

Enseignements de la vie joyeuse

Maître KPK

12 Septembre 2020

Discours 7

(Cette traduction de la traduction simultanée allemande est destinée à un usage interne uniquement. Le texte n'a pas été vérifié et peut contenir d'éventuelles erreurs).

Discours 7

<https://www.youtube.com/watch?v=f-4asxrnKtw&list=PLSH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAIqVV8JaSS&index=2&t=0s>

Je vous ai parlé des travaux du deuxième Manu, qui s'appelle Manu Swarochisha ou Manu Priyavrata. Le but de ce Manu est de s'assurer que l'homme est aligné et vit avec plaisir afin qu'il puisse gagner l'essence de la vie et ainsi s'accomplir. A cette époque, dix flammes naquirent dans la constitution humaine. Si ces dix flammes fonctionnent activement en lui, alors l'homme est un être comblé et accompli. Le Manu est le principe solaire par lequel l'humanité est née et pendant ce Manvantara, les qualités de ce Manu, dont le nom est Swarochisha ou Priyavrata, prévalent. Son nom, Priyavrata, signifie qu'il aime vivre chaque jour pleinement. C'est son rituel. Il vit aligné et veut expérimenter et apprécier la vie sous tous ses aspects et y prendre plaisir. Pour cette raison, il a allumé 10 flammes chez les humains, dont nous avons déjà abordé 3 dans le cours précédent.

La 1ère flamme est la flamme de la parole et chacun doit s'efforcer de faire en sorte que lorsqu'il parle, c'est comme si le feu sortait de lui. Ce feu provoque la chaleur, le rayonnement, l'illumination et le magnétisme nécessaires dans chaque discours. Lorsqu'un voyant parle, il éclaire son entourage. Ce type de discours est représenté dans toutes les théologies comme des langues de feu. L'homme a la qualité de ce feu et doit l'utiliser de manière appropriée.

La 2ème flamme concerne l'alignement dans la vie, tant dans les petites que dans les grandes actions de la vie quotidienne. Grâce à cela, nous atteignons alors l'épanouissement et la joie de vivre.

La 3ème flamme dont on a parlé est la flamme de la pensée et il s'agit de ne pas ramasser les pensées médiocres de l'entourage. Nous devrions plutôt faire attention à recevoir les pensées des cercles supérieurs et essayer de les manifester sur le plan mondial. Cela ne signifie rien d'autre que de faire descendre la lumière sur la terre. Nous parlons de "magie blanche" ou "le royaume de Dieu commence à se manifester sur terre". Dans les pensées, beaucoup de choses subtiles et divines peuvent se manifester à partir du plan planétaire, physique, mais seulement si nos pensées viennent des cercles supérieurs, au lieu de s'occuper uniquement des choses quotidiennes qui occupent facilement l'esprit. Afin de maintenir cette troisième flamme allumée, nous devons la contempler et y réfléchir ; nous devons nous concentrer sur les grandes actions que les sages de cette planète ont accomplies, nous devons nous en occuper et non pas sur ces petites pensées quotidiennes, car sinon le feu de notre pensée s'éteindra. Cette pensée est un refuge pour les démons et les fantômes et apporte des pensées plutôt mélancoliques. Aujourd'hui, nous avons tant de personnes qui souffrent de dépression parce qu'elles ont perdu la capacité de recevoir les pensées des plans supérieurs. L'esprit peut se déplacer sur sept sous-niveaux, mais notre pensée ne se déplace souvent que sur les troisième et quatrième sous-niveaux de la pensée. Nous devrions plutôt recevoir des pensées du cinquième, sixième et septième sous plan, où les pensées sont beaucoup plus magnétiques, lumineuses et rayonnantes. Avec les pensées qui viennent de ces niveaux, nous pouvons faire descendre la lumière et apporter des changements dans l'environnement.

