

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Verseau 2012 Kumbha

Lettre numéro 10 / cycle 25 – 20 janvier au 19 février 2012

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.

Lettre numéro 9/cycle 25 – 22 décembre 2011 au 20 Janvier 2012–

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 : Gita Upanishad	7
Le Seigneur Maitreya	9
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	10
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	11
Message du Maître E.K.	12
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	13
Les Paroles de Shirdi Sai	14
Sri Ramakrishna	15
La Prière de l'Homme Profane	16
Discipulat	17
Méditations Occultes	18
Les Feuilles de l'Ashram	20
Rudra	21
L'amour	22
Le changement	23
Le silence	24
Hymnes sur Agni	25
Invocations de la Flamme Violette	27
De la Plume	28
Vishnu Purana	29
Agni - une introduction	31
Fenêtre pour le Service Mondial	34
Extraits des Enseignements	36
Paracelse- Santé et Guérison	39
La Section des Enfants	41
Histoires pour les Jeunes	42
Revue de livres	43
Jours astrologiques importants	44
La Grande Invocation	45

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-séances 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 2011/2012

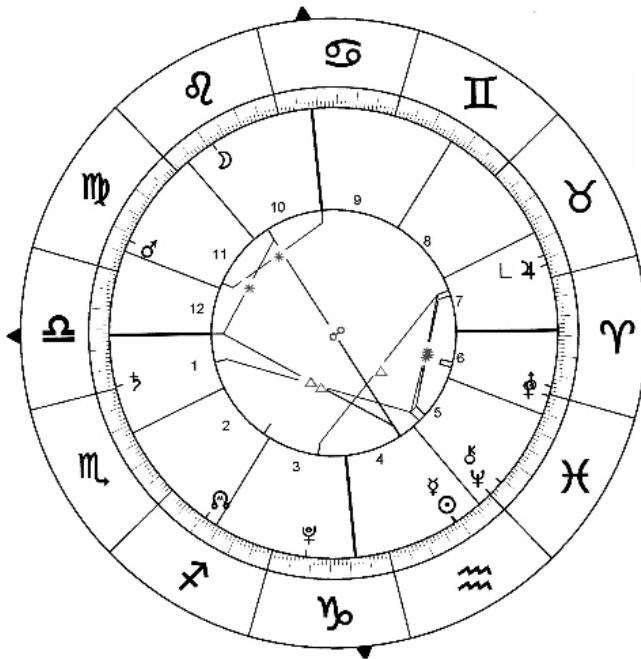
EN SON NOM, NOUS VIVONS, EN SON TEMPLE, NOUS VIVONS;
 EN LUI, EN VÉRITÉ, NOUS VIVONS, JUSQU'À CE QU'IL OUVRE SON OEIL EN NOUS.

EN SON NOM, IL VIT, EN SON TEMPLE, IL VIT;

EN LUI, EN VÉRITÉ, IL VIT, LORSQU'IL OUVRE SON OEIL EN NOUS.

ENTRETEMPS, ATTENDONS ET REGARDONS VERS LUI ET NON VERS LES UNS,
 LES AUTRES.

APPELONS-LE EN TOUT POUR TROUVER TOUT EN LUI,
 LORSQUE LA VIE EST UNE FÊTE DE CHARS* ET NON UNE FÊTE DE GUERRE.

Pleine Lune du Verseau, 7 février 2012, 22.52 h MET

Message du Mois du Verseau

Les Verseau sont ceux qui travaillent pour le bien être d'un groupe, une communauté, une nation et même une race. Ce ne sont pas de ceux qui cherchent leur bien être personnel. Même les soit disant aspirants, disciples, théistes cherchent le bien être personnel, la plénitude et l'illumination personnelle. Même si quelqu'un vise l'illumination personnelle, ce n'est pas considéré comme une noble aspiration parce qu'en cherchant l'illumination personnelle, l'égoïsme continue à coexister avec l'illumination personnelle. Tant que l'égoïsme existe, l'illumination n'est pas. L'énergie du Verseau donne la clé de la réalisation.

Rechercher le bien être des autres, leur prospérité et leur illumination est la véritable approche du Verseau. Lorsque le point d'attention passe de soi aux autres, l'égoïsme s'amenuise peu à peu et finalement disparaît. Plus la projection de soi diminue plus la lumière gagne du terrain. « Servez jusqu'à ce que vous oubliez que vous servez » est une affirmation ancestrale des Védas. La Gita met uniquement l'accent la dessus.

L'âge du Verseau a démarré déjà depuis 1875. Beaucoup se proclament être du Verseau mais peu le sont en esprit. Les vrais Verseau ne se projettent pas eux-mêmes, ils projettent le travail de bonne volonté qui comprend des programmes d'illumination, des enseignements sur l'illumination et des travaux qui bénéficient au groupe ou à la communauté. Tous les grands Maîtres de Sagesse le sont devenus par un service intense qu'ils ont rendu à la race ou à la nation. Rechercher le bien être des autres, leur prospérité et leur élévation est la note clé du Verseau. De tels êtres sont renforcés dans leurs compétences par l'énergie d'Uranus, l'énergie du nouvel âge. Plus quelqu'un élève la vie qui l'environne, plus il est élevé. Plus quelqu'un pense à s'élever lui-même, plus son effort reste futile. Se perdre soi-même dans le bien de la communauté est ce qui est appelé sacrifice de soi. De tels sacrifices sont reconnus et honorés.

Les vrais Verseau ne se soucient pas d'être reconnus dans ce monde. Ils se soucient de faire des efforts pour autrui.

Puisse le transit du soleil durant le mois du Verseau nous aider tous à nous réorienter vers cette noble cause.

Message de l'Enseignant

L'Occultisme Réaffirmé

Lorsque quelqu'un voit, écoute et parle, il comprend le monde des formes et des noms. Un occultiste est celui qui a soulevé le voile de la forme et du nom et voit la lumière et le son derrière. Il se relie donc plus à la lumière et au son qu'au nom, à la forme et à sa valeur matérielle. Il s'harmonise donc à l'activité de la lumière et du son qui est derrière le nom et la forme.

L'occultisme n'est que voir en profondeur. C'est un processus d'interrogation en profondeur sur ce qui est au-delà de la peau pour trouver les énergies, les forces, les couleurs et les sons correspondants en action. Lorsque la recherche devient plus profonde, l'on voit l'Énergie Une, Eeshwara, comme l'arrière plan de tout phénomène, son, couleur, vie, mouvement d'énergies, génération de forces et formation de matière et de forme.

L'occultisme est une pratique quotidienne et non une étude à temps partiel en relation à cette science. C'est la clé qui est donnée dans les Écritures de la Bhagavata bien que d'une manière très simplifiée. La Bhagavata conseille de voir l'âme Une qui est au-delà du son, de la couleur, du nom et de la forme. De voir l'un en tout ne peut être réduit seulement à l'étude et l'enseignement mais doit être adopté pour une application quotidienne lorsqu'on voit, on entend et on parle. C'est la façon directe d'approcher l'âme dans son environnement ce qui permet d'approcher l'âme à l'intérieur de soi. Cette approche donne aussi un mental plus profond et plus stable par rapport à un mental superficiel, inconsistant et toujours changeant.

