais lorsque nous menons une activité avec connaissance, il y a un moyen de retrouver l'ordre en nous. Et Ganesha donne un tel ordre que personne d'autre ne peut donner, c'est ça la beauté. En Ganesha, le premier logos Shiva est en accord, son épouse Parvathi est en accord, le deuxième logos Vishnu est en accord, tout comme son épouse Lakshmi est en accord, le troisième logos est en accord, et sa dame Saraswathi ou Sagesse est en accord.

Il est dit dans les écritures que chaque fois qu'il y a du temps libre, les gens aimeraient aller s'asseoir avec Ganesha. Les 3 dimensions divines de la Mère, Lakshmi, Saraswathi et Parvathi, si elles ont un peu de temps libre, elles préfèrent aller s'asseoir avec Ganesha parce qu'il est plein de joie, plein d'humour et plein de sagesse, tout compris et jamais exclusif.

Même Saturne, la planète redoutée par beaucoup, se réjouit quand on vénère Ganesha, car Ganesha est ami de tous. Grâce à cette amitié, il a développé en lui une telle synthèse que tous lui sont agréables et convergent tous dans ses énergies. La plupart des célestes ont même cédé leurs énergies à Ganesha pour le rendre tout puissant.

On dit que Ganesha est né dans le signe du soleil Vierge, ce qui signifie qu'il est fils de vierge. Nous savons tous ce que signifie être un fils de vierge. Il est glorifié, loué et admiré comme le Fils de la Vierge, ce qui signifie qu'il renaît dans cette pureté de pensée. On l'appelle aussi "Parshudatma", ce qui signifie "l'âme purifiée". Tout Maître de Sagesse renaît dans cette pureté de pensée. À moins que les pensées ne soient pures, on se construit des limitations autour de soi et ces limitations causent de la souffrance. Si je construis trop de contraintes autour de moi ou si je construis trop de barrières, ces barrières me restreignent et je perds ma liberté.

Le sentiment de sécurité est l'une de ces contraintes dont souffrent les gens. En période de pandémie comme celle-ci, plus votre mental se concentre sur la pensée du Corona, plus vous attirez cette énergie vers vous et en devenez victime. Il suffit de surmonter cette pensée et d'être dans de telles pensées où vous êtes reliés et élevés. Le ciel n'a pas de limites. La circonférence de la pensée n'a pas besoin d'être limitée. Si vous pensez au ciel ou si vous pensez à l'air, ils ont une telle liberté de mouvement dans les cinq éléments. Si vous pensez au feu, il est toujours vertical, et si vous pensez à l'eau, ce sont des énergies qui circulent. Il y a donc autour de vous de nombreuses dimensions présentées par la nature auxquelles vous pouvez vous relier et ensuite surmonter la pensée humaine terrestre: si vous regardez un arbre comme il pousse magnifiquement au quotidien. Nous ne grandissons pas comme l'arbre grandit. Mais est-ce que nous le faisons ? L'arbre grandit sans cesse, mais l'homme peut grandir en termes de corps jusqu'à un certain point ; au-delà, il ne peut pas grandir en termes de corps et il ne peut pas grandir en termes de conscience. Mais si l'homme peut penser à se déplacer dans des domaines de pensée qui sont bien plus élevés que le monde ordinaire, sa croissance est illimitée et il peut devenir un Fils de Dieu.

C'est pourquoi on dit que Sripada Srivallabha est fils d'une vierge, que Ganesha est fils d'une vierge et que Maria elle-même est une dame de la Vierge. Dans les écritures indiennes, Radha est également mentionnée ce mois-ci comme étant née lors de la 8e phase lunaire, ce qui signifie qu'elle est également considérée comme étant de nature vierge. La nature vierge, c'est ce que nous devons découvrir en nous-mêmes.

Notre nature comporte trois dimensions. La première est la nature animale, qui pense toujours à son corps, à sa sécurité, à sa nourriture, comme le fait tout autre animal. Ce dont elle a besoin, où doit-elle manger, puis où doit-elle se reposer et où doit-elle se protéger. Cette partie existe chez l'homme. Et puis il y a une autre partie en lui qui est humaine, où il pense à ses semblables et voit ce qu'il peut faire de mieux pour les autres humains qui l'entourent. À moins qu'il ne commence à aider les humains de son entourage, il ne peut pas se développer en termes d'énergie dans son environnement. Plus vous êtes en relation avec votre entourage et continuez à servir votre entourage en répondant à ses besoins, plus vos énergies se déplacent vers l'extérieur et se développent en vous. C'est là que l'humanisme se manifeste. Puis vient la troisième dimension de l'esprit, appelée l'esprit divin, où vous pouvez faire l'expérience du plan divin et vous conduire en accord avec ce plan et accomplir votre vie. Ce sont les trois dimensions qui existent en nous.