Aujourd'hui, nous n'utilisons donc pas notre mental de la manière dont il devrait être utilisée. Grâce à Madame Blavatsky, nous savons que le feu de la pensée a été donné aux êtres humains dans la seconde moitié de la race lémurienne lorsque les Fils de la Volonté, les Fils du Feu, les Fils de la Lumière, les Fils du Yoga, tous ces Fils de Dieu sont descendus sur terre pour faire descendre les pensées sublimes et faire en sorte que cette humanité ressente de la joie sur cette planète et passe ensuite aux plans supérieurs de la matière. Notre tâche consiste maintenant à faire en sorte que cette flamme soit maintenue vivante en se connectant aux enseignements des maîtres, des voyants et des plus anciens enseignants, en les méditant ou en les contemplant. Nous devons réserver du temps pour cela chaque jour afin de nous assurer que notre esprit est libre et peut recevoir des pensées pures. C'est ce que l'on retrouve dans l'escalier d'or de Madame Blavatsky comme "pensée pure".

Ce sont les trois flammes dont nous avons parlé au dernier cours.

La 4ème flamme - des actions qui servent l'environnement

La 4ème flamme dont je veux parler aujourd'hui est celle qui vient des mains. Les mains peuvent créer du feu, c'est-à-dire que les mains peuvent transmettre des énergies qui peuvent être de nature très différente. Nous pouvons transmettre des énergies de guérison et nous pouvons aussi distribuer des énergies qui élèvent les autres, comme les anges qui bénissent de leurs mains par différentes positions des mains.

Par exemple, il y a la posture de bénédiction, où nous utilisons la paume de nos mains (pour bénédiction) vers le haut, ou la position de la main, dans laquelle la main une main

est tenue vers le haut et l'autre main est tenue vers le bas en direction de la personne qui bénit. C'est la posture de bénédiction du plus haut niveau. Nous pouvons commencer par utiliser les mains pour aider l'environnement. Des mains qui aident valent toujours mieux qu'une bouche qui ne fait que prêcher. Il y a tellement de prêcheurs sur cette planète. Ils prêchent aux autres, mais nous devrions faire attention à ce qu'ils font réellement - c'est ce qui compte ! Nous pouvons reconnaître une personne par ses actes et non par ses paroles. C'est à cela qu'on la mesure selon l'ancienne sagesse. Un homme qui ne fait que parler est inférieur à un homme qui travaille avec ses mains

Nous devons donc veiller à recevoir des pensées sublimes et à les mettre en pratique afin que notre environnement soit comblé - que les animaux et les plantes soient soignés et protégés et que les hommes soient éclairés. Nous travaillons ainsi pour le bien de notre environnement. Nous ne devons pas être comme un arbre qui ne donne pas d'ombre. Il existe de nombreux arbres qui sont devenus très hauts mais qui ne fournissent ni ombre, ni fruits, ni fleurs. À quoi sert un tel arbre ? – Juste à faire du feu. Mais il y a d'autres arbres qui fournissent de l'ombre et un abri pour les oiseaux. Il y a de grands arbres qui servent d'habitat aux voyants et ces arbres ont une multitude de feuilles, de fruits et de fleurs qui ont une valeur médicinale importante. De tels arbres ont un avantage et c'est ainsi qu'avec les hommes, nous devrions simplement être utiles et non pas comme un arbre qui ne donne pas de fleurs, de fruits ou d'ombre, mais qui ne se représente que dans sa pleine taille.

Il est important que notre réflexion aille toujours de pair avec le travail de nos mains, qui travaillent pour produire quelque chose, pour construire quelque chose et pour améliorer notre environnement. C'est pourquoi, dans l'Antiquité, le labourage de la terre était considéré comme un travail noble et important, car un tel travail aide de nombreuses espèces. Il produit tellement de nourriture et sans nourriture, il n'y aurait pas de gens sur la planète. Par conséquent, produire et récolter de la nourriture, outre la guérison et l'enseignement, est une bonne action. Puis vient la production de biens et de services, de toutes les choses qui profitent à l'humanité. Aujourd'hui, tant de choses inutiles sont produites et finalement jetées. Pour les vendre, les gens doivent aujourd'hui être bombardés de publicité pour créer des besoins en biens et services dont ils n'ont pas besoin mais qu'ils pensent devoir avoir. Mais il est bien mieux de vivre sans toutes ces choses qui nous entourent aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment nécessaires, mais nous les créons quand même d'une manière ou d'une autre. Nous fabriquons donc aussi toutes sortes de choses inutiles que la nature ne peut même pas décomposer, comme des objets en plastique, par exemple.

