

LA LETTRE DE VAISAKH

HAMSA SIVA SOHAM

Verseau 2009 Kumbha

Lettre numéro 10 / cycle 22 – 19 janvier 2008 au 18 février 2009
Le World Teacher Trust - Global

Invocation

Puisse la Lumière en Moi être la Lumière devant Moi
Que je puisse apprendre à la voir en tous.
Puisse le son que je prononce révéler la lumière en moi
Que je puisse l'écouter tandis que les autres parlent.

Puisse le silence être présent en moi et autour de moi,
Le silence que nous rompons à chaque instant,
Puisse-t-il combler l'obscurité du bruit que nous faisons
Et le convertir en la Lumière de notre arrière-plan.

Que la vertu soit la force de mon intelligence,
Que je puisse atteindre la réalisation,
Que mon dessein s'inscrive dans le dessein de notre terre,
Que mon plan soit un épitomé du Plan Divin.

Puissions-nous dire le Silence sans le rompre.
Puissions-nous vivre dans la conscience de l'arrière-plan.
Puissions-nous exprimer la lumière sous forme de joie.
Puissions nous être dignes de trouver une place au sein du
Royaume Eternel OM.

Master E.K.

Table des Matieres

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année	4
Message pour le mois du Verseau ≡	5
Message de l'enseignant	6
Le Seigneur Krishna : Gîta Upanishad	7
Le Seigneur Maitreya	9
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	10
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	12
Message Du Maître E.K.	13
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	14
Les Paroles de Shirdi Sai	15
Sri Ramakrishna	16
La Prière de l'Homme Profane	17
Le Discipulat	18
Méditations Occultes	19
Rudra	21
Les Feuilles de l'Ashram	22
L'amour	23
Le changement	24
Le silence	25
Hymnes sur Agni	26
Invocations de la Flamme Violette	27
De la Plume de l'Enseignant	28
La section des enfants	29
Revue de livres	30
Maitre Morya	31
Fenêtre pour le Service Mondial	33
Extraits des Enseignements	34
Vishnu Purana	36
Paracelse- Santé et Guérison	38
Dates des prochains Voyages	39
Jours astrologiques importants	40
La Grande Invocation	41
OM	42

Le Dr Sri K. Parvathi Kumar est le Président du « World Teacher Trust » et le Fondateur de la « Lettre de Vaisakh ».

Les Enseignements donnés au nom des Maîtres sont tous des pensées-semence exprimées par eux. Ils sont élaborés et décrits par le Dr Sri K. Parvathi Kumar pour faciliter la compréhension de la moyenne des membres du groupe.

La « Lettre de Vaisakh » en allemand (imprimée) ; wtt@kulapati.de En espagnol (WTT Argentine) : wtt@wttargentina.org (WTT Espagne) : wtt.spain@gmail.com

La version anglaise de la « Vaisakh newsletter » est également disponible en version imprimée. Contactez, s.v.p.

Le World Teacher Trust Global

La Lettre de Vaisakh, Wasenmattstrasse, 1, CH-8840 Einsiedeln, Suisse

E-mail : info@wtt-global.ch Website : www.worldteachertrust.org

Prière de l'Année

L'ascension de l'homme se fait par l'aigle.
La descente de l'homme se fait par le serpent.
Le serpent est la spirale enroulée du temps.
Les langues du serpent sont les ailes de l'aigle.

Message du Mois du Verseau

Le Verseau est un mois magique. Le mot magique vient de Magus qui à son tour dérive de Magha. Magha est la constellation dont les énergies sont reflétées durant le mois appelé Maagha. Maagha en Sanscrit est le nom du 11ème signe solaire, le Verseau. Telle est la compréhension étymologique.

La magie consiste en la manifestation apparente de quelque chose à partir du néant apparent. Du néant apparent jusqu'à quelque chose qui apparaît, la création se manifeste. C'est appelé la magie blanche. La création se manifeste toujours de l'invisible au visible. Et du visible à l'invisible, la création disparaît. L'apparition et la disparition, la manifestation et la dé-manifestation sont si parfaitement équilibrées qu'elles assurent une création visible. C'est mathématiquement exprimé comme une transition du Zéro négatif Sunyam au Zéro positif, Purnam.

Les anciens avaient compris qu'il y a l'existence éternelle qui s'éveille périodiquement. Sur un tel éveil, il y a l'image du son, de la lumière, de la pensée et de toutes les moindres manifestations. C'est explicable. Lorsque l'homme a une idée, c'est la conscience qui est la base de cette idée. C'est l'existence qui est la base de cette conscience. De l'existence, la conscience émerge comme un éveil et lorsqu'il s'éveille une idée germe. L'idée se développe en pensée et trouve sa manifestation par le biais de la parole et de l'action. Avant qu'une idée germe, il y a la conscience pure et la pure existence. Cela est appelé la descente du verbe, Saraswathi. « Au début, il y avait le verbe et le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. », disent les Ecritures. Une autre écriture parle d'un arbre inversé dont les racines sont en haut et les branches vers le bas.

L'essence des enseignements spirituels et de la connaissance est que tout existe de tous temps, certaines parties existent potentiellement dans le monde subtil et d'autres parties existent en

manifestation. La forme manifestée disparaît dans le potentiel et le potentiel continue à se manifester. Tout comme la semence se manifeste dans l'arbre et l'arbre disparaît à nouveau dans une semence pour générer une autre manifestation. Lorsque cette connaissance du subtil et du dense est acquise, on connaît l'éternité de l'existence. Le Seigneur Krishna disait dans la Bhagavad Gita, « Quoi qu'il existe, cela existe éternellement et cela ne cessera pas d'être. Il existe soit dans le subtil, soit dans le dense. » Telle est la beauté de l'éternité de l'existence. Les clés pour la manifestation sont les nombres, les sons, les couleurs ou les symboles. Les clés pour la dé-manifestation sont aussi les mêmes. L'occultisme est d'étudier ces clés et de les appliquer pour connaître la magie de la création qui est appelée l'Alchimie occulte. Cela demande un style spécifique de vie qui est exposé comme la science du Yoga.

Message de l'Enseignant

MAYA

Maya est un secret substitué dans lequel la Vérité est scellée. A travers sa propre vie spirituelle, l'on devrait réaliser la Vérité par le biais de ce symbole de Maya et faire de sa vie une allégorie de la Vérité.

Toute chose que nous observons dans la nature est seulement telle qu'elle nous apparaît. A partir de cette apparence, nous devons en arriver à comment-cela-est. Depuis comment-cela apparaît jusqu'à comment-cela est formé, c'est le syllabus du spiritualiste. Comment toute chose nous apparaît dans la nature forme notre propre symbole qui est le symbole de Maya ou de notre point de vue. Le ciel est bleu pour nous et l'horizon est un cercle autour de nous. Les deux nous sont relatifs. Le ciel n'est pas bleu pour lui-même comme il n'y a pas d'horizon. Ils nous apparaissent ainsi. Un chercheur de Vérité doit accepter comment cela apparaît et il devrait l'utiliser comme un symbole et continuer à trouver la Vérité cachée.

L'horizon autour de l'homme donne naissance pour lui au concept du zéro en tant que cercle. C'est ainsi que l'homme a reçu les symboles à travers la nature. Le lever de soleil et son coucher sont aussi relatifs. Il n'y a ni lever, ni coucher de soleil. Cela a donné naissance au concept de la mort et de la renaissance. C'est pourquoi l'homme a reçu la sagesse de la renaissance après la mort. De cette manière, on a aussi les concepts des 12 mois lunaires, des 6 saisons et des 4 quarts de l'année. Apprenez à travailler à travers ces concepts qui sont présentés pour faire l'expérience des conceptions originelles. Ne restez pas coincés dans les concepts. Si vous le faites, vous êtes coincés dans Maya

Gîtâ-Upanishad

- Le Seigneur Krishna -

Les Etapes du Chemin du Yoga -3

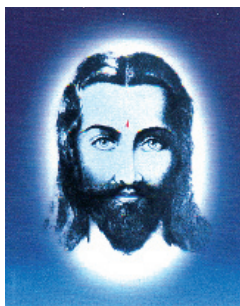
L'application du mental à la respiration et l'observation de la respiration comme un exercice est à faire chaque jour à des moments spécifiques de la journée pour une durée spécifique. Ce n'est pas possible tant que l'homme n'a pas accompli les étapes préliminaires suggérées par Patanjali et le Seigneur Krishna. Beaucoup d'aspirants essayent le Pranayama mais ils manquent de continuité à cause de leur mental qui n'est pas régularisé. Le mental demeure non régularisé tant que l'activité quotidienne reste irrégulière. La routine quotidienne a besoin d'acquérir un rythme et l'activité doit satisfaire les conditions préliminaires qui ont été établies dans les leçons précédentes. Sinon, la tentative d'accomplir le Pranayama reste inatteignable.

