

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Verseau 2016 Kumbha

Lettre numéro 10 / Cycle 29 – 20 janvier au 19 février 2016

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 29 – 20 Janvier au 19 février 2016 – ≈

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	7
Le Seigneur Krishna : Gita Upanishad	8
Le Seigneur Maitreya	9
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	10
Le Maître Koot Houmi – 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
HPB	16
La Prière de l'Homme Profane	17
Le Discipulat/L'Enseignant/Méditations Occultes	18
Kapila/Les Feuilles de l'Ashram	21
L'Amour/Le Feu	23
La Vache	26
Invocations de la Flamme Violette	27
De la Plume de l'Enseignant	28
Agni	30
Vishnu Purana	32
La Science de l'Homme	34
Paracelse - Santé et Guérison	38
La Section des Enfants et des Jeunes	41
Histoire pour les Jeunes	42
Fenêtre pour le Service Mondial	44
Image du Mois	46
Revue de livres	47
Jours astrologiques importants	48
La Grande Invocation	49

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-es@wanadoo.es

Contactez, s.v.p. **Le World Teacher Trust Global** La Lettre de Vaisakh, Büelstrasse 17, CH-6052 Hergiswil, Suisse E-mail : info@worldteachertrust.org Website : www.worldteachertrust.org

Prière de l'Année 2015/2016

**WASH KARMA IN SPACE.
ON THE DEEP BLUE SLATE PAINT EVER-ELEVATING COLOURS,
EVER AT THE FEET OF THE MASTER
IN THE VAISAKHA VALLEY.**

*LAVEZ LE KARMA DANS L'ESPACE.
SUR L'ARDOISE D'UN BLEU PROFOND
PEIGNEZ DES COULEURS QUI ÉLÈVENT SANS CESSÉ,
TOUJOURS AUX PIEDS DU MAÎTRE
DANS LA VALLÉE DE VAISAKHA.*

Pleine Lune du Verseau, 24 janvier 2016, 02h45.

Message du Mois du Verseau

L'inter-pénétrant, l'omniprésence du Verseau est responsable pour toutes les modifications qui ont lieu actuellement dans notre vie planétaire. Tout en termes de Nature, est soumis au changement. Bien qu'intangible pour un esprit brut, des décennies sont en train de disparaître, rapidement, et avec elles des changements et des événements novateurs spectaculaires.

Dans le disciplulat, trois principes sont donnés à un aspirant pour vivre au niveau du Verseau:

1. Le fait de servir l'humanité doit remplacer par le fait de servir la personnalité ou le soi inférieur.
 2. L'activité pour soi doit être remplacée par l'activité pour le groupe.
 3. La conscience de soi doit être remplacée par la conscience de groupe.
- L'humanité est encore très Poissons. Quand un aspirant tend à être du Verseau, l'aspirant peut se tester vis-à-vis de ces trois principes afin de voir son aptitude à être un aspirant. À moins que les trois principes ne soient adoptés, l'âme de l'aspirant s'emprisonne de plus en plus dans sa propre personnalité. Après tout, le disciplulat est un processus délicat qui consiste à transcender sa propre personnalité.

Jupiter et Uranus sont les planètes qui sont au travail, remplaçant Saturne en Verseau. Jupiter a tendance à fusionner. Il favorise la synthèse. Il ne permet pas l'arrêt de la conscience. Il provoque l'expansion. Uranus donne la spontanéité nécessaire pour briser les limites de la personnalité et permet d'aller de l'avant dans l'expansion de la conscience.

Le fait de se relier à la Hiérarchie, qui signifie la synthèse, permet de réaliser les énergies du Verseau. Les aspirants qui sont conscient d'eux-mêmes peuvent choisir d'être des serviteurs de groupe pour transcender le destin de l'individualité et de la personnalité dans la conscience de groupe.

Le Verseau, dans ce cycle du temps, offre des possibilités pour la troisième initiation, et l'homme tend à se libérer de l'emprise de la person-

nalité.

Pendant le transit du Soleil en Verseau, puisse les aspirants acquérir les énergies du Nouvel Age.

« Réfléchissez à cela avec un esprit ouvert », dit le Maître Djwhal Khul.

Rappelez-vous le slogan du Verseau: «Je suis l'Eau de Vie, versée pour ceux qui ont soif».

Vous offrir pour servir la société est la note clef du Verseau.

Message de l'Enseignant

Un Chemin Simple

Le vrai discipulat est le fait d'observer l'Un dans tout ce qui EST. L'Omniprésent est présent en tout temps, en tous lieux, dans toutes les formes et tous les noms. La capacité de voir l'un en tous permet les transformations. L'Agréabilité et le désagrément, l'attrait et le dégoût, les choix et les différences et ainsi de suite disparaissent quand l'Un est considéré en tout. Un vrai disciple est simple. Etant donné le fait que l'homme ne peut pas accepter la simplicité, il a besoin des milliers de concepts sur le discipulat. Après tout, dans un vrai disciple, l'esprit a tend à être transparent, permettant ainsi le fonctionnement de l'amour, de la lumière et de la volonté.

Voir le Un, écouter l'Un et servir l'Un en tous est la seule instruction du discipulat.

Gîtâ-Upanishad *Le Seigneur Krishna*

Choisissez le Chemin du Yoga

"TATRA TAM BUDDHISAMYOGAM LABHATEY PAURVADEYHIKAM
YATATEY CHA TATO BHUYAH SAMSIDDAU KURUNANDANA " (6/43).

"DANS LA NOUVELLE INCARNATION, ON SE RAPPELLE LES TENDANCES PASSÉES DU
YOGA POUR DAVANTAGE DE PRATIQUE DU YOGA AFIN DE SE RÉALISER" (6/43).

Par l'entrée sur le chemin du Yoga de l'étudiant s'assure de pratiquer le Yoga ainsi que des actes de bonne volonté. Le travail comme une offrande est le principe fondamental du Yoga. Lorsque le travail est fait comme une offrande à la vie environnante, on gagne la faveur de la nature à l'intérieur et à l'extérieur. Poursuive le Yoga, ainsi qu'une vie quotidienne d'offrande développe ses propres assurances dans la nature et l'étudiant est à l'abri, protégé et surveillé. La nature le nourrit eu égard à tous les aspects essentiels de la vie. Par conséquent, Krishna dit qu'un véritable étudiant du Yoga ne serait pas en péril. Même après la vie, il continue de recevoir la même protection et nourriture dans le monde subtil jusqu'à ce qu'il se réincarne, pour suivre une fois de plus le chemin de Yoga.

Cette strophe du sixième chapitre est très rassurante et réconfortante pour tous les étudiants de Yoga. Une fois que la vie est taillée pour être une vie d'offrande et que l'on s'atèle à la méditation comme suggéré auparavant, on est sur un chemin progressif. Il n'y a pas de régression pour ceux-là. Un jour, on atteint le fait d'être un Yogi à travers le nombre nécessaire d'incarnations.

Le Seigneur Maitreya

La Confiance

La peur et la méfiance prévalent dans l'humanité. Les organisations soi-disant spirituelles ne font pas exception. L'antidote à cela est la confiance. La confiance est la juste fondation pour construire une structure de vie saine. Ceux qui ont confiance sont pris en charge par la nature. Seuls ceux qui ont confiance peuvent fournir un travail et peuvent confier du travail aux autres. Le manque de confiance désactive la fonction de confier. Ils ne peuvent ni confier, ni conférer, ni constituer des équipes. Là où la confiance règne, là les équipes sont formées. Ce que les équipes peuvent offrir aux autres ne peut pas être effectué par des individus. Ceux qui ont confiance construisent différentes équipes, pour accomplir différentes tâches. La confiance que l'on détient, forme le cordon de cordialité et maintient des choses ensemble.

