

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Verseau 2013 Kumbha

Lettre numéro 10 / cycle 26 – 19 janvier au 18 février 2013

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.

Maître E.K

Lettre numéro 10 / cycle 26 – 19 janvier au 18 février 2013–

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	8
Le Seigneur Krishna : Gita Upanishad	9
Le Seigneur Maitreya	12
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	14
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	16
Message du Maître E.K.	17
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	18
Les Paroles de Shirdi Sai	19
Sri Ramakrishna	20
La Prière de l'Homme Profane	21
Méditations Occultes	22
Les Feuilles de l'Ashram	24
Kapila	25
L'amour	27
Le changement	28
La Vache	29
Hymnes sur Agni	30
Invocations de la Flamme Violette	32
Le Discipulat	33
De la Plume	34
Vishnu Purana	36
Agni	39
Fenêtre pour le Service Mondial	41
Verseau	43
La Science de l'Homme	45
Paracelse- Santé et Guérison	50
La Section des Enfants et des Jeunes	53
Revue de livres	55
Jours astrologiques importants	56
La Grande Invocation	57

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, Büelstrasse 17, CH-6052 Hergiswil, Suisse E-mail : info@wtt-global.ch Website : www.worldteachertrust.org

Prière de l'Année 2012/2013

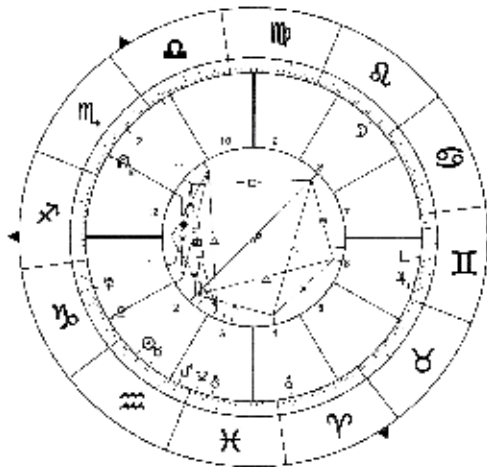
**UP THE LADDER CREEPS THE SERPENT.
SELF-OPPOSING COILS HARMONISED.**

ASCENDING THE VERTICAL BORE OF THE ETERNAL CENTRE.

(LE SERPENT GRIMPE LE LONG DE L'ÉCHELLE.

LES ANNEAUX OPPOSÉS L'UN À L'AUTRE S'HARMONISENT.

ASCENSIONNANT PAR LA PERCÉE VERTICALE DU CENTRE ÉTERNEL.)

Pleine Lune du Verseau, 27 janvier 2013, 05:38 h MET

Message du Mois du Verseau

Lorsque le soleil entre en Verseau, il fait descendre des énergies de magie. C'est considéré comme magique étant donné des énergies invisibles descendent dans le plan visible et transforme des énergies visibles en invisibles. Pour ceux qui souhaitent s'élever au-delà du plan du mental et de Bouddhi, c'est le mois pour aller au-delà. Le soleil vous conduit au-delà, vous permet de transcender des états connus en états inconnus. De la visibilité à l'invisibilité et de l'invisibilité à la visibilité est la note clé du Verseau. Le soleil vous connecte au soleil central et vous connecte plus loin à la source du soleil central, au cours de ce mois, selon l'astrologie védique.

Le dimanche durant le mois du Verseau est considéré comme spécialement auspiceux, juste comme le jeudi en Sagittaire, le vendredi en Lion, le lundi en Scorpion le mercredi en Gémeaux et en Vierge. Chanter le Gayatri le dimanche pendant le mois du Verseau devrait amener en soi les énergies de la Nature Cosmique, car le mantra du Gayatri est un mantra relié à la Lumière des énergies Cosmiques, solaire et planétaires. La constellation du Verseau ne contient pas seulement les énergies d'illumination mais aussi des énergies de profonde guérison. Les rayons du soleil font descendre des énergies de guérison d'un ordre supérieur à travers la constellation de SATA BHISHAK (cent guérisseurs). La constellation de Dhanishta devrait aussi apporter de bonne richesse. La dame du Verseau déverse depuis le vase qu'elle porte sur ses épaules des énergies magiques pour combler tous ceux qui ont accomplis dix mois de travail approprié tout au long de l'année solaire du Bélier au Capricorne. La 11ème maison apporte les meilleures associations d'énergies et d'entités. La beauté du Verseau ne peut être complètement expliquée car elle représente les propriétés du zéro.

Dans les Védas, zéro est considéré comme plein et aussi comme néant. Ce qui est néant est plein. C'est du néant à la plénitude et de la plénitude au néant, que la création a lieu.

L'hymne le plus connu en relation avec le Verseau est :

« Pûrna Mada, Pûrna Midam, Pûrnat Pûrna Mudatyate, Pûrnasya Pûrna Madaya, Pûrna Meva Vasishyate »

Pour le bénéfice des lecteurs, le symbole, la couleur et la nature du Verseau sont spécialement exposés dans un article spécial plus loin dans cette lettre.

« Pûrna Mada, Pûrna Midam, Pûrnat Pûrna Mudatyate, Pûrnasya Pûrna Madaya, Pûrna Meva Vasishyate »

Signification : « 'CELA' est perfection. 'Ceci' est perfection. 'Ceci' émerge de 'CELA'. La perfection germe de la perfection. Lorsque l'on enlève la perfection de la perfection, la perfection demeure toujours. Nous venons de la perfection et nous allons à la perfection. Entre temps, nous recherchons la perfection. »

Sa signification est la perfection.

Son nom est Purnam.

Sa valeur est zéro.

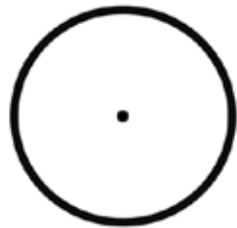
Sa forme est une sphère.

Sa nature est d'établir.

C'est le passage entre rien et un.

Sa couleur est bleue.

Son son est OM.

Cette figure est la première et la plus sacrée de toutes les figures. C'est la base du pilier principal du temple. C'est donc le symbole du support. C'est la frontière de vie la plus extérieure. C'est donc un emblème de protection pour ceux qui méditent à partir de son centre. C'est l'emblème de la perfection et il octroie la perfection lorsque l'on médite sur celui-ci. Il s'est épanoui à partir du centre et il donne l'épanouissement au méditant.

C'est la forme parfaite dans laquelle tous les polygones de la nature fusionnent. Il s'expande depuis le centre et donne de l'expansion à l'homme intérieur dans le monde extérieur, ou le Père. Ce cercle donne l'expérience de l'espace et du temps. Tout point dans cette création est un centre et a sa circonférence autour de lui.

Le cercle est le passage entre nous et les Maîtres de Sagesse. C'est un instrument secret de concentration de la nature et il fait ressortir les pouvoirs latents de l'homme. Un regard au cercle mental est un hypnotiseur. Il peut commander les éléments à volonté.

Ceci est le diagramme sur la première page du manuscrit archaïque qui est gardé top secret par les Maîtres de Sagesse. H.P.B. fut autorisée à lire et en révéla une partie aux disciples de la foi.

Message de l'Enseignant

L'être Manquant

Trouver du temps dans votre vie quotidienne pour vous asseoir tranquille et stable. Lorsque vous ne trouvez pas au moins une heure pour vous-même afin de vous asseoir tranquillement, la vie n'est pas digne d'être vécue. La vie n'est pas faite pour une activité trépidante. Il faut trouver le temps de découvrir la beauté de l'aube et la beauté du crépuscule et s'y relier. Une vie qui peut se relier à la nature deux fois par jour pendant les heures du crépuscule est vraiment une vie riche.

L'homme moderne passe à côté de la beauté de la vie, comme il passe à côté de l'aube et du crépuscule. Il manque l'aube soit en raison de son réveil tardif ou à cause des activités trépidantes. Il manque le crépuscule du à son incapacité à terminer l'activité en soirée. Il croit que travailler pour l'argent est d'une importance primordiale.

Le travail est sans doute important dans la vie, mais la vivre est plus important. Il faut bien vivre, travailler et faire d'autres choses. Il faut trouver le temps de faire l'expérience de se détendre dans une chaise confortable. Il est important de se rencontrer tous les jours. On ne peut pas se rater. Si l'on se rate, le jeu de la vie est joué pour rien. Quand on se perd, on est un être manquant. Un être qui se manque à lui-même est un être pathétique.

