

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Verseau 2018 Kumbha

Lettre No. 10/ Cycle 31 – 20 janvier au 18 février 2018

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 lu-
mière sous forme de joie. Puissions nous être dignes de trouver une
place au sein du Royaume Eternel OM.

Maître EK

Lettre numéro 10/cycle 31 – 20 janvier au 18 février 2018

Table des matières

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année.	4
Message du mois du Verseau ≈	5
Message de l'enseignant	6
Les expressions du Seigneur Krishna	7
Le Seigneur Maitreya	8
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	9
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	10
Message du Maître E.K.	11
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	12
Saraswathi	13
Sri Ramakrishna.	15
La Doctrine Secrète.	16
Saturne	18
Le Discipulat	20
L'Enseignant/Kapila/Les feuilles de l'Ashram	21
Le Seigneur Dattatreya/Le Feu/La Vache	26
Les prières de groupe	29
Sanat Kumara	30
De la plume de l'Enseignant	31
Agni	32
Vishu Purana	34
La Science de l'Homme.	36
Paracelse - Santé et Guérison	39
La Section des Enfants et des Jeunes	41
Histoire pour les Jeunes.	43
Fenêtes 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-se-mence 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.

Contact : Le World Teacher Trust - Global

La "Vaisakh News Letter" est disponible en anglais et en français : info@worldteachertrust.org ; en allemand : wtt@kulapati.de ; en espagnol : wtt@wttargentina.org (WTT Argentine) et info@wttes.com (WTT Espagne); en Portugais brésilien : brasil@worldteachertrust.org

Prière de l'Année 2017-2018

**BLISS IS IN GIVING AND NOT TAKING.
SUN GIVES LIFE. HE IS MAN.
MOON RECEIVES. SHE IS WOMAN.
MOON HAS PHASES OF WAXING AND WANING**

LE BONHEUR EST DANS LE FAIT DE DONNER ET NON DE PRENDRE.
LE SOLEIL DONNE LA VIE. IL EST HOMME.
LA LUNE REÇOIT. ELLE EST FEMME.
LA LUNE A DES PHASES DE CROISSANCE ET DE DÉCROISSANCE.

Pleine Lune du Verseau, 31 janvier 2018, 14.26.

Message du Mois du Verseau

L'entrée du Soleil dans le Verseau est indiquée depuis les temps les plus anciens comme un festival. Le mouvement du Soleil à travers le Verseau est plus rapide que la normale et, dès lors, le mois se termine en 28/29 jours. Maître Djwhal Khul fait une observation spécifique à cet égard. Il dit: "Le soleil se déplace plus vite dans le Verseau." Verseau signifie la vitesse. Les changements rapides sont la note-clé de ce mois. La magie n'est qu'un changement de vitesse en manifestation. Le mois est connu en sanscrit comme le mois de Mahat, Magha signifiant magie.

Il est requis qu'un aspirant observe les changements de la nature durant ce mois beaucoup plus que durant les autres mois. Les rayons du soleil en Verseau ont la capacité de transformer. Les anciens sages suggéreraient de profondes contemplations durant les dimanches en Verseau pour s'aligner sur les changements à venir. La cinquième, la septième, la huitième et la onzième phase ascendante de la lune sont d'une grande importance. La pleine lune et la treizième phase lunaire descendante sont extrêmement significatives. Ces phases de la lune ont la capacité d'éveiller la qualité de l'âme chez les hommes, à travers leur contemplation sur le Soleil, pendant les heures du crépuscule, ainsi que les heures méridionales.

Le Soleil qui transite en Verseau apporte les énergies au-delà de la trinité et élève les êtres à l'état d'unification. Il est fortement recommandé de contempler sur le ciel bleu pur, soit à la grotte du Lion (cœur), soit dans la grotte de l'ours (Ajna) ou au sommet de la tête.

En cet âge du Verseau, que chaque jour du mois du Verseau soit utilisé de manière optimale pour effectuer les transformations nécessaires dans la nature de chacun.

Message de l'Enseignant

Le Principe de la Pulsation

Observez le point où l'inhalation se transforme en exhalation. Sachez que le point où l'exhalation a lieu est aussi le point où le souffle est né. Le fait d'observer ce point vous permet de remarquer le principe de pulsation. Le principe pulsant est aussi le point où la vie s'exprime. Remarquez que le point de pulsation, qui est aussi le point de vie est toujours en action comme principe centripète et centrifuge. Observez ensuite l'intelligence qui permet un tel principe. Cette intelligence est le Dieu en vous.

Reliez-vous à cette intelligence, alignez-vous sur elle et soyez intégrés.

Les Expressions du Seigneur Krishna

Agissez avec une volonté discriminatoire
En renonçant aux fruits de l'action.
Une telle action vous libère de la tristesse
Et même de la roue de la naissance et de la mort. (2-51)

Lorsque vous transcendez l'impureté de l'ignorance
Votre volonté est claire et vibrante.
Une telle volonté ne vous laisse pas être affecté
Par ce que vous voyez et écoutez. (2-52)

Le Seigneur *Maitreya*

Prières Ardentes

Devrions-nous prier en sanskrit? Devrions-nous prier en latin ou en grec ou en hébreu ou en arabe? Devrions-nous prier en anglais, allemand, français, espagnol ? Une telle question est stupide. La prière appartient au cœur mais pas à l'esprit. Une prière ardente n'est liée à aucune langue. Un cœur qui palpite pour le Divin a une meilleure chance de s'aligner avec le Divin que les prières classiques monotones. La prière est le moyen de se relier au Divin. L'ardeur et la profonde dévotion sont les moyens d'un tel alignement. Ce sont seulement ces deux qualités qui nettoient le cœur.

L'innocuité est la qualité fondamentale afin d'acquérir la pureté du cœur. S'abstenir du vol est une autre qualité qui est exigée. Les personnes qui blessent les autres ne sont pas admissibles à la prière. De même, les personnes qui volent les biens des autres sont également inéligibles.

De mon point de vue supérieur, les prières humaines et les rituels sont vus comme une activité d'ignorance infantile. C'est également considéré comme un blasphème. La plupart de ces activités sont faites pour établir sa propre supériorité sur les autres. Ils aident très peu à acquérir le contact Divin à moins que l'ardeur et la profonde dévotion ne soient présentes.

Peu importe de quelle langue est la prière, de quelle procédure relève la prière et combien l'énonciation scientifique.

Sentez-vous frais, soyez ardent et soyez un dévot. Laissez votre cœur palpiter en pensant au Divin à l'intérieur. Ne laissez pas la prière être une routine.

Maître Morya
– *Maruvu Maharshi* –

L'Eligibilité Pour le Vrai Service

Les conflits dans la vie sont de deux types, externes et internes. Les conflits externes sont résolus au fil du temps. Les conflits internes émergent de notre propre nature, qui ne se résout pas avec le temps. Un effort individuel est également nécessaire pour effectuer le changement. Ils ne se résolvent pas par un vœu pieux. Le conflit interne est avec vous, en vous, dans votre nature. Il a été avec vous depuis les vies passées. Il est plus fort que le conflit externe. La jalousie est l'un des conflits qui émergent de temps en temps. La nature malveillante est développée à travers les vies et une telle nature se manifeste chaque fois qu'il y a une occasion. C'est par l'effort qu'elle doit être surmontée. La vie de grands initiés et de grandes personnalités qui ont provoqué des réformes sociales peut fournir une certaine inspiration. Les livres sur l'altruisme sont également utiles; l'inspiration tirée de l'étude de ces livres devrait être traduite en action peu à peu. Un acte bénéfique apporte une autre pensée bénéfique. Les pensées bénéfiques une par une peuvent être traduites en action. Ceux qui s'efforcent de traduire les vertus en actions finissent par rencontrer des personnes qui les devancent à cet égard. Cela encourage celui qui tente un changement intérieur. Il s'associe avec de telles personnes et continue d'avantage. Dans la nature, il y a autant d'énergie bienveillante qui connaît les actes bienveillants et qui produit un rendez-vous avec un homme de sagesse qui est une incarnation de la bienveillance. Par la suite, le programme de neutralisation du conflit interne est inauguré. Un programme spécifique est lancé et finalement le changement désiré continue de se produire en résolvant les conflits intérieurs. Celui qui n'a pas de conflits internes est éligible pour être un vrai serviteur

Maître Khut Humi
– *Devâpi Maharshi* –

Alignement Rythmique

La création est destinée à l'évolution des êtres. Pour permettre une telle évolution, il y a une averse régulière d'énergies sublimes sur la terre. Bénis sont ceux qui se rapportent à ces énergies à travers la contemplation intérieure et l'alignement. La Fraternité se relie régulièrement aux afflux d'énergies sublimes, qui les comblent. Ils les transmettent à l'environnement par des actes de bonne volonté qui incluent la guérison et l'enseignement.

