

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Cancer 2009 Karkataka

Lettre numéro 2 / cycle 23 – 21 Juin au 21 juillet 2009

Le World Teacher Trust - Global

Invocation

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

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

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

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

Maître E.K

Lettre numéro 3 / cycle 23 – 21 Juin au 21 juillet 2009 –

Table des Matieres

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année	4
Message pour le mois du Cancer	5
Message de l'enseignant	6
Le Seigneur Krishna : Gîta Upanishad	7
Le Seigneur Maitreya	8
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	9
Le Maître Khuf Humi – Devapi Maharshi	10
Message du Maître E.K.	11
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	12
Les Paroles de Shirdi Sai	13
Sri Ramakrishna	14
La Prière de l'Homme Profane	15
Le Discipulat	16
Méditations Occultes	17
Les Feuilles de l'Ashram	20
Rudra	21
L'amour	22
Le changement	23
Le silence	24
Hymnes sur Agni	25
Invocations de la Flamme Violette	27
De la Plume de l'Enseignant	28
Maître Morya	29
Vishnu Purana	36
Extraits des Enseignements	40
Paracelse- Santé et Guérison	43
La Section des Enfants	45
Fenêtre pour le Service Mondial	47
Revue de livres	49
Jours astrologiques importants	50
La Grande Invocation	51

Le Dr Sri K. Parvathi Kumar est le Président du « World Teacher Trust » et le Fondateur de la « Lettre de Vaisakh ». Les Enseignements donnés au nom des Maîtres sont tous des pensées-semence exprimées par eux. Ils sont élaborés et décrits par le Dr Sri K. Parvathi Kumar pour faciliter la compréhension de la moyenne des membres du groupe.

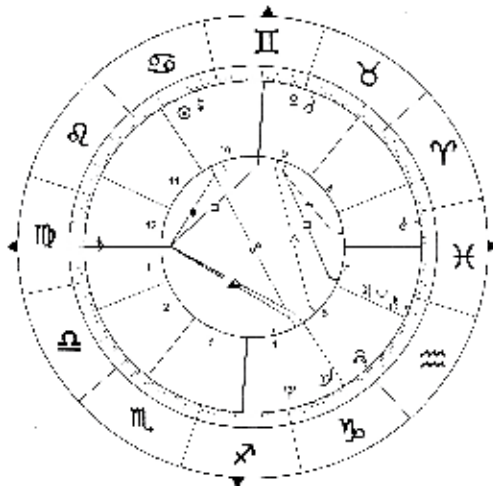
La « Lettre de Vaisakh » en allemand (imprimée) ; wtt@kulapati.de En espagnol (WTT Argentine) : wtt@wttargentina.org (WTT Espagne) : wtt.spain@gmail.com

La version anglaise de la « Vaisakh newsletter » est également disponible en version imprimée. Contactez, s.v.p. **Le World Teacher Trust Global** La Lettre de Vaisakh, Wasenmattstrasse, 1, CH-8840 Einsiedeln, Suisse E-mail : info@wtt-global.ch Website : www.worldteachertrust.org

Prière de l'Année:

PUSHAN EKARSHYE YAMASURYA
 PRAJAPATYA VYUHARASMIN SAMUHA
 TEJO ETTE RUPAM KALYANATAMAM.
 TATTE PASYAMIYOW SAVASOW PURUSHAHA.
 SOHAMASMI.

« Oh Dieu Solaire ! Tu es le fils de Prajapathi. Tu es le seul garde du ciel.
 Tu nourris tout et tu régularises tout. Je te prie de retirer tes rayons et
 ta brillance. Par ta grâce, je serai alors capable de voir ton beau disque
 d'or. »

Pleine Lune de Cancer, 7 juillet 2009, 11h 21 MEST

Message du Mois du Cancer

Le Cancer est le quatrième signe du zodiaque. Il est dit que le Soleil en Cancer est à la maison. La quatrième maison est reliée aux affaires de la maison. Et lorsque quelqu'un pense à sa maison, il pense au confort, au repos, à la relaxation. Il pense à la juste relation, à l'amour et au sentiment d'appartenance.

L'âme trouve son repos dans le cœur. La qualité du cœur est l'amour et l'appartenance. Elle établit des relations cordiales.

A la maison, c'est-à-dire dans son cœur, on peut réfléchir au but de sa vie. On peut s'accorder avec le dessein divin. On peut se tenir dans l'équilibre afin de permettre des révélations intérieures. Le Cancer ne représente pas seulement les instincts mais aussi l'intuition chez les personnes avancées. Le mois du Cancer peut être utilisé par le connaisseur pour reconsidérer la Volonté Divine, pour acquérir à nouveau le savoir-faire pour manifester la volonté divine et pour réorganiser l'activité de manifestation durant les neuf mois à venir de l'année solaire.

Le Cancer est un signe cardinal. Il permet l'accomplissement du but de l'âme. Pour l'homme ordinaire, le Cancer signifie l'appartenance émotionnelle et les limitations correspondantes. Les cancériens avancés peuvent transformer leur maison (corps) en un temple ou en un lieu de limitations. . L'humanité d'aujourd'hui est attachée au corps. L'humanité vit pour le corps et sert le corps ; loin de réaliser que le corps vit par l'âme et que le corps existe pour servir l'âme et ses buts. Ce signe cardinal, dans la croix cardinale, décide du chemin des âmes dans les deux sens. Vedavyasa, le Maître de l'Île Mystique, est vénéré dans ce mois, le jour de la Pleine Lune afin qu'il guide les êtres vers l'accomplissement de leurs buts sur la planète.

Message de l'Enseignant

Le Centre du Soleil

Chacun a le centre du Soleil en lui. En vérité, il est le centre Solaire. Il n'est pas différent du Soleil. A travers son centre du Soleil, la conscience et la vie s'écoulent dans son corps. Le nom du Soleil est JE SUIS. Le nom de l'homme est aussi JE SUIS. L'homme pense qu'il se réfère à lui-même lorsqu'il dit JE SUIS. Mais il se réfère au JE SUIS unique qui s'écoule même à travers le Soleil et le centre du Soleil. Pour être plus clair, le JE SUIS originel qui s'écoule à travers le Soleil central, le Soleil de notre système solaire et à travers tous les êtres en tant que vie et lumière, est appelé CELA JE SUIS.

Chaque je suis est CELA JE SUIS. Bien que l'homme soit JE SUIS, il ne se voit pas lui-même comme JE SUIS. Il construit des nuages d'ignorance et cesse de se voir lui-même en tant que JE SUIS. Il acquiert différentes identités.

C'est le JE SUIS unique en tant que multiple. C'est l'état de yoga du JE SUIS.

Gîtâ-Upanishad
Le Seigneur Krishna

Les Saints

**« SERVIR LES SAINTS, LEUR OBÉIR, COOPÉRER AVEC LEUR TRAVAIL,
 VOUS FERA GAGNER LES FAVEURS DES SAINTS
 QUI INITIENT LES ASPIRANTS DANS LA SALLE DE LA SAGESSE ET DE L'EXPÉRIENCE. »**

Dit Le Seigneur Krishna

Les saints sont ceux qui fonctionnent en tant qu'âme. Ils sont les êtres réalisés. Ils sont les représentants de Dieu sur Terre. Ils vivent dans le monde ordinaire parmi les personnes ordinaires. Mais ils sont des êtres extraordinaires. Ils apparaissent ordinaires parmi les personnes ordinaires. Mais ils ne sont pas ordinaires. Ils sont électriques et magnétiques dans leurs actions. A travers eux, le Divin donne son contact. A travers eux, le Divin parle. A travers eux, le Divin montre le Chemin.

De tels saints se rendent disponibles pour les aspirants sincères. Lorsque l'aspirant entre en contact avec un tel saint, il a une grande opportunité de combler son aspiration de réalisation de soi. Il a besoin de servir le saint à tous niveaux. Le saint connaît le but de l'aspirant. Si l'aspirant a le but mental unique de fonctionner en tant qu'âme, le saint l'aidera. Il vit uniquement dans ce but. Il est dans le champ d'observation des aspirants sincères tout comme les aspirants sincères sont dans le champ d'observation du saint. Le saint octroie aux aspirants progressivement la clé de l'action, la clé de la sagesse et la clé de la réalisation de l'âme.

Selon la tradition indienne et également selon le Seigneur Krishna, le programme de la réalisation de soi peut être accompli si l'on trouve un saint et si on le sert de tout son cœur. C'est la voie la plus efficace.

Le Seigneur Maitreya

Shambala

La semence de la vérité est déposée sur la planète. Son nom est Sanath Kumara. Sa place est Shambala. Sanath Kumara est le plus sublime.

- Shambala est le lieu le plus sacré sur la planète.
- Shambala est l'âme de la planète. La vie et la lumière reliées à cette planète s'écoulent à travers Shambala.
- Shambala est Le Témoin.
- Shambala est l'œil qui voit tout.
- Shambala est l'essence des splendeurs de la Terre.
- Shambala est celui qui octroie la splendeur.
- Shambala réalimente le monde de splendeur lorsque la richesse de la terre est dépensée.
- Shambala est l'étoile polaire pour la hiérarchie, les disciples, l'humanité et tous les autres êtres de la planète.
- Shambala est le moyen d'atteindre les mondes plus subtils.
- Les rayons de Shambala illuminent, dirigent et protègent.
- Il n'y a pas de pouvoir plus élevé que Shambala sur la planète.

Le Seigneur de Shambala pulse la Vérité.

Nous, la hiérarchie, nous obéissons à Shambala. Shambala est le but pour tous les êtres de la planète. Ceux qui désobéissent à Shambala sont ceux qui sont perturbés. Gloire à Shambala et victoire à son seigneur.

