

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Lion 2009 Simha

Lettre numéro 4 / cycle 23 – 22 juillet au 22 août 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 4 / cycle 23 – 22 juillet au 22 août 2009 – ୧

Table des Matieres

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année	4
Message pour le mois du Lion	5
Message de l'enseignant	6
Le Seigneur Krishna : Gîta Upanishad	7
Le Seigneur Maitreya	9
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	10
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	11
Message du Maître E.K.	12
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	13
Les Paroles de Shirdi Sai	14
Sri Ramakrishna	15
La Prière de l'Homme Profane	16
Le Discipulat	17
Méditations Occultes	19
Les Feuilles de l'Ashram	22
Rudra	23
L'amour	24
Le changement	25
Le silence	26
Hymnes sur Agni	27
Invocations de la Flamme Violette	28
De la Plume de l'Enseignant	29
Maître Morya	30
Vishnu Purana	37
Extraits des Enseignements	41
Paracelse- Santé et Guérison	45
La Section des Enfants	47
Fenêtre pour le Service Mondial	49
Revue de livres	51
Jours astrologiques importants	52
La Grande Invocation	53

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-semmence 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 du Lion, 6 août 2009, 2h 55 MEST

Message du Mois du Lion

Des initiés nés dans le mois du Lion sont considérés être des lions parmi les hommes (Narashimas). La Hiérarchie est pleine de ces Maîtres à la nature léonine. Maître C.V.V., Maître M.N., Maître E.K., Madame H.P.B., Sri Aurobindo sont à l'époque récente des êtres de ce type.

Les étudiants occultistes peuvent tirer profit pour eux-mêmes de l'aide du chant du cygne SOHAM pour entrer dans la grotte du cœur. Les étudiants peuvent associer les deux sons avec l'inspiration et l'expiration et visualiser leur entrée dans la grotte du cœur. Par la suite, ils peuvent visualiser la lumière dorée à l'intérieur de la grotte, prononçant le son (de SOHAM ou Narashima). Ils peuvent encore visualiser qu'ils sont comblés par la lumière dorée. Traditionnellement, l'on recommande d'acheter de l'or pendant le mois du Lion, dont le sens ésotérique est d'acquérir ce contact doré. Puissent les étudiants de l'occultisme acquérir un contact doré important avec l'aide de la Hiérarchie depuis Uranus et Neptune. C.V.V. est le Mantra donné pour l'invocation de l'énergie d'Uranus. KLIM est le mantra donné pour l'invocation des énergies de Neptune.

Message de l'Enseignant

Dépasser ses propres circonscriptions

Individualisés comme nous sommes, il n'est que naturel que chacun de nous ressentent JE SUIS. JE SUIS n'est que CELA circonscrit comme une entité individuelle. Cela permet la conscience de soi. La conscience de soi permet par conséquent l'interaction avec la vie qui vous entoure. De telles interactions peuvent apporter la joie et la peine en fonction de nos propres motivations. La conscience individualisée et localisée est pour former le second à partir du premier, pour lui permettre l'interaction. Tous ces JE SUIS émergent de CELA et ont une variété de qualités, de capacités, de formes et de natures. La variété est tellement vaste que chacun se tient dans une jungle de JE SUIS. Retrouver sa propre source depuis cette jungle n'est pas facile. La seule voie pour sortir instantanément de cette jungle est de se souvenir « JE SUIS CELA et en vérité CELA, JE SUIS » qui est le mantra pour nous élever de temps en temps d'un état d'esprit inférieur. Cela nous soulage instantanément. C'est considéré comme la thérapie de toutes les thérapies. Cela permet de dépasser ses propres circonscriptions.

JE SUIS CELA JE SUIS est un état où l'on existe en tant que double uniquement à un certain niveau mais non pas au niveau du contenu. Que chacun puisse avoir la conscience de n'être qu'une vague de l'océan. Puissiez-vous ne pas tomber dans l'illusion primaire de la conscience circonscrite.

Gîtâ-Upanishad

Le Seigneur Krishna

L'Enseignant

Sachez que par le service dévotionnel envers l'Enseignant, l'Enseignant vous initie aux clés de la sagesse.