Ainsi, avant de produire quelque chose de nos mains, nous devrions nous demander à quoi servent ces choses, si elles servent à l'environnement et sont écologiques. Tout ce que nous produisons par nos pensées et le travail de nos mains, est comme mettre un enfant au monde. Nous devrions donc aussi voir les actions que nous menons - en quoi sont-elles utiles à l'environnement ?

Nous avons besoin d'un équilibre entre la réflexion et l'action. Cela s'applique également au travail, où nous utilisons de nos jours assez souvent nos mains par exemple pour écrire une multitude de messages sur l'ordinateur portable. Certaines personnes passent au moins une heure par jour sur leur téléphone portable pour envoyer des messages. Quel est l'objectif de ces messages ? S'agit-il seulement de ragots, la main est-elle vraiment destinée à de telles activités ou ne se rapporte-t-elle pas plutôt aux pensées qui élèvent les gens ? Ce qui nous inspire, nous pouvons le transmettre, mais pas les messages qui ne profitent pas aux destinataires.

Avec chaque sagesse que nous distribuons, nous devrions nous assurer que nous la mettons nous-mêmes en pratique. Ce n'est que lorsque nous l'appliquons à nous-mêmes qu'elle aura un effet correspondant sur l'autre personne. La beauté de l'homme réside dans l'alchimie qui se produit lorsqu'il parle des choses qu'il vit lui-même. S'il ne parle que de choses qu'il ne vit pas lui-même, mais qu'il reçoit seulement des autres, il ne peut pas en inspirer d'autres. Les enseignements des grands maîtres nous inspirent encore aujourd'hui. Pourquoi ? - Car ils ont vécu cette sagesse et ne l'ont transmise qu'ensuite.

Il y a donc la flamme de la parole, la flamme de la pensée et la flamme de la joie de vivre. Les étudiants en sciences occultes ont souvent l'air un peu perdus, comme s'ils avaient tout perdu. Ils regardent le ciel, mais leur visage ne reflète pas cette joie de vivre. Mais il est important que notre vie soit pleine de joie, c'est une flamme en soi. La troisième flamme, ce sont les pensées et la quatrième flamme est l'expression de notre travail lorsque nous faisons quelque chose d'utile avec nos mains. Nos pensées s'expriment dans nos actions. Lorsque nos pensées sont ennuyeuses, nos actions le sont aussi.

La 5e flamme - formation des tissus corporels par l'alimentation/la flamme de la fertilité

La cinquième flamme est une flamme très importante donnée par Manu Swarochisha ou Manu Priyavrata, le deuxième Manu. - Je répète sans cesse ces noms afin qu'ils pénètrent profondément dans votre conscience car ils contiennent l'essence de ce Manu.

Et maintenant, je parle de la cinquième flamme qu'il a donnée. C'est la flamme qui crée les énergies adéquates dans le système, ce qui signifie que tous nos tissus corporels sont bien construits et bien entretenus, et cela grâce à la bonne nourriture que nous mangeons. De nos jours, nous ne prêtons plus autant attention à la nourriture. Nous mangeons toujours et partout à la hâte et aussi quand nous parlons. Nous ne sommes pas attentifs lorsque nous mangeons et nous ne prêtons même pas attention au fait que notre alimentation est équilibrée et saine. Mais elle doit être équilibrée.

Les écritures parlent de six saveurs qui correspondent aux six centres de notre corps, de l'Anja au Muladhara. Il y a six saveurs et sept tissus corporels qui sont construits et nourris par la nourriture, et c'est une connaissance en soi. Non pas ce que la langue aime. Les saveurs que les écritures recommandent sont :

- Une sucosité naturelle. C'est le doux (sucré) qui provient d'ingrédients naturels.
- La deuxième saveur est acide. Le tamarin ou le citron, par exemple, sont très bons pour le corps-
- La troisième est salée. Si notre alimentation manque de sel, j'en ai fait l'expérience récemment, cela entraîne des symptômes de carence, mais ceux-ci se produisent également si nous mangeons trop de sel - l'important est la quantité optimale.
- La quatrième est le piquant, le chili. Le corps a besoin de piment, nous devrions au moins prendre du poivre, sinon il n'y a pas assez de chaleur dans le corps.
- La cinquième saveur est amère. Les substances amères sont bonnes pour le pancréas.
- La sixième saveur est astringente, c'est-à-dire qu'elle se contracte et que notre bouche devient sèche.