En Vierge, si vous divisez le signe solaire en trois parties égales, la première partie appartient au divin, la deuxième partie à l'humain, la troisième partie au mondain. C'est pourquoi lorsqu'on passe à la deuxième moitié de la Vierge, on parle déjà de soonyamasara et de mahalaya paksha et ainsi de suite. La tradition a intégré les systèmes énergétiques que l'année solaire apporte. C'est pourquoi,

après la pleine lune de la Vierge, les temps ne sont pas considérés comme favorables. Les périodes précédant la pleine lune de la Vierge sont considérées comme des périodes de hausse des énergies. On considère qu'elles sont porteuses d'énergies de relèvement. Les dix premiers jours, c'est-à-dire les dix premières phases de la lune en Vierge, le jour est différent du tithi. Le tithi est mesuré en termes de mouvement de la lune. Le jour est mesuré en termes de mouvement de la terre autour du soleil. Ce sont deux choses différentes. Il ne faut jamais les confondre. Là où il faut suivre le tithi, nous suivons le tithi. Là où le jour doit être suivi, nous suivons le jour. Le système de datation nous est venu des Romains qui ont vécu et gouverné l'Europe environ 500 ans avant le Christ. Avant cela, il n'y avait que les phases lunaires, il n'y avait pas de jours en tant que tels. Et les noms des mois sont aussi pour la plupart les noms des empereurs romains. Le but est différent. Nous devrions savoir quelle partie de la sagesse doit être utilisée à quelle occasion.

C'est pourquoi, aujourd'hui, nous pensons aux énergies vierges, c'est-à-dire aux énergies pures. Les énergies pures peuvent se produire en nous lorsque nous maintenons nos pensées pures. Pour que les pensées restent pures, nous devons nous assurer que nous établissons un lien - pour commencer - avec les histoires de ces grands initiés qui ont entretenu des pensées bien, bien, bien supérieures à celle que nous portons. Les Maîtres que nous louons sur l'autel, si nous le voyons ainsi, de nombreux Maîtres qui ont inspiré l'humanité pour les siècles à venir, comment ont-ils vécu ? Quel genre de pensées ont-ils entretenues ? En tant qu'humains, pourquoi ne pouvons-nous pas adopter de telles pensées ? Pourquoi devrions-nous nous limiter aux seules affaires de notre personnalité ? Pourquoi ne pouvons-nous pas penser un peu plus que cela ? C'est là que la virginité peut avoir lieu. Un esprit vierge est un esprit qui est toujours prêt à recevoir des cercles supérieurs. Lorsque l'eau est pure, le ciel et les étoiles s'y reflètent, tout comme le fond du lac peut aussi être vu dans des eaux pures. Si un lac est immobile et que ses eaux sont pures, non seulement le ciel et les étoiles s'y reflètent, mais on peut également voir les galets qui se trouvent au fond, car ce genre de transparence est assurée par l'eau qui nous donne un aperçu et une vision. Un aperçu est de voir à l'intérieur, une vision est de voir tout autour, loin et au loin. Cela est possible si nous essayons seulement de contrôler nos pensées, de nous assurer que nous entretenons de nobles pensées et que nous nous soumettons ensuite à une noble aspiration dans la vie. Nous devrions aspirer à quelque chose de noble pour lequel il existe suffisamment d'exemples sous la forme de tant d'initiés. Nous n'avons pas besoin d'aller vers les Dieux. Les Dieux, ils sont bien, bien, bien supérieurs dans leur capacité, mais les humains sont montés vers des royaumes plus élevés en vertu de la réorganisation de leur pensée et de leur action.

Ainsi, lorsque nous entrons dans la Vierge, nous devons nécessairement nous assurer que nous ne sommes plus individualistes. Nous devons être collectifs. Personne n'a besoin de nous le dire, parce que nous l'entendons depuis notre enfance. Nous l'avons étudié dans les récits des Avatars et des Mahatmas pour savoir à quel point ils sont collectifs. Ils ne sont pas excessivement individualistes, se limitant à leur propre maison, à leur propre petite famille. Ils ont étendu leur activité aux environs ou se sont déplacés pour inclure le plus grand nombre possible.

Premièrement, cette inclusion et cette capacité à faire preuve de tolérance permettent à chacun de se développer. Deuxièmement, le plaisir quotidien des pensées de nature supérieure. Si vous vous interrogez par exemple sur la vie de Rama, ou la vie de Lakshmana, ou celle de Sita, ou celle de Ramakrishna Paramahansa, ou Vivekananda, ou Maître CVV, ou Sri Yogananda, ou Shirdi Sai, quel genre de pensées ont-ils entretenues ? Que faisons-nous en leur nom ? En leur nom, ce que nous faisons, c'est que nous continuons à les fréquenter pour obtenir des faveurs de leur part. Chercher toujours à obtenir des faveurs des gourous est un état très - je devrais dire que c'est un état d'enfance. Quand on est enfant, on recherche toujours des choses auprès de ses parents : "Je veux ceci, je veux cela, je veux cela". Donc, ce genre d'attitude envers le divin ne vous permet pas de grandir. Un enfant doit grandir pour devenir un homme ou une femme qui dépend de lui-même et qui est fiable vis-à-vis des autres. Ainsi, dans la mesure où vous grandissez dans votre dépendance à l'égard de l'environnement, cela ne peut se produire que si vous faites référence aux histoires de ceux qui, dans l'humanité, ont fait preuve d'une grande dimension en tant qu'humains. En tant qu'humains, c'est important. C'est pourquoi, lorsque nous devons étudier l'histoire de Ramayana, ne l'appellez pas