C'est la confiance en Rama qui a permis aux singes de construire un pont sur l'océan. Dans le même temps, c'est la confiance de Rama en ces singes qui lui a permis de confier cette tâche humaine de la construction de pont sur l'océan aux singes. Là où la confiance règne, là la coopération de la nature se fait présente.

Il est regrettable que les personnes ne croient pas leurs conjoints, leurs enfants à la maison. Ils ne croient pas leurs collègues de travail; ils ne croient pas leur entourage. Leur manque de croyance et la confiance les fait se resserrer et les rend craintifs.

Puisse la confiance être la pierre angulaire de la vie.

Maître Morya
- *Maruvu Maharshi* -

L'Existence

EXISTENCE est l'autre nom de JE SUIS. L'existence, la vérité, Dieu sont synonymes. Toute personne dit JE SUIS. JE SUIS n'est autre que la vérité. Etant donné que l'existence continue d'être, elle est ce qu'on appelle être. Avec l'Être à la base en tant que la vérité, la Nature construit une triple activité. L'existence s'infiltré dans l'activité et continue d'être. La nature joue autour de l'Être. L'existence est la scène dans un théâtre, le drame sur la scène appartient à la Nature. Il vient à passer, la scène demeure toujours. Tout vient à passer dans l'existence, le fait de s'associer avec ce qui vient, les actes et ceux qui passent, est comme s'associer avec le jeu de la nature. Le fait de s'associer avec 'arrière fond de ce qui vient à passer est considéré comme l'association avec l'être, avec l'existence, avec la vérité, avec JE SUIS. Quand on apprend à être, on voit la beauté de la pièce. Quand on devient une partie de la pièce, on ne peut pas expérimenter la beauté. Soyez, soyez témoin, observez sont les mots clés dans le Yoga. En chacun de nous, il y a le jeu. En se reliant à l'existence que nous sommes, nous pouvons voir la beauté de la pièce à l'intérieur et autour de nous. Cela exige de la compréhension et de la pratique.

Maître Koot Hoomi
- *Devâpi Maharshi* -

La Nature

Un disciple n'est ni choqué, ni excité ou effrayé par des événements soudains. Il est témoin d'un tremblement de terre, d'un tsunami, d'un accident de feu et d'autres. Ils n'affectent pas un Yogi. Les événements qui se produisent dans la nature sont observés avec un œil vif. Ce qui doit être fait est fait avec vigilance. Il ne participe pas aux discussions sur les événements de nature inhabituelle. Au lieu de cela, il fait ce qui doit être fait.

Une telle personne stable gagne lentement la compréhension du travail subtil des cinq éléments autour et leur chimie. Il s'adapte à cela, reste stable et effectue le travail. Il est la personne in affecté. Les pluies inopportunes, les inondations, les tremblements de terre et les tsunamis, les accidents d'incendies phénoménaux sont tous considérés comme naturels. Il n'y a rien d'anormal dans la nature. Sachant cela, le disciple tend à être naturel et fournit un tel naturel aux êtres environnants.

Message du Maître E.K.

L'activité de la Nature

Les actes de la Nature ne peuvent pas être jugés. Ils doivent avoir être compris. L'éthique, les règles, la civilité, la religion, les mœurs et les traditions que les humains construisent n'ont aucun impact sur la Nature. Les événements dans la nature sont selon le Plan Divin et ont peu à voir avec l'activité humaine du bien et du mal qui, une fois encore, sont des définitions humaines.

Vidura

Enseignements de Sagesse

La richesse est associée
Au bétail.
La connaissance est associée
A l'Initié.
L'inconsistance est associée
A la femme.
La peur est associée
Aux égaux.

Paroles de Shirdi Sai

Le Connaisseur

Celui qui Me connaît et qui connaît Mon nom est le connaisseur. Il Me voit comme le fondement des sons, des couleurs et des formes. S'associant avec Moi, il observe les événements dans la vie et n'en n'est pas affecté. Il observe même le jeu relié à sa naissance et à son départ. Enraciné en Moi, il demeure content et interagit avec Moi dans tous les domaines de la vie.

Message de Sri Ramakrishna

Dieu Accepte Les Cadeaux Les Plus Humbles

Le propriétaire terrien peut être très riche,
Mais, lorsqu'un pauvre travailleur lui apporte un humble présent
Avec un cœur aimant,
Il l'accepte avec le plus grand plaisir.
Ainsi est le Dieu Tout-Puissant,
Bien qu'Il soit si grand et puissant,
Il accepte les offrandes les plus humbles venant d'un cœur sincère
Avec les plus grands plaisir et gentillesse.

La Doctrine Secrète

L'ordre des jours

H.P.B. parle de sept centres dans le cas de l'homme, à côté de trois autres auxquels l'on peut se relier pour réaliser les énergies correspondantes :

1. L'Oeil Droit – Buddhi ou la Lumière de l'Ame
2. L'Oeil Gauche – Manas ou le Mental
3. L'Oreille Droite – le Mental Inférieur
4. L'Oreille Gauche – le Mental du Désir (Kamarupa)
5. La Narine Droite – le Principe de Vie
6. La Narine Gauche – le Véhicule de Vie
7. La Bouche – le Logos Créateur

A côté de ces sept, H.P.B. parle de trois points au menton qui forment un triangle avec le sommet du menton comme l'un des points, le point en dessous de la lèvre droite et le point en dessous de la lèvre gauche. Ces trois points constituant un triangle qui est le ternaire inférieur, a sa correspondance supérieure comme les trois points dans le front, constituée en Ida, Pingala et Sushumna (Principes Créateur, Préserveur et Reproducteur). Les étudiants feraient bien de contempler ces points, dans la phase pour éveiller les énergies correspondantes et les harmoniser.

Prière de l'Homme Profane

'Voyez l'Océan dans la vague, ne voyez pas la vague'
Dit la Sagesse.
'Voyez Moi dans les êtres et ne voyez pas les êtres'
Disent les Ecritures.
C'est facilement dit mais non réalisé.
L'illusion prévaut sur la réalité.
Nous Prions.
Tu lèves le voile.

Le Discipulat

La Voie sans issue

Les disciples sont trop conscients d'eux-mêmes. C'est pourquoi ils tendent à devenir étroits d'esprit. Lorsque la conscience de soi n'est pas là, le super conscient qui est appelé l'inconscience commence à se déverser. Lorsque l'on cuisine avec trop de conscience de soi, l'on abîme la nourriture. De même, si l'on chante, cela peut être un chaos ; de même pour peindre, enseigner, et pour toute autre activité. Le faux égo devient prééminent et arrête le libre flux des autres énergies. 'Laisser aller' est le mantra et ressentir la non importance de soi-même est la clé. Un disciple s'exalte lui-même et dès lors, tombe. 'Ne vous exaltez pas vous-mêmes' est l'instruction de Bouddha. Les disciples qui reçoivent une petite illumination tombent dans l'égoïsme, deviennent trop conscients d'eux-mêmes, tendent à être étroits d'esprit. La pratique du discipulat est d'annihiler le soi séparé qui n'est qu'une illusion. S'identifier avec le soi séparé devra être remplacé par le Soi Unique qui s'écoule à travers tout, la conscience Une qui fonctionne à travers de nombreuses. Les chanteurs, les peintres, les danseurs, les écrivains et les enseignants acquièrent leur exaltation dans l'oubli de soi, mais non dans la conscience de soi. Chaque disciple devra résoudre ce puzzle de son propre soi.