Il y a toujours eu deux voies suivies par l'homme pour trouver la Vérité. L'une est la recherche de la Vérité entièrement par soi-même, et l'autre est la recherche de la Vérité par la guidance d'un Enseignant. Chercher la Vérité est chercher un joyau de grande valeur caché dans une vaste jungle qui a des montagnes, des vallées, des rivières, des déserts, de l'obscurité et de la lumière. Comment cherche-t-on un joyau caché ? La réponse est dans l'aspiration ardente qui contient également la volonté d'oser. Seule l'inspiration maintient le chercheur dans son travail, et il est testé par l'obscurité et la lumière, par la sécheresse des déserts et par l'inondation des rivières. Il peut tomber d'un haut sommet et peut être mordu par le serpent dans la vallée. C'est une aventure. Chercher la vérité est sans aucun doute une aventure, ce n'est pas un travail à temps partiel. Ce n'est pas une pratique pour les temps libres. Cela ne permet pas de vacances. Il n'y a pas de week-end. C'est un engagement à temps plein pour son temps complet et pour la vie entière. L'on peut être engagé à temps plein mais comment procéder reste la question. Rarement quelqu'un atteint le but par lui-même. De tels exemples sont rares.

Parmi de tels obstacles, si l'on trouve un guide n'est-ce pas une facilité ? Le guide est celui qui connaît le chemin et qui montre le chemin. Un guide est certes une facilité dans un pays inconnu et dans des situations inconnues. Mais les guides ne sont pas obligés de guider, ils guident

uniquement si l'étudiant peut être guidé en toute sécurité. Il s'assure de la sécurité du chercheur, de sa propre sécurité et de la sécurité du chemin. Sinon ils ne le font pas. Ils ont leur propre chemin, leur propre façon d'évaluer le chercheur de vérité. Le chercheur de vérité ferait bien de servir un tel guide qui peut lui montrer le chemin. Servir l'Enseignant de multiples façons peut se résumer en une seule phrase de faciliter la vie de l'Enseignant de toutes les manières possibles dans l'accomplissement des tâches qu'il a entreprises. La facilitation peut être de trois niveaux : physique, émotionnel et mental. Lorsque l'étudiant assiste l'Enseignant sans hésitation dans n'importe laquelle de ces sphères où la facilitation est nécessaire, l'Enseignant ressent une inclination favorable envers l'étudiant.

Un Enseignant qui est attentif donne des clés lentement mais progressivement, les clés de l'ignorance et les clés de la connaissance également. Chercher la connaissance de la Vérité commence avec la connaissance des aspects d'ignorance de la Vérité.

L'Enseignant démantèle chez le chercheur toute l'ignorance qu'il a rassemblée au nom de la connaissance et reconstruit la connaissance de façon fraîche. Les chercheurs de Vérité pensent qu'ils ont une certaine connaissance et qu'ils n'ont pas besoin de connaître le reste, mais le plus souvent le petit peu qu'ils connaissent n'est pas correct. C'est pourquoi, l'Enseignant corrige par un processus de démantèlement et construit à nouveau. L'étudiant acquiert confiance en l'Enseignant dans la mesure où il est démantelé. La connaissance n'est jamais donnée tant qu'il y a ignorance. Dans la mesure où l'ignorance est nettoyée, la connaissance se déploie. L'Enseignant fait tout cela sans interférer, intimider ni influencer.

Le Seigneur Maitreya

Le Cœur

La conscience pulsante est la réalité. L'espace pulse disent les Ecritures. L'espace n'est autre que la conscience universelle, sans limite, sans définition.

Tandis que le Verbe émerge de l'Existence, la pulsation existe jusqu'à ce que le Verbe rejoigne Dieu. La pulsation est la base de l'existence consciente. Sans la pulsation rien n'existe. Avec la pulsation, il y a l'Existence en tant que Conscience. La loi de la pulsation permet l'involution et l'évolution. Tout ce qui est dans l'Existence pulse.