déjà l'Avatar du deuxième Logos, Vishnú. Prenez-le comme humain et comment il s'est conduit. Ou bien vous lisez l'histoire de Yudhishtira dans le Mahabharata. Là aussi, mettez-vous à sa place et promenez-vous dans cette vie au niveau mental et voyez comment il pouvait renoncer, quelle patience il pouvait exercer, combien de compassion il a montré. C'est ainsi que lorsque nous nous rapportons fréquemment à la vie de tous ceux dont les photos se trouvent ici, à n'importe lequel d'entre eux, cela nous élève, cela nous fait grandir. Quand cela nous élève, nous atteignons lentement des niveaux de pensée sublimes, sinon nous ne faisons que juger, nous restons très critiques et nous essayons de ne voir que les choses négatives, même dans les meilleures choses positives.

Il est facile de trouver des défauts dans une activité que de voir dans une dimension plus large l'importance de l'activité. C'est ce que je dis toujours, quand je porte un vêtement comme celui-ci, s'il y a une tache ici à cause de l'encre du stylo que je tiens dans ma poche, les gens ne voient pas le reste du vêtement, ils ne voient que la tache à cet endroit. "Ah, vous avez une tache !", n'est-ce pas ? Ou si quelque chose est un peu déchiré ici, leur esprit va directement à la partie qui est déchirée. Ils ne voient pas le reste du vêtement. Si sur un mur il y a une marque, le mur blanc entier est oublié, seul ce mur est attiré. Même lorsque vous voyez la pleine lune, les gens voient l'ombre de la pleine lune, mais pas la grande lumière que la pleine lune reflète le jour de la pleine lune. Donc, la lumière diffusée est importante, pourquoi vous inquiétez-vous des ombres de la Lune ? Cela signifie qu'il y a quelque chose de négatif en vous qui ne vous permet pas de voir ce qui est positif. Voir le positif en tout, c'est ce qu'on appelle le vrai culte de Dieu. "(Citation en sanskrit)" 1:34:54 c'est ainsi qu'on le dit. Je suis désolé pour les traducteurs, mais parfois je parle aussi au nom des Indiens. Tout cela est maintenant écouté par environ 16 000 personnes dans le monde entier.

Ainsi, lorsque vous regardez quelque chose, voyez sa dimension positive. Pour commencer, voyez la dimension positive mais pas la dimension négative. Si vous essayez de voir la dimension négative de toute chose, même dans le meilleur des cas, vous trouvez la dimension négative. Et la conséquence est que vous avez tendance à être de plus en plus, de plus en plus, négatif. Lorsque le négativisme s'installe en vous, de plus en plus de doutes s'installent en vous et vous avez tendance à être très méfiant, et alors par ces énergies vous souffrez vous-même. Cela ne devrait pas arriver. Nous devons revoir nos schémas de pensée et nous assurer que nous les élevons. Nous élevons nos schémas de pensée et c'est ce que fait Jupiter, parce que Jupiter est quelqu'un qui est au-delà des limites de la pensée.

Vous avez Guru dans le système solaire, vous avez Brihaspati dans le système supérieur et vous avez Brahmanaspati dans le plan cosmique qui est appelé Ganapati. Il est ainsi, inclusif et ainsi, complètement au-dessus des pensées des autres, il peut voir plus, tout comme le Seigneur Krishna pouvait toujours ajouter une dimension aux différentes dimensions qui lui étaient présentées. La capacité de synthétiser une pensée, la capacité d'inclure tous les points de vue pour faire ressortir la vision est la dimension de la Vierge. S'il y a dix points de vue, nous devrions trouver un moyen d'inclure les dix. Un bon leader est celui qui inclut les points de vue de tous les membres de l'équipe. C'est ce que représente Ganapati, c'est ce que représente la Vierge, et cette énergie nous permet d'aller vers le haut, sinon dans le mois à venir, après la Vierge, nous entrons en Balance.

La Balance est le signe d'une passion et d'un désir immenses. La Balance est placée dans le nombril de notre système, tandis que la Vierge est entre le diaphragme et le nombril, et le Lion est au-dessus du diaphragme. Il faut donc trouver une ascension mais pas une descente en se mettant dans des pensées de passion. Cela se produit lorsque vous ne vous reliez pas à ce qui est plus élevé, le banal vous tire vers le bas. C'est certain, car autour de vous, il y a beaucoup de mondanité et elle a sa propre force. Cela vous tire vers le bas et vous fait devenir un être horizontal alors que vous avez une colonne vertébrale verticale. Les animaux ont une colonne vertébrale horizontale. Seuls les humains ont une colonne vertébrale verticale. Les animaux ne peuvent pas entrer dans le ciel, c'est-à-dire dans des plans d'existence plus élevés, des états de conscience plus élevés, ils ne le peuvent pas parce que leur structure même est que leur colonne vertébrale est horizontale par rapport à la Terre. Donc, vous ne les voyez pas s'élever de cette façon vers des plans d'existence plus élevés.