Est considéré comme mental régularisé celui qui a gagné deux qualités. Elles sont le confort et la stabilité. Seul un tel mental peut être appliqué à la tâche d'observer la respiration. Lorsque la respiration est observée régulièrement et périodiquement pour une durée spécifique de temps, le mental, par habitude est capable de rester connecté à cette activité de respiration. Ce n'est qu'alors que la culmination de Prana en Apana et d'Apana en Prana peut être observée consciemment. Cette culmination de Prana en Apana et d'Apana en Prana est mentionnée par certains enseignants comme des interludes, des intervalles, des trous, des retournements en U. Au retournement en U, le mouvement est ralenti. C'est une expérience courante pour tout conducteur. Le

mental, tandis qu'il observe le Prana qui fait un retournement en Apana, ralentit pour observer le processus de la culmination du Prana en Apana. C'est la deuxième étape du Pranayama. C'est aussi appelé l'observation du retournement, de l'interlude ou du trou. Au point doré du milieu du retournement, la respiration se ralentit, le mental également se ralentit presque complètement pour observer ce point critique. Chaque retournement de la respiration résulte en une observation plus profonde.

Au point doré du milieu du retournement, la force de vie n'est ni inspiration, ni expiration. Elle n'est ni Prana, ni Apana. Ce n'est ni Castor, ni Pollux. Ce n'est ni l'objectivité, ni la subjectivité. Ce n'est ni Vijaya, ni Jaya. Ce n'est ni Yakim, ni Boaz. Ce n'est ni droite, ni gauche. Ce n'est ni le jour, ni la nuit. Un tel état d'inspiration et d'expiration procure une porte d'entrée dans le côté subjectif du Prana, que l'on appelle Samana. Samana Prana signifie le Prana équilibré. Cela signifie que Prana et Apana sont équilibrés dans leur état supérieur en tant que Samana. C'est encore une autre étape à atteindre dans le Pranayama.

Le Seigneur Maitreya

La Pensée Complète

Tout ce qui a été anticipé entre déjà dans la vie. Attendez-vous à l'inattendu. Lorsque cela arrive, cela ne vous terrifie pas. C'est seulement l'inattendu qui terrifie et qui effraye. Cela signifie que vous avez à transformer l'inattendu en attendu. Cela peut être fait par la recherche de la connaissance.

Une victoire fut annoncée à un empereur et il accepta le message avec un calme complet. Les courtisans se réjouissaient de l'annonce mais pas l'empereur. Alors un courtisan demanda si l'empereur n'était pas heureux. L'empereur répondit : « Pour moi cette victoire est déjà passée, parce que je sais que nous avons gagné. Ce qui est gagné dans le mental est maintenant gagné sur le terrain. Je suis maintenant concerné par la prochaine tâche difficile. » Telle était la pensée avancée de l'empereur.

Un enseignant pense avant les autres, voit et entend avant les autres et avertit.

On doit être assez vigilant.

Maître Morya - Maruvu Maharshi -

Courage – 2

Celui qui attendait reçut un trésor mais n'était pas heureux. Son compagnon n'était pas heureux non plus pour deux raisons. Ils n'avaient pu attendre pour recevoir le trésor et l'un d'entre eux avait reçu le Trésor. Mais le courageux n'était pas content du trésor. Pour lui, la Voix de l'Enseignant était le trésor le plus sublime. La voix était si magnétique et tellement pleine d'amour. Il ressentait une envie irrésistible d'écouter cette Voix. Il se souvenait de façon répétée de la Voix de l'Enseignant. Des larmes coulaient mais il ne put pas entendre la Voix ou voir l'Enseignant. Il avait vu l'Enseignant il y avait longtemps et avait entendu sa Voix. Récemment, il entendit la Voix mais ne vit pas l'Enseignant. La deuxième écoute était bien plus attachante. Il chercha, chercha et chercha encore pour trouver d'où cette Voix était entendue. La recherche s'approfondit en lui-même.

Soudainement, il reçut la suggestion que le trésor était la Voix de l'Enseignant qui émerge du centre de son cœur. Courageux comme il était, il poursuivit dans son cœur et sur le chemin vers le cœur, le mental disparut et l'Enseignant apparut avec le doux son de son sourire. L'Enseignant dit : « Ceci est le Trésor de la Vérité prédestinée que j'ai enseigné à mes compagnons. Chacun est prédestiné à le recevoir, grâce à sa poursuite focalisée. »

Maître Koot Hoomi - Devapi Maharshi -

L'impasse

Les instruments occultes sont les outils des occultistes. Les occultistes devraient être capables de rester au-dessus et au-delà des outils qu'ils utilisent. Un astrologue a la facilité de deviner à travers l'astrologie. En même temps, il ne peut pas se placer comme sujet pour penser à travers l'astrologie tout le temps. Beaucoup d'astrologues sont habitués à travailler avec l'astrologie, à voir les individus comme Martiens, Jupitériens, Vénusiens, Saturniens, etc. Ils les voient aussi comme des taureaux, des crabes, des lions, des scorpions, etc. Dans le processus, la principale perception est perdue, que tous sont des âmes.

De même les homéopathes voient l'image du remède lorsqu'ils voient les personnes, tels que Nux Vomica, Pulsatilla, Sulfur, Baryata Card, etc. Ils voient uniquement la maladie des personnes, mais pas les personnes en tant que telles.

Un numérologue voit à travers les nombres, un symboliste voit à travers les symboles, un clairvoyant voit à travers les couleurs. Ainsi tous ces praticiens occultistes sont coincés dans leurs spécialités occultes. Ce sont ceux qui voient le ciel à travers leurs fenêtres grillagées.

Dans les temps anciens, deux observateurs observaient le ciel à travers deux différentes fenêtres. L'une avait des barreaux verticaux, l'autre des barreaux horizontaux. Ils proclamèrent respectivement avec emphase que le ciel avait des lignes verticales et des lignes horizontales. Ils se battirent et moururent.

Les clés et les instruments occultes ne sont que des facilités pour voir au-delà, mais ce que l'on devrait voir finalement au travers est la conscience qui est l'arrière-plan éternel. Puissent les étudiants ne pas tomber dans la voie sans issue de leurs propres pratiques.

Message du Maître E.K

La Personne Védique

Tant que l'homme croit aux résultats de ses actions et agit pour les résultats, il vit dans l'anxiété, la peur et la tension correspondantes. La tension mène à faire des erreurs dans l'action et par là, à l'éloigner même des résultats escomptés. Cela mène à la déception, au découragement et à la dépression. Cette dernière mène au déséquilibre dans le système de santé, perturbant les tissus du corps. La rage de la colère, de l'agression et de la faim ravageuse sont les résultats d'une telle perturbation. Tant que l'homme ne sait pas que cela ne vaut pas seulement la peine de courir derrière les résultats et que c'est également coûteux pour sa vie, il continue de le faire.

Lorsque l'homme sait que l'action est pour le bien-être et le bien général et non pas pour des intérêts égoïstes, il sort du marasme de la compréhension exposée ci-dessus. De tels êtres sont de vrais travailleurs du champ de Dieu.

Vidura

Enseignements de Sagesse

La sagesse nous dit
de ne pas initier des actions
qui engendrent
des conséquences malheureuses

Paroles de Shirdi Sai

La Double Bénédiction

L'Enseignant est le Maître de la vie subjective et de la vie objective. Si quelqu'un suit les enseignements implicitement, sans changement de vibration et avec patience et tolérance, ce disciple s'accomplira lui-même dans le monde subjectif et dans le monde objectif également.

Il se réjouira du meilleur des deux mondes en restant en équilibre.

Sri Ramakrishna

Harmonisez le Monde et Dieu

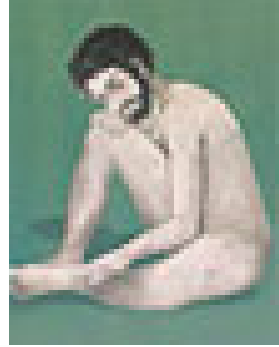
Le monde et Dieu, comment est-il possible de la harmoniser tous les deux ?

Regardez la femme du charpentier, combien de choses elle fait en même temps !

Avec une main, elle dirige le riz aplati dans le mortier d'un Dhenki (une machine à décortiquer) tandis qu'avec l'autre elle nourrit l'enfant et, en même temps elle négocie avec l'acheteur.

Ainsi, bien que ses occupations soient multiples, son mental est fixé tout le temps sur l'idée que le mortier du Dhenki ne tombe pas sur sa main et ne l'écrase pas. Soyez ainsi dans le monde, mais rappelez-vous toujours de Lui, et ne vous écartez jamais de Son chemin.

La Prière de l'Homme Profane

Je ne sais pas que demander,
que dire
si Tu octroies soudainement Ta Présence.
Peut-être serais-je perdu en Toi
à cause de mon excitation.
Je pourrais être stupide en Ta Présence.
Je prie.
Tu me pardonneras.

Le Discipulat

Prières pour la Subsistance – 2

Tous reçoivent de sorte de donner ; celui qui reçoit doit devenir quelqu'un qui donne. Il est inutile de prier pour l'argent à moins que l'argent que vous possédez ne soit dédié à un juste usage et à la satisfaction de vos obligations et de vos responsabilités, ce qui inclus la reconnaissance des besoins de tous les hommes. Sachez que si vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas demander parce que vous n'avez pas le droit d'évoquer ce que vous ne partagez pas. Vous devez donner à la société et non simplement retirer une subsistance pour vous-mêmes, de la société. Réalisez que « à ceux qui donnent tout, tout est donné » afin qu'ils puissent donner à nouveau. La majorité ne donne pas gratuitement et pleinement que ce soit au sein de son travail ou en relation à ceux qui sont dans le besoin. Jusqu'à ce qu'ils le fassent, ils limitent leur efficacité et ferment la porte aux provisions non seulement pour eux-mêmes, mais pour ceux avec lesquels ils sont affiliés. Lorsque ni le temps, ni l'amour, ni les pensées, ni l'argent, ni l'énergie ne seront retenus, alors nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Tel est la loi.