Ces six saveurs nourrissent les six plexus du corps. Ce sont les centres à travers lesquels l'énergie et le sang circulent dans le corps. Dans l'Antiquité, une grande importance était accordée à la nutrition. Les gens mangeaient beaucoup de légumineuses, de légumes, de

produits laitiers comme le yaourt, le beurre ou le ghee, il y avait des céréales, des huiles qui n'étaient pas chauffées - l'huile chauffée n'est pas si utile. Dans cette classe, il ne s'agit pas principalement de la nourriture, mais d'informations sur la nécessité de manger des céréales, des produits laitiers, des légumineuses et des noix en quantité suffisante. Aucun de ces aliments ne doit être négligé, parce que tous ensemble seulement représentent une alimentation équilibrée, de sorte que les tissus du corps puissent être formés.

Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que nous mangeons, mais aussi comment nous mangeons. Nous devrions nous consacrer entièrement à la nourriture avec un esprit calme et nous rappeler que cette nourriture nourrit les dévas dans le corps et forme ses tissus. C'est l'attitude avec laquelle nous devrions manger. La nourriture est un tel soutien pour les hommes! Mais au lieu de nous consacrer à la nourriture en guise de gratitude, nous mangeons souvent à la hâte et parlons tout le temps de toutes sortes de choses. L'endroit où nous mangeons est également important. Nous devrions manger dans un endroit pur, comme pour la méditation. Là où nous méditons devrait être un lieu spécial et il en va de même pour le repas. Avant de manger, nous devrions dire une prière afin que notre nourriture nourrisse les Dévas en nous. Les Védas font une prière qui dit : La nourriture est Brahman lui-même, c'est-à-dire que grâce à cette nourriture, je pourrai atteindre Brahman. Nous devons nourrir le corps, c'est-à-dire les anges dans notre corps, les nourrir régulièrement. Nous ne pouvons pas les laisser mourir de faim. Il est donc important de manger.

Cela signifie également que nous devrions si possible augmenter la quantité de nourriture et que nous devrions également distribuer de la nourriture. De tous les dons que nous pouvons faire, la distribution de nourriture est la plus importante. Nous pouvons donner de la nourriture à d'autres personnes, nous pouvons nourrir les animaux, nous pouvons donner de l'eau et des engrais naturels aux plantes, nous pouvons aussi faire quelque chose de bien pour la terre en laissant les vaches ou les moutons paître dans les pâturages. Si nous laissons ces animaux paître dans les pâturages pendant trois jours et trois nuits, alors il y a un équilibre.

Il y a tant d'aspects de la nourriture et je voulais dans ce cours - en rapport avec les 10 Flammes du 2ème Manu - aborder spécifiquement ces cinq aspects de la nourriture qui sont donnés dans les Védas afin que nous puissions atteindre Brahman par leur intermédiaire. Cela signifie que nous devons manger la nourriture de manière équilibrée et appropriée et dans un endroit propre. Nous ne pouvons pas prendre de petit déjeuner sur le pouce ou dans le bus, nous ne pouvons pas manger un sandwich dans la rue - c'est ce qu'on nous apprend dans les films de nos jours. Les gens sont tellement occupés - pour rien - qu'ils n'ont plus le temps de prendre un repas à table deux ou trois fois par jour.

L'homme doit veiller à développer cette 5ième flamme car elle est importante pour notre intérieur. Si nous prêtons attention à cette 5ième flamme, les sept tissus corporels sont bien construits et les plus importants de ces tissus corporels sont le sperme chez l'homme et l'ovule chez la femme. Si l'alimentation et l'activité sexuelle sont régulées, alors les menstruations de la femme sont également équilibrées et son cycle n'est pas perturbé. Sa santé est déterminée par ses habitudes alimentaires et sa façon d'aborder les questions quotidiennes. Elle doit donc veiller à ce que l'ovule soit bien formé au moment où elle atteint la ménopause. Si l'alimentation et l'activité sexuelle sont réglementées, le sperme est également bien produit chez l'homme. Le sperme et l'ovule,

en tant que tissus les plus subtils de l'homme ou de la femme, contiennent les énergies essentielles et il existe deux façons de les utiliser :

