

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Gémeaux 2010 Mithuna

Lettre numéro 2 / cycle 24 – 22 mai au 22 juin 2010

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 1 / cycle 24 – 21 avril au 22 mai 2010 – ५

Table des Matieres

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année	4
Message pour le mois des Gémeaux	5
Message de l'enseignant	6
Le Seigneur Krishna : Gîta Upanishad	8
Le Seigneur Maitreya	10
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	11
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	13
Message du Maître E.K.	14
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	15
Les Paroles de Shirdi Sai	16
Sri Ramakrishna	17
La Prière de l'Homme Profane	18
Méditations Occultes	19
Les Feuilles de l'Ashram	21
Rudra	22
L'amour	23
Le changement	24
Le silence	25
Hymnes sur Agni	26
Invocations de la Flamme Violette	28
De la Plume de l'Enseignant	29
Message du Maître CVV	30
Maître Morya	32
Vishnu Purana	36
Fenêtre pour le Service Mondial	38
Extraits des Enseignements	39
Paracelse- Santé et Guérison	44
La Section des Enfants	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-séances exprimées par eux. Ils sont élaborés et décrits par le Dr Sri K. Parvathi Kumar pour faciliter la compréhension de la moyenne des membres du groupe.

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

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

Prière de l'Année 2010/2011

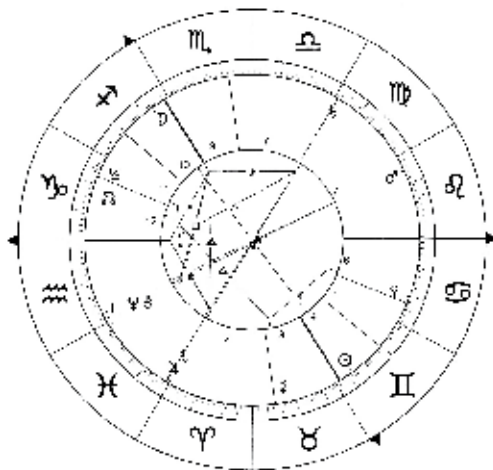
DEUX POISSONS, CINQ MICHES OBTENUS. ST MARC PARLE :

« NOURRISSEZ LES FOULES DE SAGESSE.

PLUS DE FAIM, DE SOUFFRANCE NI DE MORT. »

LE BATEAU VOGUE. LE VENT SOUFFLE.

LES VAGUES DANSENT. LE POISSON SAUTE.

Pleine Lune des Gémeaux, 28 mai 2010, 01.07 h MEST

Message du Mois des Gémeaux

Le glyphe des Gémeaux est une paire de personnes. En fait, ils sont une paire d'opposés, un homme et une femme. Le signe des Gémeaux montre le contraste. Il peut différencier, discriminer, comparer mais il ne peut synthétiser. Il reste un intellect avec deux cerveaux gauche et droit, 'homme et femme' qui restent parallèles en lui. Pour un mental Gémeaux, un Sagittaire est la réponse, lui qui peut viser entre les deux et montrer le chemin. Le juge en Sagittaire permet des solutions clés pour l'intellect Gémeaux. Sinon la personne Gémeaux reste juste un intellect cherchant toujours les contrastes. Les deux piliers montrent le contraste à l'homme moyen. Il reste un diplomate, un interprète et un traducteur.

L'aspirant doit se focaliser sur l'espace entre les deux piliers pour synthétiser et comprendre. Lorsqu'il agit ainsi, il touche les niveaux de l'intuition. L'ensemble de l'humanité est divisé en matérialistes et spiritualistes. Ils sont les deux lignes parallèles depuis les temps les plus anciens. Ils se procurent un contraste l'un à l'autre. Seul un Yogi connaît le lieu de rencontre entre la matière et l'esprit. Lui seul peut donner le procédé d'expansion aux deux parallèles qui passent à travers les sept plans d'existence. Le nerf vague de gauche et le nerf vague de droite représentent les deux piliers, tandis que le nerf Sushumna représente le milieu doré. Le glyphe donne un message que l'étudiant devrait apprendre: ne pas voir les deux piliers mais voir l'espace entre. En faisant cela, on passe le seuil.

Pythagore passa à travers et reconnut les contrastes comme complémentaires. Telle est la sagesse.

Message de l'Enseignant

Le Voile du Nom et de la Forme

Lorsque quelqu'un se réveille, il se connaît lui-même. Il ressent 'Je Suis'. Lorsque le réveil a lieu, on se déploie dans tout ce que l'on connaît. Mais avant ce réveil, on ne se déploie pas dans le mémorandum de sa vie, car on n'a pas la mémoire de soi-même. Quand il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de mémorandum. Comment on était avant le réveil, là est la question. Cette question ne surgit pas chez celui qui ne pose pas les véritables questions. Il se répand juste dans tout ce qu'il connaît et se définit lui-même comme tout cela. Il définit sa position dans la famille, il définit la profession par laquelle il se relie à la société, il définit sa relation avec tout ce qui l'entoure. Cela est sa propre définition de lui-même. Par cette définition, il reste limité. Il ferme toutes les autres possibilités qui se rapportent à lui, car il s'est déjà défini lui-même fortement et effectivement. Sa définition est très concrète. Dès lors il devient limité alors qu'il est infini.

Les sages ne se définissent pas eux-mêmes. Ils demeurent comme un être et comme une expression de CELA. Ils ne s'identifient ni à leur nom ni à leur genre ni à leur type (par exemple humain, homme, femme) ni à leur race, leur nationalité, leur position sociale, ni à aucune autre position. Ils savent qu'ils ne sont rien. Ils connaissent : 'CELA existe en tant que JE SUIS'. C'est tout. Ils savent que chaque jour CELA vient en tant que JE SUIS et ils effectuent ce qui doit être effectué pour ce jour à un endroit donné. Lorsqu'ils se retirent à la fin du jour ou même durant l'interlude entre un travail et un autre, ils se rappellent « CELA JE SUIS ».

Celui qui se définit de façon excessive est celui qui se conditionne lui-même ou elle-même de façon excessive. Les définitions ne sont qu'une facilité mais non une réalité. L'homme parle de l'équateur, des tropiques du Cancer et du Capricorne. Il dessine les lignes à travers le globe. C'est seulement une facilité pour comprendre les températures, les chutes de pluie, les saisons etc. Mais en réalité, il n'y a ni ligne horizontale ni ligne verticale autour du globe. De même, l'homme divise un océan d'eau en de nombreux noms, mais il n'y a pas tant d'océans. C'est un océan unique qui est appelé par de nombreux noms. Définir ainsi par les noms devrait être compris comme une facilité mais non comme une réalité. Une fois que l'on retire les étiquettes du nom, on acquiert un peu plus de compréhension. En retirant l'étiquette de la forme, on en gagne encore davantage. Le nom et la forme ne sont que des voiles initiaux, qui ne tombent même pas pour que certains étudiants soi-disant occultistes voient. Puisse ce dévoilement être le début d'un plus grand dévoilement.

Gîtâ-Upanishad

Le Seigneur Krishna

Equanimité

SACHEZ QUE CELUI QUI EST VÉRITABLEMENT EN QUÊTE N'AIME NI NE DÉTESTE PERSONNE ; IL NE DÉSIRE NI NE REJETTE PERSONNE, IL EST AU-DELÀ DE LA DUALITÉ. IL EST DANS LA BÉATITUDE, CAR IL EST DEVENU LE LIEN DE LA DUALITÉ. (5, 3).