Sans l'afflux d'énergies des cercles supérieurs, il n'y a aucun moyen pour les êtres de la Terre d'évoluer. Il est recommandé à un véritable aspirant de retenir consciemment en lui cette vérité des énergies venant des planètes environnantes et de l'ange solaire.

Nous devons nous relier aux énergies qui arrivent de Brahman par l'intermédiaire des centres cosmiques, solaires et planétaires en notre être. Nous devrions aussi nous relier à la Fraternité qui transmet aussi ces énergies, les ayant reçues des cercles supérieurs.

Un alignement rythmique avec ces afflux d'énergies est fortement recommandé. L'alignement avec le rythme universel permet l'accomplissement, d'où le besoin de rythmes pour l'alignement dans la vie.

Message de Maître E.K.

Le Poisson et la Bête

Quand les bêtes entrent dans les lacs et les étangs, l'eau devient boueuse. De même, lorsque des pensées bestiales sont entretenues, la volonté devient boueuse. Les pensées boueuses emmêlent les hommes et tendent à les rendre boueux.

Un disciple est celui qui s'assure d'un esprit propre avant de commencer une action. Un esprit propre permet la réception d'une volonté claire. Une volonté claire a la capacité de se manifester sans trop d'agitation.

Un disciple est comme un poisson qui prend l'eau. Les eaux ne sont pas perturbées lorsque le poisson entre dans le lac alors qu'elles sont désespérément perturbées lorsque la bête y entre.

Ayez l'habileté du poisson, mais pas la maladresse de la bête, lorsque vous entrez dans le champ de l'action.

Vidura

Enseignements de sagesse

L'homme peut gagner de l'argent
Par la force, par l'effort, et par l'agression.
Mais il ne peut gagner une place
Dans les cœurs des êtres
À moins que ses actes soient fraternels.

SAGESSE PRATIQUE

L'indécision est également une décision.
Les décisions ont lieu même lorsque
Vous ne décidez pas !

Saraswathi

Suktam 2 Kriya

Puissions-nous utiliser le don de la vélocité de la pensée et essayer de pénétrer dans l'Existence subtile. L'imagination, la visualisation, le fonctionnement intuitif sont des exercices de concentration. C'est également une technique de méditation parmi d'autres. En méditation, il ne suffit pas juste de s'asseoir. La méditation suggère aussi une action, kriya.

Le contenu de kriya est l'action. Lorsque nous fermons les yeux pour contempler, il doit y avoir une sorte d'action, par exemple : l'application du mental sur la respiration ou sur une pensée ; la concentration sur les centres sacrés à l'intérieur de nous, comme Shambala, qui est le sommet de notre tête (Sahasrara), ou sur l'Ajna (le Centre entre les Sourcils), ou sur Visuddhi (le Centre de la Gorge), ou sur Anahata (le Centre du Cœur). Nous ne laissons pas la pensée vagabonder. Durant une période de temps de 15 à 20 minutes, nous fermons les yeux pour demeurer en silence. Combien de nous sommes capables de nous focaliser sur un centre sacré à l'intérieur ou à l'extérieur de nous-mêmes ? La focalisation à l'intérieur est considérée comme étant la plus avantageuse.

Shambala est dans le désert de Gobi et c'est aussi le sommet de notre tête. L'Himalaya et tous les ashrams reliés à l'Himalaya sont dans notre Centre du Cœur (Anahata). Le Pôle Sud correspond à notre Centre de Base (Muladhara), l'Equateur, à notre nombril. Nous pouvons nous plonger dans l'Akasha ou dans l'Ether en étant dans le Visuddhi ou le Centre de la Gorge. Nous devons nous focaliser sur quelque chose lorsque nous sommes en contemplation, car la pensée nous permet d'être là en l'espace d'une seconde.

En Inde, nous avons une instruction efficace à donner aux étudiants

de la méditation. C'est un peu cruel à entendre, mais efficace. C'est comme ceci : « Lorsque vous êtes assis en méditation, ne vous déplacez pas comme un chien vagabond. Un chien vagabond n'a pas de programme. Il va de maison en maison, est mordu et continue de lécher ses blessures. Un chien domestiqué est vigilant. Si vous êtes un chien domestiqué, vous pouvez écouter et réaliser des contacts à une grande distance. Si vous fermez les yeux et permettez à la pensée de se déplacer comme elle veut, vous êtes encore un chien de rues, vagabond. S'il vous plaît, n'appliquez pas cet exemple aux autres, mais appliquez le à vous-même. »

Le Kriya Yoga signifie le yoga relatif à l'action. L'action, ici, est mentale, mentalement, nous devons nous focaliser nous-mêmes, soit sur la respiration, ou sur le son, ou sur un symbole spirituel, ou sur la forme d'une déité joliment décorée, ou sur le visage souriant d'un Maître. Le mental doit être engagé dans l'action avec quelque chose qui est relié au plan bouddhique ou même aux plans supérieurs. La méditation est également une observation mentale d'observation des pensées.

Le Maître CVV et le Seigneur Krishna suggèrent une telle observation. Dans tous les cas, la méditation n'est pas s'asseoir dans le vague. Maître D.K. suggère de garder le mental réceptif (aux choses et aux pensées plus élevées et plus nobles). Ainsi, la méditation est Kriya. Le non faire est ce qui advient au mental mais il ne peut pas être une proposition du mental. S'il vous plaît, pensez-y encore et encore.s

Message de Srî Râmakrishna

Sâdhus

Sri Ramakrishna voulait comparer les Sâdhus (hommes saints) aux serpents.

Comme le serpent ne creuse jamais un trou pour lui-même, mais vit dans le trou fait par les rats ; de façon similaire, un Sâdhu ne construit pas de maison pour lui-même, mais vit dans les maisons des autres hommes, si c'est nécessaire.

La Doctrine Secrète

Un Théosophe

"Le théosophe ne croit pas dans les miracles, ni divins, ni sataniques. Il n'y a ni Saint, ni Sorcier, ni Prophète, ni Devin, pour un théosophe."

Un véritable théosophe est un observateur dépassionné, il ne juge ni ne ridiculise personne, il évalue les personnes en fonction de leurs paroles et de leurs actes ; lorsque les actes ne correspondent pas aux paroles, et même si l'on proclame que de telles personnes devraient être méprisées. Les hommes sont toujours jugés par ce qu'ils ont laissé derrière eux et par la durée qu'ont eu leurs actions. Ils ne se soucient pas de savoir à quelle religion l'on appartient. Un théosophe ne doit pas être concerné par l'arrière-plan religieux de n'importe quelle personne ; il devrait être concerné par les actes dans lesquels l'on est engagé.

Il peut y en avoir beaucoup qui se proclament eux-mêmes être des Saints, des Gurus et des Maîtres. Ces titres, par eux-mêmes, n'ont pas de signification. Si les actes qu'ils font sont significatifs, ces actes sont respectés, ainsi que les acteurs.

Un étudiant de la théosophie ou de l'occultisme ne doit pas appartenir à une croyance ou à une secte spéciale. Il devrait toutefois montrer du respect pour toute croyance et toute foi. S'il souhaitait être un théosophe de la Loi de Dieu, il ne devrait pas avoir de préjugés et d'opinions sectaires à propos de n'importe qui. Il devrait être ouvert pour écouter de façon dépassionnée afin d'évaluer et de se former ses propres points de vues avec la considération adéquate.