Maître Morya

Maruvu Maharshi

Vouloir et oser

Les disciples ont besoin de vouloir et d'oser. Cela signifie :

- La capacité d'être seul
- Être stable
- Etre ferme
- Ne pas se plaindre des événements pénibles de la vie
- Ne pas succomber à la tentation d'amasser des biens matériels.

Si quelqu'un est occupé à amasser des bien matériels, il se noie dans le monde.

Si quelqu'un rumine à propos des événements pénibles, il perd contact avec le présent.

Si quelqu'un oscille, il dévie de ce qui est à faire.

Si quelqu'un n'est pas stable, les courants du monde l'emportent.

Si quelqu'un n'apprend pas à être seul, il ne peut jamais être en paix et en équilibre. Etre seul aide à s'aligner.

Vouloir et oser aide à progresser dans le monde terrestre et supra-terrestre.

La timidité empêche tous progrès ici et par la suite.

Maître Koot Hoomi

Devâpi Maharshi

Les opportunités saisies

Ne pensez-vous jamais à votre vie passée ? A ce que vous avez fait dans le passé ? Quelles étaient vos aspirations dans votre vie passée ? Quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici et maintenant ? Quelles sont les opportunités qui vous sont offertes ?

Les opportunités que quelqu'un a dans sa vie actuelle ne sont que le fruit des actions faites dans la vie passé. Les obligations que quelqu'un a maintenant sont les travaux qui ne sont pas terminés dans les vies passées. Les obligations qui ont été accomplies permettent de se dépouiller de certaines charges. Prendre les opportunités données permet à quelqu'un d'avancer.

Les obligations doivent être accomplies et les opportunités doivent être prises. Les obligations ne vous quittent pas tant qu'elles ne sont pas accomplies. Les opportunités s'en vont lorsqu'on ne les voit pas avec un œil aiguë. Les opportunités ratées ont pour conséquence une vie gaspillée. Les opportunités inaccomplies deviennent lourdes.

Chaque vie, c'est se placer dans une continuité de devoirs et d'obligations par rapport à la vie précédente. Par exemple, un officier de police, lorsqu'il est transféré d'un endroit à un autre, fait le même travail ; un docteur fait le même travail ; les hommes d'affaire également font le même travail. Tel est le cas pour tous. C'est la continuité de travail à travers différentes places. Le progrès se fait en fonction des opportunités saisies. Saisissez l'opportunité et avancez.

Message du Maître E.K.

L'auto-correction

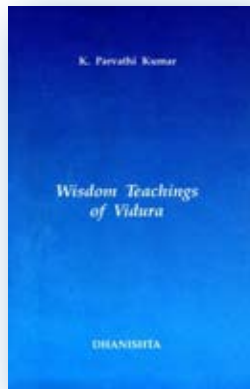
L'aveugle ne voit pas. Celui qui a une vue défectueuse voit les choses de façon distorsionnée. Celui qui ne voit pas les couleurs voit des couleurs qui ne sont pas là. Pour les êtres impurs, le soleil semble poussiéreux. Pour l'ignorant, le soleil n'apparaît pas. Le soleil brille toujours et il ne se cache jamais. Il apparaît selon notre propre orientation. Si quelqu'un est perturbé, il n'apparaît pas. Le défaut est dans celui qui voit et non dans ce qu'il tente de voir. Il faut corriger son propre instrument et faire en sorte qu'il ne puisse faire aucune erreur. Ca c'est le travail qui doit être accompli. C'est la pratique du yoga. C'est le discipulat. C'est ce qui doit être entrepris. Tant qu'on ne corrige pas son instrument, on voit toute chose distorsionnée et on se perd de plus en plus dans des choses erronées. La transformation de soi commence par l'auto-correction.

Vidura

Enseignements de Sagesse

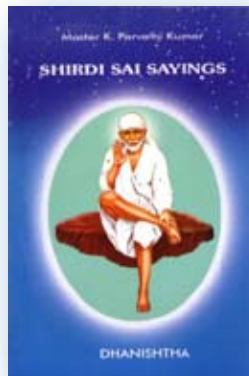
Celui qui porte assistance
aux pauvres, aux faibles,
à celui qui a été destitué et au malade,
 prospère avec sa descendance
pendant longtemps.

Paroles de Shirdi Sai
Celui qui ne réclame pas

L'enseignant démontre ses enseignements. Il est dépendant de lui-même, il coopère et n'entre pas en compétition. Il ne donne pas d'ordre et ne commande personne. Il n'a en lui aucune séparation entre les formes organiques et inorganiques. Il visualise la lumière derrière le voile de la forme. Il est humble à tous moments et il est vigilant par rapport à tout. Il ne néglige rien. Il ne se réclame pas lui-même en tant que « quelqu'un ». Il continue à faire ce qui doit être fait, sans se définir lui-même, même en tant qu'enseignant.

Message du
Sri Ramakrishna

Trois différents sentiers pour atteindre l'idéal

Il y a trois différents chemins pour atteindre l'idéal. Le chemin du Je, le chemin du Toi et le chemin du Toi et Je . Selon le premier, tout ce qui est, ce qui a été, ce qui sera jamais est Je, en d'autres mots, je suis, j'étais et je serai éternellement. Selon le second, Ton Art, Oh Seigneur, et tout est Tien.

Selon le troisième, Ton Art, Seigneur, et je suis Ton serviteur et Ton fils. Dieu est réalisé dans la perfection de chacun de ces trois.

Si, après-tout, vous pouvez pas détruire ce Je, alors laissez le être en tant que « Je suis le serviteur ». Le soi, qui se connaît lui-même comme un serviteur et un amoureux de Dieu, ne fera que de petits dégâts. Le sucre candi n'est pas, parmi tous les sucres, celui qui nous donne une indigestion.

.

La Prière du Profane

Nous entendons
Que le véritable HOMME vit dans les costumes de singes
et coopère avec le Plan.
Mais nous sommes des singes dans les costumes d'Hommes
Nos apparences sont fausses.
Aide-nous.
Nous prions.

Discipulat

Un service constructif

Personne n'est un serviteur jusqu'à ce qu'il dirige ses énergies vers un service particulier qui rencontre les besoins de la société. Tout acte réalisé sur tous les plans pour élever la vie – physiquement, émotionnellement, mentalement ou spirituellement – est de l'ordre du service.

Le travail n'est pas un service jusqu'à ce qu'un tel travail n'ait plus comme objectif d'être un service social. Le travail qui engendre un manque de service à la société ruine le corps de l'homme, sa personnalité et même son âme. On ne devrait pas travailler à ce qui ne produit pas un résultat constructif car la vie est alors remplie de service inutile. N'engagez aucun commerce ou activité qui abîme l'âme de l'homme. Ne prenez pas sur vous le devoir complet d'un autre. Ne servez pas ceux qui savent bien se servir eux-mêmes. Vous ne devriez pas demander aux autres de vous servir, excepté de faire ce que vous ne pouvez pas faire vous-mêmes. Il y a beaucoup de lignes d'activités, individuellement et en groupe, et le choix de l'un nous rend souvent perplexes. L'exercice de discernement par rapport à un service qu'on peut rendre est d'une importance capitale. Vous ne devriez pas faire un travail pour lequel vous n'avez pas été entraînés, ou pour lequel vous n'avez pas une capacité innée. Celui qui considère qu'il peut se charger de n'importe lequel et de tout service créera des problèmes à lui-même et à ceux qui l'entourent. Un zèle excessif sans cerveau et sans plan correct de travail conduira à la souffrance dans le travail. Un tel travail peut être destructif pour celui qui sert. Cela aboutira à une perte de temps à corriger ses propres erreurs.

Un disciple

Méditations occultes

Méditation 31

***Vena, the Gandharva, is wiping off
the pictures of the subconscious mind
on the walls of my nature
with the hieroglyphs of sound
from his seven stringed lyre***

(Véna, le Gandharva, efface les images
du mental subconscient sur les murs de ma nature
avec les hiéroglyphes des sons émanant de sa lyre à sept cordes.)

Commentaire:

Les Gandharvas sont les intelligences musicales au-delà de la création. Ce sont des êtres de béatitude qui octroient la félicité, ce qui a pour conséquence que les âmes entrent en muse avec la Super Ame. La musique des Gandharvas donne la béatitude de la libération. De tels êtres libérés vivent dans l'extase. Ils irradiant, à travers leur musique, l'amour, la lumière et la sagesse. La tête de la hiérarchie musicale est connue comme Narada dans les Puranas. Il reçoit la muse des Gandharvas et joue de sa veena, qui magnétise les personnes et les endroits, et les élève vers la Synthèse. Même Narada s'exalte lorsque la musique s'écoule de la flûte du Seigneur Krishna, et s'étonne chaque fois qu'il écoute la musique de la flûte. La flûte de Krishna génère également la musique des Gandharvas de l'ordre supérieur.

Les Gandharvas sont des vagues qui se meuvent éternellement dans l'espace comme des notes musicales. Elles sont tout le potentiel. Vena est le Gandharva qui préside sur le chemin de la mort à la naissance, du zéro négatif au zéro positif, du sommeil à la conscience, de la dissolution à la recréation. Ce chemin est le secret ultime; de l'absolu à l'apparent

de la non-existence apparente à la conscience. C'est le chemin vertical en l'homme, entre le sommet de son front jusqu'à son centre Ajna.