Un disciple.

L'Enseignant

13. Abodhakam Non-Enseignable

L'Enseignant ne doit pas nécessairement vivre dans un corps de chair et de sang après l'accomplissement. Il peut vivre comme une formule de sons, appelée Mantra. Chaque fois que cette formule de sons est prononcée, Il donne Sa présence à travers le son. C'est une facilité qu'a l'Enseignant. Le son AUM relie à Brahma, le Dieu Absolu. Le son EEM relie à la conscience. De même, chaque Enseignant peut se transformer lui-même en un son et se manifester de façon subtile lorsque le son spécifique est prononcé. De même, les grands êtres ont leurs sons pour accorder la Présence et élever ceux qui invoquent. Rama, Krishna, Hari, Rudra sont de tels noms qui sont omniprésents. Par Exemple, C.V.V. est un tel son relié aux énergies aquariennes de Synthèse.

Depuis les temps les plus anciens, les disciples acceptés ont reçu des formules de sons sacrés pour permettre l'invocation de leurs Enseignants en des moments de nécessité.

Le son donné par un Enseignant à un étudiant établit un lien entre l'Enseignant et l'étudiant. En invoquant ce son, le lien est établi et la Présence est acquise. Dans la Présence, la transformation advient. Le 'sacré' des sons donnés n'est en général pas réalisé par un étudiant superficiel. L'étudiant devrait savoir que le son donné, lorsqu'il est prononcé, garantit la Présence de l'Enseignant. C'est ce son qui le libère. Aucun autre son dans l'univers ne l'aidera autant que le son donné par l'Enseignant. S'il dévie de ce son, pour un autre son à cause de tout mirage ou d'autre chose, il perdra sa capacité à suivre le Sentier. Négliger le Manta donné par l'Enseignant est négliger l'Enseignant Lui-même. A

travers le Mantra donné, l'Enseignant vit avec l'étudiant à travers le son. L'étudiant devrait savoir que le son donné lui-même est l'Enseignant. C'est le Mantra Clé vers Lui, la Clé Maîtresse, la Clé Royale de Son. Cette Clé Royale construit un Pont Royal et permet de passer d'un état à l'autre avec facilité. L'étudiant ferait bien de se consacrer lui-même au Mantra, comme le taureau consacré à Shiva.

Très tôt le matin, je me souviens des sandales sacrées du Maître dans la chambre intérieure de mon cœur.

Kapila

Les Quatre Modèles de la Création 8

L'Akasha (l'éther) est la conscience séparative (la formation de l'œuf Aurique). Au-delà de la conscience séparée, il y a le mental cosmique (Mahat). Depuis le mental cosmique jusqu'à l'état solide de la matière, il y a donc sept plans de matière (Nature) qui sont en mutation. En conséquence, la conscience s'exprime elle-même à travers les sept plans et s'extériorise. Les sept plans, au travers d'une mutation entre eux, sont capables de donner naissance à la conscience qui les expérimente (les sept plans de la création). L'Un, au-delà du temps, l'Un éternel dont la caractéristique est l'Existence, demeure dans la Création à travers le Temps, incompréhensible par ceux qui ont été créés. Il est la raison de tout ce qui est créé de Lui (1. La Nature, 2. La Force, 3. Le Temps, 4. La Nature Quintuple, 5. Les 24 Principes Formateurs, 6. Les Quatre Modèles de la Création et

7. Les Trois Mondes qui sont les Sept Plans).

Il est au-delà des forces triangulaires et des sept plans de la Création. Il régularise, depuis l'intérieur, tout ce qui est né de Lui. Il ne peut pas être perçu par les yeux ou par les autres sens. Son entrée dans tous ces principes formateurs résulte dans la réaction mutuelle de ces principes. (Comme s'ils étaient cuisinés de l'intérieur). L'un s'ajuste et reste dans l'autre pour préparer tout ce qui est !

Les Feuilles de l'Ashram

Le Globe

Un globe visible (matériel) émerge de l'invisible comme un quart du précédent en essence et comme un zéro pour former la puissance numérique de dix.

L'Amour

Il est en sécurité si la Connaissance culmine
Dans l'Amour de Dieu.

Le feu

Le Sacrifice qui Consomme tout

Agni manifeste la Lumière Cosmique, Le Logos Cosmique Triple et les Dévas Cosmiques. Les Dévas conduisent un sacrifice de l'Essence appelée « Le Dieu dont on ne peut parler, que l'on ne peut connaître et auquel on ne peut penser. » Cette Essence est l'Existence Pure. L'on ne peut parler de cette Essence. L'on ne peut donner un nom à cette Essence. L'on ne peut Lui donner une forme, car toutes les formes cosmiques, solaires et planétaires émergent de cette Essence, et que cette Essence est apportée par Agni comme la Création, à travers un rituel réalisé par les Dévas.

Lorsque Agni amène cette Essence, les Dévas cosmiques réalisent un sacrifice pour préparer une création de sept plans. Les sept plans sont emplis de cette Essence. Ils constituent les corps Planétaires, leurs régents et les êtres planétaires qui y résident. Tout ce travail est réalisé par les Dévas avec l'aide d'Agni. Si Agni ne coopère pas, l'Essence ne s'élève pas jusqu'à eux. A moins que l'Essence vienne jusqu'à eux, les Dévas ne peuvent réaliser le sacrifice. Ce que les Dévas sacrifient pour préparer la Création n'est rien d'autre que l'Essence Originelle. Cette Essence est sacrifiée par Agni et ce sacrifice est appelé « Le Sacrifice qui Consomme Tout ».

C'est le « Sacrifice qui Consomme Tout », car sans cette Essence qui est

consumée, même un moustique ne peut être formé. Si un moustique doit être, cette Essence doit être dans le moustique. Cette Essence est dans l'atome, cette Essence est dans le minéral, cette Essence est dans la matière, dans l'eau, dans le feu que nous voyons, dans l'air, dans l'éther, dans tous les plans et dans tous les êtres de tous les plans car sans l'Essence, rien ne peut être préparé. C'est l'Esprit.

Pour résumer, le feu consume l'Essence et forme tout ce qui est. Similairement, le feu peut aussi consumer toutes les formes jusqu'à l'Essence. Il est donc appelé « Le Feu qui Consume Tout ». Nous avons des affirmations similaires dans l'Ancien Testament : « Notre Dieu est le Feu qui Consume Tout ». Cela se réfère au Seigneur qui consume toute la Création en Lui-même. Mais le Seigneur Lui-même s'est formé, comme toute cette Création, avec l'aide du Feu et, seulement avec l'aide du Feu, Il peut la consumer à nouveau. Nous devons contempler sur cela.

Le Seigneur Lui-même s'est formé, comme toute cette Création, avec l'aide du Feu et, avec l'aide du Feu seulement, Il peut La consumer à nouveau.

Agni

La Vache

Il n'y a pas de richesse sur Terre équivalente aux Vaches et il n'y a pas de service équivalent au fait de servir la Vache.