A suivre

Un disciple

Méditations Occultes

Méditation 26

*Cure earth by food, cure water by drink,
Cure fire by heat, cure air by breath,
Cure sound by thought, cure mind by truth,
Cure is complete.*

**(Soignez la terre par la nourriture, soignez l'eau par la boisson,
Soignez le feu par la chaleur, soignez l'air par la respiration,
Soignez le son par la pensée, soignez le mental par la vérité,
La guérison est accomplie.)**

Commentaire :

Le corps de l'homme comporte les cinq éléments, qui doivent être gardés purs à tout moment. Un corps pur est un véhicule approprié pour faire l'expérience de la vie pure. Sans un bon véhicule, on ne peut pas accomplir beaucoup de progrès au cours du voyage. Pour le voyage de l'Âme, un bon corps est important. Si le véhicule doit toujours être réparé, le voyage ne peut pas être progressif. Parfois, il peut y avoir des accidents sur le chemin. Un bon corps est important pour le travail de bonne volonté. Il permet la manifestation continue d'un bon travail. Dans tous les cas, le corps ne devrait pas faire obstacle au travail de l'âme. Dans ce but, il faut prendre soin de façon adéquate de son corps. Cela fait partie du disciple.

Terre : La matière du corps vient de la Terre. La nourriture que nous donnons au corps vient également de la Terre. La qualité des tissus du corps dépend beaucoup de la qualité de la nourriture que nous prenons. La nourriture devrait être légère et, en même temps, énergétique. La nourriture lourde et une nourriture excessive peuvent amener l'inertie dans le corps ou des complications de santé. Pour garder les tissus

du corps légers et énergétiques, et garder un corps actif et en bonne santé, il est nécessaire que l'homme prenne une nourriture adéquate, en juste quantité, dans le bon endroit, au moment juste et avec la juste attitude mentale. Cela a une grande signification. Les jus de fruits, les fruits, les légumes à feuilles, les légumes verts et les autres légumes, les céréales et les légumineuses, constituent une bonne nourriture. Les graines germées et même les céréales contiennent de bien meilleurs nutriments. Il faudrait prendre soin de notre nourriture, et même des guérisons peuvent être réalisées par la juste utilisation de la nourriture. Guérir le corps par la nourriture est une technique très ancienne. de maladies, qui peuvent être évitées par une respiration appropriée. Une respiration lente, douce, profonde et uniforme de vingt-quatre minutes chaque matin est un très bon traitement pour le corps. En général, l'air dans le corps est odorant, ce qui est indicatif de maladie. Si la respiration de la bouche et la respiration du nez n'ont pas de mauvaise odeur, on dit que l'air du corps a été guéri. Si l'air du corps est odorant, cela crée du poison, qui doit être éliminé.

L'air et le feu sont complémentaires et, dès lors, il faut les travailler ensemble. Travailler avec l'air génère le feu, et vice versa.

Son : Le son est la qualité de l'Akasha (l'éther) qui forme la cinquième couche du corps humain. Par une juste pensée et une juste parole, on peut garder cette couche dans un état vibrant comme le ciel bleu. Les sons que nous prononçons révèlent la lumière en nous. Beaucoup de discours humains sont du bruit et non réellement des sons. Le bruit amène l'obscurité et le son amène la lumière. L'étudiant en occultisme devrait apprendre à utiliser sa langue uniquement pour prononcer des sons, mais non pour répandre du bruit. Des pensées justes mènent à des sons justes, et des sons justes mènent à des pensées justes. Ils se complètent l'un l'autre. Des récitations védiques, le chant de mantras, la prononciation du OM aident à nettoyer le plan des pensées. Ils dévoilent les pensées de bonne volonté telles qu'elles sont transmises par les plans supérieurs. Ainsi, la juste prononciation, la juste pensée, le juste discours et la juste action, vitalisent le corps éthérique.

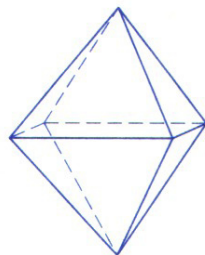
Le corps éthérique est Akasha Sareera, en Sanscrit. Ce Sareera doit être préservé, même au-delà de la mort, pour garder la continuité de conscience. Cela est appelé la troisième initiation dans les écrits du Maître D.K. C'est aussi appelé l'immortalité dans le yoga.

Mental : La seule guérison pour le mental est la vérité, et c'est la guérison ultime. Dire la vérité est la plus grande des consécration. L'homme gagne même les cieux par cette consécration. Il n'y a pas de Dharma plus élevé que la vérité. Celui qui est vrai est celui qui progresse malgré les obstacles. Il n'y a pas de chute pour celui qui suit la vérité. La chute est certaine à un certain point ou à un autre, pour ceux qui ne suivent pas la vérité. L'histoire du départ de Yudhistira révèle la gloire de la vérité.

Les illusions ne peuvent pas advenir, la clarté demeure à tout moment, et la malveillance ne touche pas celui qui se consacre à la vérité.

Ainsi, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther et le mental doivent être guéris par l'étudiant en occultisme.

Rudra

28. VISVESWARA

Visveswara signifie le Maître de l'Univers. Eswara signifie le Maître. En tant que Seigneur du Feu Cosmique, Shiva est le Maître de l'univers ; tout vient du feu et ensuite grandit. Tout est conçu par le feu, à nouveau. Le feu connaît les chemins intriqués de l'univers. C'est pourquoi l'on visualise Rudra comme l'unique en tout et le tout dans l'unique. Le Seigneur en tant que Visveswara est manifeste à Benaras, dont le nom est Kashi. Kashi signifie la lumière blanche brillante. Les Puranas disent que lorsque l'on voit la terre depuis l'espace pendant les heures de la nuit, ce centre de pèlerinage apparaît comme une lumière bleue blanchâtre, tandis que le reste est obscur et invisible. Le Seigneur Shiva à Kashi est vénéré comme Visveswara.

Les Feuilles de l'Asram

Symbole

L'homme est un symbole de lui-même dans tous ses plans d'existence depuis les plans inférieurs jusqu'aux plus élevés. De même, la forme et le phénomène de cet univers sont les divers symboles de cet 'univers'. Le point d'unité est appelé 'Purusha' (la personne cosmique) et sa personnalité est appelé le prakruthi (la nature cosmique). Le physique est le symbole du mental et le mental est le symbole du spirituel. Ainsi, on a le symbole de l'individu qui est le symbole du globe dans lequel il vit. A nouveau, le squelette est le symbole de l'homme de chair et de sang. Ainsi, les principes de l'univers sont les squelettes et les vérités subtiles, forment la chair et le sang.

La Terre, le Soleil et la Lune sont les principes et les planètes Terre, Soleil et Lune sont les symboles.

Les nombres sont les symboles de la connaissance et forment un septième du portail entre le connaisseur et ce qui est connu. De même, les formes sont les symboles de la connaissance et forment un septième.

L'astronomie est le symbole du cycle (plus grand ou plus petit) et l'année est une forme de symbole de la création. Le cercle est le symbole de l'unité de la personnalité intérieure et extérieure (subjective et objective). Le polygone avec ses nombres 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 est respectivement le symbole de la fondation de la création.

Les sons des éléments sont les symboles du langage des éléments. Les sons des êtres vivants sont les symboles pour l'expression de leurs sentiments. Le langage est le symbole de la connaissance et est le véhicule de la connaissance d'un individu à l'autre. La transmission du langage prononcé atteint une fois de plus l'autre par le biais du véhicule appelé l'éther. Les formes des vagues de l'océan sont les symboles de l'eau de la mer. Chaque goutte de la vague est le symbole qui représente l'ensemble de l'entité – océan. Ainsi, toutes les formes de cette création sont des symboles qui représentent le Créateur lui-même, à partir duquel les individus sont composés.

L'Amour

L'amour est comme une Tornade
qui ne connaît ni grand, ni petit.

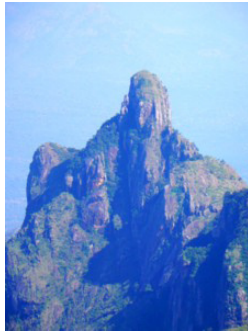
Le Changement

Un modèle exemplaire est celui
qui sait quand entrer,
quand sortir et que faire
tandis qu'il est en Vie.

Le Silence

Aujourd'hui les personnes achètent le Silence des autres.
Sinon les derniers sont rendus silencieux pour toujours.
C'est l'usage que Kali fait du Silence !

Hymnes sur Agni

*23. YASYA TVAMAGNE ADHVARAM JIJOSHO
DEVO MARTASYA SUDHITAM RARANAHA
PREETHEE DASAD UTRASA YAVISTA SAMA
YASYA VIDHADO VRUDHASAHA*

Oh! Seigneur Agni! Tu es toujours rempli de bénédictions. Tu es celui qui rayonne toujours. Tu demeures éternellement comme un jeune de 16 printemps. S'il te plait, profite de la nourriture que nous t'offrons. La nourriture a été acquise par des moyens droits et des actes qui n'ont pas causé de souffrance. Traite-nous comme tes enfants et donne-nous la bénédiction de te servir et de servir le monde.