La naissance et la mort continuent d'advenir pour les êtres, selon leurs Karma. Le Karma est le schéma de comportement que chaque être porte en lui-même. Le mode de comportement est différent d'un être à l'autre, à cause de la différence de leurs expositions et expériences de vies. A travers une série d'incarnations, chaque âme est exposée différemment et acquiert de l'expérience. Toutes les âmes continuent à avancer vers la réalisation. Jusqu'à ce que tous les aspects de vie soient réalisés, elles continuent à revenir en incarnation. Le but de ces séries de vie est de progresser vers leurs réalisations. Mais, les êtres continuent à tourner en rond, de façon circulaire, comme des rongeurs autour d'un moulin. Ils ne font pas de mouvement en spirale comme une plante grimpante. Ils ne font pas d'ascension. Ils tournent uniquement sans s'élever. Tel est le Karma construit par les âmes par l'habitude, et cette forme d'habitude dans la nature les lie éternellement.

L'étudiant du chemin du Yoga essaie de sortir de l'habitude de l'auto conditionnement. Mais, les habitudes sont plus fortes que lui. Il a besoin d'être aidé. Une telle aide vient de ceux qui se sont libérés eux-mêmes. Ils sont les Enseignants, les Maîtres. Eux aussi, étaient comme des étudiants jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'aide de leurs Maîtres, qui à leur tour, avaient reçu l'aide de leurs propres Maîtres. La hiérarchie des Maîtres reliée au Karma est conduite par Vena, le Gandharva. Il est le sommet de la hiérarchie qui se rapporte à la neutralisation de la nature qui forme les habitudes.

Vena entre depuis un centre au sommet du front, atteint l'Ajna et, à travers Sushumna, il entre dans tous les sept centres et les éveille avec le contact de sa muse. Le contact éveille les hiéroglyphes du son dans tous des sept centres. Le son opère l'alchimie correspondante dans les centres correspondants. Progressivement, le mental subconscient est libéré de la nature qui s'emprisonne elle-même. Le Karma est neutralisé. Le chemin entre le front et l'Ajna est ésotériquement connu comme le chemin du Verseau en astrologie. Dans la Mahabharata, Veda Vyasa

décrit le chemin comme la Rivière Vena, dans le royaume du Verseau, dirigé par le Seigneur du Verseau, Varuna (Uranus). Celui qui visualise le chemin de Vena et le Seigneur du Verseau trois fois par jour, pourra transcender la création et s'établir dans le plan des Gandharvas.

Le Maître du Verseau, CVV, a organisé un influx des énergies de la Rivière Vena, lorsque le son CVV est prononcé. Par là, il réalise la neutralisation du Karma pour les étudiants de son chemin du Raja Yoga.

Les Feuilles de l'Ashram

Amour, Lumière et Puissance

« Comment doit-on aimer ? »

« Pourquoi doit-on aimer ? »

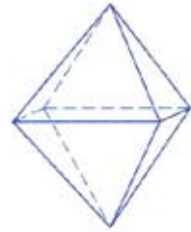
« Pourquoi ceux qui ont appris doivent-ils payer ? »

« Ceux qui ont la connaissance restent un avec tout. Dès lors, amour, lumière et puissance s'écoulent à travers eux.

Ils n'aiment pas, ils n'illuminent pas et ils n'exercent pas le pouvoir. L'amour s'écoule, la lumière irradie et le pouvoir est généré à travers eux et pas à partir d'eux. Tout cela advient à travers eux et ce ne sont pas eux qui agissent ».

Rudra

33. Kalagni Rudra

Il est le Rudra qui conduit le feu (Agni) à travers le temps (Kala). Agni, qui est l'impulsion à partir de l'existence pure, engendre l'expansion de l'espace et manifeste les respirations ardentes. La respiration est appelée Vayu, elle se transforme en un espace pulsant (référez-vous au livre « Isis dévoilé » de H.P. Blavatsky). A travers le temps, Rudra mène Agni en tant que Vayu. L'exaltation de l'espace résulte dans la création ; l'inhalation de l'espace résulte dans la dissolution de la création. Cela est appelé la respiration du Créateur ou Brahma. Une respiration de Brahma est constituée de en 14 Manvantaras. Chaque Manvantara est constitué de en 72 Maha Yugas. Chaque Maha Yuga est constitué de en 10 Yugas, qui sont à leur tour détaillés en 4 (4-Kritha, 3-Treetha, 2-Dwapara et 1-Kali). En tout, ils forment 10.000 Yugas. C'est la dimension du temps de Rudra qu'il manifeste à travers la Création en tant que Vayu (la respiration). Ce Vayu se détaille en 7 respirations. Chacune des 7 respirations se détaille à son tour en 7 respirations. Ces divisions d'une même respiration sont appelées Maruths. En elles, Rudra existe avec le pouvoir du vent. Dès lors, Rudra est également considéré comme le Dieu Vent.

Pour résumé : Le feu crée la respiration. La respiration se détaille en 7 X 7 respirations, ce qui résulte en les cycles de temps appelés Manvantaras. Les Maruths et les Manvantaras sont une autre grande dimension de la sagesse védique qu'il faudra traiter séparément.

L'Amour

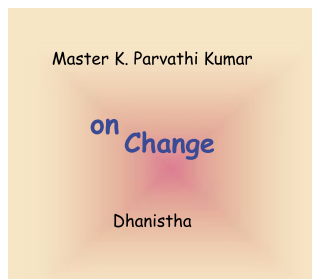
Le mental est le cercle infranchissable.
Le mental est l'esclave du réel.
L'amour est le tueur du mental !

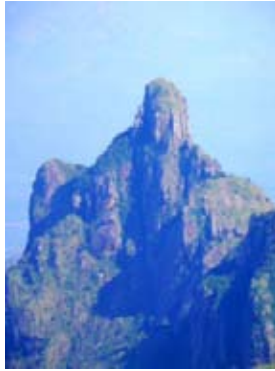

Le Changement

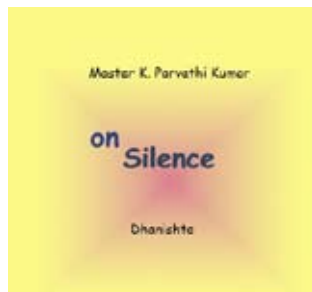
Le Changement aide à se tenir debout dans la foule, comme un cygne se tient debout au milieu d'une foule de canard

Le Silence

Un homme véritablement bon et sage vous rend silencieux.
Il vous calme.
Il ne vous injecte pas de nouveau vocabulaire.
Il vous prête son silence et vous laisse être.

Hymnes sur Agni

**28. ARCHAMI THE SUMATIM GHOSHYAR VAK
SAM THEVAAVAATHA JARATAMI YANGEEH
SVASVASTVA SURADHA MARJAYEE MA
ASMEKSHATRANI DHARAYEER ANUDHUN**

Oh Seigneur Agni ! Nous prions pour ta disposition à accorder des grâces. Puisse notre prière se réverbérer et te plaire. Nous te vénérons avec toutes les ressources que tu nous as octroyées telles que les enfants, les petits-enfants, la richesse, la santé et le statut.

Sois assez bon de nous accorder davantage de richesses uniquement pour pouvoir te vénérer de plus en plus.

Commentaire :

Agni a de nombreuses dimensions. Agni est tout puissant, il connaît tout, il est le pouvoir de toute activité et il est pur amour dans le cœur. Le pur amour d'Agni se déverse comme une grâce. Cette grâce donne la plénitude. Vénérer pour recevoir la grâce est l'approche la plus humble du Divin, Agni. La grâce comble. La grâce peut élever l'âme qui prie dans chaque aspect de vie. Pour cette raison la vénération doit être ardente. Les prières ardentes se réverbèrent. Les prières qui se réverbèrent satisfont le Seigneur. Lorsque le Seigneur est satisfait, Sa grâce se déverse. Lorsque la grâce se déverse, de plus en plus de richesses sont octroyées pour la plénitude de l'âme qui prie. La clé de cette prière est de re-dédier tout ce qui a été octroyé par le Seigneur aux pieds du Seigneur. Lorsqu'on le fait, le Seigneur continue à déverser davantage de grâces et même donne

sa Présence. Normalement ceux qui vénèrent et qui tendent à devenir riches n'offrent pas leurs richesses au Seigneur qui leur a octroyé une telle richesse grâce aux vénération faites. Mais dédier la richesse en vénération du Seigneur aide à l'octroi d'avantage de richesses. De cette façon l'on est comblé. La plénitude se manifeste à travers la Présence du Seigneur. Les présents qu'Il donne (cadeaux), si on se les approprie de façon égoïste, la plénitude reste un mirage. Celui qui vénère, dans ses prières, dit qu'il va même vénérer en compagnie de sa progéniture en se tenant dans la dignité et le statut qui lui ont été octroyés.

Fixer un partage, un pourcentage de développement à donner au Divin est la première étape vers Lui. Offrir tout, y compris soi-même au Seigneur, est l'étape finale. Lorsque l'offrande est totale, la Présence du Seigneur est totale.

Invocations
de la Flamme Violette

Nous appelons la Flamme Violette.
Nous sommes les esclaves effondrés.
Nous appelons.

Sauve-nous, oh Flamme Violette.
Illumine-nous et soulage-nous
de la douleur de l'obscurité.

Sauve-nous de l'ignorance.
Fais-nous voguer jusqu'à Tes Sources Violettes.

Puissent les Sources du Violet nous placer
dans des états supraterrrestres de splendeur.
Nous T'appelons pour Te saluer !

De la Plume de l'Enseignant La Conscience Universelle

QUESTION : Cette conscience universelle Christus existe-t-elle depuis le début de la création, est-elle la base de la création elle-même ?

RÉPONSE : Oui, la conscience Universelle est la base de toute création. C'est de cette conscience que tout émerge. Cette conscience est appelée Dieu dans la Création. Le Dieu Absolu est inhérent en Lui. En d'autres termes la conscience Universelle est la première expression du Dieu indicible. Il est appelé Christus ou Vishnu, etc.