On reconnaît rarement la pulsation car c'est la conscience de l'arrière plan. Les êtres opèrent en général avec la Volonté. La connaissance pour donner satisfaction et l'activité pour donner satisfaction. Mais au-delà de cette triplicité, il y a la conscience. On ne peut s'appeler un occultiste tant que l'on n'est pas associé avec la pulsation à l'intérieur de soi. Lorsque l'on est connecté à la conscience pulsante tout en étant dans la routine quotidienne, on s'appelle un être relié. Plus quelqu'un est relié, plus il peut accomplir le plan sur Terre. Les êtres déliés tournent en cercle sans trouver de porte de sortie.

Pratiquez trois fois, chaque jour, pendant 24 minutes pour rester connectés avec la pulsation, grâce à l'aide de la respiration. Puisse le mental être associé avec la respiration de sorte que la conscience mentale atteigne sa source.

Penser dans le cœur et parler depuis le cœur sont des pratiques à adopter dans son activité quotidienne. Lorsque ceci est réalisé, l'on reste connecté. Plus quelqu'un reste connecté, plus il claironne la Vérité. Les autres mettent la confusion.

La Hiérarchie mène tout à partir du Cœur.

Maître Morya

Maruvu Maharshi

Les Oiseaux

Les oiseaux s'envolent dans le ciel avant l'aurore. En chantant, ils volent avec beaucoup d'enthousiasme vers des lieux éloignés. Seuls ceux qui ont l'esprit enthousiaste chantent tôt le matin, ils chantent joyeusement. Les airs du matin ne sont que des expressions joyeuses de leur propre enthousiasme par rapport à la vie. Les oiseaux volent en chantant dans le ciel lumineux. Ils couvrent de longues distances et finalement rapportent de la nourriture pour leurs petits lorsqu'ils retournent à la maison, au reflux de la marée.

Savez-vous pourquoi les oiseaux volent si loin, ce n'est pas pour la nourriture comme le pensent les humains, car les humains pensent seulement à la nourriture. Ils volent pour être dans le ciel lumineux. Pour rapporter de la nourriture, ils n'ont pas besoin de voler si loin et si longtemps. Les vautours ne volent pas beaucoup. Leur mental est orienté de façon prédominante vers la nourriture ; mais les oiseaux qui volent haut et loin vers des pays éloignés, le font pour la joie de voler. Ce n'est qu'à la fin qu'ils rassemblent un peu de nourriture pour leurs petits.

Parmi les symboles de l'esprit, les oiseaux prédominent, car ils vivent haut dans le ciel, ne vivent pas pour la nourriture et se déplacent en chantant. Les chants d'oiseaux du matin sont des appels au réveil pour les êtres. Ecoutez le message de l'oiseau qui chante le matin. L'oiseau vous dit d'être joyeux, enthousiastes et aventuriers. Ils sont aussi la démonstration de la vie dans une conscience élevée.

Maître Koot Hoomi

Devâpi Maharshi

La Valeur du Sommeil

Beaucoup sont dans le mirage de méditer, mais leur propre nature forme un obstacle pour entrer dans un état méditatif. Leur nature leur envoie une collection de pensées irrégulières souvent perturbantes et inconfortables. Notre propre nature est le gardien du seuil pour ceux qui tentent d'atteindre l'état méditatif. La raison d'un gardien du seuil fort est l'activité du mental tout au long de la journée. Le gardien ne peut pas être si facilement dépassé à moins que l'on opère une synthèse de l'activité, de la nourriture et du repos du jour. La clé pour acquérir une nature tranquille est de suivre les lois des justes relations humaines et de s'associer chaque jour avec la connaissance de l'éternité. Lorsque ces deux sont couplées avec une activité quotidienne ordonnée, sa propre nature se calme. La capacité de le faire dépend de notre connexion avec l'objectivité. Le lien peut être une limitation lorsqu'il développe un karma d'obligation à cause de notre propre ignorance.

Je suis sûr que par mon exposé ci-dessus vous êtes plus découragés qu'encouragés à suivre le chemin de l'occultisme. Ce n'est pas l'objet de cette rubrique. La meilleure manière d'installer une bonne routine est de s'assurer de bonnes heures de sommeil régulières. On recommande fortement à tous les aspirants de donner une haute valeur au sommeil. Ne laissez pas d'autres priorités perturber vos tentatives à rythmer le sommeil. Adoptez un rythme de sommeil. On recommande aux étudiants de se retirer au lit au plus tard à 22h30 le soir et de se lever à 5 heures le matin. Souvenez-vous que les heures de sommeil sont des heures de méditation. Préparez-vous et entrez consciemment dans le sommeil. C'est beaucoup plus aidant pour les aspirants que la méditation.