Invocations de la Flamme Violette

Noble Grand Maître !
Prends les outils et sculpte les pierres (vivantes).

Sculpte-nous profondément, construis la forme.
Emplis nous d'Amour, de Sagesse, de Volonté.

Construis nous bien, mélange nous pleinement,
Voulant nous prosterner, nous restons jusqu'à la fin.

Sois notre centre, prenant position à l'Est.
Courbe nous tous devant la Volonté de Dieu.

Prends les instruments, Maître, sculpte nous bien !

De La Plume de L'enseignant

Questions et Réponses **Insatisfaction**

Question : Maître, quelle est la cause de l'insatisfaction générale dans la vie ?

Réponse : L'insatisfaction émerge du fait de nous détourner de ce qui nous est donné par la vie. L'insatisfaction grandit par le combat pour atteindre ce qui est donné aux autres. Ainsi, l'insatisfaction grandit dans de multiples dimensions. L'on devrait être reconnaissant pour ce qui nous est donné dans la vie. Cela amène la quiétude. Cela ne perturbe pas le mental. Les hommes cherchent toujours ce qui n'est pas là. Ils ne se relient pas à ce qui est déjà là. Ils n'aiment pas les environnements arrangés pour eux par la Nature. Lorsque l'on ne peut pas se relier avec amour à ce qui est donné, la Nature n'est pas prête à donner davantage ou à donner d'autres choses.

Reconnaissez que ce qui est donné est un cadeau. Ne vous en détournez pas. Ne le mettez pas de côté. Les dons sont tous donnés par la Nature. Lorsque vous vous y reliez, la Nature vous octroie la satisfaction. Lorsque vous vous détournez de ce qui est avec vous, vous ratez une opportunité. Les hommes négligent surtout ce qui est autour et connaissent l'importance des choses uniquement en leur absence. L'absence des parents ou de l'épouse ou des enfants ou d'un travail ou de la santé permet de réaliser leur importance.

Il y a un dicton en anglais : « Un oiseau dans la main est mieux que deux dans le buisson. » En essayant d'attraper les deux oiseaux dans le buisson, l'on perd l'oiseau dans la main. Ainsi, les hommes sont doublement fous. Ils laissent aller ce qui est donné et ils courent derrière ce qui n'est pas pour eux.

Le sentier du Dharma est très clair sur cela : «Rester est le contentement».

‘Ne vous détournez pas de ce qui est donné.
Ne cherchez pas à atteindre ce qui est donné aux autres,
Car non seulement, vous vous perturbez vous-même,
Et vous entrez dans l’insatisfaction.’

Agni

Une introduction au Travail du Feu Cosmique, Partie 51

4. Le Feu Solaire La Construction de l'Antahkarana et le Joyau dans le Lotus 2

Et alors, arriva le pas suivant. D'où la lumière est-elle émise ? Du centre du lotus égoïque et c'est ce que le Maître appelle « Le Joyau du Lotus » C'est appelé « Le Joyau du Lotus » qui rayonne. Nous devons savoir que le joyau n'est pas un joyau positionné là. C'est une formation semblable à un joyau, de vagues de lumière. Cela signifie que les vagues de lumière ont une forme semblable à un joyau et dès lors, la lumière peut percer à travers toute matière. Et alors, la formation à travers les vagues de lumière du joyau a sa propre source à nouveau. Qui l'a mise là ? Qui a préparé cette lumière à l'intérieur ? Avez-vous jamais imaginé que cela est donné pour quelque autre fonction ? Si nous disons que dans le lotus égoïque, dans le centre du lotus, il y a un joyau brillant, nous le prenons pour acquis. Mais, qui l'a préparé et comment en est-il arrivé à rester dans le centre du lotus ? Ce n'est pas comme la lumière dans cette lampe semblable au lotus. C'est maintenu objectivement ici. La lumière dans le cœur du lotus est différente. Elle part d'une racine. C'est un rayonnement qui est à l'intérieur de la tige de cette forme.

Supposons que nous gardions un tube de lumière très puissante à l'intérieur de ce tube et que le tube ne projette pas au-delà de cette tige. Elle va seulement jusqu'à ce point mais elle rayonne brillamment à l'intérieur. Alors, si vous voyez dans le centre du lotus, vous trouvez qu'il y a une certaine lumière brillante dans le trou. Ce n'est pas quelque espèce d'installation de lumière à la périphérie du trou, c'est très utile que nous ayons ici cet instrument pour expliquer. Ainsi, d'une source, il y a la concentration de lumière à travers le centre du lotus égoïque. C'est ce qui apparaît comme la flamme triangulaire à travers les trois pétales. Ainsi, c'est ce qui est décrit dans les Ecritures comme 'la lumière

bleue électrique'. (Maintenant, suivent certains mots en Sanscrit) Cela dit : « Dans le centre de la flamme, il y a une formation de lumière bleue électrique semblable à un grain de riz. Et au sommet du grain de riz, il y a une minuscule lumière comme un spot, qui est tellement brillante que, si nous la voyions, nos yeux deviendraient aveugles. Et c'est cela qui est appelé 'le feu triple', qui se manifeste comme le feu par friction, le feu solaire et le feu électrique.

Bien sûr, ce que je viens de dire formerait par lui-même un séminaire. Mais il est suffisant de dire que, même la lumière dans le lotus a sa source quelque part. Et alors, nous comprenons : « Oh, ce n'est pas la Source, mais c'est le canal pour la Source. » Ainsi, nous avons trouvé le 10e canal à côté des 9 canaux que nous avons. Nous connaissons tous les 9 canaux ; tout comme l'animal, le corps humain a également les 9 canaux. Mais, c'est le 10e canal qui vous connecte à l'homme intérieur que nous pouvons appeler 'l'Essence de l'homme'. C'est alors que l'homme a rencontré l'Homme Céleste, lorsqu'il traverse le canal. C'est ce qui est appelé 'l'ouverture du 10e orifice'.

Alors, l'homme est intégré dans tous les sept plans. Ainsi, à travers ce canal, il entre quelque part, ce que nous apprendrons dans notre classe de demain, car nous avons beaucoup voyagé aujourd'hui. Nous avons développé une sorte de compréhension entre notre unité mentale et les Manasa Dévas et également la flamme qui est dans le triangle intérieur du lotus. Nous avons créé un noyau pour l'Antahkarana et nous avons même créé le corps de l'Antahkarana. Et nous avons également compris que la lumière dans le lotus égoïque à 12 pétales brille depuis une autre source qui est intérieure.

Il y a un autre lotus octuple ou à 8 pétales dans le centre du cœur. Pour ce lotus, le lotus à 12 pétales est un lotus extérieur. Pour les êtres humains, ceci est en soi-même complètement ésotérique. Mais, il y a quelque chose d'intérieur dans ce lotus qui est appelé 'le lotus à 8 pétales'. Uniquement pour des buts de compréhension, nous en parlerons également, car l'on souhaite voyager de ce point dans le triangle. L'information aide à travailler avec cela. C'est le point de connaissance dans le triangle.