Commentaire :

L'hymne suggère d'offrir ce type de nourriture au Seigneur du feu, lequel satisfait à deux conditions. Le ritualiste devrait avoir acquis la nourriture par des moyens corrects et par des actions qui ne causent pas de souffrance. Seule une telle nourriture amène une bénédiction au ritualiste, mais non une nourriture qui serait collectée par n'importe quel autre moyen. Ceci est une règle pour ceux qui font des rituels du feu.

Invocations de la Flamme Violette

Nous cherchons la justice, Maître !
Nous cherchons la justice pour l'humanité.
La justice sociale – la justice pour tous, nous cherchons,
nous cherchons.

La justice qui soutient la dignité de tous.
La justice qui soutient le mérite et
la justice qui dévoile l'amour,
nous cherchons, oh Maître CSG.

La justice qui synthétise toute vie.
La justice pour la plante, l'animal et la planète.
Nous cherchons, oh Maître CVV,
La justice, nous cherchons,
La justice, nous cherchons

AUM, AUM, AUM.

De la Plume de l'Enseignant

Qu'est-ce qui Fait d'un Groupe, un Groupe ?

Réponse : L'unité fait le groupe. Un groupe est juste comme les organes dans un corps. La vie une et la conscience une s'écoulent à travers tous les organes du corps. Dans un groupe, il devrait y avoir un tel flux libre de conscience. Lorsqu'il y a un bon flux de conscience au sein de la personne, la vie s'écoule aussi facilement entre les personnes qui réalisent un groupe.

Le sentiment d'individualité engendre des blocages. L'individualité est nécessaire et aussi non nécessaire en fonction du contexte. Dans un groupe, il y a des attentes entre soi. D'une personne, certaines choses sont attendues par les autres et vice versa.

On devrait être capable de développer la sensibilité de ressentir non seulement ce qui est nécessaire pour soi-même mais aussi ce que les autres attendent de soi. On devrait aussi se demander pendant la routine quotidienne combien de fois on ressent ce sens de séparation. Chaque fois qu'il y a un sentiment de séparation ou une action qui conduit à la séparativité, on devrait se poser la question : « Est-ce dû à l'égoïsme ? ». Si c'est une pensée égoïste, l'on devrait essayer d'en sortir. L'on ne peut ignorer aucun membre d'un groupe. Si quelqu'un ignore, la séparativité va se développer en lui dans la même mesure. Lorsque l'orgueil émerge, la séparativité émerge. Quand il y a séparativité, l'on ne communique pas avec les membres du groupe.

Généralement, les gens ne partagent pas l'information dans un groupe parce que l'information est vue comme un pouvoir. Toutes les informations ne sont pas confidentielles. L'instinct de cacher et de ne pas communiquer empoisonne la conscience de groupe. En partageant l'information, vous gagnez beaucoup. L'activité de groupe est une activité transparente

juste comme la conscience dans le corps sait ce qui se passe dans le corps. Nous devrions avoir cette tendance de partager l'information, de partager la connaissance, de partager les ressources et de partager nos pensées. Si les cinq sens ne communiquent pas via le mental, ne se coordonnent pas et ne coopèrent pas entre eux, il ne peut y avoir de fonctionnement du mental. Ceci est la coordination et la coopération qui résultent d'une bonne communication. Si les communications sont bloquées, il ne peut y avoir ni coopération, ni coordination.

Les personnes souhaitent apprendre des autres mais n'aiment pas partager ce qu'elles ont reçu. Ceci est la maladie au sein du groupe. Ils ressentent comme important qu'ils doivent tout connaître mais ils ne ressentent pas important qu'ils doivent informer les autres aussi. Tant qu'ils ressentent qu'il est important pour eux de savoir, ils ne ressentent pas que c'est important pour les autres également de connaître à travers eux. Un groupe signifie partager. Partager tout ce qui est relatif au groupe ; toutes les informations relatives au groupe. Si possible, partager les ressources, partager ses propres énergies et partager l'argent, c'est ce qui fait un groupe. La bouche mange la nourriture. L'estomac la reçoit. Si l'estomac ne la distribue pas, le corps va souffrir. Les humains souffrent de secrets excessifs. Le secret est la maladie fondamentale de l'humanité. Ils reçoivent mais ils ne distribuent même pas l'information. Toute information, si elle n'est pas de nature personnelle, doit être partagée pour une libre circulation de l'énergie. Ils reçoivent mais ils ne distribuent même pas l'information !

Les groupes se forment sur les bases de la co-opération, la co-ordination, la communication, la connexion, la cordialité et l'engagement.

La Section des enfants

La Doctrine de l'éthique

**L'administrateur doux,
l'éléphant sans orgueil,
le serpent qui ne mord pas
le scorpion qui ne pique pas
sont méprisés dans le monde**

Chers enfants,

Le Verseau est la clé Maîtresse pour la magie. La magie est le fait de faire croire. Durant la journée beaucoup de choses sont visibles. Durant la nuit, beaucoup de choses visibles dans la journée sont invisibles. Mais elles existent. Elles existent bien qu'elles ne soient pas visibles pour l'observateur. Cela donne la clé que ce qui n'est pas visible existe et dès lors qu'on ne peut en nier l'existence. De même, dans la nuit, la lune et les étoiles sont visibles. Mais elles ne sont pas visibles durant le jour. On ne peut pas dire qu'elles n'existent pas parce que l'on ne les voit pas pendant la journée. A partir de cela, il est clair que nous ne pouvons nier l'existence de ce que nous ne voyons pas. A la place, nous devrions apprendre à voir ce que nous ne sommes pas encore capables de voir. C'est appelé la vision. La vue est limitée. La vision est une ouverture dans l'aspect illimité. La magie est de voir l'invisible pour commencer. La magie est complète lorsque le visible est voilé dans l'objectivité. Le visible et l'invisible ne sont que relatifs à l'observateur. Leur existence est permanente. Essayez de réfléchir sur cette magie à l'aide de votre logique.

Essayez de voir l'arbre dans la semence et la semence dans l'arbre. Celui qui peut les voir connaît la magie.

Dr. K. Parvathi Kumar

(de l'éditorial du Dr.Kumar sur le site web : www.jugendforum-mithila.de)

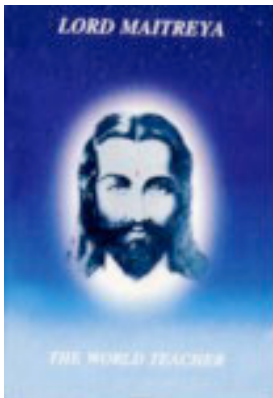
Revue des Livres

Leçons sur le Purusha Sooktam

Le Purusha Suktam est un hymne des Rig Veda qui est offert à la Personne Cosmique comme un Sukta de vénération. Les Védas reconnaissent l'Homme Cosmique qui a été préparé et fixé (crucifié) dans le Mahat par les Dévas, et l'univers entier est visualisé en lui. Il est décrit que la Personne Cosmique a quatre mains qui représentent la quadruple création. Plus tard, lorsque la création a progressé, la forme humaine a aussi été préparée à l'image et à la ressemblance de la Personne Cosmique. Maître EK a chanté régulièrement le Purusha Sukta pendant des décades et a transmis ce Sukta à ses disciples. Il a donné comme instructions à ses disciples de chanter régulièrement le Purusha Sukta de façon quotidienne.

Ekkirala Krishnamacharya : Lessons on Purusha Sooktam
Copies : The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org

Le Seigneur Maitreya

Le Seigneur Maitreya est un sage d'une grande brillance qui est descendu de l'ordre du Seigneur Vishnu – Le Second Logos, la Lumière qui préserve, le Logos de l'Amour Sagesse, le Deuxième Rayon Cosmique. Les enseignements du Seigneur Maitreya sont ceux de la synthèse, de l'unité de l'existence, de l'amour et de la sagesse. Ce livre révèle les qualités de l'Enseignant du Monde, le Seigneur Maitreya.

Le chant du Seigneur Maitreya est chanté parmi les groupes de bonne volonté sur la planète. Les personnes intéressées et les groupes peuvent chanter ce chant quotidiennement, durant les heures du passage entre le jour et la nuit.

K.Parvathi Kumar : Time. The Key
Copies: Le World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org

Maitre Morya

Partie 7 Les Grottes de Bâgh – 1 Découvrir les Caves Secrètes

Comme tous les temples-grottes de l'Inde, creusés par des ascètes, comme je le suspecte pour tester la patience humaine, les cavernes de Bâgh sont au sommet d'un rocher presque vertical. Comme une telle inaccessibilité n'empêche pas les tigres ordinaires ou fantaisistes d'atteindre ces cavernes et d'y installer leurs demeures, l'on présume que ce type d'architecture est destiné principalement à tenter les faibles mortels au pêcher d'irritabilité. Soixante-douze marches, taillées dans le roc, couvertes d'herbes épineuses et de mousse avec de profondes dépressions témoignent des innombrables millions de pieds de pèlerins qui les ont formées au cours de ces deux milles ans - telle est l'approche principale des cavernes de Bâgh. Ajouté aux délices de notre ascension, un nombre de sources jaillit des montagnes à travers les pores de la Terre, et personne ne sera étonné si je dis que nous gémissions sous le poids de la vie et de nos difficultés archéologiques, ce matin là. Le Bâdû ayant enlevé ses scandales, gambadait dans les buisons avec autant d'insouciance que s'il eut porté des sabots de corne au lieu de talons humains ; ses railleries à l'égard de la « faiblesse des européens » accroissaient notre détresse.