Gîtâ-Upanishad

Le Seigneur Krishna

L'Identité Ultime

UN YOGI EST CELUI QUI SE TOURNE VERS L'INTÉRIEUR, TROUVE SON CONFORT À L'INTÉRIEUR, TROUVE LA PAIX À L'INTÉRIEUR ET SE RÉJOUIT DE LA LUMIÈRE INTÉRIÈRE. UN TEL YOGI SE TRANSFORME PROGRESSIVEMENT POUR DEVENIR LE BRAHMAN (5/24).

Commentaire :

L'engouement pour la Vérité, pour Brahman, pour Dieu et la recherche extérieure correspondante en allant çà et là pour trouver des lieux, des swamijis, des Gurus, Mahatmas, des montagnes, des lacs, des rivières tout cela se termine avec ce sloka. La recherche extérieure est infinie et n'est jamais satisfaisante. La recherche intérieure est directe, simple et satisfaisante. Ce que l'on recherche à l'extérieur au nom de la Vérité ou de Brahma est en vérité à l'intérieur comme soi-même. Comme on est soi-même la Vérité, il faut se chercher soi-même. La recherche nous conduit de la périphérie au centre. Le centre est inchangé, immuable et éternel. Les circonscriptions autour construites par la nature avec ces trois qualités changent à tout moment. Comme l'homme s'identifie plus avec la nature qu'avec lui-même, il perd son identité et prend une identité erronée. En retournant de la circonférence au centre, il reçoit les cadeaux qui l'encouragent à aller de l'avant. Le premier cadeau est la paix intérieure. Le deuxième cadeau est le repos intérieur. Le troisième cadeau est l'apparition d'une flamme de lumière qui ne vacille pas qui est

appelée la lumière à l'intérieur. En contemplant cette flamme, celui qui contemple est progressivement attiré vers cette lumière à l'intérieur. En s'approchant de cette lumière, il devient progressivement un avec celle-ci. Celui qui contemple se transforme lui-même pour devenir l'objet de la contemplation qui est la lumière éternelle qui ne vacille jamais. Il réalise donc qu'il est la lumière. Il est libérés de ses identités extérieures. Il considère les autres identités comme des divers rôle à jouer comme père, mère, frère, sœur, fils, fille, employeur, employé, supérieur, subordonné et ainsi de suite. Il acquiert une identité immuable en tant qu'unité de lumière et voit de semblables lumières autour de lui. Il continue encore à s'interroger et à contempler cette source de lumière, avec une profonde contemplation en relation par rapport à sa propre disparition et à l'apparition de Brahman. Ainsi Je Suis la Lumière devient CELA. CELA peut encore revenir comme CELA Je Suis, ce qui est différent de seulement Je Suis. C'est l'identité ultime que les êtres réalisés acquièrent.

Le Seigneur Maitreya

Une Simple Suggestion

Une petite suggestion pour les étudiants du yoga – même lorsque vous êtes engagés dans d'énormes tâches au cours de la journée, ne vous abstenez pas de vous baigner et de prier quotidiennement. Ne vous en abstenez pas quel que soit le stress du jour. A des moments de stress, n'avez-vous pas besoin d'un mental bien plus stable ? La façon la plus simple d'acquérir un mental stable est la prière. Une douche aide aussi le mental à être pur. Un mental pur peut être renforcé en stabilité dans la prière et cette stabilité vous aide à accomplir de façon appropriée les tâches stressantes.

Rappelez-vous que si la stabilité est perdue, votre performance devient inférieure à la normale tandis que vous avez besoin d'une stabilité supérieure à la normale pour réaliser les actes supérieurs à la normale au quotidien.

Maître Morya
Maruvu Maharshi

Une Dimension du Travail

Dans mon ashram il n'y a pas de membres en retraite. La retraite est une chose qui leur est inconnue. Ils font toujours tout leur possible et travaillent constamment avec équilibre. Pour eux, le repos est en travaillant. La relaxation se fait en travaillant. Ils n'ont pas besoin d'autres distractions que le travail. Ils se divertissent à travailler et se divertissent eux-mêmes. Je ne crois pas au concept de contentement dans le travail. Ceux qui sont contents n'ont pas tendance à faire des efforts. Mes élèves ne sont contents que lorsqu'ils font leur possible.

Lorsqu'un travail est accompli, les gens sont heureux et contents. Mais lorsqu'un nouveau travail de bonne volonté démarre, l'énergie de mes élèves augmente avec enthousiasme. Ils ne le sentent pas comme un poids supplémentaire ou additionnel, ils ne cherchent pas non plus une rémunération supplémentaire pour cette charge additionnelle de travail. Ils sollicitent le travail car ils savent que le travail les rend heureux, les garde enthousiastes et que le travail leur permet d'être joyeux. Pour eux, lorsque le travail est presque terminé, leur enthousiasme diminue, parce que le travail se conclut. Même dans une course, lorsque l'athlète est en pleine course, il est plein d'énergie mais lorsque la course se termine, il perd son souffle. Cela semble être un paradoxe, mais il est vrai, tandis qu'il court, il ne s'essouffle pas tandis que lorsqu'il ralentit et s'arrête de courir, il est haletant. Pourquoi est-ce ainsi ? Le message de la nature est : « Au travail, vous ne cherchez pas votre souffle. C'est après le travail que vous êtes essoufflés. S'il y a toujours du travail, vous ne laissez pas de temps pour l'essoufflement ni les commérages. « Faire, c'est vivre. Ce qui est fait est mort. »

Maître Koot Hoomi

Devâpi Maharshi

Passion – Absence de Passion Désespoir - Dépression

L'Absence de Passion est dangereuse. Soyez passionné pour une juste cause. La passion est dynamique. L'absence de passion conduit à un état statique. Soyez passionné pour la Vérité, la lumière, le service et l'étude. La passion vient de la Mère Nature. La passion est une arme à double tranchant. Elle peut couper des deux côtés. La juste utilisation de la passion est ce qui fait progresser quelqu'un.

Si vous restez sans passion, vous devenez inertes. Un voile d'illusion tombe autour de vous, lorsque vous êtes sans passion. Cela vous mène à une pensée déformée. Une pensée déformée vous mène à des doctrines dénaturées. Les dangers de l'inaction sont trop nombreux. C'est pourquoi, nous recommandons la passion à ceux qui n'en n'ont pas et de canaliser une telle passion en une juste action. Trouvez ce qui vous est cher et voyez si c'est utile à la société. Laissez votre énergie s'écouler dans cette direction d'une manière passionnée de sorte que vous deveniez beaucoup plus vivants et que les fruits de votre action puissent profiter à la vie qui vous entoure.

Si vous êtes sous l'emprise du désespoir, et de l'absence de passion, le mental a tendance à devenir vide. Il se décourage et devient excessivement critique envers soi-même. Dans une telle situation, même les suggestions amicales semblent amères. De telles personnes rejettent l'aide des autres et rejettent l'aide intérieure. De telles personnes ont tendance à sombrer dans la dépression. Les dépressions ne peuvent être guéries à moins que l'on ne soit conduit dans des domaines d'activités qui nous sont très chers. Les vrais amis devront chercher ce qui est cher à l'être déprimé et coopérer patiemment avec eux pour les faire sortir de telles dépressions.

Message du Maître E.K.