Gîtâ-Upanishad

Le Seigneur Krishna

L'Observateur

CELUI QUI MAÎTRISE LA NATURE DE SON COMPORTEMENT RESTE NEUTRE À LA LOU-ANGE ET L'INJURE, AU PLAISIR ET À LA DOULEUR, AU FROID ET À LA CHALEUR. 7-6

Beaucoup prétendent de nos jours être des Yogis, ou disciples acceptés et ainsi de suite, mais dans la mesure où celui qui fonctionne aux frontières de l'énergie de l'âme a neutralisé en lui le malaise concernant les paires indiquées ci-dessus. Le 6ème chapitre de la Gita est destiné à une pratique d'intégration avec l'âme. Les hommes sont orientés vers la personnalité, et ils ont des fortes inclinations et aversions. Pour faire l'expérience de l'âme, il faut acquérir la neutralité par rapport à ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. La neutralité permet de rester dans l'équilibre et l'équilibre permet de faire l'expérience de l'âme. Il est dit que le Yoga, c'est l'équilibre. Les hommes qui vivent dans les goûts et les dégoûts oscillent entre les états agréables et désagréables et sont fatigués, ils sont usés par leurs attitudes d'inclinations ou d'aversions. Dans le monde, la dualité existe. Le monde de l'âme, c'est le monde de l'unité et non la dualité. La dualité n'est que la perturbation de l'unité. Un devient deux, et les deux, bien sûr l'un et l'autre dans le monde. C'est au travers d'énergies doubles s'opposants les unes aux autres que le monde est construit.

Les énergies qui s'opposent sont complémentaires d'un point de vue supérieur. Lorsqu'on déplace sa conscience au-delà de la dualité, on trouve l'unité. Par exemple, c'est une énergie électrique qui devient positive et négative afin de produire de la lumière. C'est une même pièce d'or qui a un envers et un endroit. C'est une journée qui s'exprime en tant le jour

et la nuit. C'est une vie qui s'exprime et se retire, ce qui est perçu en tant que la naissance et la mort. Dans tout ce qui est perçu, il y a la partie invisible. Le visible et l'invisible, ensemble, constituent l'ensemble. Cette connaissance doit être inculquée dans la vie quotidienne afin de rester cohérent et constant dans un monde en constant changement.

En hiver, le corps a besoin de chaleur. En été, le corps exige de la fraîcheur. Selon l'évolution des conditions, le confort aussi change. Le fait de s'adapter à une situation agréable ou désagréable et de rester stable, telle est la mesure afin de se connaître, si l'on a tendance à être un Yogi ou un disciple ou si l'on tend à être aussi banal que d'autres. Il peut être y avoir des conditions dérangementantes sur le plan physique, émotionnel et mental. Il peut y avoir des conditions réconfortantes dans les trois plans. Dans les deux cas, on ne doit pas perdre son calme et son équanimité.

Comment cela pourrait-il être atteint est la question. Cela peut être atteint si l'on prend l'habitude d'observer. Il faut être un observateur impartial des événements. Cette technique d'observation est en effet une clé maîtresse du Yoga. Nul ne peut atteindre l'état de disciple ou de l'état de Yoga à moins que l'on apprenne à être un observateur alerte et impartial. Les événements se produisent dans la vie et nous sommes associés à ces événements. C'est cette association qui apporte l'expérience. Mais si l'association est trop profonde, elle touche. Il ne faut pas être affecté par les événements que l'on rencontre dans la vie. Le fait de faire l'expérience est bon, mais en être affecté c'est se mutiler. Il est dès lors nécessaire que nous tendions à observer les événements alors qu'ils se produisent avec nous ou autour de nous. La capacité à observer permet de rester à l'écart et d'observer ce qui se passe en nous et autour de nous. Lorsque l'observateur prend naissance et se tient de côté pour observer, les événements peuvent être vécus sans pour autant en être affectés.

Quand vous voyez un film, vous n'êtes pas affecté autant que quand cela vous arrive à vous. La différence est que, quand vous voyez le film, vous êtes un observateur, et vous observez ce qui se passe sur l'écran d'argent. En fait, dans votre vie, tous ce dont vous êtes témoin ne sont que des événements qui se produisent sur le grand écran de votre conscience.

Le film est joué sur le grand écran d'argent et l'écran d'argent n'en est pas affecté. De la même manière, votre conscience est aussi un écran d'argent sur lequel un film vous concernant se passe. Lorsque vous vous associez à l'écran, vous pouvez observer ce qui se passe sur votre écran d'argent. Chacun de nous est essentiellement une unité de la conscience. Lorsque nous sommes dans la conscience, nous pouvons observer ce qui se passe en nous. Et nous n'en sommes pas affectés alors que nous bénéficions de l'expérience.

Soyez un écran d'argent dans votre vie, et voyez comment c'est. Vous pouvez le faire tant que vous restez un observateur. Mais quand vous entrez dans le jeu vous êtes mutilés. Au moment où vous vous rappelez, une fois de plus, que vous êtes l'observateur, vous vous décalez et restés non affectés. Telle est la manière afin de se maintenir en paix et en équilibre, en équilibre et d'observer le froid et le chaud, la douleur et le plaisir, et la louange et l'injure.

C'est plus facile à dire qu'à faire, pour tout pratiquant. Mais au plus on développe le fait d'être un observateur de soi-même, au plus on renforce son état d'observateur, alors on s'accomplit. C'est l'essence même de ce chapitre qui est présenté, dans ce contexte, afin que les strophes suivantes deviennent facilement compréhensibles.

Le Seigneur
Maitreya

La Formation D'habitudes, La Clef et L'enigme

La beauté du Yoga est que vous adoptez une habitude pour vous transformer et ensuite, vous devez sortir de cette habitude, après vous être transformés. Vous vous retrouvez dans un bateau pour traverser une rivière, si vous ne montez pas dedans, vous ne pouvez pas. Mais une fois que vous avez traversé la rivière, vous ne pouvez pas continuer à rester assis dans le bateau. Le bateau est nécessaire pour traverser de l'autre côté de la rivière, et il n'est plus nécessaire une fois que la rivière est traversée. Monter dans un bateau est nécessaire, sortir du bateau est également nécessaire. Sortir du bateau à mi-chemin est dangereux.

C'est l'essence même du Yoga. Le Yoga exige la formation de certains nouveaux rythmes et habitudes ainsi que la soumission à ces rythmes et ces habitudes jusqu'à ce que les transformations soient terminées. Les rythmes et les processus sont nécessaires pour que la transformation se produise. Une fois que les transformations sont faites, les rythmes et les habitudes liées ne sont plus nécessaires. Ils ne sont effectués que pour le bénéfice de ceux qui suivent ceux qui sont transformés. Mais si l'on est coincé avec ses propres habitudes, il ne peut pas dire qu'il est un être libéré.

Sortir d'une habitude est aussi difficile que d'entrer dans une habitude. De temps en temps, il faut voir si l'on est conditionné par ses propres habitudes. Par exemple, on peut se tester afin de voir s'il on peut sortir des habitudes telles que celle de boire du café, de manger du gâteau ou

du chocolat dans l'après-midi. Il ne faut pas être pressé d'abandonner les habitudes de Yoga tant que l'on n'a pas trouvé la capacité d'abandonner les autres habitudes de routine.

La formation des habitudes permet d'atteindre l'élévation, mais l'habitude elle-même peut empêcher de l'atteindre, sauf si l'on peut également sortir de l'habitude même nous permettant de nous élever.

Méditez sur cela.

Maître Morya
Maruvu Maharshi

La Pureté, le Chemin

Le fait de juger des choses qui sont inconnues est de l'ignorance cristallisée. Si quelque chose est inconnu, il est juste d'admettre que nous ne savons pas. Il est audacieux d'exprimer ce qui est inconnu. C'est horrible d'avoir des opinions sur les choses qui nous sont inconnues. Et il est criminel de juger les choses inconnues. N'essayez pas de deviner ou de dire des choses que vous ne connaissez pas. Si vous devinez, dites que c'est votre proposition. Si vous êtes sûr alors seulement parlez. N'ayez pas honte d'exprimer votre manque de connaissance, car personne ne sait tout ce qui est. Même le Créateur ne fait pas exception.

Le Créateur lui-même ne peut pas dire qu'il sait tout. L'inconnu est inconnu à tout moment et n'est connu que lorsque c'est voulu. Nous ne saurons que dans la mesure de ce qui est voulu qu'il est voulu que nous sachions par le Créateur. Tel est le cas avec vous. Soyez audacieux pour accepter ce qui n'est pas connu. Soyez audacieux pour exprimer ce qui est connu avec certitude. Si vous exprimez des choses que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas seulement en train de tromper les autres, mais vous vous trompez aussi vous-même, car l'être en vous en vous n'est pas différent de soi dans les autres.

Lorsque vous exprimer ce que vous ne savez pas, en parlant ainsi, ne soyez pas content de savoir que vous ne savez pas une chose. Vous êtes suffisant honnête, mais vous faites bien de faire des efforts afin de savoir

ce qui est inconnu. Le fait de faire l'effort de connaître est toujours de bon augure. S'accorder avec soi-même sur le fait qu'on ne sait pas, c'est de la médiocrité.

Une fois, un disciple a demandé à un Maître: «Je voudrais voir Dieu. Voulez-vous s'il vous plaît me le montrer? ». Le Maître sourit et dit : « Je suis exactement engagé dans ce travail, dès que je le vois, je te le montrerai également. En attendant, puissions-nous voyager ensemble dans notre recherche de Dieu ». Le Maître était honnête envers le au disciple et, ensemble, ils avancèrent. Telle est la voie du pur.