Un théosophe chérit les vertus personnelles de n'importe quel homme ; personne ne peut clamer l'admiration d'un théosophe en vertu du pouvoir ou de l'argent qu'il possède. Il ne devra suivre aucune foi comme une lettre morte. Il devra voir les situations d'une manière dépassionnée et avec une approche intelligente. Il devra être généralement charitable

dans sa position et pouvoir être imité par ceux qui ont un esprit simple. Pour un véritable théosophe, la vérité se tient plus haut que n'importe quelle foi ou religion.

Saturne

Les Anneaux de Saturne. Illusion - Protection

Lokaloka Parvatha 1

Le principe cosmique qui produit Saturne est appelé 'Lokaloka Parvatha', c-à-d 'de plan en plan et de plan en non plan'. Je vais vous donner un exemple. Supposez qu'il y ait un grand arbre avec de nombreuses branches, de nombreuses feuilles et une petite créature sur une feuille. Pour cette créature, le monde entier n'est rien d'autre que la feuille sur laquelle elle est, et la feuille qui au-dessus est son ciel. Pour cette créature, tout l'univers n'est rien d'autre que la feuille sur laquelle elle vit et la feuille qui la protège. Ainsi, cette créature dit « L'univers entier consiste en deux feuilles et je suis le troisième être qui existe. » Ainsi, il y a de nombreuses créatures sur de nombreuses feuilles partout sur l'arbre et chacune ressent la même chose.

C'est ainsi que nous nous sentons sur cette planète. Nous sentons que nous sommes la seule humanité. Notre planète est la seule planète avec la vie et il n'y a pas de vie sur les autres planètes. Ce n'est rien d'autre que notre ignorance, tout comme la créature qui est entre les deux feuilles et qui ressent que l'arbre est seulement cela. Ainsi, de même est l'être humain au mental stupide, qui ressent que tout ce qu'il pense est le monde et rien de plus.

Alors, progressivement, la créature rampe sur la feuille suivante – à travers l'évolution, au cours du temps (de milliers d'années) et alors, elle pense qu'il y a une feuille de plus. Pour cette créature, il y a maintenant trois feuilles qui existent – c'est tout. Alors elle rampe vers une autre feuille de l'arbre et ressent qu'il y a encore une feuille de plus. De même les humains sauront également qu'il y a d'autres globes avec la vie, d'autres systèmes solaires, etc. Nier ce que nous ne connaissons pas est du dogmatisme, de l'ignorance cristallisée avec orgueil. En Occident, de nom-

breux nient la sagesse de l'Orient, et de même, en Orient, de nombreux nient la science de l'Occident. Quand nous progressons, nous apprenons à accepter.

Un exemple : Il y a une fameuse danseuse dans le monde, qui ne se soucie pas beaucoup de sa coiffure et il y a un pou dans ses cheveux. Pour les performances de danse, la danseuse va à New York, à Hambourg, à Munich, à Genève, mais pour le petit pou dans ses cheveux, il n'y a pas de New York, de Hambourg, de Munich ou de Genève. Son monde est uniquement de manger les pellicules dans les cheveux de la danseuse. Les êtres humains sur la planète ne sont pas meilleurs dans leur compréhension. Excusez-moi de dire cela.

Le Discipulat

Les Qualités du Mental Sain (Des Lois des Justes Relations)

La Connaissance

La connaissance est la plus grande entreprise, possession et bénédiction de l'homme. Dans la quête de la connaissance, beaucoup souffrent d'être blessés et limités durant leurs vies entières. Dès lors, la nécessité pour le mental d'acquérir et de conserver la connaissance et l'information se rapportant au monde extérieur objectif, au monde intérieur subjectif et au monde des idées. La connaissance pourrait être définie comme la somme totale des découvertes et expériences humaines, qui peuvent être reconnues par les cinq sens et par l'utilisation de l'intellect humain, et de ce à propos de quoi nous ressentons une certitude mentale. Elle concerne les arts, les sciences, l'histoire, la géographie, l'économie, la culture et la religion. La connaissance spirituelle est la fondation de la sagesse ; elle affecte de façon vitale et bienfaisante nos vies et nos buts et doit nécessairement être étudiée.

L'étendue des faits que l'on connaît va différer selon l'âge, l'éducation, l'expérience, les circonstances et l'environnement. Notre connaissance est également conditionnée par les limites de la connaissance de ceux qui nous la transmettent. La capacité de recevoir et de profiter par la connaissance dépend du point d'évolution mentale. La connaissance jette la lumière dans des sphères de conscience dont nous étions jusque là inconscients et est d'importance primordiale dans le développement de tous. C'est le facteur majeur qui moule et qui sert à extraire quelqu'un du plan émotionnel sur terre et à le faire entrer dans le plan mental.

Un disciple

L'Enseignant

37. Nirata Prakasala Nirmalam

Toujours pur et radiant

Un ciel clair est un bon exemple de pureté et de radiance. Le ciel brille même dans la nuit. Si l'on s'éloigne seulement des endroits illuminés sur la terre, l'on peut voir la lumière du ciel dans la nuit. Même cette lumière qui est vue correspond au sage. Pour le ciel, c'est la même lumière à tout moment, que ce soit le jour ou la nuit. Pour le ciel, il n'y a ni nuit, ni jour. C'est seulement pour les êtres terrestres que la nuit et le jour existent.

Un ciel pur est celui qui est dénué de nuage. Il peut y avoir une variété de nuages. Un nuage blanc voile également le ciel clair. Le nuage peut être comparé à une pensée. Un nuage blanc est une pensée blanche, une bonne pensée, une pensée de bonne volonté, une pensée noble. Mais c'est encore une pensée. Il y a des variétés de pensées de bonne volonté. Aussi longtemps que l'on est avec les pensées, l'on est seulement avec le mental. Un nuage blanc peut être beau à regarder, il obscurcit quand même le ciel. L'homme entretient l'orgueil des bonnes pensées, des bons travaux et des bonnes paroles, avec lesquels il est engagé. C'est encore un plan de la pensée mais qui ne peut pas être le plan de l'âme. Même dans le plan bouddhique, les personnes reçoivent de nombreuses choses divines. Elles voient et écrivent ou parlent à leurs propos, ou elles écoutent et écrivent ou parlent à propos de cela, ou elles peuvent s'engager elles-mêmes avec ce qui est vu ou entendu depuis les plans supérieurs. Tout ceci est activité.

Le ciel demeure ; il démontre l'ETAT d'ETRE dans lequel il n'y a pas de pensée, même pas du plan bouddhique. C'est une étendue de lumière illuminée que l'on voit comme le ciel. Ceci est l'état de l'Enseignant. Il laisse tous les nuages passer et en est témoin. Les personnes autour émettent des nuages blancs, des nuages obscurs (ignorance), des nuages de pluie (pen-

sées émotionnelles). Le ciel en est juste le témoin. Le ciel sait que tout vient à passer. Le ciel est également le témoin des mouvements planétaires où les planètes viennent aussi à passer.

Le drame des couleurs qui apparaissent durant l'aube et le crépuscule n'appartient pas non plus au ciel. Il appartient aux êtres sur la terre. Le ciel demeure le ciel à tout moment. Il est témoin de toute activité, un Enseignant est dès lors comparé au ciel. Il n'y a pas de changement de couleur en lui, pas d'impact planétaire en lui. Il n'y a pas de nuage de pensée en lui. Il demeure, il répond lorsqu'il est invoqué et à nouveau il revient pour ETRE. Il répond aux cercles supérieurs pour accomplir le plan. Il répond aux chercheurs pour les soutenir dans leur plan de réalisation. C'est le plus noble état dans lequel un véritable Enseignant se tient, non affecté par les phénomènes autour de lui.

Le ciel demeure intouché par toute activité qui a lieu en lui. Il reste pur, sa pureté n'est pas affectée. Ainsi est la pureté de l'Enseignant qui demeure non affecté par les interactions de l'environnement.