Mais en atteignant le sommet de la montagne, nous cessâmes de nous plaindre en nous rendant compte au premier coup d'œil que nous allions être récompensés de notre fatigue. Dès que nous eûmes grimpé sur une petite terrasse surplombée par un rocher brun qui ressortait, nous vîmes une enfilade de sombres cavernes à travers des ouvertures carrées de 6 pieds de large. Nous nous sentions frappés d'admiration en face de la majesté de ce temple désert. (Page 197-198, version française)

Directement en face de l'entrée, une porte conduisit à un autre hall rectangulaire avec des piliers hexagonaux et des niches contenant des statues en un état tolérable de conservation, des déesses de dix pieds et des dieux de neuf pieds de haut. Après ce hall, vint une salle avec un autel en forme d'hexagone régulier ayant des côtés de trois pieds de long et abrité sous une coupole taillée dans le roc. Personne n'y était jamais allé sinon les initiés des mystères d'adytum. Tout autour de cette salle, se trouve une vingtaine de cellules pour les prêtres. Ayant examiné l'autel, nous étions sur le point de continuer plus avant lorsque le Colonel, prenant une torche des mains d'un des serviteurs, partit avec deux autres pour regarder à l'intérieur des chambres sur le côté. Quelques minutes plus tard, nous entendîmes sa voix, nous appelant avec force depuis la seconde cellule. Il avait trouvé un passage secret et nous appelait : « Allons plus loin !... Nous devons trouver où cela conduit ! »

« Peut-être ce passage conduit à l'antre des loups-garous,.... Faites attention aux tigres Colonel ! », cria le Bâbû.

Mais une fois engagé dans la voie des « découvertes », notre Président n'était pas d'humeur à se laisser arrêter. Nous répondîmes à son appel. (Page 201, version française.)

La cellule secrète était une chambre de douze pieds carrés. Exactement au dessus du trou du sol, sur le mur opposé, et en dessous du plafond même, il y avait une autre ouverture, mais cette fois, nous ne découvrîmes pas de « bouchon ».

En ce qui nous concernait, nous grimpâmes à travers la seconde ouverture, cette fois sous la conduite de Narayana. Il nous avoua que le lieu ne lui était pas inconnu, il y avait été auparavant, et nous raconta à cet égard une très curieuse histoire. Il nous assura très sérieusement, que des salles semblables, les unes au dessus des autres, s'élevaient jusqu'au sommet de la montagne. Ensuite, elles prenaient une courbe soudaine et descendaient progressivement jusqu'à une immense demeure souterraine – un palais souterrain qui est habité parfois par des

râja-yogins. Désireux de quitter le monde pendant un temps et de passer quelques jours dans l'isolement, les râja-yogins trouvent ces conditions dans ces demeures souterraines. Notre président regarda avec méfiance Narayana à travers ses lunettes, mais resta silencieux. Les Hindous ne le contredirent pas.

La deuxième cellule était exactement comme la première ; nous découvrîmes facilement le trou dans son plafond et atteignîmes la troisième cellule. Là, nous nous assîmes un instant. Je sentais ma respiration devenir difficile, mais pensant que j'étais simplement essoufflée et fatiguée, je n'en fis pas part à mes compagnons. Le passage vers la quatrième cellule était presque complètement obstrué par de la terre mélangée à de petites pierres et les messieurs du groupe mirent bien vingt minutes à le déblayer. Puis nous atteignîmes la quatrième cellule. Narayana avait raison, les cellules étaient les unes au dessus des autres et le niveau du sol de l'une était le niveau du plafond de la précédente. La quatrième cellule était en ruine, mais deux piliers brisés, reposant l'un sur l'autre, formaient un marchepied commode pour passer au cinquième étage. Mais le Colonel arrêta Narayana qui avait déjà commencé à grimper et déclara que le temps était venu de tenir une assemblée ou de « fumer la pipe de la paix » comme le disent les Indiens peaux rouges.

« Si Narayana ne fait pas erreur, cette ascension d'une ouverture à l'autre peut continuer jusqu'à demain. »

« Je ne fais pas erreur », dit Narayana presque solennellement. « Mais depuis ma visite ici, j'ai entendu dire que certains passages sont remplis de terre et que toute communication est coupée. Si j'ai bonne mémoire, nous ne pouvons dépasser l'étage suivant. »

« En ce cas, il est inutile d'essayer d'aller plus loin. Mais qui a comblé les passages ? Ou se sont-ils écroulés à cause de la main du temps ? »

« Non, ils ont été comblés intentionnellement, ils.... »

« Qui, ils ? Voulez-vous dire les loups-garous ? »

« Colonel ! » dit l'Hindou avec un certain effort- on pouvait voir avec la lumière des torches qui diminuait progressivement, que ses lèvres tremblaient et que son visage devenait pâle.

« Colonel...Je suis sérieux, je ne blague pas ; »

« Je ne blague pas non plus, mais qui sont-ils ? »

« La confrérie...les Râja-yogins. Certains d'entre eux vivent tout près d'ici.

Le Colonel toussa, arrangea ses lunettes et resta silencieux pendant un moment, et finalement remarqua avec un désagrément évident dans sa voix :

« Regardez ici mon cher Narayana, je ne pense pas que vous ayez l'intention de vous moquer de notre crédulité...Mais je ne puis non plus croire que vous parlez sérieusement lorsque vous assurez qu'une créature vivante, fut-elle un animal ou un ascète, pourrait vivre dans des lieux où il n'y a pas d'air - endroit que même les tigres ne fréquentent pas et où les cafards sont absents, à cause du manque d'air. Et regardez nos torches ... Je suis certain, en montant encore deux ou trois salles plus haut, que nous serons asphyxiés ! »

Ce qui était certain c'était que nos torches étaient en train de pâlir et que j'avais de plus en plus difficile à respirer. Les hommes respiraient bruyamment et Akâli reniflait bruyamment :

« En dépit de tous ces faits, j'ai dit la vérité, les cavernes suivantes sont habitées par eux. Je les ai vus de mes propres yeux. »

Le Colonel devenait pensif ; il se tint devant l'ouverture d'un air indécis.

« Allons-nous en s'écria soudain Akâli, je saigne du nez ».

Fenêtre pour le Service Mondial Nouvelles et Activités

(apports bienvenus)

Rapport de Groupe : Suède

Nom du groupe : WTT – Groupe de Gothenburg

Contact : Mariana Björklund

Adresse : Ingelsevägen, 31, SE-430 63 Hindäs

Téléphone : ++46 (0) 301-217 55

E-Mail : citta_se@yahoo.se

Activités:

Automne 2007, un groupe de méditation et d'étude fut inauguré. Le groupe qui est inclusif, se rencontre une fois par mois, à une date proche de la Pleine Lune. Le premier sujet fut Soham – sa signification et son utilisation et une connaissance générale sur la méditation. Par la suite, le séminaire de « Saraswathi » du Maître Kumar a été la base pour l'étude du groupe. Les vers ont été traduits en Suédois et le séminaire a été suivi librement.

En avril 2008, trois membres du groupe de méditation ont commencé un triangle dans le cadre du « Réseau Global de Diamant ».

Service : Travail volontaire d'aide dans des organisations, des lectures astrologiques pour une connaissance plus approfondie de soi, des séminaires sur la méditation et des visualisations de guérison par les couleurs pour des patients ayant le cancer, et un atelier d'arts pour des patient qui ont le cancer.

Extraits des Enseignements SRI SUKTAM

La Nature et les Caractéristiques de la Mère du Monde, Partie XIV

Dr K. Parvathi Kumar

Vie de groupe de Wengen, Suisse, Mai 2002

Jvalantîm – les flammes. La Mère est Celle qui enflamme. La flamme est une manifestation de son pouvoir qui peut causer des transformations, qui peut causer des purifications, qui peut éliminer les impuretés en les brûlant. La Mère soumet tout à la flamme de sorte que cela reste pur et que ce qui est impur soit brûlé. Le processus n'est pas pénible, parce qu'Elle le fait avec amour. Ainsi, Elle est Celle qui enflamme. Jvala signifie la flamme du feu.

Djwala Khula fait le même travail. Son travail est celui du feu. Si vous l'invoquez, il vient avec son feu et met un morceau de charbon brûlant dans le passage de la gorge et dit : « Profite-en bien ». Ceci est son travail mais il le fait avec beaucoup de dextérité et les personnes l'acceptent. Il est nommé ainsi par les Maîtres. Ils ont vu en lui des éléments de feu qui peuvent transformer cette humanité. Ainsi, il l'ont appelé Djwala Khula : le bouquet de flammes. Vous prenez de multiples fleurs, vous en faites un bouquet et vous les mettez dans un vase pour les rendre plus belles. Ainsi, il porte en lui toutes les variétés de flammes concevables et sa propre forme est celle du feu. C'est l'élément du feu et le travail principal du feu est la transformation.