Maître Koot Hoomi

Devâpi Maharshi

Saturne

Ceux qui sont touchés par Saturne ne peuvent jamais oublier Saturne. Ne refusez pas Saturne lorsqu'il s'approche de vous. Il vient vous apprendre la patience. Il vous ralentit afin que vous appreniez mieux en détail. Il vous apprend à vous abstenir. Il vous fait apprendre à surmonter vos défauts. Ses enseignements sont sans aucun doute amers, mais ils se révèlent être plus doux que tous les autres.

Mais rappelez-vous que Saturne est le Fils de Dieu Solaire, le Soleil. Le Fils du Soleil est encore plus puissant que le Père. Le soleil peut être également affecté. Quand Saturne transite sur votre soleil de naissance, vous brillez moins étant donné qu'une ombre tombe sur vous. Même le plus actif peut devenir inactif lorsque Saturne transite sur le soleil de naissance. Assurez-vous que vous n'avez pas tendance à être paresseux. Saturne montre les failles d'un homme actif et les rend visibles. L'actif se rend compte que dans les profondeurs de son être, il ya encore de la paresse. Saturne vous fait travailler. Il aime que vous soyez au travail. Seuls de bons travaux transforment les fils des hommes en Fils de Dieu.

Soyez reconnaissants quand vous avez un enseignant hautement discipliné; sa discipline peut être amère, mais vous briller d'autant plus. Un professeur généreux peut ne pas être aussi bénéfique parfois qu'un professeur amer. Le professeur qui vous a discipliné dans votre enfance, c'est l'enseignant dont vous vous souvenez le plus avec les années, tel est Saturne.

Chaque Maître de Sagesse est d'abord un Saturne, plus tard, une Vénus, plus tard encore, un Mercure, beaucoup plus tard, un Soleil et enfin un Jupiter. C'est ainsi qu'il en est avec l'Enseignant. Soyez-en informés.

Message du Maître E.K.

Le Social – Vie Divine

Le fait de protéger le bien commun est le devoir fondamental de chaque citoyen. Le fait de contribuer bien social vient plus tard. Le fait de protéger, de maintenir l'ordre social existant parle de votre bonne attitude dans la vie. Suivez le bien social et promouvez-le davantage alors que vous avancez dans la vie. Dans ce cheminement, vous ressentez un contact avec la divinité. Alors que vous ressentez la divinité, vous y prenez goût et lentement vous êtes recruté pour la vie divine tout en continuant à être dans la vie sociale. C'est le vrai chemin de l'épanouissement. La vie divine n'a jamais été une perturbation par rapport à la vie sociale. Il s'agit d'un épanouissement naturel d'une vie sociale bien menée.

Vidura

Enseignements
de Sagesse

Si vous désirez d'importantes réalisations,
Vous devez les baser sur une noble conduite.
Une noble conduite développe
Un champ magnétique
Qui à son tour attire la chance,
Par le biais de l'afflux de justes ressources.

Paroles de Shirdi Sai

Les Ecritures

Écritures racontent l'histoire de "Dieu en chair et en os". Étudier de telles Écritures invoque la présence du divin. L'étude régulière des Ecritures rend le divin amical et familier. Le contact intime avec le divin dissout l'attitude séparative et l'illusion qui en résulte. Il neutralise les conflits et établit l'harmonie. Il dissocie de la chaîne sans fin des naissances et décès et établit dans l'éternité. L'homme vit libre, inconditionné, et même illimitée et l'expérience de la splendeur de la divinité. Evitez par conséquent de déroger à l'étude des Ecritures sacrées.

Message du
Sri Ramakrishna

Marcher Humblement

Il n'y a pas de quoi être fier de l'argent. Si vous dites que vous êtes riche, il y a des hommes plus riches et bien plus riches que vous, en comparaison desquels vous êtes un simple mendiant. Après le crépuscule lorsque les vers luisants font leur apparition, ils pensent «Nous donnons la lumière au monde». Mais à la montée étoiles, leur orgueil disparaît. Ensuite, les étoiles commencent à penser: «Nous sommes la lumière de l'univers». Mais après un certain temps, la lune monte au ciel, et les étoiles deviennent humbles et tristes. Encore une fois, la lune commence à être fière en pensant que par sa lumière, le monde est éclairé et baigné de beauté. Mais, voilà l'aube proclame l'avènement du soleil levant sur l'horizon, à l'Est. Et où est la lune, maintenant?

Si ceux qui se croient riches méditent sur ces faits naturels, ils ne vont jamais, jamais se vanter de la richesse et du pouvoir.

Prière de l'Homme Profane

L'élévation n'est possible que
Si Tu ouvres Ton Œil en nous.
Toute autre voie est futile avec nous.
Nous prions.

Méditations occultes

Méditation 74

**THREE TIMES SEVEN MILES FROM THE GOAL.
THE GOAL IS THE POLE. POLE ON THE HEAD.
BEAR ON THE BROW. DOG BEHIND THE BACK.
THE HUNTER WALKS.**

*(TROIS FOIS SEPT MILES DU BUT.
LE BUT EST LE PÔLE. LE PÔLE SUR LA TÊTE.
L'OURS SUR LE FRONT. LE CHIEN DERRIÈRE LE DOS.
LE CHASSEUR MARCHE.)*

Commentaire:

‘Trois fois sept miles du but’ peut-être facilement compris à ce stade par l’étudiant. Les centres sont au nombre de sept, qui sont initialement les Chakras (roues). Chaque Chakra tourne avec les trois qualités. Dès lors, trois fois sept est une présentation symbolique de la purification des trois qualités et de l’élévation de Chakra en Chakra. Purifier les trois qualités dans chaque Chakra est un point de repère ou une borne de miles. Cette borne de miles est représentée par trois miles. Sept fois trois miles est le chemin du Muladhara au Chakra de Sahasrara.

Quand le triangle des qualités est neutralisé dans son centre dans un Chakra, le Chakra se transforme en un lotus. Le lotus se libère en s’épanouissant et la conscience de l’homme émerge à partir de celui-ci dans le Chakra supérieur. Lorsqu’il émerge, il prend la source en spirale dans laquelle le temps se déplace (ceci a déjà été expliqué au travers du chemin de la Kundalini). Donc, de Chakra en Chakra, par le che-

min en spirale, la conscience se déplace. Le Chakra fonctionne avec la Loi de l’Economie et le lotus permet des mouvements circulaires en spirales qui sont régis par la Loi de l’Attraction. Quand l’énergie atteint Sahasrara alors, la Loi de la Synthèse prévaut (pour une compréhension détaillée de ces lois, veuillez vous référer au Traité du Feu Cosmique par Madame Alice Bailey). Tout le chemin en spirales, de Muladhara jusqu’à Sahasrara, est à l’intérieur du pôle et le pôle est appelé le chemin de Sushumna. Au Muladhara qui est derrière et en dessous du dos, l’homme démarre le voyage vers la vérité. Le chien (le Seigneur Dattatreya, le Seigneur à Trois Têtes ou le Chien à Trois Têtes) aide, par le biais du son, à initier le voyage. Le chercheur de vérité est symboliquement le chasseur. Il est le chasseur de vérité. Il reçoit l’assistance de Dieu, ce qui est la première initiation. L’initiation finale a lieu quand il rencontre l’ours polaire dans la grotte de la tête. A partir de là, il atteint le sommet du pôle. Ainsi, trois fois sept miles est le but. Le but est le pôle et le pôle est sur la tête. L’Ours est sur le front, le Chien est derrière le dos et le chasseur marche.

Les Feuilles de l'Ashram

Omniprésence

L'Un sans nom et sans forme se révèle à travers nom et la forme du Sage.

Pour le philosophe sans esprit pratique,
ce sont de simples noms et formes.

Identifiez l'Un sans nom et sans forme, par le nom et la forme.
Vous vous tenez dans l'Omniprésence.

Kapila

Le Soi 2

Comprendre l'homme en Dieu et Dieu en l'homme. L'homme en Dieu par nature (et par construction) est le Dieu en l'homme. Quand une maison est construite il ya un espace dans la maison. Il y avait un espace avant même, qui est maintenant comprise comme espace à l'intérieur, par opposition à l'espace extérieur.

A l'intérieur et à l'extérieur, seul espace existe. Mais l'espace dans la maison est appelé la maison. De même l'homme. La maison se trouve dans l'espace. L'homme est en Dieu. Il ya l'espace dans la maison. Il est Dieu dans l'homme. C'est la maison qui fait la différence. C'est la Nature qui tend à créer l'illusion de la maison correspondant à l'espace dans la maison. L'espace inséparable et immuable est apparemment transformée en salle à manger, chambre à coucher, cuisine, toilettes, etc Ils ne font pas partie de l'espace dans la maison. L'espace est l'espace partout. Dieu est Dieu en tout temps. L'homme est donc aussi Dieu en essence.