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

Un disciple

Kapila

Le Sentier 4

La dévotion, ici, est l'attention dans le souvenir de JE SUIS en tout, à tous moments. Ce n'est pas la folle émotion démontrée par beaucoup au nom de la dévotion. C'est la consécration et l'abandon à la pensée de JE SUIS, l'Omniprésent. Cela engendre le détachement nécessaire avec les méandres de l'activité de la Nature et libère des méandres de l'illusion. C'est dès lors plus sûr lorsque la pratique scientifique du yoga est associée avec l'attitude dévotionnelle.

L'attention (Sradha) est l'outil principal dans la pratique du Yoga. L'on doit être attentif, alerte et enthousiaste tout au long, comme si l'on était au premier jour de pratique. La fraîcheur dans l'approche de la pratique, sur une base quotidienne, est la note clé du progrès à travers la pratique. Même après des décennies, la fraîcheur dans l'approche de la pratique devrait rester la même.

Ceci conduit à aimer la pratique et le mental anticipatif disparaît progressivement. Le fonctionnement devient plus vivant, étant donné que le mental est détaché de l'anticipation des résultats de l'action. La fraîcheur dans l'action s'installe comme une habitude naturelle et conduit à la compréhension qu'en tant que JE SUIS, l'on est toujours frais.

La pensée s'établit dans le JE SUIS – dans le souvenir du JE SUIS. Les pensées telles que JE SUIS demeurent pour être la vérité – la seule vérité de l'Existence du Soi. Les autres pensées sont reconnues comme émergent, se développant et se dissolvant sur la base de cette vérité. Les perturbations par rapport à cet état sont considérées comme transitoires. « JE SUIS COMME DIEU ET DIEU EST COMME JE SUIS » est compris comme étant sa propre réalisation. L'immensité de la propre reconnaissance de celui

qui l'expérimente est dès lors comprise comme immesurable. La Vérité de l'Existence est réalisée et la croyance en Dieu est substituée par la Réalisation de Dieu en tant que JE SUIS.

L'attention envers la pensée de l'Existence du Soi en tant que JE SUIS conduit encore plus loin à la reconnaissance de l'Existence du Soi dans les formes environnantes. L'équanimité de pensées est atteinte par cela. Cette équanimité de pensées est ce que nous voyons dans les grands initiés comme Bouddha, le Christ, Rama, Krishna et une foule d'autres.

Les Feuilles de l'Ashram

Le Disciple du Monde

Le disciple du monde est celui qui voit le monde en tant que Dieu et le sert avec simplicité.

Le Seigneur Dâttatreya

La Vache 4

La vache est appelée GO en Sanscrit. GO est un son composé de GA et O. GA représente Jupiter et O représente le Soleil. Si l'essence des deux principes planétaire est bien comprise, la vache est comprise.

Comme dit plus tôt, la vache préside sur la sécrétion des glandes. Dans la science du yoga, on donne les pratiques correspondantes pour permettre aux glandes du thymus et de la pinéale de sécréter, ce qui normalement, ne fonctionne pas dans les êtres humains ordinaires. Les sécrétions de ces centres supérieurs aident à la préparation du corps de lumière, qui est appelé le corps éthérique, dans lequel l'on peut résider, en transcendant la mort. Le secret de l'immortalité énoncé par les grands yogis de tous temps est la construction du Divya Sarira ou du corps de lumière. La Hiérarchie est constituée d'humains qui suivirent le Sentier du Yoga et construisirent leurs corps de lumière respectifs. Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara, Suka, Vyasa, Maitreya, Hanuman, sont quelques-uns de ceux qui sont populaires parmi ceux qui portent les corps de lumière. Le Seigneur Dattatreya préside sur tous les yogis, il est loué comme le Maître des Maîtres dans les 3 plans, comme Sri Krishna.

Le Feu

Les Arbres Sacrés 4

Les scientifiques du royaume spirituel ont réalisé que les énergies correspondantes aux différentes céréales, aux légumes séchés et aux herbes médicinales correspondent aux Dévas planétaires, solaires et cosmiques, et ils les ont utilisés en fonction. Par exemple, le pois chiche contient les énergies jupitériennes, les lentilles contiennent les énergies saturniennes. Savez-vous que le riz vient de Vénus ? Et que le blé vient de Jupiter ? Ne pensez pas que tout appartient à la Terre, elles sont toutes arrangées dans le plan subtil, depuis d'autres planètes. De même, les variétés de matériaux dans le royaume des plantes trouvent leur source dans leurs énergies planétaire, solaire et cosmique. La collection de morceau de bois et la collection d'herbes pour le Rituel du Feu ont également ce travail de l'arrière-plan. Telle est l'importance de la collecte du bois sacré pour le Feu sacré. Pour invoquer le Feu sacré, nous devons utiliser les intermédiaires (médiums) sacrés. C'est ainsi que les morceaux de bois sacrés sont collectés et que les herbes en relation à une variété de Dévas sont également assemblées.

La beauté de l'Inde est qu'elle a gardé la sagesse. La plupart des personnes en Inde ne sont pas capables de vous faire connaître la science derrière la tradition. J'ai étudié pendant deux décades, pour acquérir la compréhension scientifique de nombreuses pratiques traditionnelles en Inde. Lorsque la science derrière la tradition est connue et expliquée, alors de nombreuses personnes souhaitent adopter l'ancienne tradition. C'est ainsi en Occident également. En fait, l'Occident a une meilleure quête scientifique que l'Orient. En Orient, seul le mental moderne cherche la science derrière la tradition. Il y a de nombreux enseignants qui peuvent transmettre une telle connaissance.

La Vache

La Terre est inspirée par la présence des sept êtres sacrés. Ceux-ci sont la Vache, le Maître de Sagesse, les Ecritures, les Donateurs, les Sacrificateurs et Ceux qui disent la Vérité.

SAGESSE PRATIQUE

La confiance est le fondement
Pour l'avènement d'un miracle.

Prières de Groupe

Oh Seigneur Agni !
Puissent nos offrandes
Te permettre de nous enflammer verticalement.
Puisses-Tu permettre notre
Épanouissement vertical.

SAGESSE PRATIQUE

Un Enseignant a un endroit où rester
Mais non une maison !

Sanat Kumara

La Pratique et la Patience 1

Chaque pratique nécessite la patience. Sans patience, l'on ne peut rien réaliser ici dans ce monde, ou par la suite, dans l'autre monde. La patience est la clé du succès. Les impatientes chutent. La tolérance est le premier commandement dans tout système théologique. Kshama – que prononce la 'Mahabarata'. Tolérance - que prononce Moïse comme le premier des dix commandements. La patience, la tolérance, l'endurance sont les qualités qui développent la profondeur dans la personnalité. L'échec humain est du au manque de cette qualité. Mais c'est la qualité nécessaire pour le succès dans n'importe quel aspect de la vie.

Se souvenir demande également de la patience. L'on devrait se souvenir du JE SUIS au-delà de sa propre personnalité aussi régulièrement que possible. Ces pratiques de rappel doivent avoir lieu jusqu'à ce que l'on atteigne l'état installé 'JE SUIS'. Alors seulement, l'on peut être appelé un Etre. Avant cela, l'on reste un être conditionné par les actes et qui est, en général, un acteur et non un Etre.

Etre un Etre est Etre JE SUIS. JE SUIS est un état d'Etre qui n'est pas relié à l'environnement, qui n'est pas relié à notre propre nature, à notre propre forme et à notre propre nom. C'est l'Etat D'Etre, en tant qu'une énergie statique. A travers le temps et les lieux, l'on se relie à une action. Après que l'acte soit fait, l'on se restitue soi-même à l'état de conscience JE SUIS. Il est naturel pour celui qui est accompli de demeurer dans l'Etat d'Etre, de se relier aux événements qui l'entourent et de revenir pour ETRE à nouveau. Lorsque l'on est avancé dans sa réalisation, même lorsque l'on se relie à l'environnement et réalise des actes dans le temps, l'on continue à être dans l'Etat d'Etre. Un tel être est dit être dans l'état naturel de Samadhi. Il est appelé Sahaja Samadhi. De tels êtres sont appelés Sahaja Yogis. Leur état naturel est l'Etat d'Etre.