Ainsi est Djwala Narasimha qui est le nom originel de Master M.N. Il s'est répandu au travers du feu, se manifeste à travers le feu et est lui-même feu. Si Maître CVV est l'air spirituel, le Maître MN est le feu spirituel. De même, Maître Djwala Khula : Il est le feu, une flamme de feu, un groupe de flammes de feu et la Mère qui est Celle qui enflamme : Jvalantîm. Sans sa grâce, tous ces Fils de Dieu ne peuvent rien faire. Ils ont tous reçu sa grâce et ont choisi le Chemin de la Grâce et ce Chemin de la Grâce leur permet de travailler avec amour et compassion et non pas avec le pouvoir. Le pouvoir est enveloppé dans l'amour. Tout est fait avec amour mais le pouvoir existe en son sein. Le cœur du pouvoir est l'amour et le cœur de l'amour est le pouvoir. Réfléchissez à ce propos.

Si vous faites de bonnes choses mais que vous avez une langue acide, personne ne vous aime. Si vous avez une bonne langue, une langue douce et que vous ne faites rien, vous aurez encore des personnes autour de vous. Pourquoi ? Parce que les personnes répondent à l'amour et non au pouvoir. Si vous imposez, personne n'est prêt à suivre, mais si vous l'enveloppez dans l'amour et que vous le donnez, alors ils sont prêts à le prendre, bien que plus tard ils en ressentent la chaleur. Des médicaments amers ne sont pas acceptés parce

qu'ils ne descendent pas dans la gorge. Mais les médecines homéopathiques douces, même l'enfant les demande. Si vous laissez l'armoire des médicaments homéopathiques accessible aux enfants, ils vont manger tous les M K, les 10 MK, les 200K et les 30K.

Quelle est la façon de faire manger le feu aux personnes ? Enveloppez-le de douceur !

C'est pourquoi les enseignants ont des enveloppes douces, mais leur contenu est le feu. C'est la raison pour laquelle le Maître Morya ne s'abandonne pas à enseigner. Ce n'est que dans des états très avancés que les disciples peuvent l'atteindre. On préfère les docteurs en homéopathie aux docteurs en allopathie. Les médicaments allopathiques ne sont pas doux. Mêmes les médicaments ayurvédiques ne sont pas doux. Pour que les patients les prennent, ils disent : « Mélangez les avec du miel et prenez les. » Mais si vous avez une enveloppe magnétique, soyez sûrs qu'à l'intérieur, il y a une terrible puissance. Si vous avez une enveloppe puissante, soyez sûrs qu'à l'intérieur, il y a l'amour. Les fruits qui sont doux à l'extérieur, sont aussi forts à l'intérieur, les fruits qui sont durs à l'extérieur, sont doux à l'intérieur. Certains sont durs mais leur intérieur est doux. C'est ainsi que dans la nature les choses sont cachées.

Djwala Khula a la technique pour être extérieurement doux et intérieurement plein de feu. Ainsi est la Mère qui est la source de toutes cette manifestation des enseignants. Elle est extérieurement aimable et intérieurement puissante ou intérieurement aimable ou extérieurement puissante. Ne voyons-nous pas la mère qui punit ses enfants ? A l'intérieur c'est l'amour qui la pousse à discipliner ses enfants et à rectifier leurs comportements. Mais généralement, elle est aimable, elle va remplir ses obligations et donne le réconfort. Ainsi, Ârdrâm parle de l'aspect amour de la Mère.

Jvalantîm – Celui qui enflamme. Si vous souhaitez atteindre la pure conscience, de nombreuses impuretés devront être brûlées d'abord, et Elle le fait avec amour. C'est ainsi qu'Elle est considérée comme l'aspect Jvalantîm. Si les choses sont irréparables, Elle peut faire brûler la chose entière. A l'extérieur, la Terre est très verte, très belle, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de feu. Si elle s'ouvre, le feu émerge. Une fois cette Terre s'est ouverte et a fait sortir le feu pour brûler certaines civilisations indésirables. Ainsi, vous devez voir les contre dimensions et voir les dimensions apparemment opposées.

À continuer

(Ce texte n'a pas été revu par l'auteur et pourrait contenir certaines erreurs.)

25 Ans du WTT - Global
Vie de Groupe à Engelberg, Suisse
Du 23 au 28 Août 2009

« Victoire à la Lumière et Gloire aux Maîtres » - 2

Service : La Loi de Libération

Servir la vie qui vous entoure apporte l'énergie de Jupiter. Jupiter est généreux. Lorsque vous pratiquez la générosité, vous invoquez l'énergie de Jupiter. Pour celui qui est condensé dans la matière dense de Saturne, l'antidote de Saturne est Jupiter. Saturne retient, Jupiter libère. Avec Jupiter vient Mercure, ils sont deux bons amis. Dès le moment où vous faites régulièrement des actes de bonne volonté envers des formes de lumière que vous ne connaissez pas et dont vous n'attendez même pas un merci, ils vont vous approcher. Le donneur ne connaît pas le bénéficiaire et le bénéficiaire ne connaît pas le donneur. Le donneur pense puisse-t-il être plus confortable, le bénéficiaire pense qu'il soit béni. Ainsi, il y a une petite ouverture de la prison avec certaines nouvelles pensées. Vous pouvez observer en vous émerger une nouvelle forme pensée. Cela sera une surprise agréable. Une nouvelle pensée d'une meilleure qualité va aussi apporter des paroles de meilleure qualité. La parole change qualitativement pour s'améliorer. « Puis-je apprendre à bien parler, puisse le son émis révéler la lumière en moi ». C'est ainsi que l'on nous voit à travers nos paroles. Si nous gardons la même façon de parler, cela signifie que nous n'avons pas gagné en qualité. Nous devrions être capables de trouver de meilleurs mots. Il y a une manière de parler sans violence. Nous pouvons éviter des paroles de jugement avec un contenu négatif. Nous devrions toujours être en recherche de meilleurs mots. Lorsque nous pensons meilleur, alors nous allons aussi parler avec de meilleurs mots. Le changement intérieur vient par le service au monde extérieur. Jupiter et Mercure apportent des pensées et des paroles de qualité. Le Mars positif peut apporter cela. Il neutralise les conflits, il a l'impact magnétique de Vénus. Il transforme Makara en l'état de Kurma, la tortue. La tortue peut se retirer dans la subjectivité et ressortir dans l'objectivité à volonté. Un crocodile n'a pas une telle facilité. Tout cela devient possible grâce à Jupiter. La générosité, la charité permettent de se libérer d'un état de blocage, d'un état d'emprisonnement. Si nous faisons régulièrement un acte de bonne volonté sans être reconnu,

pour les membres de la famille humaine qui n'ont pas un repas par jour, Jupiter est satisfait de nous. C'est là que nous avons une chance de demander un enseignant. Des Ames supérieures sont attirées vers ceux qui sont dédiés à servir. Il y a une manière de faire en sorte que les Maîtres soient vos obligés - servez dans les coins les plus obscurs de la planète. Alors Jupiter prend soin du triangle de la personnalité de Saturne, Mars et la Lune. Jupiter nous délivre du Muladhara où nous sommes coincés par les trois.

Le rôle de Jupiter est joué par le Maître. Par cela, la libération a lieu ; Saturne et la Lune sont orientés vers Mercure, le mental supérieur. Les pensées terrestres sont complétées par des pensées concernant la lumière. Mercure commence à émerger comme l'aspect supérieur du mental. Saturne libère. Jupiter donne l'expansion. Progressivement les combats martiens en soi-même sont calmés par Vénus.

C'est ainsi qu'un autre triangle commence : Jupiter, Vénus et Mercure. Le Soleil est le point médian. Lorsque le plan bouddhique est stimulé, la sagesse est saisie avec plus d'aisance, vous n'avez pas à travailler pour acquérir de la connaissance. Des révélations continuent à avoir lieu et Vénus devient active en vous. Vous tendez de plus en plus vers Vénus. Et alors, l'expansion de conscience est causée par Jupiter, vous libérant de vos limitations. Jupiter vous donne une expansion progressive et vous mène dans le ciel illimité. Tout cela résulte en une expansion de conscience et alors nous offre continuellement l'état d'être. Lorsque le corps n'est plus une prison, l'être tend à devenir de plus en plus flexible à travers le service et progressivement, il se tourne vers la sagesse avec l'aide de Vénus. Cela l'aide à guérir, à enseigner à distribuer autant que possible. C'est dès lors important de travailler avec Jupiter. Toutes les planètes de notre système solaire peuvent être contenues dans Jupiter. Tous les sept Sages mis ensemble, ne peuvent constituer autant que Maître Jupiter. Maître DK écrit : « Il est Christ pour le Christ, l'Avatar de Synthèse. »

Lorsque vous êtes avec la vie, avec l'action, avec le service, vous êtes déjà récompensés par la joie de servir. Pourquoi chercher d'autres raisons ? Le service maintient votre vie en pleine vibration. Ne pensez pas à stopper l'activité, car alors vous êtes morts. L'inactivité vous entraîne à être paresseux et lourds. Dans la mesure où vous êtes dans l'action, vous rayonnez. Le service doit être accompli en se consacrant au Divin dans les êtres, aux âmes dans les êtres. Il devrait être accompli conformément aux commandes données dans la « Bhagavad Gita ».

Vous avez le droit de servir, mais non de manipuler le service.

Vous n'avez pas le droit de posséder le service qui se manifeste à travers vous. L'Action est pour le service du tout, et lorsque vous pensez à des résultats, vous manipulez pour ces résultats. Le service désintéressé vous donne la joie et la liberté correspondantes, les forces de l'âme sont libérées.