Solution à tout Problème Humain

La Bhagavad Gita sont des Ecritures d'initiation valables pour tous les âges. Elle offre des solutions pour tout problème humain. Pour ceux qui souhaitent vivre en paix et en harmonie, la Gita indique clairement un chemin. La Gita énonce une méthodologie d'action qui donne une paix et une harmonie progressives et qui mène à la plénitude. Il est demandé aux humains de faire leur part sans égoïsme.

Vidura

Enseignements
de Sagesse

Les femmes dans la maison
Sont une représentation
De la Divine Mère.

Paroles de Shirdi Sai

Le Travail de Dieu

La réalisation de soi est un incident qui permet la libération de l'énergie illimitée de l'Âme pour transformer substantiellement la qualité de la vie environnante. Tout vrai incident de réalisation de soi engendre une telle métamorphose. Celui qui passe par l'expérience devient un canal d'énergie universelle pour réaliser son plan avec efficacité. C'est le travail de Dieu sur terre.

Message du
Sri Ramakrishna

Le Gourou Divin

Le Gourou humain murmure la formule sacrée à l'oreille ;
Le Gourou Divin respire l'esprit dans l'âme.

« L'Homme-Gourou transmet le Mantram par les oreilles,
Le Dieu-Gourou le scelle sur les tablettes du cœur. »

La Prière du Profane

Quand nous prions nous réalisons que:

Tu es notre vie.

Tu es notre amour.

Tu es notre rêve.

Tu es notre inspiration.

Tu es notre respiration.

Tu es notre pulsation.

En vérité, Tu es l'essence de notre vie !

Je construis un temple d'or

Dans mon cœur

Pour Toi

Pour y demeurer

Toujours

Et tout le temps.

Octroie-y Ta présence

Et accomplis !

Accomplis Ton plan,

Demeurant dans le temple doré.

Je suis à Ton service.

Le Discipulat

Consécration

Le mental est divin, les sens sont divins, le corps est divin. L'être qui continue à les utiliser pour sa propre satisfaction, peut continuer à les utiliser sans réaliser leur divinité ; Cela n'est possible que lorsque l'on a la connaissance. Lorsque la connaissance est surpassée par l'ignorance, les êtres ont tendance à abuser de ces dons divins. Le discipulat est de consacrer le mental, les sens et le corps à des buts divins à travers des actions pour le bien être collectif de préférence au bien être personnel. Le discipulat n'est autre que l'orientation vers le bien être général plutôt que vers le bien être personnel. Lorsque cela est accompli dans le mental, il n'y a pas d'ennemis, de patrons et de subordonnés. Le mental n'entretient pas de différenciation entre le mien et le tien. Un tel mental est amical. Un mental aimable donne un confort d'être dans le corps. Cela doit être reconnu et le mental correspondant doit être acquis par une juste action. Les aspirants peuvent réfléchir à cela.

Un Disciple.

Méditations occultes

Méditation 62

MAN IS CENTRE, SPACE IS CIRCUMFERENCE.

THE RING OF THE HORIZON ROTATES.

LIFESPAN IS DIAMETER.

FROM THE CENTRE TO THE CIRCUMFERENCE THROUGH THE DIAMETER IS $Pi (\pi)$.

(L'HOMME EST LE CENTRE, L'ESPACE EST LA CIRCONFÉRENCE.

LE CERCLE DE L'HORIZON TOURNE.

LA DURÉE DE VIE EST LE DIAMÈTRE.

DU CENTRE À LA CIRCONFÉRENCE À TRAVERS LE DIAMÈTRE,

C'EST $Pi \pi$)

Commentaire:

La relation de l'homme avec le cercle de l'horizon autour de lui est $Pi (\pi)$. L'homme est le centre et la circonférence autour de lui est Dieu ou le Père. Sa relation avec Dieu est le diamètre (le rayon), qui va du centre à la circonférence. Ce diamètre est $Pi (\pi)$, signifiant la clé de la sagesse pour atteindre la circonférence appelée Dieu ou le Père. La clé de la sagesse est septuple et elle doit être appliquée dans trois directions contraires, et en sept fois. L'homme a atteint ce plan physique d'existence par la clé de la nature appliquée dans la direction des aiguilles d'une montre. Il a besoin d'appliquer la clé à lui-même dans la direction opposée, pour atteindre son état originel d'existence. Toutes les pratiques de sagesse devraient mener à progresser à travers tous les sept plans pour expérimenter l'état d'être.

La Bhagavata suggère de méditer sur cette roue de l'horizon comme la roue céleste du Seigneur. Brièvement, c'est comme ci-dessous.

La roue est Sudarshana. Cela signifie la bonne vision. Méditez sur la roue entière en tant que votre concept de Dieu. Méditez sur tout ce qui est à l'intérieur de la roue également comme votre concept de Dieu. La faune et la flore et les innombrables formes que vous voyez devraient être vues comme Dieu. Lentement, cela résultera dans le fait de voir la lumière de Dieu plus que les formes. Alors, la roue entière deviendra une roue de lumière dans votre visualisation. Cela établit le lien avec la lumière dans toutes les formes à votre vue. 'Tout est Dieu' devrait être la réalisation.

De : Dr. K. Parvathi Kumar : Occult Meditations. Dhanishta, Suisse, 2006

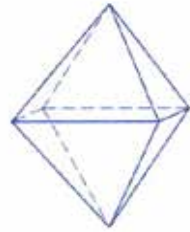
Les Feuilles de l'Ashram

Le Triple

Le triple s'exprime à partir du un. Un est Rajas. L'autre est Tamas et le troisième est Satva. L'un cause le mouvement, l'autre le repos et le troisième l'équilibre. L'un cause l'accaparement, l'accaparement du pouvoir, l'accaparement des personnes, des propriétés, des pensées, etc...L'autre cause l'accumulation, le secret, les erreurs, etc...

Tout ce qui est récolté des deux, possède le possesseur et est soumis aux deux. Celui qui est soumis n'a pas l'esprit en paix, ce qui le conduit à sa chute.

Rudra

64. Bhola shankar

Le Seigneur Rudra est souvent appelé Bhola. Il est aussi compatissant qu'il est féroce. Il est facilement satisfait avec lorsqu'on observe un peu d'austérité et il est alors enclin à bénir et à aider. Il est apparemment effrayant mais en réalité il est le plus compatissant des déités Védiques. La compassion est sa qualité principale. C'est pourquoi on l'appelle Dakshina-murthy. Le terme signifie aussi qu'il préside sur Dakshina, le Sud. Le Sud en nous est le centre du cœur. Il préside sur le centre du cœur et transmet son amour et sa compassion. La compassion signifie aussi Dakshina ou Dakshinya.

L'Amour

L'amour construit et protège.
L'amour est persévérant et cependant toujours neuf.

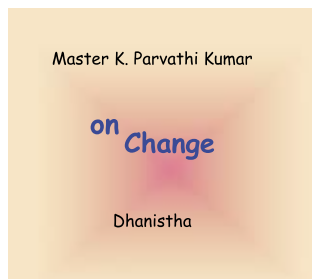

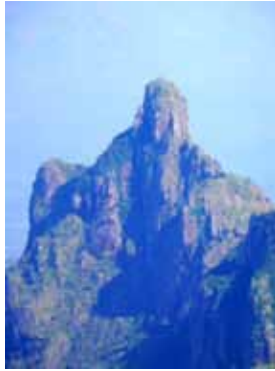

Le Changement

L'‘Hétéarchie’ permet d'entreprendre
Avec plus de vigueur que la ‘Hiérarchie’.