Généralement, les personnes divisent avec leur mental la vie entière en choses, personnes, lieux et événements qu'ils aiment et en choses, personnes, lieux et événements qu'ils n'aiment pas. Tout ce qui leur plaît, ils s'efforcent de l'obtenir. Ils ne réussissent pas dans tous leurs efforts. Dans leurs tentatives, ils obtiennent en retour ce qui ne leur plaît pas. Pas seulement cela. Même sans que cela soit planifié ou élaboré, des événements désagréables arrivent aussi dans la vie, des personnes désagréables débarquent aussi dans la vie. Il faudrait comprendre que dans la vie, on reçoit non seulement des choses qui nous plaisent mais aussi des choses qui ne nous plaisent pas. Celui qui est en quête sait cela et dès lors répond avec équanimité dans les deux situations. Un autre nom pour l'équanimité est la neutralité. Etre neutre dans toutes les situations est être dans le point doré du milieu. Vous êtes équidistant par rapport aux attractions et aux répulsions si vous êtes dans le point doré. Une fois au milieu, les plateaux de la balance n'oscillent pas. Quand un plateau penche d'un côté, ce n'est pas juste un côté qui est perturbé. Les deux côtés de la balance sont perturbés. Et alors il y a un courant alternatif d'événements. Il y a la loi de l'alternance, que le chercheur connaît, mais les autres non.

Il sait même qu'à un moment donné, les choses douces deviennent amères et que les choses amères deviennent douces. Des problèmes développent des cadeaux, et des cadeaux développent des problèmes. La souffrance apporte sa juste récompense de lumière et d'amour. Une dose supplémentaire d'amour et de lumière va ramener la souffrance. Lorsque l'on aspire à l'amour, la souffrance y est aussi cachée. Lorsque cette connaissance est profondément intégrée en quelqu'un, il s'établit uniquement dans la neutralité et fait ce qui est à faire à un moment ou à un endroit donné.

Les gens désirent la santé, mais la mauvaise santé s'installe. Les gens désirent vivre mais la mort les visite. Les gens désirent la prospérité et le contraire aussi arrive. On devrait donc comprendre la loi de la vie et de la nature et essayer de se tenir autant que possible au dessus des paires de la dualité.

Un homme de la civilisation moderne dit : « Je déteste la chaleur de cet été » et passe dans une pièce rafraîchie par l'air conditionné en été. A nouveau en hiver, il dit : « Je déteste ce froid » et se cache dans une pièce chauffée. A la place, s'il sait que la nature fonctionne par saison et qu'il devrait s'adapter à la saison et s'il le fait, il est en harmonie avec la nature.

Sinon, il est coupé de la nature et dès lors souffre.

Le Seigneur dit : « Soyez conscients de ce que vous avez à faire à tout moment et faites le simplement. Le reste n'est que la projection de vos propres sentiments, qui n'ont pas de place dans la nature. Faites votre part. Cela vous maintient en vie. Ce qui est fait est mort. Soyez dans l'action, soyez avec la vie, soyez au dessus des paires. Vous êtes déjà en quête. Vous n'avez pas à quitter la famille et le monde si vous avez l'attitude de celui qui est déjà en quête. Vous vêtir de robes oranges, faire pousser vos cheveux et votre barbe, ne fera pas de vous un chercheur. Soyez normal, soyez naturel et soyez neutre, travaillez pour rester au dessus des paires d'opposés. Vous profiterez beaucoup mieux de la vie lorsque vous aurez l'attitude de quelqu'un qui est en quête. Vous ne devez pas vous revêtir de leur parure. »

Le Seigneur Maitreya

Ma Promesse

Il n'est pas facile d'entrer sur le chemin de la Vérité. Tout dépend de la façon dont vous êtes vrai et l'ardeur de votre aspiration pour la Vérité. Dans la même mesure où vous avez soif de Vérité, vous créez la possibilité pour vous rapprochez du chemin de la Vérité. Lorsque le cœur de votre être pulse et respire pour la Vérité, vous trouvez le juste chemin et le juste enseignant. Les actes de bonne volonté accomplis dans le passé, vous aident aussi dans une large mesure à trouver le chemin de la Vérité. Une fois que vous avez trouvé le chemin, ne vous relaxez pas. Vous devez multiplier votre vigueur pour rester sur le chemin et avancer de façon consciente. Vous devez vous consacrer au chemin et veiller à ne pas regarder ça et là. Sur les deux côtés du chemin, il y a de nombreuses attractions. Il y a aussi des voies de sorties. Une fois que vous sortez du chemin royal, cela prend beaucoup de temps pour y revenir à nouveau. Parfois, cela peut prendre des vies.

Voyez comment le cheval est consacré au chemin avec l'aide d'œillères. Le cheval ne fait que galoper sur le chemin. Que cela soit votre idéal. Si vous faites cela pour un temps suffisamment long sur le chemin, vous acquerez le premier cadeau de la stabilité. Plus loin sur le chemin, votre peur disparaîtra. Par la suite, la connaissance vous rendra visite. Ces trois dons vous permettront de passer à travers les vallées profondes et les hauts sommets de la vie et vous conduiront jusqu'au seuil. Là sur le seuil, apprenez à attendre, apprenez à être patient, apprenez à prier avec ardeur. La porte s'ouvrira. Nous sortirons et vous ferons passer à travers. C'est ma promesse.

Maître Morya

Maruvu Maharshi

Le Facteur Décisif

Le monde bouge selon la direction donnée. Beaucoup rêvent du nouvel âge, de l'âge d'or. Ils y croient et voient cela dans tous les développements qui arrivent dans le monde. Il y en a d'autres qui voient la chute de la moralité, la chute de la loi et de la justice, la qualité médiocre des gouvernements, les conflits qui émergent sans cesse et les guerres enflammées qui ont lieu de manière incessante à un endroit ou à un autre du globe. Cette catégorie de gens est profondément déçue du comportement humain. Il est juste de dire que ces deux catégories expriment leur dimension de la réalité.

Mais c'est l'humanité qui doit décider du chemin à prendre soit vers le développement soit vers la chute. C'est l'humanité qui est au travail. L'humanité est le créateur de son futur. Tout comme, chaque être humain crée son futur sur base des ses pensées et de ses actions présentes. Si l'humanité peut faire descendre ses rêves d'âge d'or dans le plan de la pensée, il y aura une purification importante des déchets dans le plan de la pensée autour de la planète. S'ils peuvent encore davantage amener ces pensées dorées du nouvel âge dans leurs actions, ils vont permettre la manifestation de l'âge d'or. Générer les pensées vient en premier, mais la traduction de ces pensées en actions sur le terrain est nécessaire. A cet égard, la plupart des travailleurs de bonne volonté échouent. Ils génèrent de bonnes pensées qui ne sont pas assez fortes et ils trouvent des excuses pour ne pas traduire leurs pensées en actions.

Se tenir sur des sommets et parler de choses idéales n'est pas utile, bien qu'aujourd'hui de nombreux meneurs agissent ainsi. Que le nouvel âge commence avec vous. Évaluez votre propre travail et votre capacité à manifester en actions une pensée de bonne volonté. Que tout individu s'efforce d'atteindre ce niveau. C'est beaucoup mieux que de chercher un chef ou un messie qui le ferait pour nous. Cela serait réellement Verseau.

Maître Koot Hoomi

Devâpi Maharshi

Séparativité

Une attitude séparative est dangereuse. L'attitude coopérative en est l'antidote. La séparativité mène quelqu'un à être l'habitant d'une île entourée d'eau. Il souffre de ruptures émotionnelles dues à sa séparativité. Sachez que vous avez tendance à être séparé, étant donné que vous ne vous êtes pas soumis à l'esprit de coopération. Votre conscience est déjà séparée de la conscience universelle par votre propre définition de vous-même. Pour cette raison vous restez un individu avec un corps de chair et de sang. Lorsque vous avez tendance à vous séparer à cause d'une incapacité à coopérer avec vos semblables, votre conscience se désintègre encore plus. Dès lors vous devenez un prisonnier de votre corps mental, émotionnel et physique. Vous avez tendance à devenir raide, inflexible, rigide et difficile pour vous-même et pour les autres. Dans une telle situation nous ne pouvons vous atteindre, même si vous priez. Soyez amical et aimant avec les semblables qui vous entourent. Cela permettra à votre conscience de s'épanouir hors de son état de contraction. Peu de lumière ne pourra vous atteindre si vous n'êtes pas prêts à vous épanouir dans votre environnement. Soyez attentifs à vos pensées séparatives.