De la Plume de l'Enseignant

Questions et Réponses Les Centres Éthériques

Question : Cher Maître, de nombreuses prophéties prononcées par Maître Djwhal Khul ne se sont pas révélées vraies. Comment est-ce possible ?

Réponse : Cher Frère, les Maîtres de Sagesse sont des êtres bénévoles. Leur foi et leur confiance dans l'humanité sont basées sur leur amour pour l'humanité. Juste comme les parents souhaitent que leurs enfants grandissent d'une façon complète, les Maîtres de Sagesse également, à cause de leur amour et de leur foi en l'humanité, souhaitent certains changements principaux pour l'amélioration de la vie humaine. Mais l'humanité n'apprend pas les leçons de la douleur. L'attitude pour le repentir et la rectification est faible. Par exemple, la première guerre mondiale n'a pas ouvert la voie au repentir. Elle a engendré la seconde guerre mondiale. Les leçons de la seconde guerre mondiale ne furent pas non plus apprises. En conséquence, davantage d'armes mortelles sont conçues pour détruire les nations et les continents. Il y a eu assez de douleurs lors de la première guerre mondiale, et encore davantage de douleurs lors de la seconde guerre. Mais, les guerres continuent encore d'arriver sur la planète. Qu'il soit indigne de la part d'un humain de tuer un autre être humain, n'est pas encore appris. De nombreuses prophéties ont échoué à cause de l'échec de l'humanité.

En tant qu'aspirants et disciples, nous avons la responsabilité d'accomplir une prophétie prononcée par un Maître de Sagesse.

Agni

Une Introduction au Travail
du Feu Cosmique, 74

5. Le Feu Electrique Le travail Périodique du Premier Rayon

C'est ainsi qu'il y a un fonctionnement périodique du premier Rayon et c'est surtout le 2e Rayon qui fonctionne dans ce système. Et le 2e travaille en accord avec le 3e, et c'est en fait, le fonctionnement du 2e et du 3e ensemble qui a normalement lieu. Mais si le 3e n'écoute pas le 2e, lorsque l'enfant n'écoute pas la mère ; parce que la mère a beaucoup d'amour et de compassion, elle parle dans des mots doux, et l'enfant n'écoute pas ; le père continue d'observer pendant un moment. Et si l'enfant devient irresponsable envers la mère et les avis de la mère, le père interfère pour ordonner l'ensemble. C'est ainsi que, normalement, les parents ont l'habitude de fonctionner, et ceux qui connaissent, fonctionnent de cette façon.

Dans la nature des choses, il n'existe pas le fait d'ignorer un Enfant qui se dirige dans la mauvaise direction. L'ignorer n'est pas de l'amour. Etre concerné est de l'amour. Ainsi, le Père de la Création se soucie tellement à propos de son Enfant, appelé la Création. Et il permet à la Mère de gérer l'ensemble de la Création. C'est pourquoi il est dit que toute la Création est l'activité de la Mère et de ses Enfants, et qu'il y a une excellente compréhension entre le Père et la Mère, et que la Mère dit au Père si l'Enfant n'écoute pas les choses correctement. Ainsi est le fonctionnement général de la Mère dans cette existence systémique. L'autre aspect de celui-ci est L'AMOUR. L'autre nom pour celui-ci est le Second Logos ou le Second Rayon ou Vishnu ou Christ ou la Conscience de Krishna. Quel que soit le nom que vous donniez, c'est l'énergie de la Mère qui est l'énergie de l'amour et le principe qui cimente, qui demeure comme un excellent pont entre le Père et le Fils.

Ainsi, entrons maintenant dans la compréhension du Père ou du Premier

Rayon qui continue de visiter dans de plus grands cycles. S'Il demeure avec nous comme le Second Logos, nous ne pouvons pas vivre car c'est trop de puissance que vous ne puissiez rencontrer. La matière n'est pas préparée dans ce but. Ainsi, travailler avec la Mère est la cible présente, et il n'y a pas un grand besoin pour le Père d'interférer dans le système. Mais une fois de temps en temps, lorsqu'il y a besoin, Il interfère.

Ce texte n'est pas relu par l'auteur et peut contenir certaines erreurs.

Maître EK

Vishnu Purana
Chapitre XXIII

Le Globe Terrestre – Les Iles, Les Océans, Les Montagnes

De tous ces îles et océans, le globe le plus central est Jambhu Dvipa. C'est le nom donné au globe terrestre physique que nous voyons. A son centre, on trouve le mont Meru, la Montagne dorée des Dieux. C'est le cône des rayons du Soleil auquel la Terre est exposée, séparée en deux par l'équateur. Etant donné que le cône des rayons du Soleil fait le jour sur la partie de la Terre qu'il touche, il est décrit comme la Montagne Dorée. La hauteur de cette montagne est de 84 000 yogannas (maillons ou soudures indiquant les intensités variées des rayons du Soleil) ; 16 000 maillons sont en dessous de la Terre et 68 000 au dessus de la Terre. Sa largeur est de 32 000 yoganas à son sommet et 16 000 yogannas à son pied. Un Yohanna équivaut approximativement à huit miles. Ce mont est fixé comme le centre de cette Terre, qui se tient comme un lotus. Tous les autres plans autour de la Terre existent comme des pétales divergents et convergents faits de lignes de force, et dès lors, la Terre est comparée à un lotus.

Les montagnes principales sur cette Terre sont : Himavan, Hemakuta et Nishadha dans l'hémisphère Sud ; Nilachala, Svetachala et Srungi dans l'hémisphère Nord. Toutes ces montagnes gouvernent les chutes de pluie et forme l'année.

Les deux montagnes les plus centrales mesurent un lakh (100 000 unités). Les autres mesurent un dixième d'un lakh . Leur hauteur moyenne est de 10 000 unités et la superficie moyenne est la même pour chacune.

L'ordre des Varshas sur cette Terre est le suivant :

1. Bharatha Varsha ;
2. Kimpurusha ;

3. Hari Varsha (ces trois existent au sud de Meru) ;
4. Ramyaka ;
5. Hiranmaya ;
6. Kuru (ces trois existent au nord de Meru).

Chaque Varsha comprend 9 000 unités de superficie.

Alors, il y a Ilavritha Varsha, la septième, la plus centrale, qui inclut le sommet du Meru. Cela doit évidemment être la ceinture équatoriale.

Ilavritha Varsha s'étend jusqu'aux quatre côtés du sommet du Meru. Sa superficie couvre 9 000 unités. Elle contient quatre montagnes principales : la montagne Vishkambha, d'une hauteur de 100 000 unités, contenant 9 grands lacs et bien distribués sur tous les côtés. Les montagnes l'entourent comme le Kesaras d'une fleur.

Vers l'Est, il y a le mont Mandara (celui-ci doit être le lever du Soleil local à n'importe quel endroit). Vers le Sud, il y a Gandhamadha. Vers l'Ouest, il y a Vipula. Vers le Nord, il y a la montagne Suparswa. Ces montagnes ont une végétation abondante, incluant les arbres Kadamba, Jambu (pomme rose), Pippala et Vata. La hauteur moyenne de chaque arbre est de 1 100 unités. Les arbres se tiennent sur ces montagnes, comme de nombreuses bannières.

La Science de l'Homme

Dr. K. Parvathi Kumar
Première Vie de Groupe des Jeunes,
Partie 61
Août 2001, Visakhapatnam / Inde

L'Homme Intérieur – L'Homme Extérieur

L'alignement entre l'homme intérieur et l'homme extérieur est appelé le processus de méditation. L'homme extérieur travaille avec le mental objectif, les sens et le corps. Il est supporté par l'homme intérieur qui consiste en la force de vie, la conscience ; et qui forme la base pour l'activité de l'homme extérieur. L'homme intérieur est proche de la Divinité. L'homme extérieur est seulement une extension de l'homme intérieur. Avec la conscience comme base, les processus de pensée ont lieu. Si vous n'êtes pas conscients, il n'y a pas de pensées dans des variétés de façons. Penser est la base pour toute action extérieure et interaction avec l'objectivité. L'homme extérieur est également dépendant de l'existence de la force de vie à l'intérieur. Sans force de vie, sans conscience, il n'y a rien que l'homme extérieur puisse faire. Mais l'homme est davantage engagé avec l'aspect de vie extérieur, périphérique et est moins concerné à propos du sublime support intérieur. Il y a une activité intérieure très profonde et très importante, sans laquelle il n'y a pas d'homme extérieur. Fréquemment, l'homme du mental oublie cette base. C'est la qualité spéciale de l'homme qui oublie la base véritable sur laquelle il se tient. Il néglige les parents, il néglige les Enseignants qui forment la base sur laquelle il s'élève. Il néglige tous ceux desquels il a reçu de l'aide car il est occupé avec lui-même. Il n'a pas le temps de regarder en arrière vers le soutien qu'il a reçu. Le soutien qui vient de la force de vie est le plus important. Si cette force n'est pas là, il n'y a pas d'activité, ni bonne, ni mauvaise. De même, s'il n'y a pas beaucoup de conscience, il n'y a pas beaucoup d'activité à l'extérieur. L'on devra être consciemment aligné avec ces deux aspects importants.