MAITRE EK

Vishnu Purana

Chapitre XVII

La Grandeur de Pahlada 5

Les Danavas observèrent le comportement de Pahlada dans l'école. Ils firent rapport de cette matière au Seigneur des Démon, car ils avaient tous peur de lui. Alors, le père immédiatement envoya un mot aux cuisiniers et leur dit : « Regardez ce garçon, mon fils qui commence à inculquer un mauvais esprit aux autres étudiants. Etant donné qu'il se tient comme le précepteur de la partie malhonnête, tuez-le sans aucun délai. Dans tout ce qu'il mange, mélangez le poison mortel. Ce pécheur doit être tué sans qu'il le sache. N'hésitez pas, même un instant. »

Ils suivirent ses ordres et donnèrent le poison à la grande âme, Pahlada. Quoi qu'il mange, il l'offrait d'abord à l'infini, l'éternel. C'était son habitude quoi qu'il mange. Le poison qu'il mangea ne causa aucun changement en lui. Pahlada était aussi stable et normal dans son mental que jamais. Il put digérer le poison mortel. Les cuisiniers notèrent qu'il assimilait le poison. Ils vinrent trouver le Seigneur des Démon, se prosternèrent et dirent : « Oh Roi, nous lui avons donné le plus terrible poison. Il l'assimile avec sa nourriture. »

Alors, le Roi dit : « Hâtez-vous, hâtez-vous Oh Démon ! Invoquez l'esprit dévorant à travers vos chants pour le tuer immédiatement ! »

Alors, les prêtres approchèrent Pahlada et essayèrent de l'influencer avec des mots bons et aimables. Ils dirent : « Vous êtes né du clan de Brahma, le Créateur, qui est connu dans tous les trois mondes. Vous êtes le fils d'Hiranyakasipu, le plus important dirigeant des Daityas. Où est la nécessité pour vous de penser à d'autres dieux et à Vishnu, Celui que

vous appelez 'l'Infini', comme votre source de protection ? Votre père est le père de tout notre clan et vous le serez également en temps voulu. Arrêtez de chanter votre écriture qui est remplie du cerveau de votre ennemi. Nous devons tous faire l'éloge de votre Père et il est le plus grand précepteur de tous nos précepteurs. »

Alors, Prahlada dit : « Ce que vous dites est vrai. Mon clan est un grand clan qui mérite des éloges. Tous les descendants de Mahirshi considèrent que notre clan est important. Il est également vrai que mon père a réalisé des actes qui excellent tous dans cette création. Tout cela peut être compris. Je sais que c'est vrai. Je vous assure que tout cela n'est pas faux. Mon père est le plus grand précepteur de tous nos précepteurs. Il n'y a même pas la moindre illusion dans ce que vous dites. J'obéis également à la loi que notre propre père est notre précepteur et doit être vénéré. Je n'ai jamais transgressé la loi. Je suis tout à fait déterminé à ce propos. Quelle est votre conclusion ? Disant cela, il resta silencieux et conserva le respect des aïeux.

Prahlada dans le Feu

La Science de l'Homme

Dr. K. Parvathi Kumar
Premiers Enseignements de la Vie de Groupe des Jeunes,
Partie 40
Août 2001, Visakhapatnam / Inde

Les Couleurs/Prédictions 2

J'ai un autre exemple d'un étudiant dans mon bureau. J'éduque un groupe d'une trentaine d'étudiants tous les trois ans. Il y avait une jeune femme étudiante qui était très bonne dans ses études. Elle reçut son diplôme et me rejoignit pour un cours de trois ans. Lorsqu'elle passa son examen pour la première fois, elle échoua. Elle présenta l'examen une seconde fois et elle échoua. Tous les six mois, il y a un examen. La troisième fois, elle décida de ne pas se présenter à l'examen. Normalement, si un étudiant doit se rendre à un examen, il vient trois mois plus tôt chez moi et me demande la permission de présenter l'examen. Les autres avaient obtenu cette permission, mais cette jeune femme ne vint pas. J'attendis à peu près une semaine. Plus tard, je lui téléphonai et lui demandai pourquoi elle ne s'était pas présentée à l'examen. Elle me dit que sa mère et elle avaient consulté un astrologue et que l'astrologue avait dit que durant les deux prochaines années, elle ne pourrait pas passer l'examen, car elle traversait une mauvaise période.

Je lui dis : « Ne crois pas à l'astrologie de la façon dont elle t'a été dite. S'il y a un temps moins favorable, cela signifie que tu dois t'exercer avec davantage de volonté. Lorsque c'est une période favorable, l'indication est que l'on n'a pas à exercer cette plus grande volonté. Parfois, les travaux sont réalisés avec peu d'efforts. A d'autres moments, cela demande davantage d'efforts. Juste car cela demande plus d'efforts, vous ne pouvez pas simplement vous retirer de la situation. Dans tous les aspects de la vie, il y a certains moments où vous avez besoin de faire davantage d'efforts. Même dans les jeux de football, de tennis, de navigation ou pour monter à cheval, vous devez faire face aux situations difficiles. Vous retirez-vous ou faites-vous davantage d'efforts ? Dans votre cas, ce

que l'astrologie vous dit est de faire davantage d'efforts que ce que vous aviez fait auparavant. Analysez les sphères où vous avez besoin de réaliser davantage d'efforts.

J'avais eu une interaction très détaillée avec elle pour connaître les domaines dans lesquels elle avait besoin de réaliser un plus profond effort. Nous avons trouvé qu'elle était très faible en mathématiques. Alors, j'ai suggéré qu'elle reçoive des cours particuliers en mathématiques. Je m'étais également arrangé avec un ami de l'université qui est professeur de mathématiques afin qu'elles reçoivent les justes fondements en mathématiques. J'ai dit : « Je suis avec toi, s'il te plaît, passe l'examen en couvrant les domaines dans lesquels tu es plus faible et en exerçant ta bonne volonté ». Pour lui donner un support psychologique, je lui ai donné un symbole du Seigneur à la tête d'éléphant : « Garde le avec toi, sur la table et tu recevras mon énergie. »

Elle commença à travailler et l'examen proche suivant, elle le réussit. C'était un miracle pour elle et pour sa mère. Elles avaient pensé que j'avais fait quelque chose de miraculeux pour lui faire réussir l'examen. Il n'y a pas de miracle. Je l'ai orientée positivement et l'ai réorientée d'une psyché négative à une psyché positive, et je l'ai continuellement encouragée. En conséquence, elle réussit. Même avant qu'elle se rende à l'examen, elle avait la crainte d'échouer à nouveau. Deux jours avant l'examen, elle vint vers moi et me dit : « Monsieur, je vais de nouveau échouer dans cet examen. » Je lui donnai un remède homéopathique et je lui dis : « Ce remède t'aidera à te rappeler tout ce que tu as étudié, afin que tu réussisses bien l'examen. » Finalement, tous ces efforts résultèrent dans le succès. Elle était tellement contente et, aujourd'hui, elle occupe une position très élevée en Californie.

Ainsi, l'astrologie vous donne les possibilités, de sorte que vous soyez équipés pour rencontrer la situation. Si vous allez faire de la montagne sur un pic glacé, il vous est dit quelle est la température là, quelles sont les conditions d'oxygène, quel type d'équipement vous devez avoir, quel type de nourriture vous devez emporter avec vous, la nécessité d'emporter de l'eau et éventuellement des masques à oxygène. Pour bien vivre le voyage, si vous ne suivez pas ces règles et que vous y allez avec des vêtements normaux d'été pour faire de la montagne et avec des petites chaussures de bains, même avant que vous atteigniez la monta-

gne, vous serez morts.