Message du Maître E.K.

Le Travail

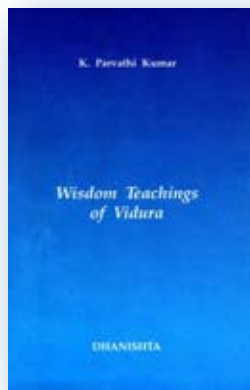
Pour combler ses désirs, l'homme du monde s'efforce d'améliorer sa richesse. Pour trouver la plénitude, les disciples méditent, prient et vénèrent le Divin. Le premier désire des objets terrestres. Le second désire le Divin. Le premier reste terrestre et s'y englu de plus en plus. Le second se transforme en humain semi-divin. Quand le Divin descend en lui, le Divin gratifie le disciple non seulement de la Divinité mais aussi de la splendeur de la matérialité. Ainsi, les disciples sont comblés dans le monde et au-delà du monde, tandis que ceux qui ont une nature de désirs continuent de travailler pour vivre. Ils continuent à travailler vie après vie. Leur labeur est constitué de beaucoup d'efforts et de moins de joie. Contrairement à cela, les disciples ne sont pas tant dans le labeur, mais ils sont comblés des deux façons. C'est à chaque homme de désirer ce qui doit être désiré.

Vidura

Enseignements
de Sagesse

La chance ou la malchance d'une personne
est au-delà du rationnel.
L'homme ne peut les maîtriser.
La sagesse recommande
d'accepter
ce qui est offert par la vie.

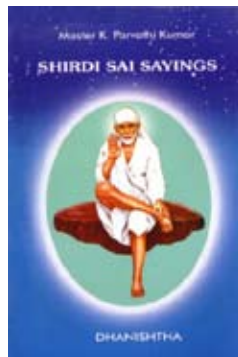

Paroles de Shirdi Sai

Circonscription

Ne vous désassociez pas de Moi en vous. Demeurez en Moi et observez le monde devant vous. Il n'y a pas de différence entre Moi et vous, excepté en état. Je Suis l'océan. Vous êtes la vague. La vague n'est autre que l'océan et l'océan n'existe que comme vague. La vague est une émanation de l'océan. Si vous vous désassociez de Moi, vous devenez circonscrit et limité.

Message du
Sri Ramakrishna

Les Avatars

L'Avatar est toujours un et le même. Plongeant dans l'océan de vie, Il surgit à un endroit et est connu en tant que Krishna ; plongeant à nouveau et émergeant ailleurs, Il est connu en tant que Christ.

Les Avatars sont vis-à-vis de Brahman ce que les vagues sont à l'océan.

La Prière du Profane

Que tous nos actes soient un service fondé sur l'Amour.
Peut-il y avoir un véritable service sans Amour ?
Puisse nos prières aider dans cette direction.

Méditations occultes

Méditation 42

***ALL NAMES TOGETHER UTTER THE NAME OF GOD.
A PROPHECY THINKS FROM DARKNESS TO LIGHT. PROPHECY IS FULFILLED.
ABRAHAM, MOSES, ISIAH, JACOB PUT TOGETHER FORM JESUS.***

(Tous les noms ensemble prononcent le nom de Dieu.
Une prophétie pense de l'obscurité à la lumière. La prophétie est accomplie.

(Abraham, Moïse, Isaïe, Jacob mis ensemble forment Jésus.)

Commentaire:

La compréhension originelle de Dieu, depuis les temps Védiques est qu'Il existe comme tous noms et dans toutes formes. La matière est une émergence de l'Esprit. Quand la matière est dessinée et façonnée par les forces de la nature, l'Esprit coopère et réside dans la matière. Tout ce qui est visible et invisible est Dieu. A travers le Dieu visible, l'invisible peut être réalisé. En niant le Dieu visible, on ne peut pas atteindre facilement l'invisible.

« Visvam Vishnuhu », disent les Veda. La forme du monde est Vishnu, le Seigneur. Quand cette vérité est acceptée, tous les noms sont les noms de Dieu, parce que les noms sont donnés aux formes, qui sont faites par Dieu. Dieu réside en tout.

Quand Dieu n'est pas ressenti dans la forme, l'obscurité prévaut. Lorsque l'on se rappelle de Dieu dans la forme, l'obscurité produit la lumière. Le disciple doit réfléchir et se rappeler de Dieu dans tout ce qui est visible. Ceci est une discipline fondamentale pour un disciple. Alors Dieu se

révèle progressivement. Quand Dieu (la Lumière) se révèle dans le visible, l'obscurité du monde disparaît.

Le chemin de la grâce que Jésus-Christ a suivi et que de nombreux disciples du monde ont suivi en Inde, suggère de chercher Dieu dans tout ce qui est. Alors la réalité apparaît et la prophétie est accomplie. En Jésus, la prophétie s'est tellement bien accomplie ; ceci a été imité par Abraham, Moïse, Isaïe, Jacob, etc.

Les enseignements de Jésus constituent la synthèse de la sagesse. Il est malheureux que seuls des fragments de ses enseignements demeurent aujourd'hui. Il a enseigné la synthèse de tout ce qui EST. Il a enseigné par des symboles, par des allégories et par des paraboles. Il a démontré l'immortalité de l'homme. Il a créé et détruit. Il a ramené des morts à la vie. Il était l'incarnation de la simplicité, de l'amour, du partage et du sacrifice. Il n'a pas fondé une religion. Il a suivi le chemin de la vérité, qui avait été suivi précédemment par des chercheurs devenus des Maîtres. Comme eux, il est aussi devenu une part du chemin.

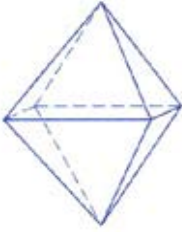
Les Feuilles de l'Ashram

Le Chemin du Soleil

Il illumine et protège les Dévas et les Pitris. Tandis qu'Il se dirige vers le nord, Il protège les Dévas. Quand Il se dirige vers le sud, Il protège les Pitris.

Lorsqu'Il fait sa course vers le nord, on peut s'établir dans la personne et quand Il fait sa course vers le sud, on peut retourner illuminé comme prévu, dans la personnalité. Le disciple est celui qui suit le chemin du Soleil et apprend à travailler avec les Dévas et les Pitris.

Rudra

43. UGRA

Ugra signifie colère comme du feu. L'émergence de Rudra fut une expression de feu du Noumenon (Absolu) à travers le centre des sourcils du Créateur. Dans les stades initiaux de la création quand le Créateur désirait le soutien des Kumaras pour la création, ils n'ont pas coopéré. Leur absence de coopération avait un but divin profond que le Créateur ne pouvait pas comprendre lui-même. En conséquence, le Créateur fut fâché pendant un temps. A partir de cette colère, par le centre entre les sourcils du Créateur, Rudra émergea de l'Absolu. Son émergence n'était pas voulue par le Créateur. La volonté du feu émergea elle-même du Créateur, ce qui était en accord avec un plan supérieur. Le Créateur Lui-même fut déconcerté devant l'émergence de la Volonté Cosmique à travers lui, laquelle était de feu. Cette émergence enflammée est appelée Ugra.

L'Amour

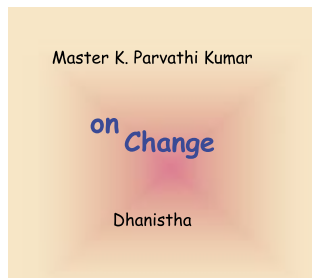
L'Amour est liberté ! Il laisse les autres libres.
L'amour vous libère ; et vous, plongés dans l'Amour,
vous libérez les autres.
Il ne connaît pas de congélation.