Si vous voyez l'histoire de Yudhishtira, quand il a voulu emmener le chien avec lui au royaume de Théos, on lui a dit que les animaux ne sont pas autorisés à entrer dans les royaumes supérieurs, ils doivent faire leur évolution. Ce sont tous des exemples révélateurs. Ainsi, l'homme peut grandir verticalement, l'homme peut aussi grandir horizontalement. Il y a deux possibilités. Il peut suivre les deux, mais s'il ne grandit qu'horizontalement mais pas verticalement, il a tendance à être complètement banal, il se perd et il est lié par les choses. C'est pourquoi nous devons compléter nos pensées de mondanité par des pensées supra-mondaines qui nous sont fournies par les enseignements de tant d'enseignements, de tant d'enseignements. Tout professeur, lorsqu'on lit les enseignements qu'il donne, nous inspire considérablement. La seule étape suivante est de voir dans quelle mesure nous pouvons en tirer parti. Ainsi, lorsque nous pouvons faire cela, nous nous déplaçons vers le haut, c'est-à-dire que nous tendons de plus en plus vers cet état en nous qui est au-dessus du diaphragme et ensuite dans la grotte du cœur. Sinon, nous descendons vers le plexus solaire où, lorsque nous nous réveillons le matin jusqu'à ce que nous dormions la nuit, nous ne pensons qu'à ce dont nous avons besoin. C'est tout. Que dois-je obtenir, où dois-je obtenir, comment dois-je obtenir ? Ce genre de pensées est considéré comme des pensées banales.

Que dois-je faire pour le bénéfice des autres, comment puis-je être utile à l'environnement ? Pour être utile à l'environnement, il n'est pas nécessaire de se déplacer, surtout à notre époque où vous avez accès à l'internet et aux médias électroniques. Grâce à ces médias, nous pouvons atteindre n'importe quel endroit de la planète et continuer à donner des conseils ou à communiquer d'une manière ou d'une autre pour aider les gens. Il est toujours possible de faire quelque chose si vous avez l'attitude nécessaire pour aider votre entourage. Lorsque nous avons l'attitude d'aider l'environnement, cette même pensée vous met sur une voie ascendante. Lorsque nous pensons toujours à nous-mêmes, nous sommes sur une voie horizontale ou banale. C'est pourquoi, en Balance ou au mois d'Aswina, on dit que la mère est assise sur un tigre. Elle est assise sur un tigre, ce qui signifie que le tigre est plein de passion "... " comme on dit. Une mère assise sur un tigre est comme notre nature étant sur un tigre, cela signifie que vous ne pouvez pas descendre du tigre. Si vous descendez du tigre, le tigre vous mange. Monter sur un tigre n'est pas possible pour tous. Si vous en descendez, le tigre vous mange. De même, les gens sont pris dans leurs liens affectifs ou dans leur attachement à leur entreprise, à leur profession, à leur famille, à leur lieu et à leurs traditions séculaires qui n'ont pas beaucoup de sens, car les pratiques traditionnelles sans savoir ce qu'elles signifient ne nous aident pas. Cela devient une rigolade ou une routine, cela ne nous aide pas. Donc, pour en connaître la signification et pour comprendre - dans tout acte - ce qui est important, c'est que votre existence n'a de sens que lorsqu'elle signifie une sorte de bien-être pour la vie environnante. Lorsque cela n'est pas le cas, vous entrez en Balance, et la Balance est pleine de passion et elle apporte désir après désir, désir après désir, désir après désir, désir après désir.

C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, il est dit que le serpent a rampé de l'arbre jusqu'à la terre, puis s'est mis à ramper sur la terre tout le temps. Le serpent est descendu de l'arbre et a ensuite rampé, rampé, rampé, rampé tout le temps. Il n'est pas capable de trouver le chemin du retour pour remonter. De même, nous, nous entrons dans le monde passionné, nous continuons à regarder autour de nous pour recevoir de tant de dimensions en nous, tout le temps, par l'oreille, par l'œil, par la bouche, par l'odeur, par le toucher et par la nourriture. Nous continuons à rassembler toutes les énergies terrestres et ces énergies vous lieront totalement en vous conditionnant. Au moins, vous devez vous élever au-delà du diaphragme. Si vous êtes au-dessus du diaphragme, vous ne tombez pas dans les passions. Pour être au-dessus du diaphragme, j'ai donné les derniers enseignements, essayez d'être de plus en plus dans la respiration et la pulsation. Lorsque vous avez des loisirs et même lorsque vous n'avez rien à faire, évitez d'ouvrir la télévision et le téléphone portable. Au contraire, détendez-vous, mettez-vous en relation avec la respiration, entrez dans la pulsation et cette pulsation peut vous conduire jusqu'au centre de la tête. C'est le point le plus élevé que vous pouvez atteindre. On dit qu'être au niveau de votre front c'est être le maître de sa propre nature. Être en son cœur, c'est se relier à l'extérieur et aussi à ce qui est plus subtil ou plus élevé. Ainsi, vous êtes au point de jonction, où vous pouvez vous relier au plus élevé et vous pouvez vous relier à l'extérieur. Être sous le diaphragme jusqu'à la Vierge est considéré comme OK, jusqu'à 50% de la Vierge

seulement, jusqu'à la pleine lune seulement. Pourquoi ? Parce que par la suite, l'attraction du banal est très élevée.