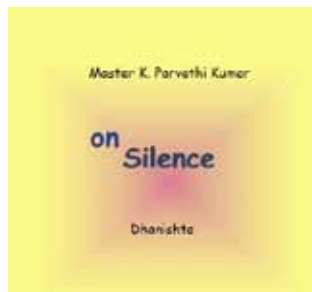
.

Le Silence

La Présence du Silence
Apporte des messages aux sages
Et le sommeil aux mortels.

Hymnes sur Agni

**59. Tad Viswa subhada soubhagaan
 Agne viyanti vanino navayaah
 Sistri rayirvajo vruta turye
 Divo vrustiredyo reeti raparam**

Oh Seigneur Agni, tu es l'être auspiceux. Tu es l'être de richesse. Tout comme les branches, les rameaux, les tiges et les feuilles proviennent en grand nombre de l'arbre, des richesses variées proviennent de toi. Une variété de bétail provient de toi. La capacité de vaincre des ennemis provient aussi de toi. Des pluies au moment juste sont dues à toi. Pour ces raisons, tu es celui qu'il faut vénérer parmi tous.

Commentaire :

Lorsqu'on regarde l'arbre, on y voit de nombreuses branches. Chaque branche a encore plus de rameaux. Chaque rameau a de nombreuses tiges. Chaque tige a de nombreuses feuilles. Il est tout à fait impossible de compter les feuilles d'un grand arbre. Autant il y a de feuilles sur un grand arbre, autant de variétés de richesses existent chez le Seigneur Agni. La plante, l'arbre, les récoltes, les fruits, les fleurs et une variété d'aliments sont nés du feu. Une variété de bétail est également née du feu. Le pouvoir du feu peut détruire tout obstacle au progrès. Tous les obstacles au progrès sont les ennemis des êtres. Ils peuvent être à l'intérieur des êtres ou à l'extérieur.

Ils peuvent être facilement dépassés en vénérant le feu.

Le feu cause la montée des eaux de l'océan dans les cieux formant les nuages en été. Pendant la saison des pluies qui suit l'été, l'eau pure et potable qui nourrit la plante, l'animal et l'humain nous vient par les averses de pluie. Le feu nourrit l'être de toutes les manières, un tel feu doit être vénéré et prié.

Invocations de la Flamme Violette

Maître !
Tu nous apprends l'amour,
Mais nous sommes coincés dans le désir.

Tu nous enseigne à nous transformer,
Mais nous enseignons sans nous transformer nous-mêmes.

Tu nous enseignes pour nous informer
Mais nous enseignons pour influencer.

Tu souhaites que nous nous
Exprimions sans passion,
Mais nous insistons et accentuons notre
Expression avec passion.

Tu nous enseigne le rythme,
Nous le réduisons à une routine !

Tu nous apprends le rituel,
Nous le transformons en morte routine !

Élève-nous hors du trou.
De crainte que nous ne nous tournions dans tous les sens et à l'envers.
Rayonne le Volet et rétablis-nous !

De La Plume de L'enseignant

Questions et réponses :

Question: Maître, Je ne suis pas très compétent. Malgré cela, je souhaite réussir dans la vie. La compétence est-elle le seul moyen pour réussir ? La bonté n'aiderait-elle pas ?

Réponse : Il y a cinq manières pour l'incompétent de réussir. Elles sont les suivantes :

1. Eliminez la confusion
2. Eliminez l'inhibition
3. N'insultez personne
4. Ne pas faire de blagues hors contexte, elles couteraient cher
5. Louez sincèrement les vertus des personnes avec lesquelles vous avez travaillé et ne vous laissez jamais aller au sarcasme et à la critique à leur égard même en leur absence.

Ce sont cinq règles de succès même si vous êtes incompétent.

MAITRE EK

VISHNU PURANA CHAPITRE VIII

Le Manu et ses émergences 4

Kama donna naissance à Harsha (l'exubérance) par sa femme Rati (réjouissance). Ainsi Harsha est le petit-fils de Dharma.

Adharma (l'absence de loi) donne naissance à Anrita (la représentation erronée) par sa femme Himsa (la violence). Il donna aussi naissance à deux autres fils, Bhaya (la peur), Naraka (l'enfer), et à une fille nommée Kikriti (l'insulte).

Bhaya et Naraka se marièrent respectivement à Maya (l'illusion) et Vedana (la souffrance).

Maya donna naissance à u fils nommé Mrityu (la mort), celui qui emmène avec lui les êtres.

Vedana donna naissance à un fils nommé Dukha (la tristesse), dont le père est Raurava (le verre qui dévore).

Mrityu donna naissance à 5 fils :

1. Vyadhi (La maladie)
2. Jara (la vieillesse)
3. Soka (la lamentation)
4. Trishna (la soif de posséder)
5. Krodha (la colère)

Tous sont les enfants de Adharma.

La mort et ses enfants ont la transgression de la loi comme note clef (maladie, vieillesse, la rancune, la soif de posséder quelque chose sont

les traits qui font que le mental ressent qu'il est le maître. Alors le maître ressent sa vie comme instable. Hanté par les peurs de tous les côtés, la vie s'enfuit comme si elle était chassée par des chiens. Ce sont formes de motifs qui tissent la toile de la vie individuelle en opposition à tout le reste. Alors, le résultat inévitable est el besoin apparent de transgresser la loi. Dès lors, ces traits sont appelés la progéniture d'Adharma). Ils n'ont jamais ni femmes ni enfants et ils sont tous brahmacharis. Cela veut dire qu'ils vivent tous sur les plans supra-physiques et qu'ils ne se reproduisent pas.

Par exemple, ni la détresse ni la maladie, ni la peur de la mort ne sont hérités par des phénomènes biologiques et reproductifs. Quand un enfant naît, les seuls choses qui sont reproduites sont les parties de son corps physique, du mental, des sens, et des principes supérieurs, tout le reste est acquis par le mental après la naissance, à cause de l'interaction du mental avec le plan objectif. Dès lors, aucun mal n'est hérité de personne dans cette création.

Dans le langage des écritures, les fils de la transgression n'ont ni enfants ni femmes. Toutes ces manifestations du mal sont les diverses manifestations des enfants de Rudra. Toutes ces manifestations de mal sont les diverses manifestations de Rudra du seigneur Vishnu, ses diverses manifestations sur le plan des Rudras. Elles forment les diverses causes du pralaya quotidien de cette création.

Une Introduction au Travail du Feu Cosmique 3

Prononciation 2

Vous voyez nous sommes tous des étudiants avancés dans le discipulat. Nous voulons travailler avec la couleur et le son. Le son – comment il a manifesté les choses, si nous le comprenons, nous pourrions alors aussi manifester. C'est ce qui est appelé Mantra. C'est une formule de son et c'est une combinaison d'énergies qui prononcée régulièrement, manifeste cette énergie. Ainsi lorsque nous disons Mantra, en voilà la signification, plus vous le prononcez, plus cela vous protège et vous illumine. Ainsi, lorsque vous voyez les arrangements de sons, la signification est connue, la signification ne doit pas nous être donnée à nouveau. Lorsque nous comprenons que le son manifeste la forme à travers la couleur et le nomme en fonction, c'est appelé Sukta. C'est ainsi que la totalité des Védas est conçue. Je vous ai dit que le Rig Véda est une des quatre Védas. Elle contient plus de 11.000 hymnes. Il n'y a pas un seul mot conçu qui n'explique pas le processus par lequel c'est conçu. Cela signifie que grâce à la prononciation créée, les sons sont conçus et arrangés selon une formule, et lorsque nous lisons nous entrons très facilement dans ces énergies.