Le Changement

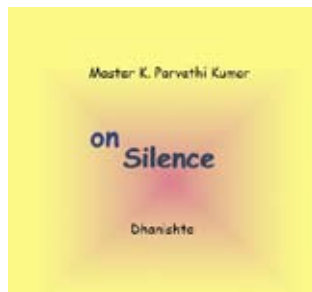
Le changement,
juste pour le plaisir de changer
est toxique.

Le Silence

Dieu est Silence, uniquement Silence.
Le reste est son !

Hymnes sur Agni

**39. A YASTE SARPIRASUTE
AGNE SAMASTI DHAYASE
ISHU DYUMNAMUTA SRAVA
A CHITTAM MARTYESHU DHAH !**

Oh Seigneur Agni ! Tu es le Maître qui porte toute la création avec ses détails. Puisse notre adoration t'apporter confort et joie. Puisse-tu être satisfait de nos offrandes. Puisse-tu nous être favorablement disposé pour nous garantir une nourriture pure, une richesse splendide et un brillant Antahkarana.

Commentaire :

L'adorateur d'Agni vénère avec ferveur, offrant le meilleur au Seigneur. Il s'assure qu'il offre le ghee le plus pur en nourrissant la vache de juste nourriture. Il s'assure que la vache elle-même reçoive une nourriture pure et naturelle, qu'elle soit dans une ambiance idéale et qu'elle offre son lait volontairement. Ce n'est pas n'importe quel ghee. C'est le ghee qui contient la joie et la pureté de la vache. De même, il rassemble des morceaux de carburant non en coupant un arbre, mais en collectant dans les forêts les troncs, les branches et les bois tombés de l'arbre. Il les nettoie et les prépare pour le rituel du feu. Tout le matériel et l'équipement qu'il utilise pour le rituel du feu, il s'assure qu'il soit aussi propre que possible. Lui aussi commence sa vénération avec un mental pur, un corps et des vêtements propres. Il s'assure que rien d'impur n'entre dans le rituel. C'est le degré de dévotion que l'on démontre lorsque l'on est profondément sincère dans sa vénération. Lorsque la vénération est donc d'une

profonde sincérité, le Seigneur Agni est satisfait. L'adorateur demande les bénédictions dans un ordre particulier. Premièrement, il demande de la nourriture pure, ensuite la richesse en abondance, qu'il utilisera pour lui, pour les autres et pour son adoration. Finalement il demande qu'on lui octroie un Antahkarana extrêmement pur, ce qui lui permettra de faire l'expérience de la Présence du Seigneur à l'intérieur de son propre être. Ainsi, l'adorateur demande d'être comblé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Invocations de la Flamme Violette

Flamme Violette !
Flamme Violette,
en vérité et en vérité
Tu es Le Vaillant,
Tu Te portes volontaire Vaillamment
pour dévoiler le voile
et mettre le voilier sur le Chemin.

De la Plume de l'Enseignant

Questions et Réponses

QUESTION : J'ai ressenti que je n'étais pas ce corps physique. Celui-ci est seulement un contenant. Je suis seulement un bassin d'énergie et je proviens de l'énergie universelle. Tous les autres sont pareils à moi. Il n'y a pas de différence entre moi et eux. Penser que certains sont de ma famille et d'autres non, n'est qu'une astuce du mental.

Mais comment accepter cela ? Mon mental me fait penser encore et encore à ceux par rapport auxquels je suis en attente. Je ne les blâme pas et je ne veux pas les perturber encore. Mais comment dépasser la pensée qu'ils existent différemment de moi ?

Chaque fois que cette pensée me vient qu'ils sont différents, je suis en tension et je deviens faible. Mais lorsque je me souviens que seul le Un existe en tous et en toute chose, je reviens à un état normal.

Je vous prie de m'enseigner comment être toujours dans l'existence Une. Comment oublier que je suis différent des autres ?

RÉPONSE : Vous êtes commun et cependant différent. En tant qu'unité de conscience, nous sommes communs. Nos natures sont différentes. L'unité est dans ce qui est commun. La diversité est dans ce qui est différent. C'est pourquoi on appelle ceci l'uni-vers. Il ne nous faut pas seulement reconnaître l'unité, nous devons aussi accepter la diversité. Toutes sont des fleurs, mais il y en a une variété. Tous sont des animaux, mais ils sont différents. De même les hommes et aussi les anges. Il ne suffit pas de voir un en tous. Il est nécessaire de voir la beauté de leur diversité. Alors seulement, la Sagesse est complète.

Message du Maître C.V.V.

A l'Occasion du premier May Call du second siècle du Yoga du Maître

Le Yoga du Maître est connu comme le Yoga du Maître C.V.V., Satya Yoga, Briktha Rahita Taraka, Raja Yoga et Kundalini Yoga. Le Yoga du Maître a émergé il y a 100 ans, par le biais d'un grand Adepté, le Maître C.V.V., à Kumbakonam le 29 mai 1910. Sa venue a été comme la naissance d'une rivière. Lorsqu'on observe l'endroit de naissance d'une rivière, elle semble très insignifiante parce qu'il y a une faible source d'eau. Mais tout au long de sa course, elle devient plus grande et plus grande et plus grande pour devenir une grande rivière. Finalement elle rejoint l'océan. Tel est le travail d'un Avatar. Lorsqu'un Avatar s'incarne, en général, l'évènement n'est pas remarqué. Il en a été ainsi avec Krishna, avec le Christ, avec Buddha et maintenant avec le Maître C.V.V. Il y avait une grande attente par rapport à la venue de l'Avatar de Synthèse. L'évènement a eut lieu il y a 100 ans, on voit son impact grandir d'année en année et il est devenu presque global en 100 ans. Le travail est fait en silence et les transformations ont lieu à un niveau de groupe. Le Maître travaille dans le plan éthérique, il construit les corps éthériques et transmet les énergies. L'énergie transmise est électrique et très pénétrante. Cela nettoie le système humain de ses impuretés lorsqu'on invoque le Maître. Le Maître s'établit lui-même dans l'éther autour de la planète. Pour l'étudiant qui l'invoque, Il fonctionne directement avec lui. Il dit que sa méthode est directe comme Il a aussi des canaux pour transmettre. Il appelle les canaux ses médiums. Même ces médiums, finalement, s'installent dans le plan éthérique pour multiplier les centres de transmission reliés à

l'énergie du Maître.

Le Maître a laissé tomber toutes les traditions passées et a donné un simple processus de transformation pour transcender la mort. Il a donné 5 principes pour une telle transformation :

- 1) Des prières régulières, en invoquant le son deux fois par jour à une heure fixée soi-même, qui ne devrait pas changer par convenance.
- 2) S'offrir soi-même à la lumière dans le cœur et observer les mouvements intérieurs lorsque la transformation est en cours.
- 3) Chercher à servir et non pas à demander, chercher à donner et non pas à recevoir.
- 4) Chercher le Maître omnipotent, autant que possible, dans la vie quotidienne.
- 5) Toute instruction reçue dans la prière devrait être notée et pratiquée dans la vie quotidienne.

Les étudiants qui travaillent sincèrement avec ce principe observent beaucoup de changements dans leurs vies, à l'intérieur et à l'extérieur. Telle est la grandeur du travail. Le Maître a prophétisé que dans 140 ans à partir de maintenant, l'humanité en général, deviendrait consciente qu'il n'y a pas de mort et que la mort est un mythe. C'est la grande transcendance que l'humanité recherche. Le Maître est aussi connu comme le Maître du Verseau. Il transmet le Yoga d'une façon efficace, d'année en année et chaque May Call (appel de mai) en est un point nodal. Puisse le May Call qui garantit et inaugure le second siècle être satisfaisant pour tous et d'une façon élargie. Puisse la Présence du Maître devenir bien plus tangible qu'avant.