Message du Maître E.K.

Le Piège du Désir

Le désir est un don de Dieu. Les dons de Dieu sont inestimables, mais alors la connaissance pour utiliser ces dons a autant de valeur que les dons eux-mêmes. Lorsque le don du désir n'est pas bien appliqué, on se crée une vie de misère.

Il y a de nombreux livres et enseignements qui nous disent ce qu'il faut désirer et ce qu'il ne faut pas désirer, quand désirer et où désirer, comment désirer et comment ne pas désirer et ainsi de suite. Ceux qui désirent en accord avec ces enseignements et ces livres se trouvent eux-mêmes emprisonnés dans les conséquences de ces désirs.

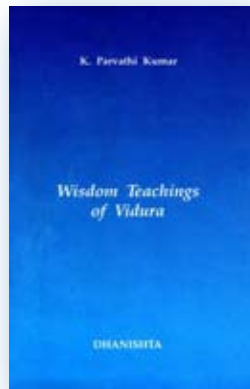
Savez-vous pourquoi Dieu a donné le désir à l'homme ? Il l'a donné avec le désir profond que l'homme Le désirerait un jour. Bénis sont ceux qui connaissent l'astuce et le piège du désir.

Vidura

Enseignements
de Sagesse

Celui qui est mal intentionné ne se contente pas
De vos souffrances.
Il poursuit
Jusqu'à ce que vous soyez éliminé.

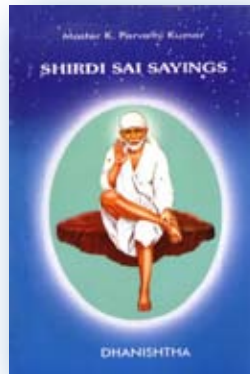

Paroles de Shirdi Sai

Parodie

L'Amour de Dieu est l'amour de la loi. L'amour de la loi est l'amour envers les êtres. L'amour des êtres est aimer l'Être au sein des êtres. Sans une telle identification avec l'Être au sein des êtres, la pratique des injonctions religieuses est une parodie. La méditation, chanter des Mantra, et étudier les Ecritures demeurent une auto glorification, lorsque l'amour de l'Être au sein des êtres est absent.

Message du
Sri Ramakrishna

L'Ego Serviteur

Si vous vous sentez fiers, ayez à la pensée que vous êtes le serviteur de Dieu, le Fils de Dieu. Les grands hommes ont la nature des enfants. Ils sont toujours des enfants face à Dieu, donc ils n'ont pas d'égoïsme. Toute leur force appartient à Dieu et vient de Lui, rien ne vient d'eux-mêmes. Lorsque l'idée a été parfaitement assimilée, l'homme ne retiendra que l'apparence d'avoir des sentiments et des impulsions propres. Même si l'égotisme du serviteur ou de l'adorateur devait rester, celui qui a atteint Dieu ne peut blesser personne. Tout l'aiguillon de la personnalité a disparu. L'épée est devenue d'or par le contact de la pierre philosophale. Elle garde sa forme mais ne peut plus blesser.

La Prière du Profane

Nous sommes magnétisés par Kali.
On nous dit
Que Tu descends en tant que Kali
pour nous élever.
Nous prions et nous attendons.
Tu es la seule CLE pour nous,
les singes.

Discipulat

Discrimination

Quelqu'un devrait connaître les capacités et ressources qu'il a sous la main. Il ne peut planifier un service qui dépasse ses propres capacités ou capacités du groupe, ses propres ressources tout comme les ressources disponibles dans le groupe. Si une telle évaluation n'est pas faite, il conduira les autres dans des dangers tandis que lui-même est dans une situation risquée. Beaucoup de serviteurs émotionnels s'entraînent eux-mêmes et entraînent leur groupe dans des faux-pas par leur manque de bonne volonté. Servir avec discernement est aussi important que le service. Il est conseillé de ne pas se surestimer ni surestimer les capacités du groupe. Calculer sobrement le niveau émotionnel, la capacité intellectuelle et les ressources matérielles avant de sauter dans un noble service.