L'attrait du mondain est quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer ; cela vous tire vers l'extérieur. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas fermer les yeux et s'asseoir pendant un certain temps et même s'ils s'assoient, ils ne font que penser à ces choses-là. Ils continuent de penser aux événements de la vie quotidienne, en fermant les yeux. Il vaut mieux qu'ils pensent à Guru, Parama guru, Paramesti guru, de cette manière ou qu'ils se dirigent vers le Soleil, puis le Soleil central et ensuite le Soleil cosmique et ensuite Aditi et ensuite au-delà. C'est ainsi que vous devez veiller à prendre l'habitude de vous élever. Si vous ne vous élevez pas, vous allez tomber, c'est le secret de la vie. Vous devez faire un effort pour monter. Si vous ne le faites pas, vous tombez. C'est ce qu'on appelle "le serpent a rampé en Balance et l'homme est tombé", c'est ainsi que l'Ancien Testament dit : "l'homme tombe en Balance". Nous avons une méditation occulte qui dit : "L'homme est né en Bélier". Le lever du soleil pour l'homme est en Bélier. Le coucher du soleil pour l'homme est en Balance". Le coucher du soleil signifie qu'il est immergé dans la matière, qu'il ne brille plus comme il devrait briller.

Il peut être un fils de l'homme, un fils de Dieu ou un fils de la bête. Ainsi, nous voyons dans le monde autant de personnes bestiales qui n'hésiteraient pas à en tuer d'autres. Une personne qui tue cent personnes est un acte bestial. Une personne qui aide cent personnes est un acte divin. Nous devons nous situer quelque part entre les deux. C'est là que la Balance dit que si vous descendez, vous tombez dans l'énergie sexuelle. La Balance vous conduit à la passion et la passion vous conduit au sexe. C'est là que vous êtes coincé avec l'attraction inter-polaire. Quand un homme voit une femme, il a une pensée non contrôlée ou une femme voit un homme, la femme a une pensée non contrôlée. C'est pourquoi ? Parce que l'homme et la femme en lui ne sont pas en harmonie. Au niveau du cœur, la femme et l'homme sont égaux. En dessous, l'homme, c'est-à-dire la nature, est plus puissant que la personne elle-même.

Il y a des gens qui voudraient être meilleurs qu'ils ne le sont, mais ils en sont incapables, parce que les schémas sont si forts qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Par eux-mêmes, ils ne peuvent pas en sortir parce que leur nature les a complètement conditionnés. La personne conditionnée ne peut pas se libérer. C'est là qu'il faut un enseignant qui ne soit pas conditionné. Un enseignant est quelqu'un qui est au-delà du conditionnement. Vous voyez dans les histoires de Guru et Sishya, Ganapati et Kumara ils en sont un exemple classique. De même, Krishna et Arjuna en sont un exemple classique. De même, Ramakrishna Paramahansa et Vivekananda. Vivekananda est très accompli mais pas encore comme son professeur qui est au-delà de toute circonstance de pensée. Être au-delà et pouvoir entrer et sortir, c'est ce qu'on appelle la maîtrise.

Si nous entrons dans une pensée, nous devrions pouvoir en sortir à volonté. Normalement, si vous avez une pensée, elle vous attire, vous ronge, vous tire vers le bas et elle persiste jusqu'à ce que vous soyez complètement aspiré par votre énergie. Surtout les pensées désagréables et les pensées douloureuses qui ne cessent d'aspirer l'énergie. Entrer dans une pensée et en sortir à volonté est toujours possible lorsque vous avez des pensées pures. La pensée pure est un état dans lequel la pensée ne vous conditionne pas, vous pouvez y être et vous pouvez en sortir. C'est comme un conjoint, c'est-à-dire un partenaire de vie qui donne la liberté à l'autre partenaire. Lorsqu'ils se donnent une liberté égale, une liberté adéquate, l'homme et la femme sont considérés comme des amis alors ils sont amis. Ainsi, vous et votre pensée devez également être amis, ce qui signifie que vous devez pouvoir entrer et sortir avec beaucoup de facilité. Cela ne peut se produire qu'en Kanya rasi ou dans le signe solaire de la Vierge, surtout pendant la première moitié du mois. Si nous pouvons faire cela, nous vaincrons la Balance.

La Balance est un état où il y a des attractions et des répulsions, des attractions et des répulsions. Nous aimons, nous n'aimons pas ; nous aimons, nous n'aimons pas ; nous aimons, nous n'aimons pas. Ce genre de situation vous attire ici et là tout le temps. Dans une situation donnée, que cela vous plaise ou non, si vous devez être là, soyez là. Dans la vie, nous n'avons pas toujours des conditions qui nous conviennent, n'est-ce pas ? Avons-nous toujours des conditions agréables ? Mais nous y

sommes. Nous sommes dans des conditions agréables, nous sommes dans des conditions désagréables, non pas par choix, mais à cause du flux de la marée. Alors, apprenez à être et à en être témoin, c'est l'état où votre pensée n'aura pas d'emprise sur vous. Votre pensée ne vous emprisonnera pas. L'emprisonnement de la pensée est un grand emprisonnement en ce qui concerne l'être humain. Sa prison n'est rien d'autre que le schéma de pensées qu'il détient.