La Vierge : Le Son Silencieux

Il est bien d'être en ce mois de septembre en Suisse qui est gouvernée par le signe de la Vierge. Le World Teacher Trust fut fondé le 27 Août. Il contient donc la qualité du service. La pureté de la nature, la serviabilité en tant que qualité d'âme, la virginité du mental – telles sont les qualités appartenant au signe solaire de la Vierge. La pensée clé fondamentale de la Vierge est de travailler sans rémunération. Le vrai service fait partie de la Vierge. Il a certaines caractéristiques.

Etant donné que l'innocuité est considérée comme une des conditions de base du Yoga, l'innocuité est également considérée comme un pré requis pour le service. Cela n'inclut pas seulement l'innocuité sur le plan physique mais également de ne pas faire de mal aux autres sur le plan émotionnel. Il ne devrait même pas y avoir un effort de la part de celui qui sert, d'influencer, d'inspirer. Donner de l'inspiration est une agression selon la compréhension de la Hiérarchie. L'innocuité implique également un service progressif et attentif qui ne blesse pas sa propre personnalité, ni les siens, ni personne d'autre. Mais nous ne devrions pas voler l'inspiration des autres à servir. Nous devrions encourager les autres, les soutenir mais non les diriger. Soyez amical, soyez coopératifs. « Laissez les autres manifester de façons variées et multiples en accord avec la qualité de chaque âme. »

La joie est un autre aspect du service. Dans l'Age des Poissons, le symbole du service (Verseau) fut le vase sur l'épaule. Il fut mal compris car il exprimait la lourdeur et le déséquilibre. Si le service est une expression de l'âme, vous aurez le soutien dont vous avez besoin pour servir. Dans l'Age du Verseau, le service n'est pas compris comme un fardeau : le vase est porté sur la tête, les eaux de la vie s'écoulent et nous sourions. Lorsque Dieu est satisfait, nous avons du travail, ce qui donne de la joie et de nombreux cadeaux inattendus sur le chemin.

Une des autres conditions du service est l'humilité. C'est une qualité du signe solaire de la Vierge capable de neutraliser les aspects négatifs des autres signes. La Vierge neutralise progressivement l'orgueil des gens à travers le silence, le son et le service. La quatrième caractéristique du service est le son silencieux. Nous devrions réaliser la grandeur du signe solaire de la Vierge.

Maître MN

Le deuxième jour de notre vie de groupe (25-08), nous avons célébré l'anniversaire du Maître MN avec un rituel du feu. Maître Kumar ressentit comme une grande chance de parler du Maître MN. Maître MN ; Djwhala Narasimha naquit à la 8ème phase descendante de la Lune, comme le Seigneur Krishna et aussi dans la même constellation. Sa lune était située dans Aldebaran (Rohini) et son soleil en Vierge.

Maître Kumar raconta de nombreux événements de la vie de Maître MN : sa rencontre avec Maître CVV, les changements dans sa vie, sa transformation pour devenir un maître en trois ans. Il guérissait, enseignait et menait une maison hospitalière. Avant de quitter son corps, il avait mis un vêtement comme un futur marié.

Maître MN demeure avec nous. Il se déplace dans un corps doré de tonalité rouge, et aussi dans un corps de diamant. Il est plein de feu (ce qui s'exprime dans son nom : Nara Simha) et travaille avec l'élément feu. Il est très présent lorsqu'on fait un rituel du feu. Il a réalisé le yoga du Maître CVV en silence. Il cause les transformations nécessaires d'une manière plus rapide afin de permettre aux humains de faire l'expérience du corps doré, le corps éthérique. Maître MN a inspiré les personnes en Occident et en Inde. Il est un grand Rishi, une des âmes les plus anciennes. Il est l'étoile polaire jusqu'à la conclusion logique de l'Age du Verseau.

Vishnu Purana

Chapitre – 1

Le Plan du Vishnu Purana – 2

Ce Purana est très connu parmi les érudits. C'est un texte qui se suffit à lui-même composé de toutes les formules sacrées décrites dans des histoires et qui s'étendent en sujets variés. Ce Purana contient six livres. Le premier livre est composé de 22 chapitres et traite de différentes phases de la cosmologie sous la forme de nombreux épisodes relatifs à des sages et des dévas. (des intelligences créatrices). Le deuxième livre a 16 chapitres. Il traite principalement des différents continents autour de la terre et des océans. Il décrit également les Lokas (les plans) dans l'ordre de la création. Un résumé complet de l'astronomie védique et de l'histoire des phénomènes des profondeurs obscures de l'espace, peut être contenu dans ce livre. Notre système solaire et les régions des esprits planétaires y sont également bien décrits. Le troisième livre décrit les cycles de la « connaissance et des connaisseurs ». Un bon résumé des Manvantaras (périodes d'activité planétaire) et l'histoire complète de la littérature védique avec son contenu sont donnés ici.

Ce livre contient également Yama Geeta. En plus, il nous donne les règles du comportement de l'être humain dans les quatre différents Asramas (étapes de vie). Ce livre contient 18 chapitres. Le quatrième livre nous donne un résumé détaillé des régents dans le Manvantaras. Les régents de l'ordre solaire et lunaire sont décrits. Un aspect particulier de ce livre est la clé du futur. On peut savoir, en lisant ce livre de 24 chapitres, la tournure des choses à venir et comment le Kali Yuga va mener les êtres. Le cinquième livre est un livre de 38 chapitres. C'est le plus gros des 6 livres de Vishnu Purana. C'est aussi le plus important de tous, parce qu'il contient l'histoire du Seigneur Krishna, qui est la clé maîtresse de toutes les branches de la sagesse.

tout. Il contient toutes les dix-huit formules, éditées dans la synthèse des dix-huit formules. L'histoire, la formule, l'allégorie, le contenu de cette personne est le trait caractéristique de la littérature puranique. L'histoire des parents du Seigneur Krishna, l'entrée du Seigneur dans les limitations pour délivrer le monde de la misère, la rancune de Kamsa (la limitation du temps), la naissance dans la prison (l'existence limitée), le meurtre des forces du mal et finalement la délivrance de ses parents de l'emprisonnement sont tous décrits avec tous les détails significatifs. En fait, le dixième livre ou la Bhagavata Purana traite complètement de ce détail. Hari Vamsa est également écrit dans cette étape importante de l'histoire.

La vie ultérieure du Seigneur Krishna est également décrite dans le cinquième livre. Ce livre, en lui-même, forme un Purana indépendant. C'est la raison pour laquelle il est dit que le Vishnu Purana détient toutes les clés des 18 Puranas. La fin des Yadus y est également décrite. Le sixième et le dernier des livres est de petite taille. Il contient 8 chapitres avec des instructions à suivre durant notre Kali Yuga. Une étude détaillée de l'époque (le temps individuel par rapport au temps cosmique) est également donnée dans ce livre. Ceci, en général est le plan des Puranas qui devrait rester à l'esprit du lecteur avant d'entrer dans les différentes phases du symbolisme.

Le plan complet et auto suffisant du Vishnu Purana donne au lecteur une approche complète de toutes les couches de la tradition védique. Comme les autres Puranas, l'objectif de ce Purana est aussi de s'étendre sur les clés de la sagesse et de divulguer les symboles sacrés de l'éternité. L'histoire, comme nous la voyons, est le symbole et l'allégorie avec ses clés historiques, cosmiques et microcosmiques. Les sages et les saints dans les histoires de ce Purana sont pour la plus part communs à ceux des autres Puranas. Ce sont les principes éternels du plan cosmique qui descend au sein des univers. Ils descendent encore davantage dans les chaînes planétaires et dans les systèmes solaires. Dans chaque système solaire, ils descendent au sein des globes planétaires. Dans notre globe (cette terre), ils sont descendus comme nos aînés qui ont commencé les premiers le Yagna (sacrifice) de cette création finie. Ils ont imprégné les éléments et se sont sacrifiés eux-mêmes dans chaque et tout centre microcosmique, pour aider à l'élévation et à l'avancement chaque fois qu'on manifeste le moindre effort au nom de l'austérité, de la dévotion, de la vertu et de la charité. Ces sages et ces saints sont également descendus comme des individus séparés dans chaque ronde du Maha Yoga. La place réelle de ces sages et de ces saints dans le Yagnabhoomi (endroit de sacrifice) est décrite de façon allégorique dans le Satapatha Brahmana.

Le Purana, comme disent les anciens, n'est pas complet dans ses versions imprimées actuelles. Certaines parties de ce livre sont encore manquantes, comme par accident. Ce fait est prouvé par d'anciens commentateurs de philosophie sanscrite et de livres religieux. Au cours de leurs commentaires, ils ont fait des citations de versets du Vishnu Purana. Certains de ces vers ne sont plus visibles dans les versions imprimées actuelles du Vishnu Purana. Dans notre version, nous suivons les versions imprimées qui ont été acceptées. D'une certaine façon, nous espérons que certains symboles des Puranas pourront être divulgués plus facilement et plus clairement en la présence des sections manquantes. Les érudits qui font des recherches pourraient trouver une version complète de ce livre au cours du temps

«Rabindranath Tagore « Gitanjali»

Paracelse Santé et Guérison

La Structure Atomique de toutes les Formes

Les structures atomiques de toutes les formes, incluant le corps physique de l'homme, sont basées sur la structure atomique de la Terre préservée pendant des milliers d'années. L'esprit de la Terre a préservé sa main mise sur de telles structures. Au cours des expériences incarnées de toute âme, les éléments de la Terre sont temporairement isolés de la Terre. Elle rassemble à nouveau les éléments semblables et réabsorbe ces éléments en elle-même. La Terre donne les formes et les reprend, ce qui est considéré comme l'incarnation de l'âme et sa dés-incarnation.