La sexualité est au service de la reproduction. Selon la Sagesse Ancienne, nous avons la tâche d'offrir un corps aux âmes qui veulent s'incarner. Nous avons nous-mêmes reçu un corps et avons donc l'obligation d'offrir un corps à d'autres âmes qui veulent s'incarner. Nous pouvons remplir cette tâche si les spermatozoïdes et les ovules sont suffisamment résistants. Le deuxième aspect, plus important, est de prévoir la formation d'ojas. Si le septième tissu (spermatozoïdes, ovules) est bien formé, c'est-à-dire s'il y a des spermatozoïdes et des ovules forts, alors par la contemplation et le prana, l'énergie peut s'accumuler et s'élever au centre du front et contribuer à la formation des ojas. L'ojas, une énergie ascendante, est le huitième tissu du corps.

Tejas est le neuvième tissu corporel qui s'exprime à travers le front, c'est-à-dire que par le front, une grande quantité de lumière est émise dans l'environnement, le troisième œil peut s'ouvrir et on peut voir des choses que l'on ne peut pas voir autrement. Ce que les yeux peuvent percevoir est une chose, mais lorsque le troisième œil s'ouvre, nous pouvons voir beaucoup plus et beaucoup plus loin. Lorsque le neuvième tissu corporel est formé, nous pouvons former la lumière dans le front qui peut guider d'autres êtres dans les environs - comme la lampe dans le phare. Cela signifie qu'il y a suffisamment de lumière dans notre front pour mieux voir, mieux comprendre et guider les autres. Nous ne devons pas nous précipiter pour diriger les autres, l'important est que nous créions suffisamment de fertilité en mangeant, et si vous voulez avoir 3 ou 4 enfants, vous pouvez utiliser cette fertilité et ensuite utiliser les années restantes pour former des Ojas, le huitième tissu corporel. Tejas, le neuvième tissu, s'exprime par une lueur sur le visage. Brajas est le dixième tissu corporel qui s'exprime vers l'extérieur - comme des flammes de lumière. Elle donne de l'éclat à notre visage et a une très bonne influence sur notre environnement.

Nous pouvons développer ces trois tissus corporels à partir du septième tissu et ainsi arriver au plan Devachan, le plan divin, le plan des êtres de lumière. Si nous voulons atteindre ce niveau de dévas, il doit y avoir suffisamment de transformations dans notre corps. Tout est une question de transmutation pour s'élever vers des sphères plus élevées où il y a d'autres qualités. Nous nous tenons principalement au niveau physique, émotionnel et mental et nous devons continuer à monter au niveau bouddhique en entrant dans le 5ème sous-niveau, le 6e niveau et le 7ième sous-niveau de pensée, et ensuite monter au niveau bouddhique.

Pour atteindre ce niveau bouddhique, nous devons développer ces trois tissus corporels à l'aide du 7ième tissu corporel et lorsque le 7ième tissu corporel est développé, nos yeux s'illuminent. Lorsque les yeux d'une personne brillent, c'est le signe qu'elle a développé le 7ième tissu. On peut alors développer les tissus du corps et construire les huitième, neuvième et dixième tissus. Ensuite, les yeux sont magnétiques et peuvent irradier une quantité incroyable de lumière, de bénédiction et de bonheur dans l'environnement. Tout cela se produit, mais seulement lorsque les tissus du bas du corps sont bien développés. Ensuite, il faut le Pranayama, le Pratyahara et le Dharana - dans ces trois étapes, les trois tissus supérieurs peuvent être développés. Lorsque ces tissus sont développés, nous avons alors la capacité de passer dans le Devachan - nous parlons du 5ième niveau, qui est celui des dévas.