Par exemple, il y a des hymnes avec huit syllabes. Il y a des hymnes avec 11 syllabes, des hymnes avec 12 syllabes et des hymnes avec 15. Lorsqu'un hymne est donné en 8 syllabes, on peut facilement comprendre que c'est un hymne qui explique le huitième qui est au-delà des sept plans d'existence. Nous avons le nombre 8 pour le Christ. Ce n'est pas juste parce qu'on aime le nombre 8 qu'on l'attribue au Christ. La conscience du Christ est au-delà des sept plans et Il est le huitième et Krishna était le huitième enfant. Cela ne signifie pas qu'Il aurait pu naître avant ou après. Lorsque l'énergie du 8ème plan descend, c'est plus en harmonie, si c'est le 8ème enfant ou aussi à la 8ème phase lunaire.

Ainsi, dans la création, le fonctionnement des dévas est toujours en harmonie avec le temps , le son et la couleur.

C'est ce que je voulais vous communiquer quand je parle à propos d'un Sukta. Les Maîtres de Sagesse quoiqu'ils prononcent, ce sont des Sukta, parce qu'ils prononcent ce qui est déjà destiné à arriver. C'est pourquoi, lorsqu'un Maître de Sagesse dit une chose particulière, cela arrive. Et lorsque nous disons, cela peut arriver, cela peut ne pas arriver, cela à cause de la pureté de l'expression. La pureté de la prononciation dépend d'une compréhension intelligente du fonctionnement des aspects supérieurs. Un Maître de Sagesse ne prononce rien qui n'arrive pas, parce qu'il sait que cela arrive et que c'est déjà réalisé et accompli, Il ne fait que le nommer. Ainsi, si le Maître Djwhal Khul a dit que dans 200 cents ans après notre époque, la mort n'existerait plus sur cette planète. Pour nous c'est une prophétie, pour Lui, c'est la réalité, parce qu'il a déjà vu ce qui arrive dans l'espace à travers le temps, et comment cela se manifeste à travers le son et la couleur.

Donc, c'est ainsi qu'ils prononcent. Ainsi, c'est pourquoi ils sont tous des personnes qui peuvent prononcer des hymnes. Quoiqu'ils prononcent, c'est un hymne. C'est pourquoi, ils peuvent survivre des cycles de temps. Quoique nous ayons dit hier, pourrait ne plus être aussi vrai aujourd'hui, et plus souvent, c'est oublié le jour suivant. Mais la beauté de la prononciation du Divin est sa longévité qui est quelque chose d'éternel. Quoi qu'il soit prononcé, cela existe éternellement.

Le Rig Véda lorsqu'il est prononcé et si il a survécu tout ces milliers d'années , cela signifie qu'il a été prononcé en accord avec le plan. Ainsi, ce qui est prononcé dans les Véda et dans les Ecritures mondiales survit durant des cycles. Ce que prononcent les Grand Maîtres survit à travers le temps. Les nouvelles de fiction du 15 et 12ème siècles ne sont pas connues aujourd'hui, mais quelque chose exprimé par un Maître de Sagesse dans des endroits reculés est encore préservé même jusqu'aujourd'hui. C'est la beauté de leur expression. Lorsque Jésus Christ prononça dans ces contrées sous-développées, il n'y avait pas d'enregistreurs, pas de machines à écrire, pas de sténographes, et cependant les enseignements ont survécu parce que ce qui a été prononcé est seulement en accord avec le plan.

Ainsi, la responsabilité de l'expression est élevée plus vous croissez dans

la lumière. Et la punition pour avoir prononcé ce qui n'est pas en accord avec le plan est 'arracher la langue et couper la gorge'. Pas pour nous, parce que nous n'avons pas tant avancé dans la lumière. Nous pouvons utiliser librement notre langue et notre gorge, mais ceux qui sont entrés dans une plus grande lumière et dès lors une plus grande responsabilité, on les appelle 'ceux qui n'ont qu'une langue'. Vous voyez le jour de la Pentecôte, certaines langues apparaissent sur la tête des disciples. Cela signifie qu'à partir de ce jour, ils devront être très responsables de leur expression. Ils ne peuvent exprimer autre chose que le plan. Et d'une langue double, ils sont passé à une langue unique. Vous connaissez les doubles langues, celle qui disent quelque chose en face d'une personne et quelque chose d'autre dans le dos de cette personne.

Une fois, un disciple courrait avec grande peur et à bout de souffle, et il se précipita dans l'ashram du Maître et fut trouvé dans une grande panique. Le Maître demanda au disciple : « Que se passe-t-il ? » Alors le disciple dit : « J'ai vu un serpent sur le chemin. Il a dressé la tête. J'ai eu peur. J'ai aussi vu la langue double qu'il avait. Cela m'a effrayé encore davantage. » Le Maître dit : « C'est tout ? ». Le disciple répondit : « Oui ». « Ne t'inquiète pas pour la double langue du serpent. Il y a des serpents plus dangereux sous la forme d'êtres humains qui ont deux affirmations pour le même concept. Ils peuvent parler de deux manières. Soyez attentifs à ceux qui ont une double langue. »

Lorsque les Ecritures disent « Soyez attentifs à ceux qui ont une double langue ! » - ce n'est pas tant que vous devez craindre la double langue du serpent mais la double langue de l'être humain ! Ainsi, nous croissons d'un langue double à une langue unique, et plus nous nous stabilisons dans une langue unique, plus il devient possible pour nous de prononcer des Suktas. Pour nous permettre de prononcer des Suktas, cela nous aide à prononcer les Suktas qui ont déjà été donné. C'est pourquoi on recommande tant la prononciation des Suktas.

Ce texte n'a pas été revu par l'auteur et peut contenir certaines erreurs. Il provient des transcriptions du séminaire de Wipperführt en 1991.

Fenêtre pour le Service Mondial Nouvelles et Activités (apports bienvenus)

ESPAGNE

Rapport du groupe : Espagne

Nom du Groupe : « De la Paz » Centre de Yoga

Contact : Sabine de la Paz

Adresse : Plaza del Ayuntamiento n°19 – 6° H, E-46002Valencia

Tel : ++34 +963 786 614 / **Gsm :** ++34 606 192 394

E-Mail : sabine-paz50@msn.com

Activités

Dirigé par Sabine de la Paz, membre du WTT depuis 1997.