S'aligner avec la base de son existence est considéré comme le processus de méditation. La réalisation d'un tel alignement est appelée l' 'état de méditation'. Lorsque vous réalisez l'état de méditation, vous vous reconnaissez vous-même uniquement comme une conscience pulsante. L'aspect pulsant est la vie, l'autre aspect est la conscience. S'aligner avec sa base est ce qui doit être tenté. C'est comme rentrer à la maison, car entrer dans le mental, c'est comme entrer dans un bazar – trop de choses. Si vous voulez vous reposer, vous devez rentrer à la maison. Cette maison est la conscience pulsante que vous êtes.

Vous êtes vous-même lorsque vous êtes un principe pulsant. C'est cette conscience qui connaît de nombreuses modifications, lorsque nous nous projetons à l'extérieur. Lorsque nous nous éveillons, nous connaissons de nombreuses modifications et les paroles et actions en conséquence. Comment sommes-nous sans ces modifications ? Comment sommes-nous sans ces séries de pensées ? Comment sommes-nous en tant qu'originel sans ces modifications ? Ce sont les questions qui ont poursuivi les personnes pour inventer le processus de méditation. Que sommes-nous en tant qu'originel ? Comment sommes-nous modifiés ? L'originel est l'être et la modification est le devenir. Essentiellement, nous sommes l'être et périodiquement, nous continuons de devenir. Mais toutes ces variétés de devenir sont sur la base de l'être. Nous devenons des mangeurs pour un temps, nous devenons des orateurs pendant un temps, nous devenons des penseurs pendant un temps. Ainsi, il y a des variétés. Nous devenons des amis, nous devons des conducteurs et conduisons le véhicule, nous devenons des voyageurs lorsque nous voyageons. Comme cela, des millions et des millions sont là. Nous ne sommes aucun d'eux. Nous sommes les êtres. L'être a des milliers de façons de devenir, juste comme l'océan un se manifeste comme des variétés de vagues.

Essentiellement, nous sommes la conscience de l'océan et nous devenons des vagues, mais nous ne sommes pas les vagues. Ainsi, nous ne sommes pas toutes nos projections. Je ne suis pas indien, c'est une projection. Je ne suis pas espagnol, c'est une projection. Je ne suis pas allemand. Je ne suis rien de ce que je projette. La projection est pour le moment présent. Je ne suis pas Enseignant, Je me projette en tant qu'Enseignant. Au moment où la classe se termine, Je deviens un conducteur pour retourner à la maison. Ainsi, tout ce que nous projetons n'est pas ce que nous sommes.

Les personnes sont coincées avec leurs projections, elles sont coincées avec leurs formes, elles sont coincées avec leurs habitudes, elles sont coincées avec leurs opinions, elles sont coincées avec leurs noms. Même un nom est une projection, c'est une facilité pour travailler à l'extérieur, mais vous n'êtes pas votre nom. Tout ce qui émerge de la conscience est une projection. La conscience elle-même est une projection depuis l'Existence pure.

La conscience devient la base pour toutes les projections secondaires. La conscience est la projection primaire – c'est la Lumière. La méditation est soit de contempler sur la Lumière, qui est la base de toute pensée, dont l'autre nom est la conscience ; ou de vous relier au principe de vie en vous. Ces deux voies sont là depuis le commencement. C'est retourner vers l'Être, comme le retour de la vague dans l'océan.

Ce texte n'est pas relu par l'auteur et peut contenir certaines erreurs.

Paracelse

Santé et Guérison

Le Besoin d'une Education à La Santé

Dans la pratique de santé du monde moderne, la nature irritable n'est pas considérée comme une maladie. Si quelqu'un est difficile, ce n'est pas non plus considéré comme une maladie. La nature irritable, la nature pointilleuse, le mauvais tempérament, les réactions furieuses sont considérées, de façon occulte, comme des maladies. Elles ont besoin d'une attention urgente, avant qu'elles fassent les dommages correspondants aux organes du corps. Après que les organes du corps soient endommagés, la guérison est tentée dans les pratiques de santé actuelles.

Ni les personnes, ni les médecins ne remarquent les maladies potentielles. Ils remarquent uniquement le résultat d'un tel potentiel en tant que maladies. Dans la vie moderne, les irritations, le mauvais tempérament, le côté difficile, l'anxiété pour un rien, la peur sont tellement courants. L'on n'y prend pas attention. Beaucoup de ceux-ci sont même considérés comme une mode. La peur et l'anxiété sont élevées au statut de mode. La méfiance et la suspicion existent dans les communautés snob. Si le patron est bizarre, personne ne peut faire l'effort de lui dire qu'il va bientôt tomber malade.

L'éducation relative à la santé n'est qu'essentielle, même depuis le niveau des jardins d'enfants, de sorte que l'on soit bien informés depuis l'enfance. Les écoles parlent d'habitudes de propreté et de bonne éthique. Elles doivent nécessairement y ajouter l'éducation relative à l'impact désastreux de la colère, de l'irritation, du caractère difficile, de la peur, de l'anxiété, de la jalousie, de la suspicion, du préjugé, de l'orgueil, de la haine, et ainsi de suite. L'on devrait enseigner aux enfants qu'ils sont tous évitables, non seulement pour l'éthique sociale, mais aussi pour se sauver de maladies

futures qu'ils invitent au travers de la manifestation persistante de ces émotions négatives.

S'il y a une progression géométrique des maladies dans la société moderne actuelle, les leaders savent très peu qu'ils sont la cause de la compétition malade qui est promue depuis l'enfance parmi les humains. Il est très peu reconnu que « la compétition est ? ». Elle promeut la jalousie, la haine, l'intolérance, l'anxiété et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'esprit de coopération remplace l'esprit de compétition, les maladies continueront de croître.

Seule une vision occulte peut voir ceci et le rectifier. Les leaders avec la vision sont le besoin urgent aujourd'hui.

Extrait de « Paracelsus –Health and Healing »

(« Paracelse – Santé et Guérison »)

Site Web : <http://www.paracelsus-magazin.ch/en/>

La Section des Enfants

Sur le Service

SUR LE SERVICE

TAMAS ÉTABLIT LE SERVICE EN DESSOUS DE LA MOYENNE

- PAUVRE EN QUALITÉ

Histoires de Panchatantra

13. Le rat qui mangeait du fer

Il y avait un fils de marchand qui n'avait pas de succès. Il avait fait face à des pertes dans ses affaires et perdu tout son argent. Il pensa voyager vers une partie différente du pays pour chercher le succès.