Ces atomes, cela doit être noté, sont conditionnés par deux facteurs, pour lesquels seul l'esprit de la Terre est responsable: premièrement, le karma de la planète et deuxièmement la limitation de la matière du plan physique de la Terre. La matière de la planète est de nature évolutive. L'âme qui s'incarne est de nature évolutive. L'évolution du karma du corps terrestre conditionne également l'expression de la vie de l'âme, ce qui cause friction et dysharmonie. Le résultat est la maladie.

En plus, ces éléments de la planète eux-mêmes sont aussi en évolution. Ils ont leurs propres imperfections. Eux aussi contribuent à la maladie. C'est pour cette raison que la planète n'est pas considérée comme parfaite.

Le point d'évolution de l'esprit de la Terre affecte chaque atome dans les corps qu'elle produit. Le résultat de cette imperfection de la Terre est lui-même visible dans la présence de la maladie dans toutes ses formes et dans tous les règnes de la nature. Les minéraux sont sujets à la maladie et à la décrépitude. Les métaux ont aussi leur 'fatigue'. Les plantes et les animaux réagissent à la maladie à l'intérieur de la structure de leurs formes. Ainsi la maladie et la mort sont inhérentes dans chaque atome dont tous les organismes sont composés. L'homme n'est pas exempté de cette condition

générale.

Attribuer la maladie à une façon erronée de penser de l'homme n'est pas entièrement vrai. C'est inhérent dans la forme qui vient de la Terre.

C'est pourquoi il est dès lors absolument nécessaire que nous n'abimions pas ce qui est déjà présent dans la nature par notre irresponsabilité. La nature de cette planète est malade de façon inhérente. Nous ne pouvons pas, par notre propre irresponsabilité, contribuer à la rendre davantage malade.

Il faudrait donner une juste considération à cette dimension de la Terre et à son imperfection inhérente. L'homme s'incarne dans une telle substance et une telle forme qui est conditionnée et a des limitations. Avec sa conscience et une perfection relative, il devrait assister mais non pas détruire les éléments. Il devrait les soutenir dans leurs progrès. Son progrès est intégré dans le progrès de la substance atomique de la Terre. Il devrait assumer la responsabilité du progrès de la forme élémentaire. C'est là que l'homme a une grande responsabilité divine.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extraits de : Paracelsus – Health and Healing

Par un abonnement, vous soutenez cet important travail (70€/ an)

Dates des prochains voyages

Dates

Programme

12 Février – Visite du groupe de Vijayawada

13 Février – Visite du groupe de Chennai

14, 15 Février – Gurupujas à Mysore

25 to 29 Février – Pilgrimage aux Sept Collines

7, 8 et 9 Mars – Gurupujas à Vijayawada

19- 22 Mars – Equinox à Srisailam et Hyderabad

Durant ces dates, vous ne pourrez pas contacter Dr. K.P. Kumar

Vous pourrez trouver ces dates sur : www.worldteachertrust.org/vaisakh15_e.htm

Dates Janvier / Février 2009 astrologiquement importantes

20.01.	17:43	☉ † ♋ / soleil entre dans Verseau	
☉		☉ in ♋ – Chaque dimanche (20.01., 27.01., 03.02., 10.02., 17.02.): <i>Invocation energie Verseau via Master CVV</i>	
21.01.	16:41	debut phase pleine lune	☉ 00°58' ♋ / ☽ 18°58' ♋
☽		<i>effusion de l'energie du versseau par 3.oeil vers tous les centres du corps</i>	☉ 01°54' ♋ / ☽ 01°54' ♋
22.01.	14:35	● 8 th phase de la lune décroiss. comm.	☉ 09°07' ♋ / ☽ 03°07' ♋
29.01.	16:50	<i>Contemplation sur Master CVV (fin 19:18 on 30.01.)</i>	
♂		11 th phase de la lune décroissante	☉ 12°28' ♋ / ☽ 12°28' ♋
02.02.	00:11	<i>Contemplation sur the Third Eye (fin 08:56 on 03.02.)</i>	
♃		Début de la phase de nouvelle lune	☉ 16°44' ♋ / ☽ 04°44' ♋
06.02.	04:56	Nouvelle lune de Verseau: <i>Contemplation sur Mahâdeva, le Seigneur Supreme, dans lequel les mondes se retirent – Śiva Râtri;</i> <i>contemplation sur «La Promesse»</i>	
♀		23 rd constellation <i>Dhanishtha</i> comm.	☽ 17°18' ♋
07.02.	03:57	● Nouvelle Lunde de Verseau	☉ 17°44' ♋ / ☽ 17°44' ♋
♃	04:44	Dhanishtha-Meditation (<i>Fin de la const. de Dhanishtha 03:54 on 08.02.</i>)	
	21:00	● 8 th phase de la lune ascendante comm	☉ 24°21' ♋ / ☽ 18°21' ♋
13.02.	17:38	(fin 15:28 on 14.02.)	
♀		11 th phase de la lune ascendante comm	☉ 27°07' ♋ / ☽ 27°07' ♋
16.02.	11:17	<i>Contemplation sur the Third Eye (fin 09:22 on 17.02.)</i>	
♃		☉ † ♋ / soleil entre dans le poisson	
19.02.	07:49	Phase lune pleine comm.	☉ 00°54' ♋ / ☽ 18°54' ♋
20.02.	05:09	<i>Contemplation sur Mitra-Varuna</i>	
♀		○ Lune pleine de poisson	☉ 01°53' ♋ / ☽ 01°53' ♋
21.02.	04:30	● 8 th phase de la lune décroiss. comm.	☉ 09°19' ♋ / ☽ 03°19' ♋
28.02.	14:04	(fin 16:29 on 29.02.)	
♃		11 th phase de la lune décroiss. comm.	☉ 12°35' ♋ / ☽ 12°35' ♋
02.03.	20:12	<i>Contemplation sur l'energie salutaires (End 21:11 on 03.03.)</i>	
☉		23 rd constellation <i>Dhanishtha</i> comm.	☽ 17°18' ♋
05.03.	13:14	Dhanishtha-Meditation (<i>Fin de la const. de Dhanishtha 13:00 on 06.03.</i>)	
♀	21:00	Début de la phase de nouvelle lune	☉ 16°35' ♋ / ☽ 04°35' ♋
06.03.	19:55	Nouvelle lune du poisson: <i>Contemplation sur «La Promesse»</i>	
♃		● Nouvelle lunde du poisson	☉ 17°31' ♋ / ☽ 17°31' ♋
07.03.	18:14	● 8 th phase de la lune ascendante comm	☉ 23°47' ♋ / ☽ 17°47' ♋
14.03.	00:4	(fin 22:49 on 14.03.)	
♀			

Toutes les dates sont en MET (heures de l'Europe centrale) du Calendrier astrologique 2008/2009«;
Publié par: The World Teacher Trust - Global, Wasenmattstr. 1, CH-8840 Einsiedeln.

La Grande Invocation

Formons le cercle de bonne volonté.

Omnia vincit Amos (l'Amour vainc toutes choses)

Du Sud par l'Amour, qui est pur,
De l'Ouest, par la Sagesse qui est vraie,
De l'Est, par la Volonté qui est noble,
Du Nord, par le silence qui est d'or.
Puisse la Lumière rendre belles nos vies.
Oh ! Hiérophante de notre rite,
Que son Amour rayonne.

Omnia vincit Amos (l'Amour vainc toutes choses)

Nous nous inclinons en hommage et en adoration,
Devant la Hiérarchie glorieuse et puissante, le gouvernement interne du monde,
Et devant son joyau exquis, l'Etoile de la Mer, la Mère du Monde.

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,

Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes.

Que la Lumière descende sur la terre.

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu,

Que l'Amour afflue dans le cœur des hommes,

Puisse le Seigneur revenir sur Terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue,

Que le Dessein guide le faible vouloir des hommes !

Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

De l'Avatar de Synthèse qui est omniprésent.
Que son énergie se déverse dans tous les règnes.
Puisse-t-il élever la terre jusqu'aux Rois de Beauté.

Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux.
Je cherche à aimer, non à haïr.
Je cherche à servir et non à exiger le service dû.
Je cherche à guérir, non à blesser.

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour.

Puisse l'âme dominer la forme extérieure, et la vie, et toute circonstance,
Et révéler l'Amour qui gît sous les événements du temps.

Que la vision et l'intuition viennent.

Puisse le futur se révéler.
Puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser.
Puisse l'Amour prévaloir et tous les hommes s'aimer.

Master D.K

OM

OM est essentiellement parfait.
De cette perfection émerge le deux –
La Personne Cosmique et la Nature Cosmique.
La Nature Cosmique devient trois,
La Volonté, la Connaissance et l'Activité.
La Personne Cosmique entre à nouveau à travers le triple
et devient le quatrième ;
La création et les êtres de la création.
Ainsi, OM devient 2, devient 3 et 4.
 $1 + 2 + 3 + 4$ font 10. 10 est à nouveau le nombre parfait.
OM est essentiellement parfait et est parfait tout comme la
création.

Réalisez la perfection
au travers de la contemplation continuelle du OM.

K. Parvathi Kumar