- Dans le centre « Yoga de la Paz », des classes de Hatha et Raja Yoga sont données le mardi et jeudi.
- « Le rituel de l'eau » a lieu chaque lundi soir de 19h à 20h.
- Un groupe de 10 à 12 frères et sœurs se rencontrent un samedi par mois afin d'étudier le livre de Sanat Kumara.
- Il y a des enseignements réguliers spécifiques pour apprendre à respirer et à se relaxer, ainsi que d'autres activités ponctuels.
- Valentin Garcia donne depuis maintenant deux ans un séminaire sur « la science de la santé.
- Josep Paradell a aussi donné quelques classes sur l'astrologie spirituelle, depuis deux ans.
- Chaque mois, les « méditations de pleines lunes » ont lieu avec une moyenne de 300 frères et sœurs, et la rencontre se termine toujours par le chant de Maitreya.
- Le lundi et le mercredi, Francisco Redondo donne un cours de Raja yoga dans le centre.
- Le premier samedi de chaque mois, nous nous rencontrons au nom de Amma, en faisant un satsang et en chantant des bhajans.

Verseau

La Mère avec le Pot du Verseau

En Verseau, nous voyons la Mère avec un pot d'eau. A travers la création, elle fait descendre l'inconnu dans le connu. Elle est le passage entre l'inconnu et le connu. Le symbole du Verseau montre un pot avec des ouvertures de chaque côté. Nous voyons le déversement des eaux de ce côté de l'ouverture, nous ne pouvons voir ce qui se passe de l'autre côté de l'ouverture. Lorsque les eaux se manifestent nous sommes capables de les voir, mais nous ne pouvons voir la source de sa manifestation. Le passage du néant apparent au ce qui apparaît ne peut être connu à moins d'acquiescer la Conscience du Verseau.

Extraits des Enseignements de Sri K.Parvathi Kumar

Extraits des Enseignements
SRI SUKTAM
La Nature et les Caractéristiques de la Mère du Monde,
Partie LI Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Vie de groupe de Wengen, Suisse, mai 2002

Quatorzième Hymne

Suite

Les personnes qui ne servent pas sont sans issue. Ils doivent tourner en rond encore et encore autour des frontières extérieures du temple. Les personnes qui servent peuvent trouver la porte. Autrement, la porte est là mais ils ne peuvent pas la voir. Ainsi, elle représente le sacrifice. Elle recommande le sacrifice pour tous les êtres. Les dévas se sacrifient. Les maîtres de sagesse se sacrifient. Les corps planétaires se sacrifient. Les éléments se sacrifient. Les minéraux se sacrifient. Les planètes se sacrifient. Les animaux se sacrifient, et nous devrions aussi apprendre à nous sacrifier. Si vous considérez le sacrifice de l'animal, son lait est utilisé, son sang est utilisé, sa chair est utilisée, ses os sont utilisés, sa peau est aussi utilisée comme vêtement chaud, sandales, etc. Nous ne pouvons pas nous vanter de pouvoir nous sacrifier plus que l'animal. Notre peau et nos os ne sont pas utiles comme peuvent servir la peau et les os de l'animal. C'est pourquoi nous devons servir davantage.

La mère le recommande au travers de son propre exemple : Sacrifie ! Ainsi, tout dans la création représente le sacrifice. Le rituel du sacrifice complet est appelé « la création » : Tasmāt Yagnat Sarvahutaha. Le yagna de sarvahuta signifie : sacrifice entier, un sacrifice qui brûle complètement. Les mêmes mots sont là dans les écritures juives. Le sacrifice complet dans les écritures juives est appelé Holocauste mais il a été utilisé pour servir quelque chose de différent qui est arrivé au siècle passé. Ainsi, la création est un sacrifice, et la mère en est le symbole. Ce sacrifice est appelé yagna en sanskrit et le nom de la mahabarata est Yaja. Yagna et Yaja. Yaja est le sacrifice. Si vous faites Yaja, vous obtenez Jaya. Jaya signifie la plénitude. C'est ainsi que Véda Vyasa a conçu la 5ème Véda qui explique plus lucidement, simplement et clairement l'essence

des védas. Ainsi, jaya signifie la plénitude, la victoire ultime. La victoire ultime est de trouver la vérité, pas de gagner la guerre, et Yudhishthira à gagné l'ultime vérité. Comment a-t'il pu gagner la vérité ? En menant sa vie entière comme un sacrifice. Ainsi fut la vie de Jésus, de Moïse et de tous les grands maîtres de sagesse. Ce sacrifice est le plus grand message venant de la mère, et elle se tient comme votre colonne vertébrale, si vous vous offrez pour le sacrifice. Autrement, votre colonne ne vous donnera que des maladies. Mon dos me fait mal, mon dos ne se plie plus, mon dos n'est pas élastique. Cela ne sera pas le cas parce que vous avez d'autres habitudes. Pour celui qui se sacrifie, la mère est la colonne vertébrale. Autrement, la mère est là mais elle sommeille en vous. Il y a tant de classes où on a parlé du sacrifice. Nous ne devons pas en parler encore. Yaja et jay, je vous ai tellement parlé de ces deux mots, 18-81, ainsi que l'opéra autrichien de « la flûte enchantée » qui nous donne le même message de 18 -81. Beaucoup a été dit. C'est uniquement pour nous rappeler le sacrifice.

Le premier jardin d'enfant du sacrifice est le service. Quand il n'y a pas de service, il n'y a pas d'entrée même dans le jardin d'enfants. Quand il n'y a pas de jardin d'enfants, il n'y a pas d'études occultes. S'il vous plaît notez cela. De temps en temps nous devons nous le rappeler.

Ardram Yah Karinim Yashtim

Suvarnam – ici cela parle de sushumna, celui qui est capable toutes les couleurs. Il y a avait pingala, celui qui avait la couleur miel. C'est suvarnam, la lumière originelle qui est capable de manifester les nombreux rayons, les nombreuses couleurs

Hema Malinim – la guirlande de lotus dorée. Il y avait une guirlande de lotus blancs. Le thème complet est le doré et le diamant. Vous voyez les livres du Maître Djwhal Khul, le thème complet est le corps éthérique et le corps causal. Le corps de diamant est la troisième initiation. Le corps de diamant est la cinquième initiation.

Hiranya Suvarna – Voilà le lotus doré.

Dans les heures de l'aube et du crépuscule, la lumière est dorée et dans

les heures de midi, c'est le diamant ou l'argenté. Ainsi, au sommet de la création, c'est plein comme la lumière de diamant. Lorsque cela commence, c'est doré, et lorsque cela disparaît c'est également doré. C'est pourquoi vous voyez la couleur dorée pendant le moment du lever du soleil, de la lune ou au moment du coucher du soleil et de la lune. Lorsque c'est le lever ou le coucher c'est doré. Vous voyez de l'or et d'autres couleurs. A d'autres moments, lorsque la lune ou le soleil sont hauts dans le ciel, la lumière est blanche et blanc-bleu, et pour le soleil elle est blanche-brillante. C'est hema malini, la guirlande de lotus dorée.

Suryam – le principe solaire, c'est la lumière du soleil qui est capable de toutes les couleurs, et le reste est répété depuis l'hymne précédent et même depuis les hymnes encore antérieurs.

Suryam Hiran Mayim, Jatavedo Mamavaha – « Ho, toi Agni, celui qui est né des védas, celui à partir duquel les védas sont nées une deuxième fois. S'il te plaît veille à m'octroyer cette lumière et que cette lumière me soit favorable, que cette lumière m'approche, que cette lumière m'embrasse, que cette lumière m'éveille dans Cette lumière de sorte que je devienne cette lumière.