Tout aspirant, tout disciple, voudrait revenir dans cette demeure du divin. Il y a tellement de gradations sur le plan divin, mais une fois que nous avons atteint ce plan, cela devient plus facile. Il existe une sorte de point de repère, et si nous restons en

dessous de ce point de repère, nous sommes dans l'activité mondaine. C'est ce que nous pouvons faire, nous pouvons descendre au niveau du monde et remonter ensuite par le pranayama, le pratyahara et le dharana. Et la base en est le carburant que nous donnons au corps. Ce carburant devrait produire suffisamment de spermatozoïdes/ovules en nous, sinon le désir n'est pas assez fertile et rien ne peut pousser dessus. Si nous construisons un barrage, nous pouvons irriguer les terres environnantes jusqu'à la rive. Mais à quoi sert un barrage si le lit de la rivière est à sec? Il ne devrait pas en être ainsi pour nous.

À un jeune âge - jusqu'à 49, 56 ou même 63 ans - nous pouvons bien développer nos tissus corporels : lymphes et plasma sanguin, les globules rouges, les muscles, le tissu adipeux, les os et le cartilage, le tissu nerveux, la moelle osseuse et le tissu conjonctif et enfin les tissus de reproduction masculins et féminins, en mangeant des aliments bons et corrects. Ces tissus corporels doivent être bien constitués pour que nous puissions faire l'ascension à l'aide du pranayama, du pratyahara et du dharana. Une fois que nous avons atteint dharana, nous pouvons tenir notre conscience dans le front et rester longtemps stable et sans osciller à cet endroit. On peut voir le plan de la lumière. C'est à ce niveau que nous faisons l'expérience de notre plan de travail, que nous pouvons ensuite mettre en œuvre. La méditation du matin et du soir devrait nous permettre de recevoir le plan et de l'exécuter pendant la journée. Cela devrait être notre objectif.

Veillez donc à manger consciemment des aliments équilibrés, vous n'avez pas besoin de jeûner et de contrôler votre alimentation. De nos jours, lorsqu'il s'agit d'alimentation saine, il y a une mode qui éloigne les gens d'une alimentation équilibrée. Plus les gens s'efforcent d'être en bonne santé, plus ils s'éloignent de la santé. Cela ne devrait pas se produire.

En résumé, nous devrions adopter une approche équilibrée des deux aspects discutés, à savoir, réaliser le plan des voyants en offrant des âmes aux corps qui s'incarnent. Puisque nous avons reçu un corps humain, nous devrions également offrir un, deux ou plusieurs corps aux âmes qui s'incarnent, et la sexualité nous procure la joie de cela. Si les feux ne sont pas utilisés correctement, nous n'aurons pas d'enfants dans cette incarnation. En outre, nous devrions utiliser la fonction de la cinquième flamme, également appelée "flamme de la fertilité", pour nous élever. Et quand on travaille ainsi pour le feu de la 5ième flamme, la sixième flamme est manifestée.

La sixième flamme – Vitalité

La sixième flamme fait référence à la formation et à la répartition de la graisse dans le corps. La graisse est très importante dans le corps. Ni une personne trop grosse ni une personne trop mince ne peuvent être en aussi bonne santé pour bien faire leur travail. Les personnes extrêmement grosses et extrêmement minces ne peuvent pas être en bonne santé. Il est également important que la graisse corporelle soit bien répartie dans notre corps. Si elle s'accumule aux mauvais endroits, il est conseillé d'essayer de la réduire à cet endroit. Nous devons prêter attention à la formation des muscles et de la graisse sur les épaules et le dos. Beaucoup ont des problèmes de dos parce qu'ils n'ont pas assez de muscles dorsaux. On ne peut pas s'asseoir droit et on doit s'appuyer contre la chaise. Si la graisse s'accumule au ventre, il faut alors essayer de la réduire à nouveau. La graisse doit être répartie sur les épaules et le dos et il doit également y avoir de la graisse entre les vertèbres, c'est-à-dire que la graisse corporelle doit être correctement

répartie et cela se fait en mangeant des aliments qui contiennent également des glucides - certaines personnes évitent les glucides.