Actuellement, la vraie signification de l'astrologie est : la science de la lumière. Que signifie 'astral' ? L'astral est la lumière. 'Logia' est la science. L'astrologie est la science de la lumière. Sur tout aspect donné, elle jette davantage de lumière afin que vous puissiez mieux voir et que vous puissiez dès lors réarranger votre action. Certains rejettent l'astrologie en disant que c'est une science de superstitions. Les personnes trop critiques ne voient rien, car elles ne veulent rien savoir, mais elles essaient de juger et de décider. A moins que les personnes aient une approche scientifique, elles ne présentent pas réellement l'astrologie comme elle devrait être présentée. Nous devrions dès lors trouver la partie occulte où la signification de chaque science est mieux comprise. L'astrologie est un excellent outil pour beaucoup de choses, pour des ajustements psychiques. Supposez qu'il y ait certaines énergies qui sont faibles en vous mais fortes en d'autres, vous devriez vous associer avec une personne qui est forte en cette énergie. Alors, il y a le flux d'énergie d'une telle personne vers vous en relation avec cette énergie. Ainsi, l'astrologie donne les sphères où vous êtes forts et d'autres où vous êtes faibles, et vous pouvez faire les ajustements. Lorsque vous cherchez des solutions, l'astrologie donne de bonnes intuitions.

Toutes les planètes ont leur couleur correspondante. S'il vous plaît, voyez à la fin du livre 'Mithila', j'ai donné un tableau des sept appelé 'Le Clavier Magique des Sept' mentionnant les sept planètes, les sept rayons, les sept sons, les sept couleurs, les sept symboles, les sept métaux, les sept pierres précieuses, les sept aliments, etc. Ils sont tous reliés entre eux. Pour un étudiant de l'occultisme, il est essentiel de travailler avec la couleur car la couleur précède toutes les formations matérielles. En fonction de la clarté de l'être, l'on voit des couleurs. Pour beaucoup de personnes, le vert paraît être du bleu, spécialement dans la nuit, et le bleu paraît être du vert. Lorsque vous améliorez la qualité de votre être, la brillance des couleurs est de mieux en mieux réalisée. Vous verrez également que les couleurs se meuvent dans une grande rapidité et que leur vélocité est bloquée par la matière. C'est ainsi que nous avons une manifestation de couleurs. Si la matière est transparente, vous trouvez la couleur brillante. Dans la matière dense, la couleur apparaît terne. Ainsi, c'est la qualité de la matière qui obstrue le flux des couleurs. La

lumière a sa vélocité et selon la qualité de la matière, différentes couleurs se manifestent. Pour amener l'énergie de certaines couleurs, certaines pratiques doivent être faites dans la vie. Par exemple, les livres 'Jupiter' et 'Saturne' font part des pratiques correspondantes. En fait, en relation avec toutes les planètes et les couleurs et les sons qui y sont reliés, il y a une façon de les étudier et de les réaliser. C'est ce qui doit être travaillé.

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

Paracelse - Santé et Guérison

La Crise de la Santé Humaine

La réelle crise humaine d'aujourd'hui n'est pas à propos des finances, de la politique et des agressions correspondantes. C'est la crise de la santé humaine. La santé est confiée à de nobles professions de médecins et de pharmaciens. Le médecin doit diagnostiquer la maladie et le pharmacien doit préparer les remèdes nécessaires pour guérir les maladies diagnostiquées. C'est également une obligation de s'assurer que les remèdes qu'il prépare contribuent à restaurer la santé et ne causent pas d'autres maladies dans le corps. Il est lié par la loi (la loi de la nature) qu'il n'empoisonnera pas les malades avec les médicaments. Le médecin est aussi lié par la loi de la nature qu'il s'assurera de donner les médicaments appropriés pour guérir la maladie et ne pas engendrer de dommage au système de santé du malade.

Dans cet âge de vitesse où les facteurs commerciaux et politiques ont pris sur toutes les activités, la noble profession de la guérison est écorchée. Les choses ont tendance à devenir extrêmement commerciales. La confiance dans le médecin glisse de la connaissance vers la technologie ; les diagnostics ne sont plus basés sur les schémas de comportement des patients, l'histoire familiale et les conditions de vie. Très peu d'exams sont réalisés sur les conditions psychiques. La compassion, qui est l'un des principes les plus importants de la guérison, est abandonnée. Le principe de coopération qui a été honoré par le temps et d'attention familiale est remplacé par des diagnostics commercialisés et technologiques.

Une investigation relationnelle est nécessaire dans le cœur et l'âme entre

les médecins et les patients. L'écoute sympathique manque, les capacités de diagnostic sont attribuées à des appareils techniques. Le docteur parle dans un langage crypté et n'a plus beaucoup de temps pour donner le contact de guérison à travers les paroles et les gestes. La confiance du patient dans le système est à son niveau le plus bas. Le corps humain est traité comme une machine en réparation.

« Le traitement mécanique de la machine en réparation » pourrait être la juste expression de la pratique actuelle de la médecine pour restaurer la santé. Le médecin qui a une conscience entre dans le conflit. Le conflit en lui est du à l'incapacité d'appliquer la connaissance qu'il a acquise durant des décades et l'agression du système moderne de traitement du patient. La technologie et la pharmacie, qui sont dirigées par des considérations commerciales, obligent le médecin à exposer fréquemment le patient à des tests technologiques et à différents dosages de médicaments. En conséquence, même dans les nations développées, les hommes sont portés à chercher des systèmes alternatifs de guérison, qui sont proches de la nature et du bon sens de la nature. Il y a un besoin urgent de rectifier le système médical par les gouvernements de conscience. Lorsque le gouvernement lâche de telles responsabilités fondamentales en rapport à la santé publique, le système des soins de santé est finalement jeté aux vautours des enjeux économiques. L'échec des hôpitaux gouvernementaux et les droits des hôpitaux privés sont à l'ordre du jour. La Grande Bretagne, sous l'égide royale, fait aussi irruption dans le système de privatisation. Le travail du Roi ne peut pas être réalisé par un homme d'affaire. Les gouvernements ne peuvent pas attribuer leurs responsabilités aux sociétés multinationales. Les gouvernements ne sont pas dirigés par des motifs de profits. Les affaires sont dirigées par le but de faire des profits. Les premiers ont le pouvoir nécessaire pour diriger de tels objectifs importants tels que la santé, la protection, les besoins sociaux, et ceux-ci sont privatisés. Les hommes ont délaissé ce secteur et un royaume sans roi aboutit au chaos. Le gouvernement ne peut pas rejeter tout dans les mains de groupes d'affaires qui veulent faire des profits. Jusqu'à ce que cette situation change, le mal actuel continuera de grandir.

La Section des Enfants

Sur le service

**LE VÉRITABLE SERVICE CONDUIT À
L'EXPANSION DE CONSCIENCE.
SI UNE TELLE EXPANSION N'ADVIENT PAS,
LES BESOINS DE LA PERSONNALITÉ DOIVENT ÊTRE
RÉORGANISÉS POUR LE SERVICE.**

Chers Enfants !

A votre âge, il vous est demandé d'étudier, de bien étudier et de bien vous appliquer. Les parents et les enseignants vous enseignent régulièrement ces choses. Vous êtes inquiets pour vos études. Au plus vous vous inquiétez pour les études, au moins vous pouvez étudier. L'inquiétude pour l'étude conduit à la peur de l'étude. La peur d'étudier vous éloigne de l'étude. Vous entrez dans un cercle vicieux ; vous trouvez que l'ensemble du jeu de l'étude est sans valeur.