Nature avec ses triple qualités de Force fabrique des formes, sépare et isole apparemment l'Un en multiple. L'homme est celui qui se croit l'être. Mais en essence, il n'est pas différent de Dieu. Cette croyance qu'il est homme et qu'il ait le mental qui est le «faire croire» de la nature. Celui qui vit dans cette croyance a choisi de vivre ainsi. Sa croyance est son cercle infranchissable. Au moment où il comprend que, en substance, il est le maître qui peut présider sur son mental, ses sens, son corps et sur sa parole, pensée et action, il retrouve son état originel.

Mais si au lieu d'être le maître de la maison (le corps), il commence à être un disciple des membres de la maison (le mental, les sens et le corps), il leur est progressivement subordonné.

Il essaie sans cesse pour répondre aux exigences de ses subordonnés. La maîtrise est de satisfaire les besoins du corps. L'esclavage est de servir les exigences du corps. Le choix est laissé ouvert.

L'Amour

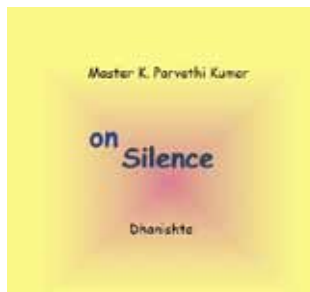
Dans l'Amour, on accomplit ses responsabilités.
L'Amour n'est jamais irresponsable.

Le Silence

Les manifestations subtiles
Sont des manifestations silencieuses.
Elles sont invisibles pour commencer.

La Vache

Le Symbole et sa Signification

La Vache, la Mère de splendeur, la boisson de l'immortalité et l'Arbre de la plénitude, ont tous émergé en même temps dans le processus de création et sont considérés comme les incarnations les plus splendides de la divinité. Ces quatre sont appelés en Sanscrit Kamadhenu (Vache), Kalpavruksha (Arbre de la plénitude), Amruta (la boisson de l'immortalité) et Lakshmi (La Déesse de la splendeur).

Hymnes sur Agni

71. MAA SUNE AGNE NI SHADHAMAN RUNAM
 MA SE SHASO AVIRATHA PARITWA
 PRAJAPATHI ISHU DURYASU DURYA

« Oh Seigneur Agni, nous ne pouvons pas vivre dans des maisons vides. Nous ne pouvons pas vivre dans les maisons des autres. Tu es notre ami Omnipotent. Assure-toi que nous ayons la richesse et les enfants qui nous donneront la joie et la plénitude. »

Explication:

Les Vedas octroient la plénitude. Leurs prières ont pour but la plénitude. Une vie est considérée comme satisfaisante si quelqu'un a une bonne santé, s'il a une bonne profession dans la société, une bonne famille avec un bon nombre d'enfants et une maison confortable avec des facilités. Alors on considère qu'une telle vie est satisfaisante parce qu'il n'y a pas de manque anormal. Les humains cherchent toujours ce qui n'est pas là et alors en sentent l'absence. Normalement l'on s'attend à être en bonne santé, à avoir une bonne épouse, une profession respectable dans la société, des enfants qui se comportent bien et une assez bonne maison avec un bon confort. C'est l'attente humaine ordinaire.

Etant donné que le Seigneur Agni est tout puissant et capable d'octroyer tout désir normal, celui qui vénère demande. Il ne demande pas le pouvoir pour dominer les autres, il ne demande pas la richesse des autres et il ne cherche rien qui serait inhumain ou diabolique. Il choisit ce qui pourrait normalement être choisi par n'importe quel être humain.

Quelqu'un peut faire des efforts pour se réaliser lui-même dans ces différents aspects de vie, mais peut ne pas être capable de les acquérir. Lorsqu'on a un ami qui est tout puissant et capable de combler n'importe quel souhait, demander l'aide d'un tel ami n'est pas injustifié. Celui qui vénère cherche une juste plénitude et non pas une injuste plénitude. De telles prières existent dans les Védas en grand nombre.

Une bonne et confortable base de vie peut permettre à quelqu'un d'aspirer à des réalisations plus nobles et mêmes divines. Lorsque l'on est privé des besoins humains de base, il devient difficile de poursuivre des buts plus nobles et supraterrrestres. Lorsque la réalisation matérielle n'est pas fondamentalement satisfaisante, la recherche de la réalisation spirituelle souffrira des inadéquations de l'expérience matérielle. C'est pourquoi celui qui vénère demande la plénitude matérielle comme base pour davantage de croissance. Pour s'envoler on a besoin d'une bonne plateforme. Pour sauter on a besoin d'un bon tremplin. On ne peut sauter à partir de sables mouvants. Toutes les pratiques de l'esprit sont basées sur un accomplissement matériel sain. L'adorateur dans cet hymne est assez humble pour chercher uniquement le confort minimum. Il ne cherche pas quelque chose de plus que ce qui est requis. Normalement lorsque l'homme est orienté vers une plénitude matérielle, aucun degré de cette plénitude ne va le satisfaire. Et il retombera à nouveau dans l'histoire du conditionnement progressif à la recherche excessive sur le plan matériel. Vénérer pour recevoir ce qui est requis du point de vue de la nature, est considéré comme noble du point de vue des Védas. Ce n'est qu'humain.

Invocations de la Flamme Violette

Les interludes sont des portes d'entrée !
Des portes d'entrée dans le Royaume Violet.

L'aurore et le crépuscule sont des portes d'entrée quotidiennes.
Les Sabbats sont des portes d'entrée hebdomadaires.
Les pleines et les nouvelles lunes sont des portes d'entrée mensuelles.
Les solstices sont des portes d'entrée à la moitié de l'année.
L'inspiration et l'expiration sont des portes d'entrée éternelles.

Etudiants occultes !
Soyez assez subtils pour expérimenter.

Le Discipulat

Les Pouvoirs Psychiques

Les pouvoirs psychiques, plus ou moins élevés, constituent un obstacle au progrès spirituel. Beaucoup pensent que le développement spirituel est de gagner la clairvoyance et la clairaudience. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il pourrait s'avérer tout le contraire et, inévitablement, distraire l'aspirant de sa progression régulière en ce qui concerne la méditation. Les pouvoirs psychiques sont reliés à la nature, la méditation se rapporte à la source même de la nature, «CELA JE SUIS». CELA est l'Absolu. CELA JE SUIS est l'âme. Autour de l'âme sont construites neuf couches de la nature. Parmi ces neuf couches, les quatre premières couches contiennent les pouvoirs psychiques supérieurs. Les cinq dernières couches contiennent les pouvoirs psychiques inférieurs. Tous les pouvoirs psychiques ne sont pas importants quand l'on recherche l'âme et l'esprit. Chacun est essentiellement l'âme et est enveloppé par des couches de la nature. Il ya cinq couches de la matière, et trois couches de force, et une couche de la conscience pure. L'esprit est la dixième. La conscience spirituelle est le neuvième état autour duquel il ya des forces de la volonté, de la connaissance et de l'activité et de la matière avec ses cinq états. Le but de l'aspirant spirituel est d'atteindre le neuvième et le dixième état, mais pas de se laisser distraire par les forces qui les entourent. Puissent les forces et les pouvoirs ne pas vous distraire sur votre chemin de la réalisation de l'âme que vous êtes. Les hommes de clairaudience, clairvoyance et d'autres pouvoirs psychiques ne doivent pas nécessairement être des âmes réalisées. Pour une âme réalisée, tous les pouvoirs sont à portée de main, mais il ne les utilise pas. Il se relie à l'âme en vous. Son rapport est d'âme à âme. Il se mêle pas à votre psyché ni ne vous dérange.
L'archer qui vise à l'oeil du taureau ne se soucie guère des cercles qui l'entourent, ainsi devrait être l'aspirant spirituel.

De La Plume de L'enseignant

Questions et Réponses

Question: Maître, comment faut-il arranger une maison où l'on réside pour prévenir l'entrée d'un esprit mauvais ?

Réponse : : Voici quelques suggestions pour s'assurer que l'endroit de résidence ne devienne pas finalement un endroit de résidence pour les fantômes, les démons, les diables et les esprits du mal, etc.

- 1- D'abord s'assurer que vous avez un mental positif et aimable. Le mental peut être le moyen principal par lequel les énergies négatives peuvent entrer dans un endroit de résidence ou en soi-même. Un mental positif et aimable est d'une importance primordiale.
- 2- Assurez-vous que la maison soit toujours gardée propre. Qu'il y a assez de ventilation pour un flux libre de l'air et de la lumière. Il ne devrait pas y avoir de pièces sombres ou des pièces où l'air ne passe pas. La lumière du soleil devrait entrer à chaque coin et dans chaque pièce une fois par jour. L'air doit passer partout. Il ne devrait pas y avoir d'endroit dans la maison qui ait une mauvaise odeur ou qui soit sombre durant la journée.
- 3- N'entretenez pas dans votre mental de jalousie par rapport aux autres. Une jalousie excessive et la suspicion est encore une autre entrée pour l'énergie négative.