QUESTION : Ainsi Rama est un Christ, Krishna est un Christ ? Echnaton est un Christ ? Moïse est un Christ, Marie est un Christ, un Avatar est un Christ ?

RÉPONSE : Oui Rama, Krishna et leurs semblables sont descendus de ce principe.

QUESTION : Les Christs existent-ils depuis le début de la création ? Arier : est-ce aussi une expression pour le Divin ou pour le principe du Christ ?

RÉPONSE : Christus existe depuis le début, ensuite vinrent les trois Logoi, les 4 Kumaras, les 7 Sages (juges), les 10 Prajapatis (nombres), les 14 Manus, tous sont issus de Lui comme Ses représentants. Ils aident les autres à entrer dans la lumière.

QUESTION : Pourquoi Dieu donna-t-il à l'humanité le libre arbitre, lorsque ce libre arbitre prend la liberté de l'humanité ?

RÉPONSE : Tout comme vous aimeriez donner la liberté à un enfant, Dieu donne la liberté aux humains, par amour. Ce n'est que par la liberté que l'homme apprend à travers ses essais et ses erreurs. Si la vie était totalement guidée, elle ne serait pas intéressante.

QUESTION : Je suis ce que je suis : cela signifie-t-il la conscience-père, la conscience universelle ?

RÉPONSE : Oui.

MAITRE MORYA

Partie 12

Les Vues du Takur à propos de la Musique

L'île était petite et si couverte de roseaux géants que, d'une certaine distance, elle ressemblait à une pyramide de verdure flottant au milieu d'un lac bleu. A l'exception d'une colonie de singes qui se précipitèrent vers quelques manguiers et figuiers à notre approche, le lieu paraissait inhabité. Dans cette forêt vierge d'herbes épaisses, aucune trace de vie humaine n'apparaissait. Les herbes sur lesquelles nous nous tenions comme des insectes sur une feuille de rhubarbe agitaient leur panache aux multiples couleurs bien au dessus de la tête de Gulab-Sing qui faisait six pieds et demi de taille, pour utiliser l'expression anglaise et de Narayan qui ne mesurait guère qu'un pouce de moins.

La nature dormait mais l'homme était éveillé pour être témoin de la beauté de cette heure solennelle. Assis autour du feu, nous causions baissant la voix comme si nous avions craint de réveiller la nuit. Mister Y. et Miss B. s'étaient retirés après peu de temps et personne n'avait cherché à les en empêcher. Mais nous six – le colonel, quatre Hindous et moi-même, confortablement abrités par les hautes herbes de quinze pieds, nous n'avions pas envie de passer cette nuit magnifique à dormir prosaïquement. D'ailleurs nous attendions « le concert » que nous avait promis le Takur.

« Prenez patience, nous dit-il, les musiciens n'apparaîtront pas avant le lever de la lune ». La lune se leva tard, environ à dix heures. Juste avant son apparition, alors que l'horizon commençait à s'éclaircir imperceptiblement et que le rivage d'en face prenait une teinte laiteuse argentée, le vent se leva brusquement.

Des vagues qui venaient dormir tranquillement aux pieds des roseaux géants, s'éveillèrent et se heurtèrent impatiemment tant et si bien que les roseaux se mirent à balancer leur têtes chevelues et se mirent à murmurer comme s'ils s'étaient concertés sur quelque événement attendu.

Soudain, dans le silence général nous entendîmes à nouveau les notes musicales auxquelles nous n'avions pas porté attention en abordant l'île. C'étaient comme si un orchestre tout entier avait accordé ses instruments avant de jouer quelque grande composition. Tout autour de nous et par dessus nos têtes vibraient les cordes des violons et les notes séparées d'une flûte. Quelques instants après, un autre coup de vent vint se briser sur les roseaux et toute l'île résonna des accents de cent harpes éoliennes.

Puis soudain, débuta une symphonie sauvage et incessante ! Elle s'enflait dans les bois environnants, remplissant l'air d'une mélodie indescriptible qui charma même nos goûts endommagés d'européens. Tristes et solennels étaient ses accents qui résonnaient comme les arpegges de quelque marche funéraire , puis se transformant en un frémissement tremblé, secouaient l'air comme le chant du rossignol pour expirer dans un long soupir. Le son ne cessait cependant pas tout à fait, il reprenait bientôt de la force résonnant comme s'il provenait de centaines de cloches argentines passant du hurlement déchirant de la louve séparée de ses petits, au rythme précipité d'une gaie tarentelle oublieuse de toute la douleur humaine, allant du chant articulé de la voix humaine aux vagues et majestueux accords de violons, du joyeux rire enfantin aux sanglots irrités.

Et tout ceci était partout répété par l'écho moqueur comme si des centaines de dryades troublées dans leur verte retraite eussent répondu à l'appel de sauvages saturnales en musique.

Le Colonel et moi échangeâmes un regard d'étonnement, « Oh, comme c'est délicieux ! Quelle sorcellerie est-ce là ? », nous écriâmes simultanément. Les Hindous sourirent mais ne répondirent pas. Le Takur fumait son gargari aussi paisiblement que s'il eut été sourd.

Un court entracte, pendant lequel notre mental inconsciemment formulait des questions sur ces êtres et peut-être d'autres faits de magie, se fit, après quoi l'orchestre invisible reprit avec une énergie accrue. Les sons se déversaient et s'égrenaient en vagues irrésistibles dominatrices.

Nous n'avions jamais rien entendu de semblable, pour nous, c'était un miracle inconcevable. On eut dit une tempête en pleine mer, le hurlement du vent dans les cordages, le fracas des vagues courroucées se précipitant les unes sur les autres ou le tourbillonnement de la neige sur les steppes silencieuses.

Tout comme un animal, cela hurlait.

Tout comme un enfant, cela criait.

Et maintenant ce sont les accents solennels d'un orgue. Les notes puissantes s'élancent de concert, s'étendant dans l'espace, s'interrompant, se mêlant, s'enchevêtrant comme la mélodie fantastique d'une fièvre de délire, comme une fantaisie musicale créée par le hurlement et le sifflement du vent.

Mais, hélas, le charme de ces sons s'épuise bientôt et on commence à sentir qu'ils vous traversent le cerveau comme des lames de couteau. Une idée horrible hante nos têtes troublées ; nous imaginons que ces artistes invisibles tendent nos propres veines et non pas les cordes de violons imaginaires ; leur haleine froide nous glace, alors qu'ils soufflent dans leurs trompettes, secouent nos nerfs et nous empêchent de respirer.

- Pour l'amour de Dieu, faites cesser ceci, Takur, c'est vraiment trop, cria le colonel à bout de patience, et se bouchant les oreilles avec les mains. Gulab Sing, je vous dis de faire cesser ceci !

Les trois Hindous éclatèrent de rire ; et le visage grave du Takur lui-même s'éclaira d'un joyeux sourire.

- Sur ma parole, dit-il, me prenez-vous donc pour le grand Parabrahman ? Pensez-vous qu'il soit en mon pouvoir d'arrêter le vent, comme si j'étais Marut, le Seigneur des tempêtes en personne. Demandez quelque chose de plus facile que le déracinage instantané de tous ces bambous.

- Je vous demande pardon ; je pensais que ces sons étranges étaient aussi le résultat de quelque influence psychologique.

- Au regret de vous désappointer, cher colonel ; mais vous devriez moins penser à la psychologie et à l'électrobiologie. Cela devient une manie chez vous. Ne voyez vous pas que cette musique sauvage est un phénomène acoustique naturel ? Chacun des roseaux qui vous entourent – et il y en a des milliers sur cette île - contient un instrument de musique naturel ; et le musicien, le vent, vient ici chaque jour essayer son art une fois la nuit tombée et particulièrement durant le dernier quartier de lune.

- Le vent ! murmura le colonel. Oh oui ! Mais cette musique commence à se changer en un rugissement terrible. N'y a-t-il pas moyen de s'y soustraire ?
- En ce qui me concerne, je n'y puis rien, mais prenez patience et vous vous y accoutumerez bientôt. D'ailleurs, il y aura un entracte quand le vent se calmera.

On nous dit qu'il y avait beaucoup de ces orchestres naturels aux Indes. Les Brahmanes connaissent bien leurs propriétés merveilleuses ; ils appellent cette sorte de roseau Vinâ-devi, le « luth des Dieux », pour entretenir la superstition populaire et disent que les sons qui en émanent sont des oracles divins. Les fakirs de la secte idolâtre ajoutent artificiellement à ces commencements naturels et ont fait de ces plantes des instruments de musique. L'île que nous visitons portait un célèbre vina-devi et était par conséquent considérée comme sacrée.

- Demain matin, dit le Takur, vous verrez quelle profonde connaissance des lois de l'acoustique possédaient les fakirs. Ils ont agrandi les trous faits par les bestioles proportionnellement à la grosseur des roseaux, les façonnant parfois en cercle, parfois en ovales. Ces roseaux, dans leur état naturel, peuvent être, à juste titre, considérés comme la meilleure application de la mécanique acoustique. Ce n'est une chose dont il faille s'étonner, car certains des plus anciens livres sanscrits sur la musique décrivent minutieusement ces lois et mentionnent de nombreux instruments de musique, non seulement oubliés, mais totalement incompréhensibles de nos jours.
- Et maintenant, si le voisinage trop proche de cette herbe musicale vous incommode, nous pourrons tout aussi bien aller sur le rivage. Après minuit le vent tombera et vous dormirez sans encombre. Entre-temps, il y a un endroit d'où vous pourrez voir les feux d'artifice sacrés sur l'autre rive. Dès que les gens des environs entendirent les voix distantes des « Dieux » dans les roseaux, ils se rassemblèrent sur la rive, le village tout entier, ils allumèrent des feux et firent des 'puja' (adoration de l'île).
- Comment se fait-il que les Brahmanes peuvent soutenir une tromperie si évidente ? demanda le colonel. L'homme le plus stupide ne peut manquer de voir à la longue qui fait les trous dans les roseaux, et comment il se fait qu'ils émettent de la musique.