Il avait hérité d'une balance en fer très coûteuse de ses ancêtres. Lorsqu'il partit, il mit en caution la balance en fer chez un marchand proche, en échange d'argent pour ses voyages. Il voyagea partout dans le pays et eut un voyage réussi. Alors, le fils du marchand décida de revenir vers sa ville natale

Après son retour, il alla chez le marchand proche et demanda sa balance en fer « Oh ami, s'il te plait, rends moi la balance en fer que je t'avais laissée. »

L'autre marchand ne voulait pas la rendre ; il dit « Je ne l'ai plus. Nous avons un problème avec les rats. Les rats mangent tout ici. Ils ont mangé ta balance en fer également ! »

Soudain, le fils du marchand sut la vérité. Il répliqua « Si les rats l'avait mangée, il n'y aurait rien que tu puisses faire. De toute façon, rien ne dure pour toujours ! »

Il continua « Je souhaite aller pour un bain dans la rivière, s'il te plait, demande à ton garçon de m'aider à porter mes affaires et à les surveiller pendant que je me baigne. » L'autre marchand accepta et appela son fils, « Fils, c'est ton oncle. S'il te plait, accompagne le à la rivière et fais en sorte qu'aucun de ses biens ne soit volé. »

Ainsi, le fils du marchand et le garçon allèrent à la rivière. Après qu'il

ait pris un bain, le fils du marchand prit le garçon dans une grotte toute proche. Il maintint le garçon à l'intérieur de la grotte et bloqua l'entrée de la grotte avec une grosse roche. Il retourna alors à l'endroit de l'autre marchand. Lorsque l'autre marchand vit son ami revenir seul, il demanda « Où est mon garçon ? Pourquoi es-tu revenu seul ? » Le fils du marchand répliqua « Je me sens désolé pour toi. Alors que je prenais mon bain, ton garçon se tenait sur la rive. Juste alors, un flamand rose qui volait au dessus est descendu et a emporté ton garçon dans ses serres. Je n'ai rien pu faire ! » En entendant ceci, l'autre marchand se fâcha. Il dit 'Tu es un menteur ! Un flamand rose ne pourrait jamais transporter un garçon aussi grand que lui dans ses serres. Je me plaindrai à ton propos auprès des anciens du village. » Tout à coup, l'autre marchand tira le fils du marchand vers un aîné du village proche et commença à se plaindre. L'autre marchand dit « C'est un homme déshonoré, qui a kidnappé mon fils. »

L'ancien du village l'instruisit « Comment peux-tu faire cela ? Rends-lui son fils immédiatement ! » Mais le fils du marchand était impassible. Il dit « Il n'y a rien que je puisse faire. Un flamand rose est descendu et l'a porté dans ses serres depuis la rive de la rivière ! »

En entendant cela, l'ancien du village se fâcha. Il cria « Comment un flamand rose peut-il transporter un enfant ? Tu mens ! » Le fils du marchand répliqua « Monsieur, dans une ville où les rats mangent du fer, pourquoi un flamand rose ne pourrait-il pas transporter un enfant ? »

L'ancien du village fut étonné d'entendre cela. « Où un rat mange-t-il du fer ? Quelle est la signification de ce que tu dis ? S'il te plait, explique-toi clairement ! » Le fils du marchand leur raconta tout l'épisode des événements et expliqua comment il avait caché le garçon du marchand dans une grotte pour récupérer sa balance en fer. Lorsque l'ancien du village et tous les autres qui s'étaient rassemblés là, entendirent l'histoire, ils commencèrent à rire. L'autre marchand était embarrassé. L'ancien du village donna comme instruction à l'autre marchand de rendre immédiatement la balance en fer au fils du marchand et de retrouver son fils dans la grotte.

Le sage dit en effet :

« C'œil pour œil est la meilleure politique dans le monde »

Histoire pour les Jeunes

Protection de Vie (L'Avènement du Seigneur 3)

Un grand centre de vente de lait fut formé à Madhuvana par le dirigeant Kamsa. Les vaches de ce centre furent volées à ses sujets. Les animaux étaient traits, ne laissant rien pour leurs veaux. Les veaux moururent et leurs cadavres furent placés en face des mères vaches.

Kamsa était seulement intéressé par le gain d'argent. Il instruisit ses disciples mais ne les contrôlait pas. Kesi, son neveu, était le manager de Kamsa. Il prit de nombreuses vaches pour lui-même et les traita mieux. Il permit aux veaux de boire. Parmi ses disciples, il y en avait beaucoup qui négligeaient les veaux. Les deux groupes se querellaient l'un l'autre. Ils commencèrent vocalement et allèrent jusqu'à des attaques physiques. Certaines personnes moururent.

Un homme de stature majestueuse apparut. Il cria « Stop ! » Son commandement était comme un coup de tonnerre depuis un nuage. Tous se tinrent tranquilles et le regardèrent, les hommes comme les vaches. Ils entendirent à distance la musique d'une flûte. Les arbres déversèrent des fleurs de jasmin. L'étranger rassembla les fleurs et les déversa sur les corps morts des veaux et des hommes. Ils retrouvèrent la vie. Les veaux sautèrent vers les vaches. Les corps des hommes se levèrent. Les querelleurs furent adoucis par la musique. Les personnes se prosternèrent aux pieds de l'étranger et demandèrent son nom.

Le Seigneur Sanat Kumara expliqua « La survie et la santé des hommes dépendent de leur façon de traiter les vaches. » Il conseilla aux personnes de quitter leur dirigeant, de reconduire les vaches jusqu'à leur premier propriétaire et de vivre tous ensemble comme vachers.

Maître E.K. : « The World Teacher » 2012 ; chapitre 13.

Compilé par BK

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

Espagne

Nom du Groupe : Casa Meenakshi – « Associacio d'Amics del loga del Montseny »

Contact : Isabel Minguell

Adresse : Passeig de la Circumval-Lacio, 8, Urb. Els Bruguers, E-08460 Santa Maria de Palautordera

Téléphone : Domenec Pera ++34+610 12 62 75 ; Isabel Minguell ++34+692 09 58 70

E-Mail : meenakshi.montseny@gmail.com

Site Web : <http://wttbarcelona.org/>

Activités

Meenakshi fut fondé en 2010, ainsi cela a été sept années de service, méditation et vie ensemble. Nous avons expérimenté que le travail de chacun dans la maison peut aider les personnes venant demeurer avec nous et contribuer à la maison. Cela a été une année d'apprentissage du détachement, de la simplicité et de l'ouverture de nos cœurs.

Activités

Pratiques

- Méditation quotidienne à 6h.
- Rituels du Feu les dimanches.
- Kirtan et Ravi les mercredis :
 - Chant de Mantras.
 - Méditation à 20h.
 - Mantras de 20h30 à 22h30. Personnes venant de Barcelone, Gérone et de villages environnants. Nous sommes généralement entre 20 et 45 personnes, une fois même 75 personnes, la plupart d'entre elles étant des jeunes très dévots, chantant les mantras et jouant différents instruments de musique.

- Les Célébrations du Jour de l'Appel de Mai (May Call)
- Les Célébrations de l'anniversaire du Maître CVV
- Les Célébrations du Jour de l'Appel de Décembre (December Call)

Meenakshi est ouverte tout le long du jour pour les personnes qui sont intéressées par la méditation, la pratique du yoga, le partage, l'étude ou la compréhension par la numérologie, les cartes astrales ou la révolution solaire, où nous en sommes et harmoniser tous les processus de tension éventuels. Cette intercommunication quotidienne nous permet d'intercaler et de transmettre les enseignements des Maîtres, avec une dévotion sincère, tandis qu'ils nous imprègnent de leur Lumière.

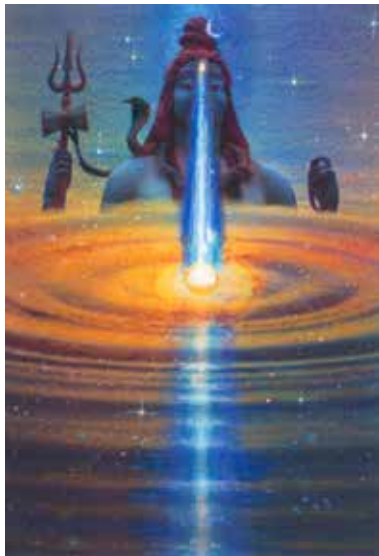
Nous vivons en paix ensemble dans un rythme chaleureux et humain, dans lequel nous nous permettons de nous exprimer depuis le point de vue honnête et pratique des choses.

Cela a été une année durant laquelle les projets professionnels ont été activés en addition au processus interne de chacun.

Nous remercions la contribution de nos compagnons qui ont partagé leurs expériences de Meenakshi.