- 4- Ayez de bonnes relations avec les voisins et partagez des moments de joie avec eux périodiquement.
- 5- Qu'il y ait des arbres fruitiers et fleuris dans votre jardin si possible, sinon, qu'il y ait un minimum de décoration florale et d'encens posé à la porte d'entrée.
- 6- Vous pouvez garder dans la maison des bâtons de bois de Sental, de cèdre ou de pin. Assurez-vous aussi qu'il y ait du camphre et qu'un parfum naturel soit gardé à proximité de la maison.
- 7- Assurez-vous que la porte d'entrée principale soit toujours gardée propre.
- 8- Qu'il y ait des couleurs brillantes sur les murs intérieurs et extérieurs.
- 9- Il serait aussi propice d'avoir des symboles en bois, en camphre, en argent ou en or comme des sphères, des pyramides, des cubes ou des pierres sacrées en forme d'œuf.
- 10- Enfin, mais non des moindres, l'invocation quotidienne du OM ou SO HAM en allumant des bougies et de l'encens.

MAITRE EK

Vishnu Purana Chapitre XI

Dhruva et les sept Rishis

Parasara dit: "Ceci dit, Dhruva a quitté sa maison et de sa mère. Il a voyagé à travers plus d'une ville et atteint une forêt voisine. Il a vu les sept grands Rishis, qui marchaient devant lui, et ont suivi leurs traces. Ils ont tous été brillants sur leurs sièges, vêtus de peaux de cerf noir. Il se prosterna devant eux avec une grande vénération et lui dit:

"Oh Etres Nobles, je suis le fils de Uttânâpâda et le nom de ma mère est Suniti. Par découragement et détachement, je vous approche."

Ensuite, les Rishis ont dit: «O Prince, vous êtes toujours un enfant de quatre ou cinq ans Comment peut-il être une cause de découragement dans un si jeune?"

Alors le garçon raconta ce qui était arrivé. Les sages ont été surpris et se parlaient entre eux: "Voyez la nature du mental directeur. Il ne peut pas supporter l'idée de quelque chose qui le dépasse.».

Ils lui ont demandé: "S'il ya la moindre chose que nous pouvons faire en ta faveur, s'il te plaît explique-nous." Dhruva dit: "Je n'aspire pas à l'argent ni au royaume. Oh sages, j'aspire à une position dont personne n'a profité jusqu'ici. Apprenez-moi ce que je dois faire pour atteindre mon but. Veuillez à ce que je sois placé haut au-dessus de tous ».

Puis Marichi parla: "Une très bonne situation ne peut être ni comprise ni réalisée sans adorer Seigneur Govinda. Dès lors adore le Seigneur.».

Atri a dit: «Le Seigneur est toujours plus grand que ceux qui sont grands. Il est le seul Homme en tous les hommes. Il est le plus grand de tous les êtres par qui plaît au Seigneur. Ainsi tu pourras acquérir une place à laquelle aucun concurrent ne peut aspirer. "

Angirasa dit: "Tout ce monde n'existe que dans le corps du Seigneur de tous les seigneurs. Tu L'adores et tu vas acquérir cette place.».

Pulastya dit: «Tout cette création est remplie de la lumière unique, le principe unique toujours en expansion appelé Hari. Tu l'adores et sois libéré dans le plus élevé de tous les états imaginables de l'existence.».

Pulaha dit: «Indra pourrait obtenir la place d'Indra en adorant le Seigneur de l'univers. Vénère Vishnu, le Seigneur de l'esprit de offrande qui existe dans toute la création comme Sa propre offrande. Il est l'être vivant unique en tous ceux qui vivent. Offre Lui tes prières et obtiens ce que les autres ne peuvent pas obtenir. "

Vasista dit: «Offrez ton mental à Vishnu en méditant qu'Il est ton mental. Tu réalisera les trois mondes comme ton propre siège.».

Puis Dhruva répondit aux sept grands lumières qui ont comparu devant lui comme les sept sages: "je me suis prosterné devant vous, et le résultat est que vous m'avez fait comprendre Celui qui doit être adoré. Je me suis satisfait. Pour plaire au Seigneur, que dois-je méditer? Comment dois-je L'adorer? Qu'est-ce qui doit être fait par moi? Comment puis-je voir le Seigneur me favorise? "

Les Rishis expliquèrent: «Maintenant, écoute nos paroles à propos de ce qui doit être fait par ceux qui veulent adorer le Seigneur de tous les seigneurs. La première étape est de rendre votre esprit libre des objets autour de vous. Le monde entier est une demeure de beaucoup de choses, mais le Seigneur est la demeure du monde entier. Rends ton mental stable en te souvenant de cela. Détecte-toi comme celui qui a sa demeure en toi.

Comme cela, tu pourras obtenir la tranquillité du mental. Le mental erre dans l'environnement au nom des différents objets et leurs natures.

Quand on se souvient du Seigneur qui demeure en tous cela, le mental devient tranquille. Ensuite, vous verrez le Seigneur comme le globe de lumière dorée. Il est constitué de la substance de base de la création. En elle aussi, Il existe comme son propre Seigneur. Adresse-toi à Lui comme suit: je m'offre au dieu vivant qui est la forme de la connaissance pure. Répétez cette parole et laisse-toi absorbé en elle.

Ce mantra est le résultat de l'automanifestation. Ton grand-père est lui-même un résultat de l'automanifestation et le Seigneur est satisfait de cette façon. Tu suis ses traces. Le Seigneur lui a conféré la plus haute réalisation qui puisse être conçue. Toi aussi, tu atteindras cet état qui est inaccessible par la connaissance des trois mondes. Adore le Seigneur de toutes les perceptions et les facultés des sens. "

Agni

Une introduction au Feu Cosmique
Parti 15

La substance éthérique du corps

Si vous souhaitez voir la partie éthérique de notre corps - un exemple est fourni par nos yeux - la matière avec laquelle les globes oculaires sont faits, et si vous voyez les yeux des êtres évolués, vous les trouverez très transparents. C'est ainsi que vous trouverez les yeux de Maître Koot Hoomi ou de tout autre maître, parce que nous sommes habitués à voir les yeux de Maître Koot Houmi qui nous sont très bien présentés par un artiste.

En nous aussi existe de la matière comme celle du globe oculaire et existe aussi la matière des os ou des dents ou des ongles. N'y a-t-il aucune différence entre la matière de l'œil et celle de l'os? Quelle est la différence? La différence réside dans son état dense ou subtil. C'est pourquoi l'état du corps éthérique de tout être peut être facilement compris en regardant dans les yeux. Et nous avons toutes les gradations depuis l'état Akashique jusqu'au physique dense dans l'être humain.

Ce que nous appelons les sept tissus du corps ne sont que les sept états de la matière, du plus subtil au plus dense. Nous avons la moelle du cerveau, et de ce point, nous avons le physique dense qui est constitué par les os, la peau et les ongles. Et entre les deux, il ya les gradations de la matière. Nous avons le plexus ou les centres nerveux, et il ya des sécrétions provenant de ces plexus qui sont plus subtiles que les glandes.

Et nous avons une manifestation plus dense avec le sang et encore plus dense avec la chair et encore plus dense avec la peau et les os. Si vous vous rappelez bien en 1988 quand nous avons parlé des Sept Rayons j'ai donné la correspondance du Sahasrara à Muladhara relatives à la matière et comment les sept gradations de matière existent en nous. Donc, nous n'avons pas besoin de s'interroger sur notre existence éthérique, nous pouvons le réaliser chaque fois que nous voyons de nos propres yeux dans le miroir ou quand on voit les yeux des autres.

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)

Supra-National

Nom du groupe : Sharing-CVV (Partageant CVV)

Contact : Wolfgang Bartolain

Adresse : Dorothea-Schlözer-Str.25, D 23843 Bad Oldesloe

Téléphone/Fax: ++49 +4531-885256 E-Mail: sharing-cvv@gmx.net

Activités :

Notre partage CVV du 20 au 22 Janvier n'a pas pris fin - que nous avions pensé - à 13 h, avec la photo de groupe, mais à 6:35 du même jour avec la transition de Ursula Gebhardt. Nous avons rendu visite à Ursula le vendredi 20 et l'avions "emmenée avec nous" spirituellement: Elle était présente en permanence - symbolisé par l'image de rose et la bougie (voir sur la photo de groupe). Les membres du partage ont «ramené Ursula" le dimanche à 18 heures. Les vibrations du mantra de passage, l'OM NA NA MO RA YA YA NA ont soutenus les deux visites. Quelques minutes seulement après ce "retour" elle est morte.

Il n'est pas si facile de décrire ce partage CVV. Nous étions dans un "champ", que nous n'avons probablement pas compris vraiment. De temps en temps quelque chose de "grand" a éclaté, qui avait bien d'autres dimensions que nous pouvons comprendre. Le "passage intégré" de Ursula n'était que l'expression de ce qui nous entoure et ce qui pourrait être décrit par les termes «la grâce, le flux, l'être".