- En Amérique, il se peut que les hommes stupides soient assez habiles pour cela ; je n'en sais rien, répondit le Takur avec un sourire, mais il n'en est pas de même aux Indes. Si vous preniez la peine de montrer, de décrire et d'expliquer à un Hindou quelconque comment ceci se produit, même s'il est comparativement instruit, il ne verra encore rien. Il vous dira qu'il sait aussi bien que vous que les trous sont faits par des scarabées et agrandis par les fakirs. Mais qu'est ce que cela prouve ? A ses yeux, les scarabées ne sont pas des scarabées ordinaires mais des Dieux incarnés dans les insectes pour ce but particulier ; et le fakir est un saint ascète qui agit dans ce cas par ordre même de Dieu. Ce sera là tout ce que vous tirerez de lui. Le fanatisme et la superstition ont mis des siècles à se développer chez les masses, et maintenant ils sont aussi forts qu'une fonction physiologique nécessaire. Tuez-les tous les deux et la foule ouvrira les yeux à la vérité, mais pas avant. En ce qui concerne les Brahmanes, l'Inde aurait été heureuse si tout ce qu'ils ont fait était aussi innocent. Laissez les foules adorer les muses et les esprits de l'harmonie. Cette adoration n'est après tout pas tellement répréhensible.

Le Babu nous dit qu'à Dehra-Dun, cette espèce de roseau est plantée des deux côtés de la rue centrale, qui a plus d'un mille de longueur. Les bâtiments font obstacle à la libre action du vent, de sorte que les sons ne se font entendre que par le vent d'Est, qui souffle assez rarement. Il y a un an de cela, Swâmi Dayânand se trouvait à camper près de Dehra Dun. Une grande foule de gens se réunissait autour de lui chaque soir. Un jour il fit un sermon véhément contre la superstition. Fatigué par sa longue et énergique harangue, et se trouvant quelque peu indisposé, le Swâmi s'assit sur un tapis et ferma les yeux pour se reposer aussitôt que le sermon fut fini. Mais la foule le voyant immobile et silencieux, s'imagina de suite que son âme, l'ayant abandonné dans cette prostration, était entrée dans les roseaux – qui venaient de commencer à chanter leur rhapsodie fantastique – et conversait alors avec les Dieux par l'intermédiaire des bambous. Bien des hommes pieux, anxieux de montrer à l'instructeur avec quelle intensité ils avaient compris son enseignement, et combien ils le respectaient personnellement, s'agenouillèrent devant les roseaux chantants et exécutèrent une ardente cérémonie d'adoration.

- Et vous, Narayan, que connaissez-vous à propos de ce Swâmi ? demandais-je. Le considérez-vous comme un Gourou ?
- Je n'ai qu'un Gourou et qu'un Dieu sur terre et comme dans le ciel, répondit Narayan, et je vis qu'il n'était pas décidé à parler. Et tant que je vivrai, je ne les abandonnerai pas.
- Et qui est ce gourou, ce Dieu ? C'est un mystère ?
- Le Takur Sahib, bien sûr, s'écria le Babu. En sa personne, Gourou et Dieu coïncident aux yeux de Narayan.
- Vous devriez avoir honte de dire de telles sottises, Babu, remarqua froidement Gulab-Sing. Je ne me crois pas digne d'être le Gourou de qui que ce soit. Et pour ce qui est de faire de moi un Dieu, c'est blasphémer que de parler ainsi et je vous demande de ne plus recommencer. ...Nous voici arrivés ! ajouta-t-il plus joyeusement, montrant les tapis étendus sur le rivage par les domestiques et avec le désir évident de changer de conversation. Asseyons-nous !

Nous étions arrivés à une petite clairière assez distante de la forêt de bambous. Les sons de l'orchestre magique nous atteignaient encore, mais considérablement affaiblis, et seulement de temps à autre. Nous étions assis sous le vent des roseaux, de sorte que leur bruissement harmonieux était exactement semblable aux sons graves d'une harpe éolienne et n'avait plus rien de désagréable. Au contraire, leur murmure lointain ne faisait qu'ajouter à la beauté de la scène qui nous entourait.

Nous nous assîmes, et ce ne fut qu'alors que je me rendis compte combien j'étais fatiguée et somnolente - ce qui n'avait rien d'anormal, après avoir été sur pied depuis quatre heures du matin, et après tout ce qui nous était arrivés en ce jour mémorable. Les messieurs continuèrent à causer et je m'absorbai bientôt dans mes pensées à tel point que leurs conversations ne me parvenaient que par bribes.

- Réveillez-vous, réveillez-vous ! répétait le colonel en me secouant par la main. Le Takur me dit que dormir au clair de lune vous fera du mal. Je ne dormais pas, je réfléchissais, bien qu'épuisée et somnolente. Mais toute entière au charme de cette nuit enchanteresse, je ne pouvais secouer ma torpeur et ne répondis pas au colonel.
- Réveillez-vous pour l'amour de Dieu ! Pensez au risque que vous courez !

continua le colonel. Réveillez-vous et regardez le paysage devant nous, par cette merveilleuse lune. Avez-vous jamais vu quelque chose de semblable à ce panorama magnifique ?

Je levais les yeux et les lignes familières de Pouchkine sur la lune dorée des nuits d'Espagne me traversèrent l'esprit. Et, en vérité, c'était une lune d'or qui brillait. En ce moment, elle projetait des ruisseaux de lumière dorée, déversait de l'or liquide dans le lac à nos pieds, aspergeait de poussière d'or chaque brin d'herbe, chaque caillou, aussi loin que l'œil pouvait voir. Son disque argenté glissait rapidement en s'élevant parmi les grandes étoiles, sur leur arrière-plan bleu sombre.

J'ai vu bien des clairs de lune aux Indes, mais chaque fois l'impression a été nouvelle et imprévue. Il est inutile de chercher à décrire ces tableaux féeriques, ils ne peuvent être représentés ni par des mots ni par des couleurs, on ne peut que les sentir, tellement leur grandeur et leur beauté sont fugitives. Mais malheur au novice imprudent, malheur au mortel qui regarde la lune indienne sans se couvrir la tête. Il est très dangereux de dormir sous les rayons de la chaste Diane hindoue, mais même de la regarder. Des crises d'épilepsie, de folie et même la mort sont la les punitions qu'infligent ses flèches traîtresses au moderne Actéon qui ose contempler la cruelle fille de Latone dans toute sa beauté. Les Hindous ne sortent jamais au clair de lune sans leur turban ou leur pagri. Notre invulnérable Babu lui-même portait une sorte de casquette blanche durant la nuit.

(pages 230 -239 de la version française)

Maitre EK

VISHNU PURANA
CHAPITRE 2

Le Principe Unique et
La Naissance de la Conscience

Parasara continua : « Il y a un principe qui est plus grand que la plus grande chose concevable dans toute la création. C'est le plus grand de tous les principes et il est appelé Paramatma (l'Esprit le plus Elevé). Il est localisé dans le « JE SUIS » de tout être aussi bien que dans l'atome. Il est libre de toute forme, couleur, etc. et est libre de toutes entités qualitatives et quantitatives. Il est exempt d'altération, de destruction, de changement, de croissance, de naissance et d'évolution. L'on peut seulement dire à son propos qu'il a toujours existé et est toujours présent. Il est partout et en tout. Comme il existe partout comme « ici » ? ou « ceci », il est nommé et compris par les érudits comme Vasudeva. Le terme signifie la Lumière Vivante dans tout ce qui existe. C'est appelé « CELA » et c'est le principe Suprême et Eternel sans usure ni larme. Chacun est toujours sa forme. A cause de l'absence de quelque chose d'évitable, il est toujours pur (le principe de Dieu qui inclut la forme, le nom, la couleur, etc est appelé Vishnu. Ce qui existe dans le comportement du mental et des sens est appelé Vasudeva. Ce qui est au-delà est appelé Narayana. Tous les trois mis ensemble existent comme le principe Unique qui est Narayana Lui-même. Ce Narayana qui absorbe les trois est aussi appelé Vishnu par Parasara dans le Vishnu Purana).

C'est véritablement la même essence qui s'est manifestée une fois comme « Tout Ceci ». C'est non manifesté. Les deux états alternent sur la surface de l'éternité. Ainsi, il existe dans deux existences qui alternent ; Purusha (personnalité) et Kala (temps).

De ces deux, Purusha est le principe originel et le plus important. Le temps existe seulement dans l'altération des formes. Il existe comme existence et non-existence. Ce qui est au-delà de Purusha et de sa manifestation est la béatitude la plus pure qui peut être expérimentée par celui qui a appris.

Cette masse primordiale, Purusha, manifestation et temps, se divise dans des formes qui comprennent l'existence, la création et la fusion. Tout cela vient de Vishnu lui-même. Ce sont comme les quatre outils ou jeux du même enfant, Dieu. Vishnu est la cause de cette création (bien qu'il ne la propose jamais) et de ce qui est non-existant (inconscient). Il ne dépend d'aucun autre principe et dès lors, il ne peut pas être appelé un principe. Il est adéquat de l'appeler IL, dans le sens véritable. Il est au-delà de la mesure, de l'âge et de la localisation. Il est stable bien que dynamique et équilibré. Il n'a pas de son, de toucher, de goût, de forme ou d'odeur, bien que ceux-ci émanent de lui par la suite. La nature consciente est triple : statique, dynamique et équilibrée. Par la nature une de ceci, tout a été imprégné en premier lieu (en premier lieu signifie après la précédente fusion).