Et la Vierge est un signe intellectuel. Le Seigneur de la Vierge est Mercure et Mercure est très analytique, très intellectuel, il doit être associé à Jupiter qui est plein de synthèse et d'intuition. Si vous êtes intuitif, vous pouvez surmonter le conditionnement de votre intellect. Si vous avez la synthèse en vous, vous pouvez résumer votre propre analyse en une solution et aller de l'avant. C'est là que Jupiter et Mercure doivent aller ensemble, sinon Mercure est un problème. Si un homme est intelligent, ce n'est pas suffisant. Il doit aussi être vertueux, sinon il peut se créer des problèmes.

C'est là que symboliquement le rat qui est le véhicule de Ganesha est présidé par Ganesha. Ganesha est Jupiter, le rat est Mercure. Vous savez à quel point le rat est mercurien. La façon habile dont un rat peut voler des choses, la façon mercurienne par laquelle un rat peut voler des choses est très surprenante même pour les êtres humains. Ils peuvent être là n'importe où, et ils sont toujours programmés pour voler quelque chose tout le temps. C'est l'intellect qui doit être lié à Jupiter. Quand il est lié à Jupiter, le même intellect travaille pour les vertus. Un intellect qui est soumis à des actes vertueux, accomplit beaucoup de choses. "Que la vertu soit la force de mon intelligence". C'est ce que Maître EK a prononcé. Que la vertu soit la force de mon intelligence". Si vous êtes juste intelligent, vous avez seulement tendance à être de plus en plus égoïste. Vous voulez montrer votre supériorité, vous voulez être avec l'instinct de gagner toujours. Dans la vie, il y a autant à perdre qu'à gagner. Donc, quand vous gagnez cette sagesse de Jupiter, Mercure fonctionne bien.

C'est pourquoi l'analyse de la Vierge présidée par Mercure devra être liée à la synthèse de Jupiter qui se trouve dans Poissons, Meena. Ce sont deux signes opposés. Vierge et Poissons sont des signes opposés, mais les opposés sont toujours complémentaires l'un de l'autre. Cela doit être connu. Les contraires sont complémentaires l'un de l'autre. L'un est l'avvers de la pièce, l'autre est le revers de la pièce. Ainsi, la pièce a son verso et son recto. Ainsi, lorsque la Vierge est associée aux Poissons, lorsque Mercure est associé à Jupiter, c'est une situation très harmonieuse. Un rat avec Ganesha, c'est un grand service. Un rat sans Ganesha, quelle nuisance ! C'est pourquoi il a fallu le mettre en ordre. Dans l'histoire, il était également considéré comme un Asura, c'est-à-dire une personne sans connaissance, sans la lumière de la connaissance. Sura signifie un être de lumière, Asura signifie un être sans lumière, la lumière étant la connaissance.

Donc, ce rat est un intellectuel, le monde entier est dirigé par des intellectuels qui ne cessent de s'amasser - que ce soit au niveau individuel, au niveau du groupe, au niveau national ou au niveau mondial, c'est ce que font toutes les puissances mondiales. Elles essaient de rivaliser les unes avec les autres pour obtenir la suprématie, mais là où Jupiter l'emporte, c'est l'inverse. C'est pourquoi l'importance de ne pas laisser Mercure seul est indiquée par l'histoire de Ganesha. Ne laissez pas votre Mercure vous faire des ravages, de commencer à en faire. Il fait des ravages sur vous, il fait des ravages sur l'environnement. Associez Mercure, c'est-à-dire la volonté discriminante en vous, l'intellect en vous, à la sagesse en vous, et vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Si nous pouvons le faire, nous pouvons éviter la Balance.

Lorsque vous pouvez éviter la Balance, vous n'avez plus d'interactions entre les énergies masculines et féminines, ce qui signifie qu'il n'y a pas de pensées malsaines lorsqu'un homme voit une femme ou qu'une femme voit un homme. C'est ce qu'on appelle l'état de virginité. Lorsqu'un homme voit une femme, s'il n'a pas de pensée malsaine ou qu'une femme voit un homme, si elle n'a pas de pensée malsaine, c'est l'appel de la virginité, ce qui signifie que le système bipolaire ne fonctionne pas en eux parce qu'il est travaillé en eux. Ce qui se passe alors, c'est que le zodiaque fonctionne en vous comme dix signes solaires. Il n'y a pas de Balance, il n'y a pas de Scorpion et vous de la Vierge vous allez tout de suite dans la première moitié de la Vierge, la dernière partie du Scorpion devient un signe solaire. La Balance disparaît et vous entrez en Sagittaire.