MAITRE MORYA

Partie 23

Chaleur caniculaire.
 La calme attitude du Thakur.
 Une conversation révélatrice avec le Thakur.
 Les pouvoirs mystérieux du Thakur.
 La voix enregistrée du Thakur dans l'Akasha.
 Le Thakur envoie un Chéla avec des instructions.

Maintenant, toutefois, avant l'arrivée de la pluie, la « bien-aimée de la terre » selon le poète grec, le Rajpoutana ne pouvait nous offrir plus qu'elle ne possédait elle-même. Tout était torride et il ne restait vraiment plus rien à brûler. Miss B. avait raison, la première vision du pays environnant n'était pas favorable. Tout était mort et silencieux ; sur les champs dénudés, on ne voyait pas la silhouette familière du fermier, un pauvre squelette noir, creusant comme une taupe à peu près tout au long de l'année. Il n'avait rien à faire jusqu'à ce que la première pluie vienne. Par de telles chaleurs, même le chameau qui supporte tout, se couchait là où il pouvait ; ruminer n'avait plus de goût pour lui et soit il dormait bruyamment jour après jour, soit il mourrait simplement. Tout dans sa nature semblait mort et congelé et son activité est révélée seulement dans la mort ou la putréfaction... Pendant de tels jours, les oiseaux tombaient sur le sol, mourant par douzaine. (p.444*)

Tout cela nous le savions, puisque nous avons été averti de la chaleur du Rajpoutana. Mais tout avait bien été jusqu'ici et cette impunité nous rendit irritables. A Delhi, le Thakur nous avait dit : « N'ayez pas peur ; je me porte garant de vous deux, et si les deux anglais voulaient écouter mes conseils, je me porterais aussi garant d'eux ». Nous étions assez rassurés.

Le Thakur, peu à peu, avait de plus en plus d'influence sur notre volonté et nos pensées (je parle du Colonel et de moi-même). Ayant mis en selle notre mental et nos âmes et excité notre curiosité jusqu'au paroxysme, il nous fit ressentir qu'au moindre mouvement de sa main, nous serions prêts à le suivre n'importe où, à travers le feu ou l'eau sans la moindre hésitation ; cependant ayant finalement entièrement soumis notre vouloir, il ne voulait évidemment pas faire usage de son pouvoir...Toujours calme et aimable pour chacun, avec nous il semblait à certains moments l'être encore plus, mais cependant aussi secret qu'avec n'importe qui d'autre par rapport à sa connaissance mystérieuse et indéniable de « la science secrète ». Qu'il connaissait notre intense souhait d'apprendre de lui et de recevoir une explication de ses extraordinaires pouvoirs psychologiques desquels nous avons la preuve absolue, ne pouvait être mis en question, tout comme le fait que bien qu'étant au Tibet, il savait à ce moment précis, s'il le désirait, chaque mot que j'étais en train d'écrire.

Mais sachant cela, il était silencieux. Par moments, il me semblait qu'il nous étudiait, voulant se rassurer lui-même sur jusqu'où il pouvait nous faire confiance et j'avais peur de parler de lui, même avec le Colonel. Bien qu'appartenant à notre « société », il ne restait qu'un membre ordinaire, refusant le titre de « membre honoraire du Conseil Général » qu'on lui avait offert à plusieurs reprises. Un des Conseillers Généraux de la Société Théosophique de Londres, un Lord et un Comte, un homme connu comme l'un des plus érudits des membres de la Société Royale, avait entendu parler du Thakur et avait écrit l'année passée à un autre membre du Conseil de notre Société, l'éditeur du principal journal du gouvernement : « Au nom du ciel, demandez au Thakur de me dire s'il y a quelque espoir pour moi d'atteindre le but que j'ai recherché en vain depuis ces 15 dernières années... Le spiritisme m'a trahieusement trahi. Ses phénomènes sont des faits ; leur explication de la camelote.

Comment puis-je renouveler mes précédents contacts avec une personne à qui j'avais l'habitude de parler si librement, chacun de nous demeurant dans sa propre chambre à trois milles kilomètres ?...Tout cela a cessé maintenant ; il ne m'entend plus et même il ne me sent plus... Pourquoi ?... » Lorsque je transmis la lettre de l'éditeur au Thakur, Gulab-Singh me

demanda d'écrire ce qui suit et qu'il me dédia : « Mon Seigneur ! Vous êtes un Anglais et votre vie quotidienne se déroule selon les usages anglais. L'ambition et le Parlement ont commencé le travail de destruction, la viande que vous mangez et le vin que vous buvez, l'ont achevé. Pour assimilation de l'âme humaine avec l'Âme Universelle de Parabrahman, il n'y a qu'un sentier étroit et épineux, et celui-là vous ne le prendrez pas. L'homme matériel a tué en vous l'homme spirituel. Seul vous pouvez ressusciter ce dernier ; personne d'autre n'est capable de faire cela pour vous. » (p.445-446*)

Embarrassés par la conduite de Miss B. et prêts à prendre place dans la voiture du Maharaja de Bhurtpore, nous fûmes ébahis par notre contact avec elle. C'était un énorme landau préhistorique et semi ouvert assez confortable où six à huit personnes pouvaient s'asseoir confortablement. Mais en attendant notre arrivée, le siège avait été transformé en un fauteuil de l'inquisition sur lequel les victimes étaient auparavant brûlées lentement... On aurait pu faire cuire une omelette sur les marches et autres parties métalliques du véhicule, et en touchant une des parties de son flanc, je faillis perdre la peau de la paume de ma main. Je le retirai avec horreur et je n'osai pas m'asseoir ; même le brave Colonel hésitait. Un tel véhicule ne pouvait être utilisé que par Beelzébub, le Prince des Enfers !

« Vous ne pouvez pas utiliser cette voiture avant le soir » remarqua le Thakur, fronçant les sourcils. « Vous devrez passer la journée quelque part dans les environs. Allez au restaurant de la gare pendant que je vais chercher un véhicule couvert... »

Une réunion en conseil suivit. Les jardins féériques de Dîgh, avec ses 600 fontaines (héritage renommé des Maharajas de Bhurtpore) étaient à 18 miles ; la capitale de l'état était à 5 miles. Le train était en retard et il était déjà 10 heures du matin. Rouler dans la chaleur de la mi journée, alors que nous en avions déjà des vertiges, aurait été pure folie. Même les Hindous, tout le monde à part le Thakur, devenaient pâles, leurs visages devenant de la couleur de la terre et s'éventaient eux-mêmes avec leurs châles. Seul le Babou semblait assez paisible.

Nu tête et remuant sur le siège avant de la voiture où il était déjà monté, il plongea à travers les vagues de l'air rouge brûlant comme un nageur plongerait dans les vagues fraîches d'une rivière, nous assurant qu'il ne faisait pas si chaud après tout et que dans le Bengale, une telle journée aurait été considérée par beaucoup comme une journée fraîche.

Le Palais de Deeg (Digh)

MAITRE EK

VISHNU PURANA CHAPITRE V

Les neufs Types de Création

Par la suite, il y eut la création des égos en 18 groupes d'êtres ; ils se développèrent tous et s'épanouirent au sein de leur conscience subjective et s'entourèrent les uns les autres. Le créateur comprit qu'il n'était pas apte à pratiquer l'expérience de la conscience de soi qui fait naître la conscience de l'âme au cours du temps.

Alors, Il médita à nouveau sur un autre type différent de création.

Alors, il y eut une troisième émergence qui est verticale et vers le haut. C'est la création satvique qui commença à grandir du bas vers le haut. Ils ont développé la conscience subjective et objective et aussi le bonheur et les attraits. C'est appelé la création des Dévas. Cette création donna satisfaction au créateur.

Alors, Il causa la quatrième création qui est la création de ceux qui pratiquent l'art de la réalisation de soi. Il comprit que même cette création n'était pas complètement apte pour la pratique requise.