Ce week-end nous avons parlé et réfléchi sur l'initiation de groupe et le travail en groupe, entre autres, ainsi que sur les tests et les transformations qui doivent précéder et accompagner ce processus de développement.

Et tandis que nous parlions et méditons, nous étions déjà au milieu d'un processus d'initiation sans vraiment s'en rendre compte ...

Ce partage CVV a été caractérisée par une présence très intense de l'énergie du Maître. Le champ de conscience dans lequel nous étions a confirmé pour les participants quelque chose comme un "retour à la maison" et / ou un «nouveau nous».

Les contributions étaient toutes, sans exception, compétentes et ont montré le grand potentiel présent dans le groupe. Elles ne sont pas restées théoriques du tout, mais ont été testées à la fois par rapport à nos vies. C'était très inspirant et instructif.

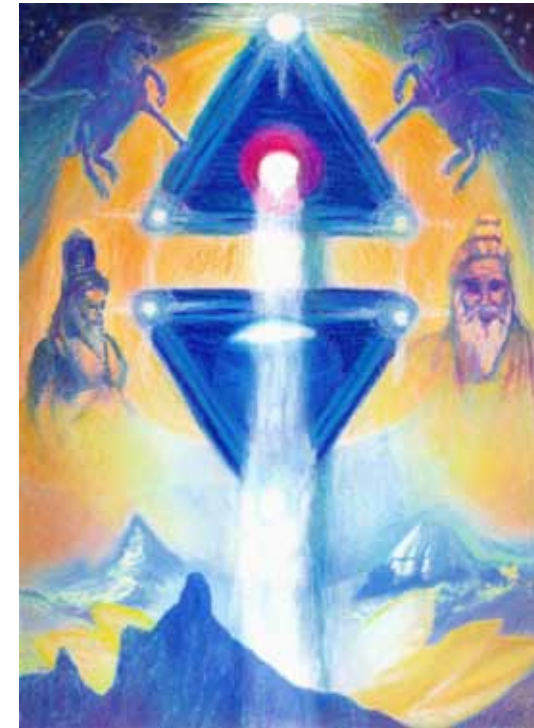
Ce que nous avons remarqué, c'est que d'une part nous étions été embarqués dans une grande énergie spirituelle et en même temps dans une ouverture très personnelle et sincère, qui ne peut venir que dans un climat de confiance. Les deux pôles étaient en équilibre. Et ce n'était pas notre mérite, mais un cadeau.

Il était aussi remarquable que l'expérience de la responsabilité du groupe ait vraiment réussi. Il n'y avait pas de direction et pourtant nous avons été guidés.

PS: Après nous avoir maintenant réuni 3 fois en l'énergie du Verseau nous voulons rencontrer en 2013 à l'équinoxe, du 22 au 24 Mars. Je vous y invite déjà cordialement. Les informations détaillées viendront en Mars de cette année.

Verseau

Les Dieux jumeaux et le Déversement des énergies cosmiques

L'Un se manifeste comme deux et les deux interagissent l'un avec l'autre, engendrant différents systèmes. Le centre unique duquel ces deux énergies descendent est appelé "Aswins" ou les dieux jumeaux.

Le signe du Verseau représente cet état, dans lequel les deux puissances sont cachées, qui constituent les expressions du temps et de l'espace, de la respiration divine.

Ils sont appelés Mitra et Varuna ou «des êtres qui ne sont pas faux», parce qu'ils sont au-delà du réel et de l'irréel. Ils descendent des plans supra-cosmiques comme les chevaux jumeaux avec des ailes.

Tous deux, ils conçoivent celui qui demeure dans le plan supra-cosmique comme Vasishta et dans le plan cosmique, Agastya. Ces deux sages président sur les habitants spirituels de leurs plans respectifs.

Au niveau planétaire, Vasishta fonctionne à travers la Hiérarchie de l'Himalaya et Agastya par celle des Montagnes Bleues. Les deux hiérarchies représentent les deux triangles. Vasishta régit le triangle supérieur et Agastya le triangle inférieur.

De: E. Krishnamacharya: «Astrologie Spirituelle» et KP Kumar: «Le Maître du Verseau»

La Science de L'homme

Dr. K. Parvathi Kumar

Premiers Enseignements de la Vie de Groupe des Jeunes,
Partie 8

Août 2011, Visakhapatnam / Inde

Question: doit-on faire les choses sur base de la foi ou la raison? Pourquoi ne devrions-nous pas faire les choses sur base de la foi, si nous pensons que ce que nous suivons est consciemment acceptable?

Réponse: Pourquoi devrions-nous savoir ce que nous faisons, si c'est ce qui est confortable pour la psyché? C'est aussi une voie acceptable. Normalement, cette psyché existe chez les Orientaux. Rarement, on la retrouve chez les Occidentaux. Il n'y a rien de mal à suivre une foi, si la psyché intérieure n'a pas de questions à ce sujet. Il est considéré comme préférable de savoir ce qu'on fait, afin qu'il ou elle puisse informer les autres quand on lui demande pourquoi il ou elle le fait. Même ce «pourquoi» va jusqu'à un certain point, au-delà de ce point, ce «pourquoi» ne fonctionne pas.

Fondamentalement, il s'agit de répondre au mental afin qu'il suive la pratique sans doute. De suivre sur base de la foi n'est pas faux. Mais très souvent, lorsque vous suivez sur base de la foi, vous ne pouvez pas utiliser les potentialités du mental. Les potentialités du mental doivent être utilisées à leur optimum. Il ne faut pas donner une importance insuffisante au mental. Cela peut conduire à négliger l'esprit. Mais si vous donnez une importance totale au mental, alors vous pourriez aussi être coincé avec ce mental, parce que l'interrogation ne peut être pour le seul plaisir d'interroger. Alors, vous ne développerez qu'un mental interrogateur tout le temps. Questionner sincèrement pour connaître, informera également le mental, de sorte que la coopération du mental sera là, et il y aura une harmonie complète en faisant une pratique.

À l'avenir, tout doit être expliqué sur les raisons de faire quelque chose. Nous ne sommes pas responsables de répondre à tous, il n'y a aucune obligation. Mais si quelqu'un vous demande, sincèrement pourquoi vous faites quelque chose, nous devrions être en mesure de les informer afin qu'ils puissent aussi avoir envie de le faire.

C'est comme aller d'ici à Madras en train. Si vous le monter dans le train couchette qui va à Madras, vous atteindrez Madras, même si vous dormez. Vous irez à Madras, même si vous êtes éveillé. Deux personnes se rendant à Madras, l'une dort au moment où il entre dans le train, parce qu'il a la foi que ce train va aller à Madras. La seconde possède également foi que le train va à Madras, mais il aimerait voir quelles sont toutes les stations que le train traverse, quelles sont les rivières sur lesquelles passe le train, quels sont les paysages, il ya des champs fertiles, les champs sont-ils stériles, s'il ya des endroits avec des collines et des lacs, si une partie de la terre est rouge, si une partie de la terre est noire, et une autre partie est pleine de sable. Il arrive aussi Madras. Tous deux ont atteint l'objectif.

Mais celui qui est éveillé peut guider les autres qui iraient sur le chemin, dans le sens qu'il vous donnera de plus amples informations, que vous allez avoir deux fleuves importants sur le chemin, vous pouvez avoir un bon déjeuner quelque part, dans cette gare en particulier, vous obtiendrez de bons fruits, et dans cette partie, vous verrez des beaux paysages. Donc, ce sont des informations. L'expérience ultime à Madras est la même.

C'est ainsi qu'il ya deux voies. Une catégorie d'élèves: vous prenez la bonne direction, puis vous ne voyez pas les détails des étapes intermédiaires. Une autre catégorie est la suivante: vous essayez de connaître plus de détails.

Je ne dis pas que l'une est supérieure à l'autre dans l'accomplissement. Ce que je dis est que l'une comporte plus d'informations que l'autre, ce qui peut être utile à d'autres. Mais en matière de réalisation, les deux sont égales. Celui qui suit la foi peut aussi donner une bonne direction à propos de la réalisation. Il dit: «Allez prendre tel ou tel train et vous arriverez à Madras.» Le second donne aussi bonne direction. La différence est en termes d'informations.

C'est ainsi que de plus en plus de gens aiment avoir des informations maintenant. Le nombre est en augmentation. Cela les aidera à être plus conscients, parce que la foi aveugle a conduit à certains problèmes dans le passé.

Tous ne peuvent pas consciemment sentir que ceci est la voie juste. Ensuite, ces personnes peuvent être manipulées par des gens. Pour éviter à ces personnes de tomber dans la foi inférieure, et aussi de leur permettre de passer par le processus de la pensée, on préfère la démarche scientifique. Même dans la démarche scientifique, parfois, il faut y croire. Mais en général, suivre les instructions de quelqu'un sans y penser n'est pas bon. Alors nous ne développerons pas cette chambre nous concernant qui est également important.