Nous devrions également faire au moins 20 minutes d'exercice physique chaque jour. L'Ayurveda dit : "Assurez-vous que chaque membre de votre corps est flexible. Il devrait être aussi souple que celui d'un garçon de sept ans. Regardez avec quelle facilité un garçon peut se pencher en avant, en arrière, sur le côté, s'asseoir, s'accroupir, s'agenouiller et bouger facilement chaque articulation. Nous pouvons également y parvenir en faisant environ 20 minutes d'asanas chaque matin. Cela permet de garder le corps en forme pendant 84 ans. Il ne s'agit pas d'avoir une bonne silhouette, mais il s'agit de la santé. Narendra Modi, le Premier ministre indien, fait du yoga tous les matins. Il est extrêmement agile et peut très bien se plier, comme le président américain - Narendra Modi est non seulement un leader de bonne volonté, mais aussi une personne qui pratique le yoga. Il a 70 ans et est très doué pour la marche. Il a commencé à faire des asanas de yoga à un jeune âge et a des muscles puissants. Sur ses mains, ses épaules et le haut de son corps, on peut voir à quel point il est fort, avec des proportions optimales. Il y a des personnes qui pratiquent le yoga et qui sont conscientes et stables jusqu'à l'âge de 84 ans. Grâce à ces exercices, nous pouvons entraîner notre corps - tout comme lorsque vous lubrifiez bien une machine, et une machine bien lubrifiée fonctionne plus longtemps - et un corps bien entraîné est plus vital.

La vitalité est la flamme qui nous tient à l'écart des maladies. Il y a des gens qui travaillent 18 heures par jour et ne tombent pas malades. Permettez-moi de reprendre l'exemple du premier ministre indien. Au cours des 30 dernières années, il a travaillé 18 heures par jour et n'a jamais pris de vacances. Il travaille également le dimanche et n'a pas de "vacances". Il dit : "Je dors 5 heures la nuit et je travaille le reste de la journée pour le bien de l'environnement. Il est célibataire et n'a ni compte bancaire ni biens personnels, il travaille uniquement pour le pays et il peut le faire car sa vitalité est très forte. Son corps est si vital qu'il ne tombe jamais malade. C'est une flamme en soi qui fait que l'on ne tombe pas malade si souvent. Il n'y a pas de mal à tomber malade de temps en temps, mais si vous tombez malade tout le temps, vous n'allez pas si loin dans la vie. Pouvez-vous vous rendre compte qu'il s'agit d'une grande flamme ?

La 7ème flamme - la flamme de l'expression

La parole est une chose, et l'expression en est une autre. Lorsque nous parlons, nous devons également nous assurer que notre discours est de qualité, mais l'expression est liée à nos cordes vocales. Selon la façon dont nous utilisons nos cordes vocales, le nectar de l'immortalité ou le poison est produit entre nos cordes vocales. Il y a une flamme dans la gorge et cette flamme doit être très bien utilisée. Nous devons nous assurer que ce que nous disons est compréhensible pour les autres, et notre voix doit avoir un volume et une profondeur suffisants pour atteindre les oreilles des autres. Si notre voix est magnétique, les gens écouteront comme si un cobra écoutait de la musique de flûte.

Toutes les voix ne sont pas magnétiques. La voix doit atteindre la profondeur. Entre les cordes vocales, il y a une flamme et cette flamme doit être qualitative et non destructrice. Les cordes vocales produisent essentiellement trois types de sons, le son grave, le son moyen et le son aigu. Nous devrions normalement utiliser le ton moyen pour parler. Lorsque quelqu'un se tient à côté de nous, nous parlons doucement, lorsque quelqu'un est plus loin, notre voix est plus haute et plus forte. Les musiciens doivent utiliser sept sons. Même avec les sept sons, le quatrième son est considéré comme le

plus important. Par conséquent, dans les instruments de musique à sept tons, tels que le violon et la lyre, la corde du milieu est la plus utilisée et les trois cordes de droite et de gauche soutiennent le ton du milieu vers une musique parfaite.

De la même manière, nous devons également veiller à parler dans le ton du milieu, ni trop fort, ni trop faible. Ceci est important et doit être cultivé dès l'enfance dans l'énonciation de l'OM sacré. Lorsque nous commençons à prononcer le OM, nous le prononçons aussi fort que possible et nous le laissons ensuite s'éteindre. En Inde, les enseignants emmenaient les enfants dans une rivière et s'assuraient qu'ils étaient bien dans la rivière jusqu'au cou, puis ils prononçaient l'OM. Le centre de la gorge, en tant que centre intermédiaire entre le muladhara, le centre sacré et le plexus solaire d'une part, et le sahasrara, l'ajna et l'anahata d'autre part, est capable de tirer vers le haut l'énergie des trois centres : muladhara, centre sacré et plexus solaire, de sorte que les trois centres supérieurs et les trois centres inférieurs peuvent être bien reliés à l'aide du centre de la gorge.