Alors Il médita à nouveau. A nouveau, Il créa les êtres d'ascension et de descente à travers l'étincelle en spirale. C'était l'émergence en spirale. Il pouvait rayonner en de nombreux types d'êtres, de Rajas et de Tamas. Encore et encore, ils causèrent divers types de misères pour eux-mêmes. Ils sont ceux que l'on appelle les êtres mentaux, qui incluent les êtres humains.

Voici les six types d'émergences de création, Oh Grand Sage.

- La première est la création de Mahat (volume).
- La seconde est celle des Tanmatras, qui sont au nombre de cinq. C'est appelé la création des cinq états d'existence.
- La troisième est la création des combinaisons et des formes qui ont donné naissance aux sens.
- La quatrième est celle des immuables (les montagnes etc.).
- La cinquième est celle des horizontaux.
- La sixième est celle des verticaux.
- La septième est celle de l'étincelle en spirale. Cette dernière inclut les êtres mentaux, qui inclut les êtres humains.
- La huitième est la création de êtres satviques et tamasiques. Parmi ces huit types de créations, cinq relèvent de la forme et trois de la nature.
- Alors il y a la neuvième création qui est appelée Kaumarya (la création de l'enfance et de la pureté). Ce sont les neuf types de créations et dis-moi ce que tu veux savoir de plus ».

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

Rapport du groupe : Allemagne

Nom du Groupe : WTT groupe de München

Contact : Dörte Amt-Euler,

Adresse : Elisabethstr. 29, D-80796 München

Tel : ++49 +89 2712789

E-Mail : doerte.amt.euler@web.de

Activités :

- Activités de groupe afin de faire connaître les enseignements de sagesse.
- Soutien pour la diffusion du journal Paracelsus-Santé et Guérison.
- Transmission d'enseignements de sagesse par des exposées sur l'art, le son et la forme.
- Des conseils concernant des questions psychologiques, astrologiques et homéopathiques.
- Des conseils concernant les budgets énergétiques des bâtiments.

Rapport du groupe : Allemagne

Zone : Frankfort

Contact : Karin Diekmann,

Adresse : An der Steinkaute 17a, D-63225 Langen

Tel : ++49 +6103-929596

E-Mail : Karindiekmann@gmx.de

Activités :

- Travail pour les pauvres, 2-3 fois par semaine, en donnant de la nourriture, des vêtements, etc.
- Visites à des personnes handicapées mentales environ une fois par mois.
- Guérisons et drainages lymphatiques.

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

Neuvième Hymne

GANDHA DVARAM DURA DHARSHAM
NITYA PUSTHAM KARISHINIM
ISVARIM SARVA BHUTANAM
TAM IHO PAHVAYE SRIYAM

Nous avons parlé de la pureté intérieure et extérieure comme une plateforme essentielle pour faire l'expérience du divin. La façon dont la pureté est définie est généralement commune à toutes les théologies, à part que certaines sont allées trop loin et ont rendu les choses difficiles et certaines n'ont pas été assez loin et ont à nouveau rendu difficile l'expérience du divin. Ce qui est dit par le Maître Djwhal Khul dans son livre « Lettre sur les Méditations Occultes » suffit pour le nouvel âge. Il y a un chapitre dédié à la purification des trois véhicules. S'il vous plait, lisez-le attentivement, prenez en note et essayez de vous assurer de le suivre. C'est la base sur laquelle toute compréhension divine est possible pour commencer. Beaucoup de personnes lisent des livres occultes parce qu'ils sont disponibles dans les magasins mais chacune les comprend en fonction de son propre degré de pureté. Mais seul celui qui maintient un certain degré de pureté peut comprendre le message venant de ces livres ou des écritures.

Même si les livres sont disponibles et même si les personnes les lisent, elles ne vont pas toutes en bénéficier de la même manière. Dès lors, si vous essayez de prendre un livre pour le comprendre, posez-vous la question : en ai-je fait assez en terme de pureté ? Beaucoup entrent dans la confusion avec les nombreux concepts profonds donnés dans les livres, parce qu'ils essayent directement de lire les livres, sans avoir travaillé avec eux-mêmes avant de lire ces livres. L'Orient met l'accent sur le

besoin d'être pur à l'intérieur et à l'extérieur et n'a pas donné beaucoup d'importance à la lecture des livres. La compréhension orientale est : Si vous lisez des livres d'une profonde sagesse sans travailler en vous-même la pureté, vous aurez une compréhension très confuse. Cela va s'installer dans votre mental concret et vous ne serez ni ici ni là-bas et vous ne pourrez pas accomplir ce que vous avez étudié dans la vie quotidienne. Beaucoup de personnes lisent pour le prestige de la lecture. Mais elles ne prennent pas en considération combien cette sagesse est utile dans leur vie pratique, parce que la sagesse est le marche pied pour l'expérience de ce qui est divin dans la vie quotidienne. Les gens connaissent des tonnes de sagesse et démontrent peu d'esprit pratique dans la vie. Quand ils parlent, ils semblent connaître beaucoup de choses mais quand on voit leur vie, elle est en pagaille. Ils parlent d'harmonie et l'homme a divorcé de sa femme, il est mis à l'écart par ses amis et ses parents. Ce qui apparaît dans sa vie semble contraire à ce qu'il dit. Cela signifie que c'est seulement un fond mental qui a été accumulé sans faire attention aux fondements. Ça c'est le danger d'approcher les livres avant d'avoir acquis la pureté nécessaire. L'approche doit aller de la pureté à la sagesse et de la sagesse à l'expérience. Sinon, un manque d'expérience divine vous hantera toujours malgré le fait que vous connaissiez des milliers de choses.

Un homme peut connaître des milliers de choses relatives à la sagesse, s'il n'en a pas l'expérience, il ne peut pas émettre la vibration correspondante. S'il s'introspecte, s'il se demande jusqu'à quel point cette sagesse l'a aidé dans la vie, il ne sera pas capable de répondre. La sagesse devrait nous donner de meilleurs outils, techniques et instruments pour vivre. Beaucoup de personnes viennent me trouver et me demande quels sont leur rayon de personnalité et leur rayon d'âme. Lorsque je dis quelque chose, elles prennent note et s'en vont toutes heureuses. Elles ne se demandent même pas : « Pourquoi est-ce ainsi ? ». Pour encourager les membres, je dois toujours donner les meilleurs rayons. Un enseignant doit toujours encourager et ne jamais décourager au niveau de la personnalité. Mais dans une classe, en général, il y a du découragement ! Les gens tournent autour des concepts comme autour d'un buisson et ne peuvent amener cette sagesse dans leur vie.

Et dans la mesure où nous nous trouvons incapable d'amener cette sagesse dans notre vie, nous devons comprendre une vérité dure et amère : nous ne sommes pas assez purs. Aujourd'hui, on dit de plus en plus « adieu » à la pureté. Les eaux pures disparaissent, l'air pur disparaît, la nourriture pure disparaît – vous ne pouvez dès lors avoir des pensées pures de dévotion et la dévotion est désespérément mélangée à l'émotion. 'Une pensée claire comme le cristal', c'est demander la lune.

Sans aucun doute, nous progressons en termes de science et de technologie, mais en termes de science humaine, nous régressons. En terme de relations humaines, nous régressons. Cela est dû à notre incapacité à donner une importance appropriée à la pureté. Lorsqu'il y a tellement d'impuretés tout autour, si quelqu'un essaye d'être pur, il est considéré comme un aristocrate et il est écarté. Si votre enfant n'a pas de petit ami ou de petite amie, aujourd'hui les parents pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les parents. Quelque chose ne va pas avec la société. Nous construisons progressivement une société dans laquelle la pureté est quasi impossible. Nous devons dès lors savoir combien il est difficile de rester pur.