Image du Mois du Verseau

Verseau – Le Seigneur de l'Œil

Le nombre 'Purnam' du Verseau est caché dans l'œil de Shiva. Jusqu'à la fin des mondes (Pralaya), cet œil est ouvert. C'est le cas pour le disciple et pour le cosmos. Il marque le Pralaya de toute activité. « Dans la pupille de cet œil, toutes les forces créatrices entrent et disparaissent. Il y a une pause. Et à nouveau, il y a le renversement de tout le processus. Le Parasu et le Damaru de Mahadeva (l'axe et le tambour comme emblèmes de l'étincelle de lumière et de l'émanation du son) émergent. Tous les Chandases (Métrés ou mesures), tous les Dévas (puissances créatrices) et tous les Rishis (Consciences ou Maîtres de Sagesse) émanent de cet Œil, louant le Seigneur de l'œil. » « Varuna fusionne avec l'ensemble de la Création sur le plan cosmique, dans cet Œil à travers son activité uranienne. Il émerge à nouveau de l'œil à travers son activité neptunienne, dans le rôle de Mitra-Varuna. Vena, le Gandharva, vit au travers de l'espace. » (Les Textes Tantriques)

Dr. E. Krishnamacharya : « Astrologie Spirituelle »

Revue des Livres

Man Sacrifice (Le Sacrifice de l'Homme)

Pour les sages, le sentier du yoga forme l'habitude et les protège du concept de la mort, et les fait profiter de la durée de la vie. Ils ne créent pas une nature par eux-mêmes, dans laquelle ils seraient enchaînés.

Ce livre présente les événements relatifs à la vie de Krishna à l'époque de Son abandon du corps physique. Même le soi-disant événement de la mort a également été utilisé par le Seigneur pour le bénéfice de l'humanité, dans un style yogique parfait. A travers ce livre, l'auteur a l'intention de disperser l'illusion de la mort et d'approcher l'expérience de la vie.

Ekkirala Krishnamacharya : « Man Sacrifice (Le Sacrifice de l'Homme) »

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

Sound – The Key And Its Application (Le Son – La Clé Et Ses Applications)

Celui qui connaît le son connaît tout. Pour être capable de comprendre le son, l'on doit comprendre le silence, et pour être capable d'entendre le son, l'on doit d'abord écouter le silence. Ce livre explique étape par étape, quelle devrait être notre attitude par rapport au son et à la parole. Il est très clairement expliqué comment l'on peut retrouver la source du son si nous apprenons à écouter et à chanter les sons harmonieux ou les mantras. Le livre

explique également comment nous pouvons entrer dans notre respiration, atteindre la pulsation et le Son Sans Son. C'est un guide pratique pour travailler avec le son et la parole pour la transformation de soi.

K. Parvathi Kumar : « *Venus. The Path to Immortality* »

Info : Dhanishta Editions, info@dhanishta.org

En ligne : <https://worldteachertrust.org/en/web/publications/books/sound/main>

Dates Janvier / Février 2018 astrologiquement importantes

20.01.	04:09	☉ → ∞ / Soleil entre dans le Verseau
‡		☉ en ∞ – Chaque dimanche (21.01., 28.01., 04.02., 11.02., 18.02.): <i>Invocation de l'énergie du Verseau par le Maître CVV</i>
24.01.	11:47	● Début de la 8 ^e phase de la lune ascend. ☉ 04°24' ∞ / ☽ 28°24' ♀ (Fin le 25.01. à 10:44h)
27.01.	06:45	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend. ☉ 07°14' ∞ / ☽ 07°14' ♀ <i>Contemplation sur le 3e œil</i> (Fin le 28.01. à 03:58h)
30.01.	17:53	Début de la phase de la pleine lune ☉ 10°45' ∞ / ☽ 28°45' ☾ <i>Afflux de l'énergie du Verseau par le 3e œil dans tous les centres du corps</i>
31.01.	14:26	○ Pleine lune du Verseau (éclipse lunaire) ☉ 11°37' ∞ / ☽ 11°37' ♀
07.02.	04:15	● Début de la 8 ^e phase de la lune décrois. ☉ 18°17' ∞ / ☽ 12°17' ♀ <i>Contemplation sur le Maître CVV</i> (Fin le 08.02. à 05:43h)
10.02.	10:14	Début de la 11 ^e phase de la lune décrois. ☉ 21°34' ∞ / ☽ 21°34' ♀ <i>Contemplation sur le 3e œil</i> (Fin le 11.02. à 12:54h)
14.02.	20:17	Début de la phase de nouvelle lune ☉ 26°03' ∞ / ☽ 14°03' ∞ Nouvelle lune du Verseau: <i>Contemplation sur Mahàdeva, le Seigneur Absolu, dans lequel les mondes se retirent – Śiva Rātri;</i> <i>Contemplation sur «La Promesse»</i>
15.02.	03:01	Début de la 23 ^e constellation <i>Dhanishta</i> ☽ 17°26' ∞
‡	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de <i>Dhanishta</i> le 16.02. à 05:12h)
	22:05	● Nouvelle lune du Verseau (éclipse solaire) ☉ 27°08' ∞ / ☽ 27°08' ∞
18.02.	18:18	☉ → ♃ / Soleil entre dans les Poissons
22.02.	21:59	● Début de la 8 ^e phase de la lune ascend. ☉ 04°11' ♃ / ☽ 28°11' ♃ ‡ (Fin le 23.02. à 20:13h)
25.02.	15:40	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend. ☉ 06°56' ♃ / ☽ 06°56' ☾ ☉ <i>Contemplation sur les énergies de guérison</i> (Fin le 26.02. à 12:59h)
01.03.	04:27	Début de la phase de la pleine lune ☉ 10°29' ♃ / ☽ 28°29' ♀ ‡ <i>Contemplation sur Mitra-Varuna, les Êtres non-faussees</i>
02.03.	01:51	○ Pleine lune des Poissons ☉ 11°23' ♃ / ☽ 11°23' ♀
08.03.	23:15	● Début de la 8 ^e phase de la lune décrois. ☉ 18°17' ♃ / ☽ 12°17' ♀ ‡ (Fin le 10.03. à 01:31h)
11.03.	1940:	Maître MN a quitté son corps physique
12.03.	06:44	Début de la 11 ^e phase de la lune décrois. ☉ 21°36' ♃ / ☽ 21°36' ♃ ☽ <i>Contemplation sur les énergies de guérison</i> (Fin le 13.03. à 09:11h)
14.03.	10:36	Début de la 23 ^e constellation <i>Dhanishta</i> ☽ 17°26' ∞
‡	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de <i>Dhanishta</i> le 15.03. à 12:42h)
16.03.	13:48	Début de la phase de nouvelle lune ☉ 25°53' ♃ / ☽ 13°53' ♃

Toutes les dates sont en HEC (Heures de l'Europe Centrale)
du Calendrier astrologique 2017/2018*; www.worldteachertrust.org;
publié par: The World Teacher Trust-Global, Föhnhafen 1, CH-6440 Brunnen.

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

gouvernement 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

règnes.

Puisse-t-Il élever la terre
jusqu'aux Rois de Beauté.

Les fils des hommes sont
un, et je suis un avec eux.

Je cherche à aimer, non à
haïr. Je cherche à servir et

non à exiger le service dû.
Je cherche à guérir, non

à blesser. Puisse la souf-
france apporter sa juste ré-

compense 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.

PRIÈRE À AGNI

OH, SEIGNEUR AGNI!

NOUS PRIONS QUE NOUS PUISSIONS ÊTRE CONDUITS
SUR LE CHEMIN DE LA RECTITUDE (DE LA LUMIÈRE),
CAR TU CONNAIS LES CHEMIN ILLUMINÉS DE L'UNIVERS.

CONDUIS-NOUS, GUIDE-NOUS ET VEILLE À
CE QUE TOUS NOTRE KARMA SOIT BRÛLÉ SUR LA ROUTE
ET QUE NOUS DEVENIONS DES ÊTRES ILLUMINÉS
ET QUE DANS LE ROYAUME ÉTERNEL DE LUMIÈRE,
NOUS SERVIONS DANS LA JOIE.

ISA VASYA