La fonction principale de la gorge est l'expression et non la parole. Parler se fait avec la langue et l'expression avec les cordes vocales et ces expressions doivent être magnétiques. Les voyants peuvent prononcer de cette façon, c'est-à-dire qu'avec la bonne intonation, les énergies doivent descendre des centres supérieurs, les anges mêmes doivent alors écouter. Lorsqu'une personne est correctement alignée et fait des déclarations appropriées, les anges doivent alors répondre. Les personnes qui pratiquent la magie noire peuvent faire des énonciations et ainsi faire descendre des énergies qu'elles utilisent ensuite à des fins maléfiques. Les voyants les utiliseront pour servir la vie environnante.

Le centre de la gorge ouvre cette possibilité d'atteindre le divin. Lorsque quelqu'un vient dans un ashram pour pratiquer la sagesse, le professeur lui demandera d'abord d'entonner l'OM. Il peut sentir le type de vibration de l'élève et sa force. Ensuite, il s'assurera que l'élève exprime correctement OM. Sur les six clés des Veda, une clé est l'expression. Cette clé est appelée Shiksha. Si nous pouvons nous exprimer correctement, nous pouvons grâce à elle faire descendre les énergies. Si vous ne pouvez pas prononcer correctement, vous ne pouvez rien faire descendre, alors nous faisons toute sorte de culte et chantons OM, mais rien ne se passe. En chantant OM, il devrait y avoir une telle vibration que le ciel s'ouvre et les énergies descendent. Chaque fois que nous exprimons correctement l'OM et que nous laissons une pause, un entonnoir est créé de cette façon et les énergies peuvent descendre. L'idée du OM est que nous faisons descendre les énergies des cercles supérieurs et que nous les exprimons dans les cercles inférieurs.

Les paroles sont donc très importantes et nous devons donc prendre soin de nos cordes vocales afin de bien les accorder. OM est un mot sacré. Nous n'avons pas besoin de pouvoir chanter tous les mantras, il suffit de prononcer OM correctement. L'OM englobe tous les mantras, donc si nous prononçons l'OM 21 fois, nous nourrissons aussi nos cordes vocales. Dans l'Antiquité, les sons étaient émis pendant 3 heures à travers le centre de la gorge. Cet exercice était effectué pendant trois heures. Dans le livre "Astrologie Spirituelle", sous le chapitre "Lion", Maître EK parle d'une école de Maîtres où les étudiants faisaient des déclarations pendant trois heures chaque jour. Grâce à ces trois heures, tout ce qui se trouve dans notre corps est purifié et cela crée beaucoup de feu, de sorte que nous pouvons absorber une quantité correspondante, dans ce cas, d'énormes quantités de nourriture. Les disciples qui pratiquent le pranayama et

prononcent le OM peuvent manger beaucoup plus - manger beaucoup signifie manger de manière équilibrée - et ainsi nourrir le corps.

La gorge nettoie le plexus solaire, le centre sacré et le centre de base et nous relie aux centres supérieurs. Il est important de le savoir. Chez l'homme moyen, la gorge est reliée aux trois centres inférieurs, mais pas aux centres supérieurs. Avec un instrument de musique à (seulement) quatre cordes, la musique parfaite ne se produit pas ; avec un instrument à sept cordes, la musique parfaite peut se produire. Les trois centres supérieurs et les trois centres inférieurs ne peuvent être reliés chez l'être humain qu'avec l'aide du quatrième centre, la gorge, et au cours du prochain cours, je parlerai plus en détail de cette flamme et des autres flammes.

Merci beaucoup, je suis toujours heureux de vous voir. Chaque fois, il y a des images différentes et cela m'encourage toujours à vous voir en plus des personnes qui sont ici.

Merci et Namaskaram.