Et comment cela s'est-il passé ? Il n'y avait ni jour, ni nuit ; ni ciel, ni terre (espace et matière physique). Il n'y avait pas d'obscurité, ni de lumière (ceci parce qu'il n'y avait pas de seconde chose en existence. C'est seulement après la séparation d'un observateur à partir de celui-ci que toutes les distinctions citées plus haut seront faites. Toutes ces choses existent seulement pour son objectivité.) La conscience qui s'expande elle-même était la seule existence dans cet état. Cela ne peut pas être compris par les sens et le mental. Cet état d'existence est appelé Pradhana (primordial).

Purusha et Pradhana sont deux entités qui sont séparées du principe de Vishnu. Les autres entités qui suivent appartiennent à ce couple. Cependant, tout ceux là sont en Vishnu et dès lors appartiennent à Vishnu. Ils prennent les formes qui changent toujours (en une séquence) et la succession des formes changeantes est appelée le temps. Ce qui est maintenant manifeste (l'univers objectif) existait alors dans sa propre nature avant la manifestation.

Ceci était son état durant l'état précédent de fusion. C'est pourquoi la fusion de cette création est appelée Prakrita, Pralaya ou la fusion de la création dans sa propre nature créative. L'état temporel de Dieu n'a ni début, ni fin.

La création, vivante et fusionnante, existe sans aucune démarcation entre aucun des deux des trois états lorsque les trois gunas (qualités) sont maintenues en équilibre. A nouveau quand il y a une vibration dans l'équilibre, la nature devient objective pour le Purusha. Alors à nouveau, Oh Maitreya, la forme temporelle de Vishnu est mise en mouvement. Vishnu, l'Âme Suprême est au-dessus de cette double phase et imprègne l'univers pulsant. Ce qui entre dans le double état venant de Sa propre volonté est appelé la phase Hari de Vishnu. Ainsi, Il (Hari) a dirigé le mutable et l'immuable lorsqu'il était temps pour le déploiement de cet univers. Juste comme l'odeur, la simple présence de quelque chose dans l'espace cause une agitation dans le mental, Il met en émoi et l'aspect d'agitation est appelé Purushottama. Il a l'expansion et la contraction comme états principaux de l'état Pradhama précédent. Il est connu par les formes de l'expansion, des atomes et les formes de Brahma. Telle est sa phase active.

Lorsque les trois gunas sont mis en équilibre et lorsque l'état de Kshetragna rencontre Pradhana, alors l'expression des qualités a lieu et c'est le temps de l'expansion (Kshetragna est Vasudeva, le Seigneur en existence).

Alors la quantité ou le volume (Mahat) est né comme le premier principe. Il est de trois états : équilibré, dynamique et statique. Ceci et Pradhana existent comme la couverture de la semence. La conscience (conscience locale) est éveillée dans ce volume. Elle est éveillée de l'arrière-plan qui sert de conscience locale (conscience avant une localisation). La conscience au tout est sommeil pour la partie éveillée.

Cela est aussi de trois types :

1. la multitude,
2. la brillance ou l'objectivité,
3. le devenir (de ces trois, la dernière est statique, la seconde est dynamique, tandis que la première est un état d'être équilibré comme la forme d'un jet d'eau). Comme c'est devenu triple, c'est devenu la cause

des éléments dans le macrocosme et les membres et les sens dans le microcosme.

Jusqu'ici, dans l'exposé précédent, nous voyons que Parasara a donné une description lucide de l'ancienne cosmogénèse Indienne jusqu'à la naissance de la conscience (objectivité) à partir de la conscience Suprême ou de l'Unité (subjectivité). Cette dernière est comme la nuit pour celui qui n'a pas de vision yoguïque. La branche la plus élevée de sagesse est supra mentale pour le prophète et supra cosmique pour ce qui est vu. C'est un message de l'Inde pour le reste du monde depuis les temps immémoriaux. Des livres peuvent être écrits à ce propos mais cela ne peut être transmis par les livres. C'est le « Moi » dans l'un et tous, et chacun en a seulement « une copie » en existence pour lui-même. C'est le manuscrit le plus ancien (« Script de l'Homme ») des trois chapitres (physique, mental et spirituel). Chaque chapitre a sept titres (appelés Vyahruthis ou expressions du verbe Intérieur, JE SUIS, dans un rythme septuple de son, couleur, respiration, humour, toucher, odorat et goût). Ceci donne la clé correcte du réseau à sept fils du plan (Saptatantu) mené par la même déité intérieure le « JE SUIS », en sa capacité de Dieu-nombre qui a comme clé principale sept fois sept. Par une étude très attentive des Purana, nous pouvons avoir une compréhension complète de ces soit disant impénétrables labyrinthes des jungles de la sagesse védique.

Nous avons vu comment Parasara décrit la naissance de l'œuf ou de la conscience universelle qui est triple. Cette conscience du Je est sur le point de créer les premières manifestations. Il y a cinq stades de matière et de force mis ensemble. Ils sont appelés les cinq Buthas avec leur accompagnement. D'abord le Seigneur de l'œuf a créé les concepts des qualités des Buthas. Maintenant nous allons suivre l'ordre de leur création qui n'est qu'une manifestation.

Extraits des Enseignements SRI SUKTAM

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

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Vie de groupe de Wengen, Suisse, mai 2002

Nous devons invoquer la Mère d'une part et prendre les habitudes les plus pures d'autre part. Les deux sont importants. Autrement, la lumière invoquée ne reste pas. Certains corps dégagent une horrible odeur. Cela signifie que ces personnes doivent prendre des bains fréquents, de longues heures de baignade et qu'ils doivent changer complètement leurs habitudes alimentaires. Les personnes ne sont pas enclines à se brosser les dents même le matin. Elles ne sont pas enclines à prendre de bains. En tant que disciple vous avez à vous laver la bouche, nettoyer votre langue et prendre un bain comme devoir immédiat quand vous vous levez. Ne rencontrez pas de personnes avec un corps impur. Ne parlez pas à des personnes avec un corps impur. Ne mangez pas n'importe quoi à moins que vous ne l'ayez lavé. C'est la manière de s'assurer que les impuretés ne s'installent pas en nous. Toutes ces impuretés s'installent si profondément en nous et nous avons de nombreuses philosophies étranges et spéciales à propos du fait de ne pas être propres.

« Ah, c'est ok, si nous sommes mentalement positifs, même si notre corps sent mauvais. » Cette affirmation montre que nous sommes indifférents. Nous devenons indifférents aux bonnes choses, nous devenons indifférents aux bonnes personnes, nous devenons indifférents aux écritures, nous devenons indifférents à la nature. De telles personnes n'ont pas de solution, à moins de passer par les plus grandes crises.

L'indifférence et la négligence, l'oubli, trop d'erreurs en faisant les choses, manger de la nourriture conservée, vivre dans des endroits sombres – ce sont tous des symboles de Alakshmi, la non-splendeur. Etre propre ne demande pas d'être riche. Cela demande une attitude. Si vous n'avez pas cette attitude, soyez sûrs que votre vie ne pourra jamais être splendide. Si vous vénerez la Mère ou Gayatri, la Lumière du Monde, vous devez vous assurer que vous invoquez la lumière après avoir purifié

votre véhicule. Si vous cuisinez dans une vaisselle contaminée ou sale, vous ne mangez plus de la nourriture, vous mangez du poison.

De même, si vous ne nettoyez pas votre corps mental, émotionnel et physique et invoquez la lumière, cela n'aide pas. Ici cet aspect est introduit et il sera à nouveau mentionné dans les hymnes suivants. Ainsi nous prions : « Je voudrais que toute chose contraire à la vie et à la lumière en moi soit éliminée et je suis résolu à le faire, mais s'il vous plaît aidez-moi à le faire ! Assurez-vous que j'aie l'inclination à prendre des bains régulièrement, à garder mon corps propre à tout moment, à changer régulièrement de vêtements, assurez-vous qu'il y ait une bonne odeur autour de moi ! » C'est pourquoi l'on a commencé à utiliser l'encens. Au moment où vous brûlez de l'encens de Santal, les impuretés de la pièce sont éliminées et des énergies pures vous rendent visite. Ainsi, nous avons à nous assurer qu'en nous et autour de nous il y ait la pureté. Cela doit être un effort de notre part. Alors l'aide vient.

Voyez la bougie. De temps en temps vous devez enlever le carbone que la mèche de la bougie a accumulé à travers le processus de la combustion. Autrement il va éteindre la flamme. De même le miroir, vous devez le nettoyer de temps en temps pour mieux voir. Dans la création, la carbonisation a lieu parce que toute la création est dans un processus de combustion. Ainsi continuellement il y a émergence de carbone que vous devez éliminer.

Si vous cuisinez de la nourriture sous une flamme, inévitablement la casserole devient noire en dessous et elle doit être nettoyée. L'ensemble de la création est le travail du feu. C'est un processus de combustion et le produit dérivé de la création est le carbone. Ce carbone est anti-vie, anti-lumière. Il doit être éliminé. C'est ce qui est appelé l'ignorance.