En fait, il ya des mystiques et des occultistes. L'Orient produit plus de mystiques. Il produit également des occultistes. Par exemple, si vous voyez Shirdi Sai Baba, il est un mystique. Ramakrishna, le grand maître, le maître de Vivekananda, est aussi un mystique. Ce sont des êtres supérieurement accomplis. La façon dont ils peuvent travailler, même aujourd'hui, sans corps, est stupéfiante. Et il ya aussi les occultistes. Par exemple, le Maître CVV est un occultiste. Ramana Maharshi est un occultiste. Sri Aurobindo est également un occultiste. Ils ont également aidé les gens.

Donc, il ya des mystiques et des occultistes. Les occultistes passent complètement par la troisième et la quatrième chambre, puis ils entrent dans la cinquième chambre. Les mystiques, de la troisième chambre, font un détour et vont tout de suite à la cinquième chambre. Plus tard, ils reviendront à la quatrième chambre. Surtout en Orient, vous trouverez des mystiques, tandis que vous trouverez également des occultistes. Si vous voyez Satya Sai Baba, qui est maintenant dans le corps, il est un mystique. Il fait beaucoup de bon travail. Les deux sont tout aussi bons, dans un cas seulement, les processus peuvent être expliqués. Dans l'autre cas, les processus ne sont pas connus, même quand on est passé par ces processus. C'est la différence, et en fonction de sa conscience, on peut suivre l'une des deux voies.

Fondamentalement, ma croyance est de suivre le chemin où je voudrais savoir ce que je fais, pour que je puisse également informer les autres de la science à propos de ce que je fais. C'est ma voie. Je n'insiste pas que cela devrait être la seule voie, parce que dans la nature il ya les deux voies. Ceux qui me suivent, aussi, sont de deux types: ceux qui me suivent juste, ils ont confiance que Kumar a raison. Et il y en a d'autres qui voudraient connaître et suivre.

Depuis un homme comme moi jusqu'au Christ, les deux sortes de disciples sont toujours là. Pierre et Paul étaient des disciples de foi. Jean était un occultiste. Jésus était aussi mystique qu'il était occultiste. De même, Krishna avait des adeptes qui étaient mystiques et occultistes. Il ya les adeptes mystiques de Krishna qui vivent dans l'extase et il ya les adeptes occultistes de Krishna, la Hiérarchie dirigée par le Seigneur Maitreya.

Dans la partie mystique, l'ascension est plus rapide en raison d'une foi forte. Mais la chute est possible s'il ya une mauvaise direction. Dans la partie occulte, les progrès sont lents, mais il a très peu d'obstacles sur le chemin, parce que chaque étape est faite consciemment et vous ne marchez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Ceci est la compréhension de base des deux.

Pour expliquer la même chose à travers la qualité des rayons, la qualité du sixième rayon se conforte dans la foi. Sixième rayon signifie que le rayon de la dévotion et du service. La qualité du cinquième rayon sera de savoir et de suivre. Les personnes sont nées sous l'influence d'un rayon ou d'un autre, et il peut y avoir un mélange des deux en une personne. Parfois, il ya la foi, parfois il y a le questionnement mental. Ils prennent alternativement une partie et puis l'autre partie faisant un progrès en sorte de zig zag. Fondamentalement, je voudrais que vous sachiez ce que vous faites.

En fin de compte le mysticisme n'est rien d'autre que la science cachée. Comme vous continuez à y rechercher, vous y trouverez la science. En la trouvant, vous êtes mieux informés. L'expérience ultime, comme je l'ai dit, est la même. Dans le tableau suivant, la définition de la partie mystique et de la partie occulte est donnée. Gardez-la avec vous, c'est utile. Voilà la réponse.

Mystique	Occultiste
S'occupe de la vie.	S'occupe des formes de vie.
S'occupe de Dieu.	S'occupe de la loi.
Travaille du centre vers la circonférence.	Travaille de la circonférence vers le centre.
Travaille de la synthèse à l'analyse.	Travaille de l'analyse à la synthèse.
Travaille avec la foi en l'inconnu.	Ne travaille pas avec ce type de suppositions, mais reconnaît les lois au travail
6ème rayon dominant, suit donc le 4ème et 2ème rayons .	5ème rayon dominant, suit donc les 3ème et 1er rayons .
Reconnaît le royaume de Dieu à l'intérieur.	Reconnaît le royaume de la nature.
Après l'initiation, le mystique se fond dans l'occultisme.	Après avoir trouvé Dieu à l'intérieur, l'occultiste devient un véritable occultiste.
Le chemin va de l'émotion à la dévotion et à l'initiation.	Le chemin va du physique au mental à l'intellect et à l'initiation.
Suit la ligne de l'amour.	Suit la ligne de la volonté.
Manque souvent d'action intelligente et dévie donc de l'objectif.	A souvent tendance à devenir égoïste et dévie dès lors de l'objectif.
Manque de confiance en soi.	Trop confiant et fier.
Suit l'Enseignant.	Suit l'enseignement.

Ce texte n'est pas corrigé par l'auteur et peut contenir quelques erreurs.

Paracelsus Health & Healing (Paracelse- Santé et Guérison)

La Connaissance de Depart 2

Les personnes vieillissantes ont besoin de comprendre la vraie nature de la mort. S'ils le font, ils viennent à savoir que la mort est un mythe et que c'est une forme de départ. C'est le départ de l'homme qui y demeure d'un organisme inopérant. Les corps vieillit et est lié par les cycles du temps. Celui qui y demeure, ne l'est pas.

Lorsqu'on a accompli ses devoirs et obligations sur Terre vis-à-vis de sa famille, de la société et de soi-même, on trouve qu'il n'y a pas plus de raison à vivre dans ce corps. Les anciens quand ils avaient accompli leurs objectifs, quittaient le corps sans trop de difficulté. Si l'on sait pertinemment qu'il n'a plus de travail à faire, est-il logique de traîner. Les rois et les sages dans le passé surtout en Orient, volontairement quittaient lorsque le but de leur vie était rempli. Ils ont également quitté quand ils ont constaté que leurs corps ne coopéraient plus efficacement pour le travail.

Même aujourd'hui, dans la communauté des jaïns, grands-parents ou arrière grands-parents quand ils se trouvent à être plus un fardeau qu'une aide pour leurs semblables, ils décident de se retirer progressivement du corps à l'aide d'une procédure spécifique. Ils réduisent progressivement les médicaments dont ils dépendent et devenir libres de médicaments. Ils réduisent également la nourriture très progressivement et finalement aussi réduisent la boisson pour permettre le départ en douceur du corps.

Une telle connaissance et la pratique peuvent être méditées par des personnes qui sont suffisamment âgées et n'ont pas plus la capacité de contribuer à la vie qui l'entoure. Dans le cas d'un grand nombre de personnes très âgées, la situation aujourd'hui est contraire. Ils savent très bien eux-mêmes qu'ils ne peuvent plus faire grand-chose pour la vie qui les entoure et qu'ils sont un fardeau. Ils souffrent également de leur corps qui continue d'alimenter la douleur. Leurs corps sont bourrés de médicaments et le corps devient de plus en plus exposé à des réactions chimiques indésirables. Bien souvent, leurs maladies ne sont pas guérissables. Les douleurs et les souffrances s'accroissent et ils deviennent totalement dépendant de la variété des systèmes de soutien. C'est parce qu'ils ont peur de la mort et ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas mourir parce qu'ils ne savent pas ce que la Nature offre à travers la mort et la profession médicale est aussi indécise quant à la façon de faire face à de telles situations.

Il ya des milliers de cas partout où les médecins savent que maladies sont incurables et pourtant ils continuent à promouvoir la vie à travers les systèmes de soutien ce qui se traduit par un gaspillage de ressources et de connaissances.

Sur la fin, quand la douleur et de la souffrance est trop élevé et que les patients veulent partir certains pays légalisent la fourniture de pilules à ces patients pour faciliter le départ. Il ya beaucoup de débats à ce sujet et beaucoup de nations n'ont pas légalisé cette pratique car on a estimé que cela revient à un suicide de la part du patient. Les lois sont formulées de manière à affiner les conditions dans lesquelles ces pilules pour mourir peuvent être fournies. Lorsque le patient décide de partir, quand la souffrance est grande et quand la maladie incurable aider alors ces patients avec une pilule est considérée comme faisant partie de la guérison. Dans tous ces cas le consentement du patient et la condition de sa vie sont considérés comme des facteurs importants. Ceci mis à part, les gouvernements feraient bien d'introduire la science de la mort dans le système éducatif, ce qui permettrait à l'homme d'être informé également de cette science.

La science de la vie est enseignée, la science du sexe est également enseigné aujourd'hui, pourquoi ne pas introduire la science de la mort ? Alors que l'enseignement de la science de sexe n'ya pas de tabou il devrait y avoir aucune entrave à l'enseignement de la science de la mort. Après tout, la science va au-delà la religion et les croyances religieuses ne peuvent pas empêcher l'enseignement des sciences de la connaissance comme les sciences de super-matérialité, la science de la réincarnation et de la science de la mort.