On travaille beaucoup avec la lumière. C'est ainsi que chaque hymne parle de différentes qualités de la mère et fait que le mental contemple sur ces différents concepts de lumière et qui permettront aux praticiens de se purifier lui-même et de marcher dans la lumière. C'est le but de cet hymne. Ainsi, les 14 hymnes sont couverts.

Ce texte n'a pas été revu par l'auteur, il peut contenir certaines erreurs.

Paracelsus Health & Healing (Paracelse- Santé et Guérison)

Recherche dans l'inconnu

Les recherches et innovation représentent le besoin de l'homme d'être créatif. La créativité est le fondement pour trouver des solutions aux problèmes qui émergent. Avec la croissance de maladies mystérieuses, l'homme est mis au défi d'être toujours créateur et innovateur. La recherche dans le domaine de la santé doit être beaucoup plus intense qu'elle ne l'est maintenant. Cela semble être le message de la nature. La nature de l'homme et la nature qui l'entoure déverse sans cesse une variété de maladies dont il faut retrouver la source par une recherche intense.

La recherche n'est que la recherche dans l'inconnu avec l'aide de données connues. Mais il ne faut pas se fier à ce qui est connu. Il y a des limitations dans le mental des scientifiques à considérer la philosophie de la santé et de la guérison qui provient des anciens et qui peut aussi procurer des données très utiles. Cette connaissance et philosophie des anciens doivent être intégrées dans la recherche actuelle pour une connaissance adéquate des différents fragments de la connaissance. Les scientifiques ne doivent pas craindre de considérer ce qui est ancien et qui peut procurer le lien manquant. Un tel développement de conscience amène les scientifiques dans un contact plus proche avec l'énergie toute puissante et tant que ce type d'effort n'est pas fait, les trésors cachés par la nature ne vont pas se révéler.

Les médecins, en général, évitent d'examiner des personnes en bonne santé. De la sorte, ils perdent une page précieuse qui peut les guider

dans le futur. Les personnes qui ont ces visions doivent être examinées avec soin, spécialement celles qui ont démontré des visions s'étant avérées fiables. De telles personnes expulsent certains symptômes spéciaux du cœur et du système nerveux qui sont bien plus raffinés que ceux de l'homme ordinaire. Leur système fonctionnel reconnaît le monde subtil et c'est pourquoi leur cœur et leur système nerveux peuvent avoir des modulations plus subtiles pouvant ouvrir des connaissances par rapport à certains paramètres d'un fonctionnement sain du système nerveux. Aujourd'hui, des conditions nerveuses périphériques sont prises en considérations lorsqu'on démontre de symptômes d'irritation, de colère, d'inquiétude, etc.

L'étude des sécrétions glandulaires allant de pair avec la science du yoga et l'existence d'autres sécrétions qui sont auxiliaires et qui viennent supporter les sécrétions glandulaires connues sont nécessaires. Les sécrétions glandulaires, en tant que telles, ont récemment attirées l'attention, mais on ne porte par encore sérieusement attention à ce domaine qui est généralement évité. Dans l'homme en bonne santé et qui a des perceptions sensibles supplémentaires et qui contribuent substantiellement à l'avancement de l'humanité, certains secrets peuvent être trouvés dans leurs systèmes de fonctionnement, dont l'absence peut être considérée comme une maladie dans l'homme ordinaire. La mode de reléguer les expressions visionnaires et miraculeuses dans la catégorie de l'hystérie doit cesser. De telles personnes hystériques ne sont pas jugées aimablement à cause de leurs raisons supérieures. Elles sont jugées avec ignorance comme ceux qui ont une réaction intensifiée des nerfs sympathiques ou une irritation des nerfs périphériques.

Est-ce possible de trouver de solutions au problème actuel de la santé humaine avec seulement la moitié de son cerveau ?

Dr. K. Parvathi Kumar

*Contact: Paracelsus-Center, Wasenmattstr. 1, CH-8840 Einsiedeln

Tel.: +41-554220779, Fax: +41-554220780,

E-Mail: info@paracelsus-center.ch Web: www.paracelsus-center.ch

Extrait de : Paracelsus – Health and Healing

Par un abonnement, vous soutenez cet important travail (77€/ an)

La Section des Enfants

La Doctrine de l'Ethique.

Ne vous
Associez pas avec des personnes
Qui ne parlent pas aimablement et,
Qui parlent de façon triviale.

Chers enfants,

Ne soyez pas emportés par les paroles des amis qui ne font rien dans leur vie. Certains parlent de manière très persuasive mais il n'y a guère de substance dans leurs paroles. Voyez si les recherches sont substantielles et si la communication est significative. Vous pouvez toujours vous associer à de telles personnes.

Apprenez à ne pas être bavard. Les bavards ne font pas grand-chose. Ceux qui agissent ne sont pas des parleurs voraces. Ne vous associez pas avec des personnes de peu d'esprit qui n'ont pas de nobles idées qu'ils se fixent pour progresser. Lorsque vous êtes parmi des personnes plus âgées vous pouvez écouter et sourire à leur humour mais n'essayez pas de vous mettre à leur niveau par un excès de paroles ou un humour hors contexte.

Ces règles par rapport à l'écoute et à la parole ne sont que fondamentales. Assurez-vous de les observer.

Dr. K.Parvathi Kumar

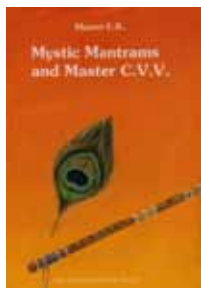
Histoires pour des Jeunes

Agastya- Maître Jupiter

Il était une fois, un empereur de la Dynastie Solaire qui régnait sur cette terre. Il était applaudi par les humains comme par les dévas comme le roi idéal. L'empereur était un Roi Initié. Au cours de son règne, une crise émergea. Certaines forces obscures, se cachant dans les eaux de l'océan avaient l'habitude de perturber l'ordre social du royaume durant les heures sombres de la nuit. Durant la journée, elles avaient l'habitude de se cacher profondément dans l'océan et durant la nuit, elles allaient sur les terres et perturbaient la loi et l'ordre. Le roi empereur était impuissant à régler cette situation. Il consulta les sages qui dirent au roi : « Seul le grand sage Agastya (Maître Jupiter) peut résoudre cette crise et personne d'autre sur la planète ». Le Roi Solaire approcha Agastya à travers une profonde méditation. Agastya, satisfait de l'invocation du roi par sa profonde méditation, venant des Nilagiris, se présenta devant le roi. Le roi offrit ses vénéraisons au Maître et expliqua la crise persistante. Agastya sourit et dit : « Je vais inspirer les eaux de l'océan en mon être. Alors les forces cachées vont devenir visibles pour vous. Vous pourrez les tuer immédiatement tandis que je garderai les eaux à l'intérieur. Dès que vous aurez tué les forces obscures et cachées, je relâcherai les eaux dans le creux de l'océan. Le roi était content. Le Maître fit ce qu'il avait dit. Le roi tua les forces obscures et les eaux furent relâchées.

Le roi solaire n'est autre que vous et moi – l'Ame individuelle. Les forces obscures dans les eaux sont les forces émotionnelles au sein du corps vital. Maître Jupiter est le Gourou, l'Enseignant. La clé est de travailler avec une profonde inspiration qui résulte dans une respiration profonde. La conséquence est que le principe solaire par l'inspiration atteint l'intérieur profondément et expulse le carbone par l'expiration. L'air est le moyen.