Les personnes autour de vous peuvent régulièrement s'enquérir de vous et de vos études. Vous pouvez juste en sourire et réaliser vos études comme vous les réalisez normalement. Si vous devenez soucieux, vous êtes le perdant.

Une fois, un homme entra dans un salon de coiffure. Le barbier lui demanda : « Comment avez-vous perdu vos cheveux si vite ? » L'homme répondit : « Les soucis. » « A propos de quoi vous êtes-vous fait des soucis ? » demanda le barbier. « A propos de la perte de mes cheveux » répondit l'homme.

Vous faire des soucis pour les études tendra à faire de vous un perdant. Soyez amicaux avec vos études, soyez joyeux avec elles. L'étude joyeuse n'est pas seulement agréable, mais elle nous comble également.

Dr. K.Parvathi Kumar

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

Histoire pour les Jeunes

Une Ville dans la Forêt

Acceptant le bannissement, le Seigneur Rama vivait dans la forêt. Son père, le vieux Roi mourut de chagrin. Tout le monde à Ayodhya se sentait perdu et languissait pour Rama :

Sa famille, les serviteurs du palais du Roi, les ministres et les citoyens. Bharata, le jeune frère de Rama, inspira les personnes tristes d'aller dans la forêt et de demander à Rama de revenir. En se pressant, ils se rassemblèrent tous et allèrent dans la forêt, accompagnés par l'armée. Les animaux n'avaient jamais vu autant de personnes et s'encourraient en panique.

Les voyageurs s'arrêtèrent lorsqu'ils trouvèrent le Seigneur Rama dans l'ashram du sage Bharadvaja et s'y installèrent. Exténués par la longue marche, ils avaient besoin d'un lieu, de pouvoir loger et de distractions. Le sage leur donna l'hospitalité. Il créa, avec son pouvoir yogique, toute une ville, plus belle et confortable que celle qu'ils avaient laissée. Bharata parla pour eux tous et essaya de convaincre son frère de revenir et d'accepter la couronne et le royaume. Rama refusa. Ils discutèrent pendant des jours et des semaines. Entretemps, toutes les personnes vivaient agréablement dans la ville de magie. A la fin, Bharata décida de régner sur le royaume au nom de Rama, qui serait monarque des années plus tard, lorsque son bannissement serait terminé. Bharata et la foule quittèrent l'ashram. Bharadvaja dissolut la ville et à nouveau ce fut le silence dans l'ashram.

Nos villes sont remplies de buildings. Nous sommes fixés sur l'idée que nos plans deviendront vrais, lorsqu'ils correspondent aux bâtiments. Si nous rations dans nos plans, cela demanderait beaucoup d'efforts pour enlever les bâtiments restants. Nos énergies sont accaparées par le bâti-

ment et nos efforts sont perdus. Les citoyens d'Ayodhya eurent confiance en la chance et reçurent tout ce dont ils avaient besoin. Avoir confiance et prier est plus important que construire.

Les histoires de cette série sont extraites du poème le plus ancien de l'humanité, la vénérable Ramayana. Maître K.P. Kumar en raconta de nombreuses dans ses livres et ses conférences. Elles sont inspirantes pour ceux qui peuvent en extraire l'information contenue pour le présent et le futur.

FENÊTRE POUR LE SERVICE MONDIAL
NOUVELLES ET ACTIVITES
(Apports bienvenus)

Argentine

Nom du groupe : Centro Escuela Claridad

Contact : Juan Angel Moliterni

Adresse : Ravignani 1332, Depto 8, Capital Federal, Buenos Aires – Republica Argentina

Téléphone : 054+11-4774-1773; **Mobile :** 0416726322

Email : info@escuelaclaridad.com.ar

Website : www.escuelaclaridad.com.ar

Activités :

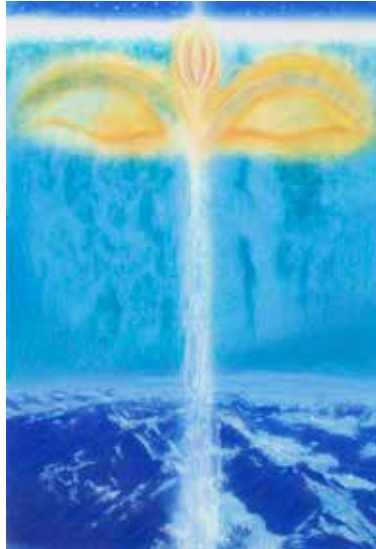
Escuela (école) Claridad, inspirée par les Grands Etres, transmet les enseignements des Maîtres Ascensionnés vers la Nouvelle Conscience. Notre travail se concentre sur l'éducation Transformante pour la croissance, le développement et l'Ascension de l'Humanité, en recherchant continuellement une spiritualité appliquée à la vie quotidienne et célébrant la vie. Cette année, nous avons célébré 20 ans de la Lumière de Dieu qui n'a jamais failli. Nous réalisons une variété d'activités tout au long de l'année, d'une manière constante et consistante, telles que :

- Les réunions annuelles.
- Les classes et les cours à distance destinés à apporter la sagesse de façon plus proche.
- Des voyages dans différents pays avec les buts de réaliser un travail énergétique et de répandre les enseignements : Mexique, Guatemala, France.
- . Le développement de l'art essentiel que nous appelons l'art théosophie, en produisant des CD de musiques.
- L'Astrologie Esotérique.
- La Pleine Lune, la Nouvelle Lune, l'Equinoxe, le Solstice et les Méditations des Semences Stellaires (d'étoiles).

- Nous avons créé une station radio internet, afin d'atteindre les étudiants potentiels et de réaliser des méditations 'on-line' (en ligne).
- La guérison utilisant différentes techniques, telles que l'énergie du Reiki et la Thérapie des fleurs de Bach.
- Le Bulletin du Verseau (un service via internet) et les manuels en ligne ('on line').
- Le Canal you tube : <http://www.youtube.com/user/claridadelohim>
- Facebook pour la diffusion quotidienne des informations : <https://www.facebook.com/EscuelaClaridad>
- Des articles mensuels contribuant au WTT-Amérique : la Lumière de l'Amour - le Sentier du Cœur (<http://wtt-america.org/>)
- Des modules de méditation quotidienne sous la forme de pensées quotidiennes à méditer.
- Le travail qui continue avec la Flamme Violette pour l'Alignement américain et le Service Planétaire.

Image du Mois du Verseau

Le Verseau – Le Passage du Verseau

Par manque de termes, l'Absolu est appelé le Dieu au-delà de la Création qui fonctionne au travers comme Dieu dans la Création. Dans la mythologie indienne, le Dieu qui imprègne tout dans la Création est appelé Vishnu. Le Dieu au-delà de la Création est appelé Shiva. Le Dieu au-delà de la Création entre dans la Création et le passage pour une telle entrée est appelé « l'œil de Shiva ». Normalement, pour un étudiant sur le sentier occulte, le 'troisième œil' est ouvert durant le processus de construction de l'Antahkarana, mais le troisième œil de Shiva en l'homme est localisé dans le centre de la tête au-dessus du centre Ajna et forme « le Pont Supérieur ». L'œil de Shiva en nous est de loin supérieur au troisième œil en nous. L'œil de Shiva est le Passage du Verseau, où le néant apparent se transforme en quelque chose qui apparaît. Le passage représente l'espace entre une Création et l'autre et durant cet espace, seul le Verseau demeure. La Création entière est ravalée par le Dieu au-delà et est dessinée une fois de plus.