C'est ce qui est appelé l'obscurité et c'est ce qui est appelé le péché en Occident. Le péché n'est rien d'autre qu'un manque de connaissance sur la manière de faire les choses. Des actes erronés sont considérés comme des péchés et les pécheurs sont condamnés, ce qui est un acte qui manifeste davantage d'ignorance. Ils pèchent parce qu'ils ne connaissent pas. S'ils ne savent pas comment faire, dites-leur comment faire et montrez-leur ce qui arrive, et progressivement ramenez-les à la connaissance de

comment faire les choses.

C'est la doctrine orientale qui dit : « Il n'y a pas de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Toutes sont des âmes. Certaines savent et d'autres ne savent pas. Celles qui ne savent pas doivent être informées. Si elles n'écoutent pas, elles passeront à travers les conséquences et apprendront. Mais aucune ne sera condamnée. La condamnation est une autre dimension de l'ignorance. C'est une question de degré de différence dans les niveaux de connaissance. »

C'est pourquoi cette requête est faite par celui qui vénère : « Je vais m'assurer d'adopter des processus de pureté, et Vous, s'il Vous plait, assurez-Vous que Vous me combliez de lumière ! » C'est le travail de la Mère de vous combler de lumière et c'est votre job de maintenir les choses pures. Même pendant la journée, si vous n'ouvrez pas les fenêtres et les rideaux, la même obscurité continue à demeurer. Cela signifie qu'il y a quelque chose que vous devez faire et qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur vers vous. Si vous faites juste dix pas pour ouvrir la fenêtre, alors les rayons du soleil viennent de très loin pour vous visiter. Ainsi, il y a un petit effort nécessaire à faire de votre côté. Faites le bien et laissez faire le reste !

A suivre

Ce texte n'a pas été revu par l'auteur et peut contenir des erreurs.

Paracelsus Health & Healing (Paracelse- Santé et Guérison)

Science et Théosophie

Certaines races sont promptes à succomber à certains maux physiques alors que d'autres y sont résistantes. Les conditions climatiques produisent certains types de maladies qui sont strictement régionales. Mais des maladies globales comme le cancer, le cœur, le cerveau, la syphilis, la tuberculose, le psoriasis qui sont rampantes ne sont pas du même ordre. Les maladies globales sont considérées comme le résultat d'un style de vie ignorant adopté par l'humanité dans le passé. Le passé ne signifie pas le passé immédiat mais un passé lointain comme la période atlante. Si l'on entreprenait de faire une revue complète de la santé, on ne pourrait même pas trouver cent milles humains parfaitement sains parmi les billions qui résident actuellement sur la planète. Franchement parlant, la recherche médicale actuelle et la science de la médecine en évolution sont inadéquates pour rencontrer le déficit. Cela donne une dimension : ce qui ne peut être guéri doit être enduré. Par cette approche de la vie, la tension de combattre est enlevée, pavant la voie à un meilleur futur grâce à l'endurance des erreurs passées. Bien souvent lorsque l'on ne donne pas une importance excessive à la maladie, elle ne grandit pas car l'énergie suit la pensée. On peut y ajouter des pensées d'unité, de bonne volonté, d'amour en action en plus de la science de la théosophie. Pour le moment, les outils cités ci-dessus sont entre les mains de gens dévoués mais inintelligents en général. Bien que la dévotion soit désirable, l'intelligence est également désirable pour faire émerger la valeur de ces aides supplémentaires.

Lorsque la connaissance jalousement gardée par des personnes dévouées mais sans intelligence tombera dans les mains des penseurs et des scientifiques, de nombreuses idées des premiers, restées sans preuves, trouveront leur expression scientifique.

Le travail des psychologues et des médecins : Alors que le travail des médecins et des chirurgiens en relation avec le corps physique est reconnu comme essentiel et bienfaisant, quand les psychanalystes et les conclusions des psychologues viendront compléter le travail des médecins et chirurgiens, et lorsque le pouvoir de la pensée de bonne volonté et d'amour, venant du théisme, aideront également, c'est alors et seulement alors que nous entrerons dans une nouvelle ère de bien être.

P.S. La pensée de bonne volonté et d'amour inclue de tels concepts comme le yoga, la méditation, de la façon de vivre naturelles et des pensées de sagesse.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extrait de : Paracelsus – Health and Healing

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

* Contact: Paracelsus-Center, Wasenmattstr. 1, CH-8840 Einsiedeln
Tel.: +41-554220779, Fax: +41-554220780, E-Mail: info@paracelsus-center.ch
Web: www.paracelsus-center.ch

La Section des Enfants

La Doctrine de l'Éthique.

***Un renard reste un renard.
Même lorsqu'il est placé sur un trône doré.
Mais un lion est léonin, même dans l'adversité.
Distinguez le rusé et le Noble
parmi les hommes.***

Chers enfants,

Dans tout bon parc, vous trouvez des humains de tous les âges, depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées. Vous trouvez des enfants, des jeunes, des adultes, des couples, des familles. Dans un parc, vous trouvez un échantillon de l'humanité. Le parc est un endroit où les humains sont débarrassés de leurs limitations personnelles générales comme la colère, les soucis, l'irritation, l'impatience...A la place, leur joie naturelle intérieure et leur esprit de jeu prévaut. Fréquemment sont également présentes des personnes qui ont des maladies telles qu'une pression artérielle trop élevée, des problèmes cardiaques.

Elles aussi se sentent relaxées dans un parc. Savez-vous pourquoi le parc attire les humains ? C'est la nature, la Mère-nature ; il a des parterres de fleurs, des arbres qui portent des fleurs, de l'ombre donnée par les arbres, des prairies vertes, des ruisseaux et des petits étangs, des sanctuaires pour les oiseaux, etc. C'est la verdure et la beauté de la nature qui attirent les humains spontanément.

Les anciens vivaient pour la plupart dans la Nature et bénéficiaient de la Nature de multiples façons. Les hommes modernes se sont éloignés de la Nature substantiellement. Ils vivent dans des appartements de bétons, sans beaucoup d'air ni de brise, se déplacent dans des voitures à air conditionné et mangent de la nourriture longtemps conservée. Dans les villes métropolitaines, les humains ne sont pas capables d'être témoins même du lever et du coucher du soleil à cause de la hauteur élevée des buildings.

Ils sont associés davantage avec des matériaux faits par les hommes qu'avec ceux faits par la nature, les produits naturels.

La conséquence en est de plus en plus la mauvaise santé.

Si l'on vit dans des endroits où il y a des arbres qui donnent de l'ombre, des fruits et des fleurs, l'on acquiert beaucoup de vitalité. La chlorophylle des arbres vitalise et stabilise la santé. Le besoin d'une désurbanisation est seulement au niveau de la pensée. Cela doit être manifesté pour le bénéfice de l'humanité. Vous en tant qu'enfants, devriez vous inculquer l'habitude de visiter régulièrement les parcs. Jouez dans la nature. Ne vous collez pas aux télévisions et aux ordinateurs dans des pièces fermées. Si vous vous collez ainsi, la maladie vous rendra visite.

Dr. K.Parvathi Kumar

En direct, Emissions de Radio et Enregistrements des Conférences de Maître Kumar

Des membres du World Teacher Trust ont fourni la possibilité de transmettre en direct des conférences du Maître Kumar via le WILZIQ-website. Il y a une ligne maîtresse répondant à toutes les questions qui y sont reliées. Vous pouvez les télécharger à partir de :

http://www.masters-call.net/docs/WTT-Live_Broadcast_FAQ.pdf

Les conférences sont données en télougou avec une traduction simultanée en anglais et en espagnol.

Toutes les conférences du Maître sont enregistrées et publiées sur la plateforme : « Masters Call ». Vous pouvez télécharger un document explicatif pour accéder et utiliser ces enregistrements :

http://www.masters-call.net/docs/Masters_Call_FAQ.pdf

En cas de questions, veuillez contacter <http://www.masters-call.net>

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

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

Rapport du groupe : Venezuela

Nom du groupe : Aardra Group / Grupo Aardra

Contact : Jesus et Evelia Mujica

Adresse : Ruta 8 – Colinas Santa Monica – Edf La Cima – Ap.81 Caracas
1041, Venezuela

Tel : ++58+212-6627539

E-Mail : grupoaardra6@hotmail.com

Activités :

Le groupe Aardra fut crée en 2003. Son nom fut suggéré à notre demande par notre guide spirituel et cher Maître Parvathi Kumar, ainsi que son symbole, son son, sa couleur et son nombre.

Nous sommes venus en tant que groupe de guérison avec le but de mener le travail qui commence avec la fraternité et la solidarité de ses membres et de tous les frères et sœurs qui doivent bien prendre soin les uns des autres.

Les rencontres de groupe qui sont menées deux fois par mois ont comme but de transmettre les enseignements du Maître. Toutes nos activités sont gratuites et les entrées à ces événements sont absolument libres.

L'activité primordiale et principale de chaque rencontre est la méditation adaptée aux phases lunaires et au travail de méditation correspondant à chacune d'elles.

En complément de notre activité et dans l'idée que les enseignements atteignent le plus grand nombre de personnes possible, le Groupe Aardra propose un programme radio hebdomadaire (le samedi à 6 heures de l'après-midi), où nous essayons d'offrir des outils pour une vie meilleure sur le chemin de la spiritualité. Le programme a pour nom « Harmonie Intérieure » et la devise de sa présentation est : « La fraternité et la solidarité comme expression authentique de l'humanité, la rencontre avec l'Être vrai. » Dans la partie économique de cette activité, nous sommes soutenus par une personne qui a une large compréhension du besoin d'offrir les enseignements au plus

grand nombre de personnes possible.

Dans chaque programme nous invitons toutes les personnes qui participent aux réunions de groupe. « L'Harmonie Intérieure » est transmise chaque samedi à 6 heures et nous commençons toujours par une lecture d'une réflexion des Enseignements de Vidura.