C'est ainsi que l'homme tend à être un être parfait quand en lui il n'y a pas de désir de ce qui l'entoure. Il ne cherche pas quelque chose dans son environnement. Au contraire, il transmet ses énergies à son entourage. C'est une clé donnée par Madame Blavatsky ; récemment, c'est une grande clé donnée par Madame Blavatsky qui neutralise la Balance en vous, pour que vous soyez mieux. Neutraliser la Balance en nous n'est rien d'autre que développer une habitude d'offrir des choses à l'environnement, mais pas de collecter des choses de l'environnement. Même si vous ne vous procurez pas ce dont vous avez besoin, cela vient à vous. C'est ainsi que la nature s'organise. Mais nous sommes enclins à amasser, amasser, amasser, amasser, amasser, amasser. C'est cette carence en nous qui provoque ce genre de collecte. Il faut y remédier. Aujourd'hui, le thème est que chaque être humain doit se fixer pour objectif d'être un fils de la Vierge. Être un fils de la Vierge ou une fille de la Vierge, ce qui signifie qu'il a une nature si pure qu'il ne manque de rien. Il n'est engagé que dans ce qu'il doit faire. Il n'a aucune exigence dans son environnement, au contraire, il essaie de satisfaire les besoins des autres. C'est ainsi que vous devez transformer votre propre être, d'un système énergétique toujours réceptif à un système énergétique toujours offrant. En vous offrant ainsi à votre environnement, vous vous épanouissez. L'épanouissement se fait par l'offrande. Plus vous recevez, plus vous essayez de vous y agripper et ensuite vous êtes agrippé par ce que à quoi vous vous agrippez.

Et c'est là qu'aujourd'hui, en raison de la signification astrologique, j'ai pensé qu'il serait bon que nous renforçons notre mode de pensée de telle sorte que nous pensions à coopérer avec l'environnement, à offrir à l'environnement. Autant que vous le faites, autant nous nous épanouissons. Tant que nous pensons à nous-mêmes, même en termes de progrès spirituel, nous ne progressons pas parce que c'est aussi une pensée égoïste. Lorsque vous êtes profondément préoccupé par le bien-être et l'épanouissement des autres, votre épanouissement est assuré. Si vous ne le faites pas et que vous continuez à entretenir des relations avec la divinité, celle-ci ne nous répond pas. C'est le principe fondamental donné par les Écritures, à savoir que "tant que vous êtes pour les autres, je suis pour vous". Tant que vous êtes pour vous-même, soyez avec vous-même. Parce que pour Lui, l'univers entier compte.

Nous devrions donc aussi apprendre à coopérer avec sa pensée et sa pratique. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous limiter à nous-mêmes et nous sentir ensuite satisfaits d'avoir fait de grandes pratiques. Ainsi, votre utilité, votre utilité dans l'environnement est en fin de compte ce qui est mesuré en termes de progrès. C'est ce que nous appelons une croissance verticale avec un fonctionnement horizontal. Le fonctionnement doit être dans l'environnement. Vous vous offrez à l'environnement et vous vous déplacez ensuite verticalement. C'est ce dont parle la première moitié de la Vierge et les 15 premières phases de la Lune dans la Vierge - c'est-à-dire après la pleine lune - offrent une telle énergie et nous pouvons y entrer si nous le pouvons. Et nous devons nous y orienter parce que tous ceux qui nous entourent sont orientés vers eux-mêmes. Donc, pour s'orienter vers les autres, il faut inverser notre processus de pensée. C'est là que des êtres viennent parfois à nous sous la forme du Maître EK ou de Sathya Sai Baba, De nombreux maîtres ont donc démontré leur utilité pour de nombreuses personnes. Leur vie a été consacrée uniquement aux autres. Par cela, le mouvement vers le haut est assuré.

Les gens qui ne pensent qu'à eux, qu'à leur vie ou à leur famille, stagnent. Cela ne devrait pas arriver et puisse le Seigneur Ganesha nous aider à aller de l'avant avec ce GAM sonore. Laissez-moi également vous informer que le son GAM est représenté par la trompe de Ganesha, la trompe de Ganesha, si vous la regardez de la tête, elle doit aller jusqu'au Muladhara, mais ce qui se passe c'est qu'autour du diaphragme, elle prend une courbe, ce qui signifie qu'elle n'est pas verticale en nous. Cela nous rappelle que nous n'avons pas été capables d'obtenir l'énergie verticale. C'est pourquoi, artistiquement, la trompe est courbée. La trompe est notre colonne vertébrale, à travers laquelle nous devons nous déplacer vers le haut. Symboliquement, la trompe est notre colonne vertébrale dans laquelle nous avons tous les centres de conscience. Donc, quand nous disons GAM, nous voulons dire :se déplacer de Muladhara à l'Ajna. Et votre tête est la tête de Ganesha. Imaginez votre tête comme la tête de Ganesha, votre colonne vertébrale comme la trompe de Ganesha et vos oreilles

comme les oreilles de Ganesha, ce qui signifie que vous êtes tous désireux d'apprendre, et non de parler. Ceux qui parlent beaucoup ne peuvent pas produire beaucoup. Ceux qui apprennent, apprennent de différentes manières. Leurs oreilles sont ouvertes à l'apprentissage, elles ne sont pas tellement enclines à parler. Ils continuent d'apprendre, d'apprendre, c'est ce que les oreilles de Ganesha qui sont si grandes indiquent. Continuer à apprendre et puis écouter attentivement, c'est une autre dimension de Ganesha. Si Jupiter est coopératif avec vous, vous pouvez écouter au loin. Lorsque vous écoutez bien, vous avez tendance à être très intuitif, à avoir des idées comme des flashes et elles vous aident à faire face à une situation.