Il ya des cas suffisants d'expériences proches de la mort, qui sont bien enregistrées dans les hôpitaux. Expériences de mort imminente sont une base d'étude. Davantage d'exploration scientifique de tels événements pourrait donner une percée pour la profession médicale.

Dr. K. Parvathi Kumar

Contact: Paracelsus-Center, Büelstrasse 17, CH-6052 Hergiswil, Suisse
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

Sur le service

Echapper au service amène comme punitions inévitables la souffrance et la peine.

Chers enfants,

Avez-vous jamais testé votre capacité à focaliser le mental ? Pour que vous ayez du succès dans la vie, l'habileté de concentrer le mental sur un sujet est importante. Lorsque le mental est focalisé, il comprend vite. Lorsqu'il n'est pas focalisé, il perd ce qu'il a compris. Ralentir le mental est l'autre nom pour la concentration. Le mental est comme un singe qui saute d'une pensée à l'autre tout comme un singe saute d'une branche à l'autre de l'arbre sans aucun but. Le mental qui saute ne peut rien accomplir étant donné qu'il ne peut pas faire un effort soutenu. Un mental stable et constant peut percevoir, garder et utiliser l'information acquise de façon appropriée. Un mental instable ne peut pas percevoir et ne peut garder le peu qu'il est capable de percevoir. Il est oublieux et vague. Voyez le mouvement du singe et celui du lion. Le lion ne bouge pas beaucoup en comparaison avec le singe. Un mental qui est tranquille stable et qui se déplace avec raison come un lion est bien meilleur. Pour acquérir ce mental stable vous pouvez regarder chaque jour un objet de beauté et voir combien de temps vous pouvez le regarder sans vous échapper de la pensée qui s'y rapporte. Vous pouvez essayer de faire cet exercice chaque jour à un moment spécifique de votre choix. Cela va vous permettre de stabiliser votre mental. Un mental stable, lorsqu'on l'applique à n'importe quel sujet peut rapidement le saisir et s'y tenir. Vous pouvez essayer ce simple exercice.

Dr. K.Parvathi Kumar

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

Histoires pour des Jeunes

Maître E.K. et l'Étudiant Triste

Un jour le Maître était allé avec un groupe d'étudiants de l'Université, à un pique-nique. Le Maître a joué avec eux, lancé des blagues et maintenu le groupe dans l'humour. Les étudiants ont été attirés par lui. Ils lui ont montré les paumes de leurs mains et demandé des conseils pour leur avenir. Le Maître a vu paume après paume. Quand il prit la paume d'un étudiant, il la senti froide. Il l'élève dans les yeux, il avait de grands yeux, il se taisait. Le Maître lui a dit, que l'élève est né pour servir, servir les communautés les plus pauvres. Son travail était d'inspirer les pauvres et les malheureux, et leur servir de guide. Il aurait une bonne réputation et renommée. L'élève a dit que cela n'arriverait pas.

Le groupe rentrait chez lui, le Maître accompagna l'étudiant pâle. Il prit l'élève tendrement par la main, le regardant dans les yeux. Les larmes coulaient des yeux de l'élève. Le Maître prit le garçon par les épaules et dit: «Je connais la douleur et le conflit intérieur dont tu souffres. Vous voyez l'injustice du monde et le mal de l'égoïsme. Tu as des idées révolutionnaires, mais tu trouves que tu n'es pas capable d'une révolution. Lâche ta timidité et viens avec moi, je te montre le chemin. "L'étudiant prosterna aux pieds du Maître et a reçu une immense sagesse du Maître pendant 12 ans. Il devint une source d'inspiration pour beaucoup dans les villages.

Maître K.P. Kumar: Dans: Master E.K. Le Maître du Nouvel Age. Dhanishta 2001, p.80 (résumé)

Revue des Livres

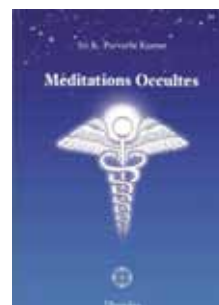
Master CVV

Le mot maître signifie 'celui qui a la complète maîtrise de sa triple personnalité'. Ce livre fascinant décrit le travail du Maître CVV et le travail des disciples plus âgés Master M.N. et Maître V.P.S. en plus du Maître E.K., fondateur du World Teacher Trust.

Une section du livre est aussi consacrée à la science du Yoga où Maître CVV est décrit comme : « le fondateur du sentier du Raja Yoga sous la forme qui est le plus adéquate et pratique pour l'époque moderne. » C'est un livre qui donne une perspective valable par rapport au travail des Maîtres qui servent le Plan Divin pour l'évolution de l'humanité et de notre planète.

Ekkirala Krishnamacharya : Master CVV

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

Occult Meditations (Méditations Occultes)

Ce sont des meditations occultes. Travailler avec elles, permet des ajustements psychologiques qui vont mener à des expériences occultes. Elles vont finalement mener à faire l'expérience du Divin. Ces méditations ont été données à Maître EK par ceux qu'il suivait (La Hiérarchie), pour ceux qui le suivaient. Ces méditations sont globales dans leur concept. On

conseille à l'étudiant d'étudier chaque jour, la méditation correspondante à ce jour, et de contempler ces pensées.

Le commentaire de ces méditations par Maître KPK s'est manifesté grâce à la demande sincère des groupes partout dans le monde.

Dr. K. Parvathi Kumar: Venus. Occult Méditations

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

Dates Janvier / Février 2013 astrologiquement importantes

19.01.	22:51	☉ → ♈ / Soleil entre dans le Verseau	
‡		☉ en ♈ – Chaque dimanche (20.01., 27.01., 03.02., 10.02., 17.02.): Invocation de l'énergie du Verseau par le Maître CVV	
21.01.	18:52	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend.	☉ 01°52'♈ / ☽ 01°52'♈
☽		Contemplation sur le 3 ^e œil (Fin le 22.01. à 21:38h)	
26.01.	04:18	Début de la phase de la pleine lune	☉ 06°20'♈ / ☽ 24°20'♈
‡		Afflux de l'énergie du Verseau par le 3 ^e œil dans tous les centres	
27.01.	05:38	☉ Pleine lune du Verseau	☉ 07°24'♈ / ☽ 07°24'♈
03.02.	03:44	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune descend.	☉ 14°26'♈ / ☽ 08°26'♈
☉		Contemplation sur le Maître CVV (Fin le 04.02. à 02:03h)	
05.02.	21:42	Début de la 11 ^e phase de la lune descend.	☉ 17°13'♈ / ☽ 17°13'♈
♂		Contemplation sur le 3 ^e œil (Fin le 06.02. à 19:07h)	
09.02.	10:49	Début de la phase de nouvelle lune	☉ 20°49' ♈ / ☽ 08°49' ♈
‡		Nouvelle lune du Verseau: Contemplation sur Mahâdeva, le Seigneur Absolu, dans lequel les mondes se retirent – Śiva Râtri; Contemplation sur «La Promesse»	
10.02.	01:03	Début de la 23 ^e constellation Dhanishta	☽ 17°22' ♈
☉	08:20	● Nouvelle lune du Verseau	☉ 21°43' ♈ / ☽ 21°43' ♈
	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 10.02. à 23:31h)	
17.02.	08:16	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune ascend.	☉ 28°47' ♈ / ☽ 22°47'♈
☉		(Fin le 18.02. à 10:49h)	
18.02.	13:01	☉ → ♉ / Soleil entre dans les Poissons	
20.02.	16:04	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend.	☉ 02°09'♉ / ☽ 02°09'♈
♀		Contemplation sur les énergies de guérison (Fin le 21.02. à 18:16)	
24.02.	21:30	Début de la phase de la pleine lune	☉ 06°24'♉ / ☽ 24°24'♈
☉		Contemplation sur Mitra-Varuna, les Êtres non-faussees	
25.02.	21:26	☉ Pleine lune des Poissons	☉ 07°24'♉ / ☽ 07°24'♈
04.03.	11:52	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune descend.	☉ 14°01'♉ / ☽ 08°01'♈
☽		(Fin le 05.03. à 09:51h)	
07.03.	05:37	Début de la 11 ^e phase de la lune descend.	☉ 16°46'♉ / ☽ 16°46'♈
♃		Contemplation sur les énergies de guérison (Fin le 08.03. à 03:29h)	
09.03.	09:35	Début de la 23 ^e constellation Dhanishta	☽ 17°22' ♈
‡	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 10.03. à 08:31h)	
10.03.	22:00	Début de la phase de la pleine lune	☉ 20°27' ♉ / ☽ 08°27'♈
☉		Nouvelle lune des Poissons: Contemplation sur «La Promesse»	
11.03.	1940:	Maître MN a quitté son corps physique	
☽	20:51	● Nouvelle lune des Poissons	☉ 21°24' ♉ / ☽ 21°24' ♈

Toutes les dates sont en MET (heures de l'Europe centrale) du «Calendrier astrologique 2012/2013»;

Publié par: The World Teacher Trust-Global, Büelstr. 17, CH-6052 Hergiswil.

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

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 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

*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.