Nous donnons suite à toutes les invitations qui nous sont données pour parler de sujets spirituels dans différentes villes du pays, tout comme à d'autres programmes de radio et donnons aussi des réponses appropriées à tous les e-mails qui nous sont adressés.

Dates des prochains voyages

Dates

7 au 25 Juin

1er Juillet

4 au 8 juillet

8 au 12 juillet

31 juillet au 9 août

11 août

Programme

Allemagne et Suisse

Exposé pour un groupe de 10.000 villageois à 200 KM de Visakhapatnam mené par un yogi qui a des contacts avec Maître Kumar et la Hiérarchie.

Vie de groupe à Hyderabad

Pèlerinage sur les Sept Collines

Voyage dans les montagnes bleues pour une vie de groupe, réalisé pour l'anniversaire du Maître CVV et la Pleine Lune du Lion comme une offrande au Maître pour le 100ème May Call (800 participants)

Festivités du 83ème anniversaire du Maître E.K. à Visakhapatnam

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

Vous pourrez trouver ces dates sur :

www.worldteachertrust.org/vaisakh15_f.htm

Revue des Livres

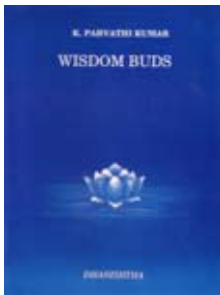

THE SCIENCE OF MAN (La Science de l'Homme)

L'homme a un besoin immanent de pratique de la Science Spirituelle, dans le contexte de l'émergence de la Science Matérielle. L'homme doit trouver la technique pour faire face à l'expérience qui est révélée par la Nature à travers la Science. La technique est contenue dans les Ecritures du Monde. La Science de l'Homme est un effort pour fournir cette technique, sa pratique va permettre à l'homme de s'épanouir de l'intérieur. C'est l'application de ces techniques sur soi-même qui vous révèle le Soi à vous-même. La « Science de l'Homme » est un autre flux de sagesse qui circule à travers la conscience du Maître E.K.

Ekkirala Krishnamacharya : Science of Man

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

WISDOM BUDS (Les Bourgeons de Sagesse)

Cet exposé donné à différentes occasions a permis de sortir les « Wisdom Buds » (« Bourgeons de Sagesse »). Ils s'épanouissent à l'intérieur de l'être comme des lotus brillants lorsqu'on les contemple : l'Île Blanche traite de ce plan de Lumière qui est le champ de l'Âme. L'enseignant du Nouvel Age démontre ses enseignements dans sa façon de vivre. Le Retour du Christ démontre que le Christ a déjà commencé à revenir à la façon du Verseau. Les Principaux Enseignements de Krishna qui sont énumérés dans cet exposé sont valables pour tous les temps à venir. Le Chemin de l'Epanouissement Progressif, c'est observer et expérimenter la Conscience Unique en tout. L'Upanayam et le Mariage sont les deux sacrements les plus sacrés de la tradition Védique réalisés pour élever l'âme.

Dr. K. Parvathi Kumar: Wisdom Buds

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

Dates Juin / Juillet 2009 astrologiquement importantes

- 21.06. 07:45 ☉ → ♋ / Soleil entre dans le Cancer: **Solstice d'été**
- 22.06. 01:12 Début de la phase de nouvelle lune ☉ 00°42' ♋ / ♃ 18°42' ♋
 ♃ **Point de la nouvelle lune du Cancer:** Contemplation sur «La Promesse»
- 21:35 ● Nouvelle lune du Cancer ☉ 01°30' ♋ / ♃ 01°30' ♋
- 23.06. 17:52 **Car Festival** (Début de la 2e phase de la lune ascendante et se termine
 ♂ avec la pleine lune du Cancer) du 23.06. à 07.07.2009
- 29.06. 01:54 ● 8e phase de la lune ascendante comm. ☉ 07°24' ♋ / ♃ 01°24' ♋
 ♃ (Fin à 01:13h le 30.06.)
- 02.07. 01:48 11e phase de la lune ascendante comm. ☉ 10°15' ♋ / ♃ 10°15' ♋
 ♃ Se dédier à l'instructeur personnel, au guru (Fin à 02:57h le 03.07.)
- 06.07. 08:52 Début de la phase de la pleine lune ☉ 14°21' ♋ / ♃ 02°21' ♋
 ♃ Dédié à l'instructeur du monde et à Vedavyâsa
- 07.07. 11:21 ○ **Pleine lune du Cancer** (éclipse de lune) ☉ 15°24' ♋ / ♃ 15°24' ♋
- 10.07. 04:12 Début de la 23e constellation Dhanishta ♃ 17°19' ♋
 ♀ 21:00 **Méditation de Dhanishta** (Fin de la const. de Dhanishta à 07:02h le 11.07.)
- 14.07. 23:57 ● 8e phase de la lune décroissante comm. ☉ 22°35' ♋ / ♃ 16°35' ♋
 ♂ (Fin à 23:37h le 15.07.)
- 17.07. 20:45 11e phase de la lune décroissante comm. ☉ 25°19' ♋ / ♃ 25°19' ♋
 ♀ Se dédier à l'instructeur personnel, au guru (Fin à 18:19h le 18.07.)
- 21.07. 08:19 Début de la phase de nouvelle lune ☉ 28°38' ♋ / ♃ 16°38' ♋
 ♂ **Point de la nouvelle lune du Cancer:** Contemplation sur «La Promesse»
- 22.07. 04:34 ● Nouv. lune du Cancer (éclipse de soleil) ☉ 29°27' ♋ / ♃ 29°27' ♋
 ♃ 18:36 ☉ → ♌ / Soleil entre dans le Lion
 ☉ dans le ♌ – chaque mardi (28.07., 04.08., 11.08., 18.08.):
 Contemplation sur l'influence de l'argent hiérarchique par Lakshmi, la Mère
 de la Gloire
 ☉ dans le ♌ – chaque vendredi (24.07., 31.07., 07.08., 14.08., 21.08.):
 Contemplation sur la Mère du Monde dans le centre du cœur
- 28.07. 11:57 ● 8e phase de la lune ascendante comm. ☉ 05°28' ♌ / ♃ 29°28' ♋
 ♂ (Fin à 12:14h le 29.07.)
- 31.07. 14:51 11e phase de la lune ascendante comm. ☉ 08°27' ♌ / ♃ 08°27' ♋
 ♀ Cont. sur Lord Maitreya dans le centre du cœur (Fin à 16:57h le 01.08.)
- 04.08. Anniversaire de Maître CVV
- 05.08. 00:29 Début de la phase de la pleine lune ☉ 12°40' ♌ / ♃ 00°40' ♋
 ♃ **Le nouveau Festival de Vaiṣākh:** Contemplation sur la Hiérarchie, sur la
 ligne Lord Krishna, Lord Sanat Kumāra et Lord Maitreya
- 06.08. 02:55 ○ **Pleine lune du Lion** ☉ 13°43' ♌ / ♃ 13°43' ♋
 ♃ 10:10 Début de la 23e constellation Dhanishta ♃ 17°19' ♋

LA GRANDE INVOCATION

Formons le cercle de
bonne volonté.

Omnia vincit Amos

(l'Amour vainc toutes
choses)

Du Sud par l'Amour, qui
est pur,

De l'Ouest, par la Sagesse
qui est vraie,

De l'Est, par la Volonté qui
est noble,

Du Nord, par le silence
qui est d'or.

Puisse la Lumière rendre
belles nos vies.

Oh ! Hiérophante de no-
tre rite, Que son Amour
rayonne. **Omnia vincit**

Amos (l'Amour vainc
toutes choses) Nous nous
inclinons en hommage
et en adoration, Devant
la Hiérarchie glorieuse et
puissante, le gouverne-
ment interne du monde,
Et devant son joyau ex-
quis, l'Etoile de la Mer, la

Mère du Monde.

Du point de Lumière dans
la Pensée de Dieu, Que
la Lumière afflue dans la
pensée des hommes. Que
la Lumière descende sur
la terre. Du point d'Amour
dans le Cœur de Dieu,
Que l'Amour afflue dans
le cœur des hommes,
Puisse le Seigneur revenir
sur Terre. Du centre où
la Volonté de Dieu est
connue, Que le Dessein
guide le faible vouloir des
hommes ! Le Dessein que
les Maîtres connaissent
et servent. Du centre que
nous appelons la race
des hommes, Que le Plan
d'Amour et de Lumière
s'épanouisse, Et puisse-t-il
sceller la porte de la de-
meure du mal. De l'Avatar
de Synthèse qui est omni-
présent. Que son énergie
se déverse dans tous les

règles.

Puisse-t-Il élever la terre
jusqu'aux Rois de Beauté.
Les fils des hommes sont
un, et je suis un avec eux.
Je cherche à aimer, non à
haïr. Je cherche à servir et
non à exiger le service dû.
Je cherche à guérir, non
à blesser. Puisse la souf-
rance apporter sa juste
récompense de Lumière
et d'Amour. Puisse l'âme
dominer la forme exté-
rieure, et la vie, et toute
circonstance, Et révéler
l'Amour qui gît sous les
événements du temps.
Que la vision et l'intuition
viennent. Puisse le futur
se révéler. Puisse l'union
intérieure triompher et
les divisions extérieures
cesser. Puisse l'Amour pré-
valoir et tous les hommes
s'aimer.

Master D.K

Tous les noms prononcent ensemble le nom de Dieu.

La prophétie pense de l'obscurité à la lumière.

La prophétie est accomplie.

Abraham, Moïse, Isiah, Jacob mis ensemble forment Jésus !

Maître CVV.