Maintenant les drogues sont aussi légalisées, tout est légalisé progressivement. En fonction du pouvoir qui régent la planète, pour remplir ses poches, il continue à légaliser les choses et à procurer ces choses abondamment. Cette logique est bizarre. Vous savez, si les drogues sont rendues disponibles, les jeunes apprennent à voler et alors il faut les mettre en prison. Pourquoi devrions nous les encourager à voler ? Il vaut mieux rendre les drogues disponibles ! Quel type de gouvernement est-ce ! Un gouvernement qui continue à ouvrir des boîtes de nuit, un gouvernement qui encourage la boisson et les activités lascives, un gouvernement qui permet les drogues – que gouverne-t-il en fait ? Ils sont entraînés à gouverner leur argent et leur pouvoir en disant adieu à l'humanité, qu'ils sont supposés gouverner pour son bien-être. Ainsi, cela devient de plus en plus difficile parce que la société autour de nous ne permet pas un effort pour être pur. Nous avons le jour de la Saint Valentin – comme si pour le reste de l'année on ne devait pas s'aimer les uns les autres. Nous avons le jour de la fête des pères – et si le père demande à son fils de

venir, le fils va répondre « attends le jour de la fête des pères, je viendrai chez toi ». Le jour de la fête des mères, le jour de la fête des frères ! Si à la place ils faisaient un jour de la fête des drogues et pour le reste de l'année, plus de drogues !

Nous avons construit une couche si sombre et impure. Les personnes sont concernées par la couche d'ozone, mais qu'en est-il de la couche qu'ils ont créée ? C'est si sombre que la divinité ne peut pas y pénétrer. Nous devons nettoyer dans une faible mesure, pour permettre que quelque chose arrive en terme d'intervention divine. C'est notre responsabilité. Mais même dans les groupes qui gravitent autour des enseignements des grands êtres, nous trouvons ces choses. Alors où est la clef ? Où est la solution ? Les personnes sont émotionnellement perturbées. Et jusqu'aujourd'hui, je connais des membres qui n'ont pas adopté des pratiques de pureté bien qu'ils aient écouté des enseignements pendant des années. Je ne me plains pas, je ne fais qu'analyser une situation générale. Si nous, qui essayons de travailler avec les enseignements sommes comme cela, comment pouvez-vous attendre que le restant du monde soit meilleur ? Si je dis cela, le Maître me fera une objection, il dira : « Les gens à l'extérieur sont meilleurs que les gens du groupe ». Ils montrent toujours le contraire. Un jour, j'avais une question en moi : quel type de frères ai-je autour de moi ? La réponse vint comme un flash, qu'il y a l'autre dans le frère et le frère dans l'autre.

De toute façon, la pureté est la base pour toute expérience divine. Il n'y a pas de compromis sur ce point. La pureté mentale est la plus importante. Si nous essayons d'entretenir des pensées de bonne volonté et que nous n'autorisons pas d'autres pensées, il n'y a pas d'espace pour que les émotions montent. Le Maître recommande toujours le chemin du haut vers le bas et chaque jour, nous devons voir, par une introspection, le type de pensées que nous entretenons. Le monde entier est un monde de pensées. Il est pur ou différent selon les pensées que nous émettons. Nous ne pouvons pas émettre de pensées impures et attendre une vie pure et une expérience divine. Alors examinez comment sont vos émotions, comment sont vos habitudes alimentaires et de parole. Reconnaissez-les ! Soyez impartial dans votre jugement de vous-même !

Vous n'avez pas besoin d'en parler aux autres mais soyez au moins honnête envers vous-même ! Demandez-vous à vous-même : Quelle pureté ai-je dans mon processus de pensée ? Quelle pureté ai-je dans mes émotions ? Quelle est mon attitude vis-à-vis de l'autre genre ? Quelle est mon attitude par rapport aux personnes qui m'entourent ? Ai-je de la malice, de la jalousie, des préjugés ou suis-je orgueilleux ? Comme cela - continuez à vous poser des questions ! Tout ceci sont des fondements mais de temps en temps, il semble que les fondements soient les facteurs majeurs. Dans quelle mesure nos habitudes de nourriture sont-elles pures ? Quelle est la pureté de ma parole ? Quel type d'odeur mon corps émet-il ? C'est ce qui est donné comme la base de la neuvième stance et donc ce travail de purification initiale est donné.

A suivre

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

Paracelsus Health & Healing (Paracelse- Santé et Guérison)

Karma et Sante

Les anciens parlent de 'libération'. Les modernes parlent de 'liberté'. La liberté est vue comme être libre de toute règle imposée, être libre de faire ce que l'on souhaite, être libre de penser et de vivre comme on le choisit. Cette liberté a un sens lorsque l'homme accepte aussi la responsabilité. Aujourd'hui, pour beaucoup d'hommes modernes, la liberté signifie la liberté sans responsabilité. Ils n'ont pas envie d'être responsables pour les souhaits qu'ils accomplissent, les choix qu'ils font et les pensées qu'ils entretiennent. Une telle liberté n'est rien d'autre que de l'égoïsme couplé d'ignorance. La liberté ne va pas main dans la main avec l'égoïsme. Et en conséquence, la liberté mal comprise en a conduit beaucoup à la maladie, en plus d'une variété de conditionnements. L'ignorance qu'ont ces amoureux de la liberté ne leur permet pas de voir les conséquences de leurs désirs, choix et pensées. Les maladies viennent d'actes irresponsables, d'indulgences, d'émotions et de pensées de nature égoïste. L'homme ne s'est pas encore libéré du désir égoïste et son égoïsme le motive à faire des actes qui seront pénibles pour la vie environnante. Son attitude envers la nature et la vie est connotée de beaucoup d'ignorance. L'homme blesse continuellement les autres règnes de la nature, et dès lors, est blessé en retour. Il est inconscient qu'il blesse le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Il blesse également les intelligences en rapport avec l'eau, c'est-à-dire les rivières et les océans. L'homme ne peut pas échapper aux conséquences de ses actes qui ont un effet boomerang sur lui. Il promet, par son action, la blessure d'une part, et s'occupe de

sa propre maladie d'autre part. Il ne réalise pas le moins du monde que la loi du Karma est inéluctable. La situation de l'homme est comme celle d'un chien mordant qui est mordu. Il est mordu et il continue à lécher ses propres blessures. Cela peut sembler dégradant envers soi-même mais ce message peut être pris positivement. Aujourd'hui les nations récoltent ce qu'elles ont semé, sous formes de maladies, de calamités, sous forme de crises les unes après les autres.

La grande loi du karma est maintenant un facteur reconnu dans l'humanité pensante. La question du « pourquoi » si fréquemment demandée par l'homme a amené le concept de cause et effet avec une inévitabilité constante. Les concepts d'hérédité, de l'environnement, de la position dans la vie, des caractéristiques raciales, des tempéraments locaux et nationaux, des causes historiques, des superstitions sociales, des croyances religieuses aveugles sont tous vus du point de vue du karma.

La loi du karma informe chaque personne de quelle bonne santé ou mauvaise santé elle a emmenée avec elle de ses vies précédentes, comment elle devrait progresser pour améliorer sa santé et progressivement éliminer sa mauvaise santé. La libération des anciens était un processus de libération de soi-même, des désirs, des choix et des pensées égoïstes. Dans ce processus, la libération de la mauvaise santé était aussi considérée. C'est là que les responsabilités karmiques sont à considérer par le guérisseur lorsqu'il propose de guérir une personne malade. Seuls les médicaments ou les techniques de guérison ne peuvent guérir des maladies tant que le karma n'est pas expérimenté et neutralisé.

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.