Dr. K. Parvathi Kumar : « Hercule »

Revue des Livres

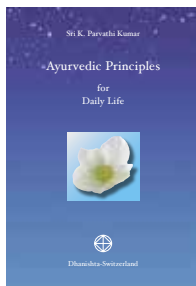

Vishnu Sahasranama

Vishnu Sahasranama signifie « Les Mille Noms du Seigneur » et représente la quintessence de l'ancienne pensée indienne. Le texte de cette Ecriture est le 13e livre du grand poème épique de la littérature védique, la Mahabharata, composée par le sage Veda-Vyasa, un contemporain du Seigneur Krishna, il y a plus de 5000 ans. La signification des mots pour chaque stance est décrite, suivie par une explication lucide, qui utilise les clés éthymologique, astrologique et spirituelle pour apporter la signification de chacun des 1000 noms du Seigneur.

Ekkirala Krishnamacharya : Vishnu Sahasranama

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

Ayurvedic Principles for Daily Life (Principes Ayurvédiques pour la Vie Quotidienne)

Ce livret contient des règles et recommandations courtes et pratiques pour la vie quotidienne. Certains des thèmes sont : les régulations du matin ; la science du bain ; l'eau ; la température ; les cheveux ; les lignes guides d'exercices ; les massages : les principes du massage : massage à l'huile, massage de la tête et des pieds, massage de purification ; les lignes guides du sommeil, les heures du lever et du coucher du soleil ; la diète et la compréhension de l'alimentation, les principes ayurvédiques de l'alimentation. Ce texte est le premier d'une série de publications de Dhanishta Suisse.

K.Parvathi Kumar : Ayurvedic Principles for Daily Life

Info: *The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org*

PDF: http://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/ayurvedic.pdf

Dates Janvier / Février 2016 astrologiquement importantes

20.01.	16:27	☉ → ♋ / Soleil entre dans le Verseau	
♀		☉ en ♋ – Chaque dimanche (24.01. , 31.01. , 07.02. , 14.02.): <i>Invocation de l'énergie du Verseau par le Maître CVV</i>	
23.01.	03:01	Début de la phase de la pleine lune ☉ 02°29' ≈ / ♃ 20°29' ♃	
♃		<i>Afflux de l'énergie du Verseau par le 3e œil dans tous les centres du corps</i>	
24.01.	02:45	☉ Pleine lune du Verseau ☉ 03°29' ≈ / ♃ 03°29' ♃	
31.01.	15:14	☉ Début de la 8 ^e phase de la lune décrois. ☉ 11°08' ≈ / ♃ 05°08' ♃	
☉		<i>Contemplation sur le Maître CVV (Fin le 01.02. à 17:35h)</i>	
03.02.	20:36	Début de la 11 ^e phase de la lune décrois. ☉ 14°24' ≈ / ♃ 14°24' ♃	
♀		<i>Contemplation sur le 3e œil (Fin le 04.02. à 21:00h)</i>	
07.02.	17:50	Début de la phase de nouvelle lune ☉ 18°20' ≈ / ♃ 06°20' ≈	
☉		Nouvelle lune du Verseau: <i>Contemplation sur Mahâdeva, le Seigneur Absolu, dans lequel les mondes se retirent – Śiva Râtri; Contemplation sur «La Promesse»</i>	
08.02.	12:33	Début de la 23 ^e constellation <i>Dhanishtha</i> ♃ 17°25' ≈	
♃	15:39	● Nouvelle lune du Verseau ☉ 19°16' ≈ / ♃ 19°16' ≈	
	21:00	Méditation de Dhanishtha (Fin de la const. de <i>Dhanishtha</i> le 09.02. à 10:45h)	
14.02.	21:41	☉ Début de la 8 ^e phase de la lune ascend. ☉ 25°35' ≈ / ♃ 19°35' ♃	
☉		(Fin le 15.02. à 19:57h)	
17.02.	17:36	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend. ☉ 28°27' ≈ / ♃ 28°27' ♃	
♀		<i>Contemplation sur le 3e œil (Fin le 18.02. à 17:03h)</i>	
19.02.	06:33	☉ → ♋ / Soleil entre dans les Poissons	
21.02.	18:04	Début de la phase de la pleine lune ☉ 02°30' ♋ / ♃ 20°30' ♃	
☉		<i>Contemplation sur Mitra-Varuna, les Êtres non-faussees</i>	
22.02.	19:20	☉ Pleine lune des Poissons ☉ 03°34' ♋ / ♃ 03°34' ♃	
01.03.	11:21	☉ Début de la 8 ^e phase de la lune décrois. ☉ 11°16' ♋ / ♃ 05°16' ♃	
♂		(Fin le 02.03. à 12:50h)	
04.03.	13:32	Début de la 11 ^e phase de la lune décrois. ☉ 14°22' ♋ / ♃ 14°22' ♃	
♀		<i>Contemplation sur les énergies de guérison (Fin le 05.03. à 12:41h)</i>	
06.03.	23:12	Début de la 23 ^e constellation <i>Dhanishtha</i> ♃ 17°25' ≈	
07.03.	21:00	Méditation de Dhanishtha (Fin de la const. de <i>Dhanishtha</i> le 07.03. à 21:22h)	
08.03.	06:04	Début de la 11 ^e phase de la lune décrois. ☉ 18°04' ♋ / ♃ 06°04' ♋	
♂		Nouvelle lune des Poissons: <i>Contemplation sur «La Promesse»</i>	
09.03.	02:54	● Nouvelle lune des Poissons (éclipse sol.) ☉ 18°56' ♋ / ♃ 18°56' ♋	
11.03.		1940: Maître MN a quitté son corps physique	
15.03.	06:42	☉ Début de la 8 ^e phase de la lune ascend. ☉ 25°05' ♋ / ♃ 19°05' ♋	

LA GRANDE INVOCATION

Formons le cercle de
bonne volonté.

Omnia vincit Amor

(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**

Amor (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

*TAVÂHAMAGNA UTHIBHIR
MITRASYA CHA PRASASTIBHIHI
DWESHO YUTO SA DURITÂT
URYÂMA MARTYÂNÂ*

“OH! DIEU SOLAIRE!
TU ES L’AMI DE TOUS.
EN TE VÉNÉRANT

LES HUMAINS VONT RECEVOIR TA PROTECTION,
PUISSENT-ILS ÊTRE ÉLEVÉS HORS DE LEUR MALICE
ET DE LEURS PENSÉES ET ACTIONS MALICIEUSES
DANS LE ROYAUME DE GLOIRE,
PUISSE-T-IL EN ÊTRE AINSI.

COMMENTAIRE :

Le feu est en tout. Personne n'existe sans feu à l'intérieur ou autour. Le feu protège la vie de l'intérieur, mais le feu à l'extérieur peut détruire la vie. Le colère, la haine et l'inimitié est le feu que l'humanité émet régulièrement à travers sa nature, sa pensée et son action. Le feu dès lors doit être vénéré pour brûler la malice en l'humanité et l'élever dans les splendeurs de la vie qui est aussi un aspect du feu. En fait, c'est le besoin du moment. Lorsque tant de travailleurs de la bonne volonté vénèrent le feu avec cette attitude, la crise actuelle peut être dissoute.