L'intuition ne peut venir qu'à ceux qui ont la capacité d'écouter. Intuitivement, une voix vous parle, puis vous écoutez. Elle n'a pas de langage, elle vient comme une idée et vous développez un langage pour elle. C'est la beauté de l'écoute. Écouter, c'est Brihaspati, parler, c'est Saraswati. Donc, soyez à l'écoute et une fois que vous avez bien écouté, vous pouvez aussi bien parler. Donc, Ganesha nous donne cette dimension de l'écoute de préférence à celle de la parole et ensuite de travailler avec le son GAM à travers la colonne vertébrale, en atteignant la tête et en développant le champ de lumière dans la tête d'où vous recevez des énergies ainsi qu'un plan d'action des cercles supérieurs qui vous comblerait. Cet épanouissement est symboliquement conservé sous la forme d'un grand estomac. Ganesha a un estomac rempli, ce qui signifie qu'il est plein de vie, que rien n'est déficient, que c'est une formation tout en rondeur. C'est pourquoi ce type de ventre est établi. Même dans le système bouddhiste, il y a un Bouddha qui rit. Nous avons une forme similaire, sauf qu'ils n'ont pas de tête d'éléphant. Pourquoi une tête d'éléphant ? L'éléphant est un symbole des Védas qui indique une sagesse totale. Lorsque le Seigneur Shiva a remplacé la tête de Ganesha par une tête d'éléphant, cela signifie symboliquement que le Seigneur a initié Ganesha à être une unité de conscience complète. Il est toute la sagesse. Il n'avait plus besoin d'être guidé par qui que ce soit. Par la suite, Ganesha n'a eu besoin de personne pour le guider car il est lui-même guidé. Et il a été un guide pour beaucoup, y compris pour son frère Kumara.

Ainsi, la beauté d'être avec la sagesse, avec Jupiter, est ce à quoi nous devons nous rapporter et ce jour et même demain sont destinés à cela. Par coïncidence, nous avons fait ce rassemblement aujourd'hui puisque nous essayons de nous réunir tous les samedis pour ce genre de discussion. Je vous remercie donc pour votre écoute attentive et pour voir ce que nous pouvons faire de mieux pour intégrer ces idées en nous et transformer ensuite notre schéma de pensée. C'est le plus important. Lorsque le schéma est inversé, le développement devient possible. Lorsqu'il n'est pas inversé, il reste une roue.

Vous voyez, nous avons dans le yoga des chakras et des padmas. Le chakra est celui qui fait un mouvement circulaire, vous êtes toujours avec la même pensée, la même routine, la même parole, les mêmes actions, la même nourriture, la même ... tout est pareil, tout est circulaire, circulaire, circulaire, circulaire, une fonction rotative comme le rongeur autour du moulin. Mais si vous ... (pas d'audio) en sortez seul, c'est ce qu'on appelle le chakra. Il y a un chakra au Muladhara où vous êtes lié à un mouvement circulaire avec la matière. Il y a un chakra au centre sacré où vous êtes lié à vos moments émotionnels qui continuent à vous visiter régulièrement. Ensuite, vous avez un chakra au Manipuraka où vous continuez à avoir le même schéma de pensées. Ces trois chakras devront devenir des padmas à condition que vous passiez à l'état supérieur par un changement drastique de votre schéma de pensée. Ces chakras tendent à être des padmas ou des lotus. C'est à ce moment que vous avez déployé simultanément les trois centres inférieurs en lotus et que vous vous trouvez placé dans le Muladhara supérieur, le sacré supérieur, le centre du cœur supérieur. C'est un sujet différent en soi.

Mais l'épanouissement ne se fait que par l'offrande. Offrez votre vie pour le bénéfice des autres, et gagnez l'inspiration nécessaire par la vie des initiés et par la vie des avatars. C'est ce dont nous devons nous souvenir et continuer à travailler dans le cadre de cette coopération, comme nous le faisons actuellement. Il y a une grande coopération derrière tout cet événement qui se déroule aujourd'hui. Il y a une équipe qui fonctionne pour mettre cette installation à disposition, il y a des traducteurs qui me sont spécialement projetés pour que je ne les néglige pas et que j'accélère le rythme de la discussion. Ils sont donc assez intelligents pour ne me projeter que des traducteurs tout

le temps. Je vois Lucie, je vois Sabine Markgraf, je vois Dona, je vois d'autres personnes qui traduisent régulièrement dans différentes langues. Cela montre que nous sommes - bien que le local soit devenu mondial et que notre pensée s'étende au niveau mondial. Ce genre d'expansion devra se produire dans tout ce que nous pensons et faisons. Alors, puissions-nous croître en termes de cette prise de conscience que nous appelons la prise de conscience de Ganesha, qui est inclusive et jamais exclusive.

Donc, merci à tous et nous nous retrouvons demain soir pour Bhagavatam.

Namaskaram