***L'amour et l'amitié
ne tiennent pas compte des erreurs.
La suspicion et la malice
inventent les erreurs.***

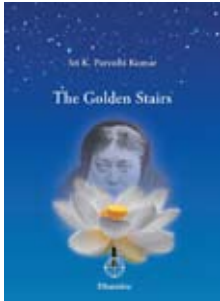
L'Erreur de l'Induction

Chers enfants,

L'induction est une méthode de raisonnement habituellement adaptée. Dans cette méthode, on collecte tous les faits à sa portée, on les observe, on les assujettit aux limitations de la compréhension humaine et on en déduit des conclusions. L'induction est généralement utilisée comme un instrument pour prouver mais elle souffre de ses propres limitations. Avec respect pour la collecte des faits et la compréhension de l'examineur, la philosophie occulte rejette cette méthode d'induction à cause de ces limitations. Elle accepterait plutôt cette méthode de raisonnement donnée par Platon. Elle n'est que naturelle et devrait revenir à une façon humaine de raisonner. La philosophie moderne ignore Platon par rapport à de nombreuses dimensions qu'il a données. C'est dû au fait qu'elle n'a pas pu comprendre Platon en respect à ces concepts. La théorie que les 'raisins inaccessibles sont amers' demeure chez l'homme moderne et scientifique. « On ferait bien de rester ouvert plutôt que de construire des théories bâties sur la base d'une collection insuffisante de faits et d'une application inadéquate du cerveau », dit le Maître de Sagesse. Lorsque vous vous basez sur la méthode d'induction, assurez-vous d'avoir été impartiaux dans votre collecte des faits et dans votre analyse de ceux-ci.

Dr. K.Parvathi Kumar

Revue des Livres

THE GOLDEN STAIRS (L'ESCALIER D'OR) (PHOTO)

Avec l'intérêt grandissant pour les sujets ésotériques et spirituels durant ces dernières années, une personne qui en a répandu les semences durant le 19ème siècle, a elle aussi connu une renaissance : Héléna Pétrovna Blavatsky (1831-1891) appelée par ses amis en abréviation H.P.B. Plus importants que les événements de sa vie, sont toutefois les sources de son travail spirituel au service de ceux à qui elle a dédié toute sa vie : les Mahatmas, aussi appelés les « Maîtres de Sagesse ». 'L' Escalier d'Or' est l'une de ses contributions. Ce livre est issu d'exposés donnés par le Maître K.Parvathi Kumar en juin 2008, à la Société Théosophique de Buenos Aires en Argentine.

Extrait : « Madame Héléna Pétrovna Blavatsky est aussi tendre qu'un bouton de lotus fraîchement éclos. La tendresse de son être ne peut être exprimée dans aucune langue. Dans son cas, les incompatibles sont devenus compatibles. Elle a autant de feu qu'elle est tendre. Son être est essentiellement et naturellement tendre et extrêmement maternel. Mais, dans son travail, elle est l'incarnation de la Volonté ardente. Elle fut la chérie choisie par la Hiérarchie pour inaugurer une ère d'illumination.

Inspirés par ses enseignements depuis lors, des milliers de groupes ont surgi aux quatre coins du globe, essayant de trouver le chemin nouveau à l'aide de la connaissance qu'elle a développée pour la marche en avant de l'humanité présente. Aucune louange ou appréciation de son travail ne seraient inadéquates. Cet enseignement est offert aux pieds de lotus de Madame Blavatsky qui continue à être une inspiration dans le cœur de nombreux êtres partout sur la planète. La Dame s'est tenue sur l'Escalier d'Or et sa vie est une démonstration de cet Escalier d'Or.

Dhanishta, Visakhapatnam, Inde/ Einsiedeln, Suisse 2010.
ISBN 978-3-9523338-1-5
Prix: 18 €/ 28,50 SFr./ 24 \$/ 150 rs. Indiennes

Dhanishta, Visakhapatnam, Inde/ Einsiedeln, Suisse 2010.

ISBN 978-3-9523338-1-5

Prix: 18 €/ 28,50 SFr./ 24 \$/ 150 rs. Indiennes

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

Dates Mai / Juin 2010 astrologiquement importantes

21.05.	05:34	☉ → ♊ / Soleil entre dans les Gémeaux	
23.05.	08:17	11° phase de la lune ascendante comm. ☉ Journée de Nārāyana (Fin le 24.05. à 06:17h)	☉ 02°02' ♊ / ☽ 02°02' ♋
25.05.	04:28	13° phase de la lune ascendante comm. ♂ Journée de Narasimha (Fin le 26.05. à 02:57h)	☉ 03°48' ♊ / ☽ 27°48' ♋
27.05.	01:48	Début de la phase de la pleine lune ♃ Jour de naissance de Lord Maitreya et Maître DK	☉ 05°37' ♊ / ☽ 23°37' ♋
28.05.	01:07	☉ Pleine lune des Gémeaux	☉ 06°33' ♊ / ☽ 06°33' ♋
29.05.		May Call Day	
02.06.	17:55	Début de la 23° constellation Dhanishta	☽ 17°20' ♋
♃	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 03.06. à 20.55h)	
04.06.	11:03	♁ 8° phase de la lune décroissante comm. (Fin le 05.06. à 13:19h)	☉ 13°39' ♊ / ☽ 07°39' ♋
07.06.	16:30	11° phase de la lune décroissante comm. ♃ Journée de Nārāyana, pour se dédier à Maître DK dans ses pensées et paroles, avec une étude intense de ses enseignements et pour s'unir en pensées avec les disciples du monde. (Fin le 08.06. à 17:10h)	☉ 16°45' ♊ / ☽ 16°45' ♋
11.06.	15:04	Début de la phase de nouvelle lune ♀ Nouvelle lune des Gémeaux: Contemplation sur «La Promesse»	☉ 20°31' ♊ / ☽ 08°31' ♋
12.06.	13:14	♁ Nouvelle lune des Gémeaux	☉ 21°24' ♊ / ☽ 21°24' ♋
18.06.	19:34	♁ 8° phase de la lune ascendante comm. (Fin le 19.06. à 17:29h)	☉ 27°23' ♊ / ☽ 21°23' ♋
21.06.	13:28	☉ → ☊ / die Sonne geht in das Zeichen Krebs: Sommersonnenwende	
♃	14:17	11° phase de la lune ascendante comm. Se dédier à l'instructeur personnel, au guru (Fin le 22.06. à 13:14h)	☉ 00°02' ☊ / ☽ 00°02' ♋
25.06.	12:44	Début de la phase de la pleine lune ♀ Dédié à l'instructeur du monde et à Vedavyāsa	☉ 03°47' ☊ / ☽ 21°47' ♋
26.06.	13:30	☉ Pleine lune du Cancer	☉ 04°46' ☊ / ☽ 04°46' ♋
30.06.	01:34	Début de la 23° constellation Dhanishta	☽ 17°20' ♋
♃	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 01.07. à 04:31h)	
04.07.	03:42	♁ 8° phase de la lune décroissante comm. (Fin le 05.07. à 05:19h)	☉ 12°00' ☊ / ☽ 06°00' ♋
07.07.	06:36	11° phase de la lune décroissante comm. ♃ Se dédier à l'instructeur personnel, au guru (Fin le 08.07. à 06:07h)	☉ 14°59' ☊ / ☽ 14°59' ♋
11.07.	00:34	Début de la phase de nouvelle lune ☉ Point de la nouvelle lune du Cancer: Contemplation sur «La Promesse»	☉ 18°33' ☊ / ☽ 06°33' ♋
	21:40	♁ Nouvelle lune du Cancer	☉ 19°24' ☊ / ☽ 19°24' ♋

Toutes les dates sont en MEST (heures d'été de l'Europe centrale)

du Calendrier astrologique 2010/2011;

publié par: The World Teacher Trust - Global, Wasenmattstr. 1, CH-8840 Einsiedeln.

LA GRANDE INVOCATION

Formons le cercle de
bonne volonté.

Omnia vincit Amos

(l'Amour vainc toutes
choses)

Du Sud par l'Amour, qui
est pur,

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

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

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

Puisse la Lumière rendre
belles nos vies.

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

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

Mère du Monde.

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

règles.

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

Master D.K

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

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

Commentaire :

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