Revue des Livres

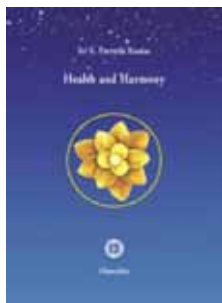
MYSTIC MANTRAMS AND MASTER CVV (Mantrams mystiques et Maître CVV)

Le Maître CVV est connu pour ses Mantrams Mystiques, ses méditations et ses enseignements. Par de tels mantrams (composition de sons), il stimule la faculté inquisitrice du chercheur de vérité et le recrute dans le côté intérieur des choses.

Le Docteur Ekkirala Krishnamacharya (Maître EK) est un excellent représentant des enseignements du Maître CVV et donne un commentaire lucide de ces mantrams, ce qui apporte une lumière significative pour une juste compréhension et pour une application du processus d'illumination.

Ekkirala Krishnamacharya: Mystic Mantrams and Master CVV

Copies: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org

Health and Harmony (Santé et Harmonie)

Tout comme un aimant transmet ses énergies aux morceaux de fer qui l'environnent en les touchant ou non, un guérisseur peut aussi transmettre des énergies avec ou sans contact direct. Tout comme des aimants sont utilisés pour libérer des énergies bloquées, des énergies magnétiques de guérison peuvent aussi être transmises pour purifier des congestions, des blocages et éventuellement des tumeurs. La maladie est généralement due à un blocage des énergies de vie. Lorsque de tels blocages sont nettoyés, il en résulte la santé.

Le livre « Santé et Harmonie » du DR.K.P.Kumar présente des aspects pratique et utiles de la guérison.

Le livre « Santé et Harmonie » du DR.K.P.Kumar présente des aspects pratique et utiles de la guérison.

Dr. K. Parvathi Kumar: Health and Harmony

Copies: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org

Dates Janvier / Février 2012 astrologiquement importantes

20.01.	17:10	☉ → ♋ / Soleil entre dans le Verseau	
♀		☉ en ♋ – Chaque dimanche (22.01., 29.01., 05.02., 12.02., 19.02.): Invocation de l'énergie du Verseau par le Maître CVV	
22.01.	09:49	Début de la phase de nouvelle lune	☉ 01°43' ♋ / ☽ 19°43' ♏
☉		Nouvelle lune du Verseau: Contemplation sur Mahâdeva, le Seigneur Absolu, dans lequel les mondes se retirent – Śiva Râtri; Contemplation sur «La Promesse»	
23.01.	08:39	● Nouvelle lune du Verseau	☉ 02°42' ♋ / ☽ 02°42' ♋
24.01.	10:58	Début de la 23 ^e constellation Dhanishta	☽ 17°21' ♋
♂	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 25.01. à 11:28h)	
30.01.	15:49	● Début de la 8 ^e phase de la lune ascend.	☉ 10°07' ♋ / ☽ 04°07' ♏
☽		(Fin le 31.01. à 18:29h)	
02.02.	23:01	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend.	☉ 13°28' ♋ / ☽ 13°28' ♏
♃		Contemplation sur le 3 ^e œil (Fin le 04.02. à 00:26h)	
07.02.	00:17	Début de la phase de la pleine lune	☉ 17°34' ♋ / ☽ 05°34' ♏
♂		Afflux de l'énergie du Verseau par le 3 ^e œil dans tous les centres du corps	
	22:54	○ Pleine lune du Verseau	☉ 18°32' ♋ / ☽ 18°32' ♏
14.02.	07:02	● 8 ^e phase de la lune décroissante comm.	☉ 24°56' ♋ / ☽ 18°56' ♏
♂		Contemplation sur le Maître CVV (Fin le 15.02. à 05:09h)	
17.02.	02:07	Début de la 11 ^e phase de la lune descend.	☉ 27°46' ♋ / ☽ 27°46' ♏
♀		Contemplation sur le 3 ^e œil (Fin le 18.02. à 00:59h)	
19.02.	07:17	☉ → ♓ / Soleil entre dans les Poissons	
20.02.	19:05	Début de la 23 ^e constellation Dhanishta	☽ 17°21' ♋
☽	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 21.02. à 19:48h)	
	23:22	Début de la phase de nouvelle lune	☉ 01°41' ♓ / ☽ 19°41' ♋
		Nouvelle lune des Poissons: Contemplation sur «La Promesse»	
21.02.	23:34	● Nouvelle lune des Poissons	☉ 02°42' ♓ / ☽ 02°42' ♓
29.02.	13:10	● Début de la 8 ^e phase de la lune ascend.	☉ 10°19' ♓ / ☽ 04°19' ♏
♃		(Fin le 01.03. à 15:25h)	
03.03.	17:58	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend.	☉ 13°31' ♓ / ☽ 13°31' ♏
♃		Contemplation sur les énergies de guérison (Fin le 04.03. à 18:00)h	
07.03.	13:23	Début de la phase de la pleine lune	☉ 17°20' ♓ / ☽ 05°20' ♏
♃		Contemplation sur Mitra-Varuna, les Êtres non-fausse	
08.03.	10:39	○ Pleine lune des Poissons	☉ 18°13' ♓ / ☽ 18°13' ♏
11.03.		1940: Maître MN a quitté son corps physique	
12.03		1922: Maître CVV a quitté son corps physique	

Toutes les dates sont en MET (heures de l'Europe centrale) du «Calendrier astrologique 2010/2011»;

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 no-
tre 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 gouverne-
ment interne du monde,
Et devant son joyau ex-
quis, 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 de-
meure du mal. De l'Avatar
de Synthèse qui est omni-
présent. Que son énergie
se déverse dans tous les

règles.

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 souf-
rance apporter sa juste
récompense de Lumière
et d'Amour. Puisse l'âme
dominer la forme exté-
rieure, 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 pré-
valoir et tous les hommes
s'aimer.

Master D.K

*TAVAHAMAGNA UTHIBHIR
MITRASYA CHA PRASASTIBHIHI
DWESHO YUTO SA DURITAT
URYAMA MARTYANAM*

OH SEIGNEUR AGNI !
TU ES L'AMI DE TOUS.
EN TE VÉNÉRANT,
LES HUMAINS RECEVRONT TA PROTECTION.
PUISSENT-ILS ÊTRE ÉLEVÉS HORS DE LEUR MALVEILLANCE
ET DE LEURS PENSÉES ET ACTIONS MALVEILLANTES
DANS LE ROYAUME DE GLOIRE.
PUISSE-T-IL EN ÊTRE AINSI.

Commentaire :

Le feu est en tous. Personne n'existe sans feu à l'intérieur et feu autour. Le feu protège la vie de l'intérieur, mais le feu à l'extérieur peut dé truire la vie. La colère, la Haine et l'hostilité est le feu que l'être humain émet régulièrement à travers sa nature, sa pensée et son action. Aussi, il faut vénérer le feu pour qu'il brûle la malveillance dans l'humanité et l'élève dans les splendeurs de la vie, qui est aussi un aspect du feu. En fait, c'est le besoin de l'heure. Lorsqu' autant de travailleurs de bonne volonté vénèrent le feu avec cette attitude, la crise de l'époque actuelle peut être dissoute.