Des suggestions peu judicieuses et des demandes de la société excitent parfois un serviteur à être attiré dans une activité qui est au-delà de ses moyens. Chaque âme est unique et dès lors s'appuyer à l'excès sur la guidance de quelqu'un d'autre peut être désastreux. Cela fait partie de la sagesse que de connaître ses propres limitations. En même temps, il ne faut pas se sous-estimer. Une légère surestimation est recommandée plutôt qu'une légère sous-estimation. Se sous-estimer vous rend timides, solitaires et ralentit vos progrès. Oser est une qualité dans le service mais en même temps, cela ne devrait pas vous conduire au désastre.

Lorsque des personnes inefficaces occupent des positions importantes dans le service, un mauvais travail se maintient. Ils sont les bâtons dans les roues qui ne vont pas permettre à la roue du service d'aller de l'avant. Ils ne peuvent pas être remplacés étant donné qu'ils restent collés à une position qui est le symbole d'un statut pour eux.

Dans une telle situation, les travailleurs compétents souffrent entre les mains des incompetents et finalement quittent le groupe. Le secret de votre existence est la part que vous avez à jouer dans le plan de Dieu. Servez comme vous le dicte votre âme et le futur vous procurera les développements nécessaires et les réalisations fructueuses.

Personne ne doit désespérer ou s'adonner à la pitié pour soi à cause de l'apparente petitesse de la part qu'il joue dans la vie. Nous ne pouvons pas tous avoir des postes élevés et si c'était le cas, nous n'aurions pas les compétences pour les occuper. D'un point de vue spirituel, tout travail est d'importance égale et les distinctions faites par l'homme sont fausses et dangereuses. Tout ceux qui ont accompli avec succès leur place et leur destinée, quelle qu'elles soient, se valent en termes de réalisations. N'oubliez pas ceci et soyez prêts à rester pour la durée de votre vie dans un travail important ou apparemment sans importance, parce que tel peut être votre destin et l'endroit où vous pouvez le mieux servir.

Un disciple

Méditations occultes

Méditation 32

***Serpent 'K' loosens its skin.
The pictures of past Karma
on the walls of its skin are peeled off.
Karma neutralised.***

(Le serpent 'K' perd sa peau. Les images du Karma passé,
sur les murs de sa peau, sont pelées.
Le Karma est neutralisé.)

Commentaire:

Le Karma est essentiellement Divin. L'action est le fondement de la création, de la croissance, de la plénitude, de l'harmonie, de l'équilibre et de la béatitude. L'homme devrait savoir comment agir. Lorsqu'il ne sait pas comment agir, il va créer des conséquences à ses actions. L'homme devrait savoir, par exemple, comment conduire une voiture, sinon des accidents involontaires se produiront. De même, il devrait savoir comment utiliser son mental, ses sens et son corps. Sinon, il se créera comme conséquences une mauvaise santé, des conflits avec la vie qui l'entoure, etc. Les actions d'ignorance continuent de créer des conséquences, il faut donc faire face aux conséquences et les neutraliser. Mais au contraire, l'homme essaie d'échapper aux conséquences ou de manipuler les situations (à nouveau par ignorance) et crée davantage de conséquences. Il agit ainsi pendant des séries de vies ce qui s'accumule comme une fatalité. Par la suite, la fatalité dirige la vie et l'homme travaille pour la fatalité (Méditation 23). La fatalité est appelée le Karma individuel. En faisant face à la fatalité présente, il crée une fatalité pour le futur. La fatalité passée le conduit au présent et le présent le conduit au futur. Il

est donc enchaîné par le temps - passé, présent et futur. Ceci se réfère au serpent Kronos. Kronos est le temps qui emprisonne les êtres dans ses anneaux serpentins. Il resserre ses anneaux lorsque l'homme atteint les sommets de l'ignorance. Il relâche ses anneaux lorsque l'homme prend le chemin de la rectitude et de la connaissance. Le resserrement ou le relâchement des anneaux est représenté par le resserrement ou le relâchement de la peau du serpent, ce qui signifie le corps de chair et de sang (le corps physique).

Le Karma est purificateur. Ceci doit être compris. Un Karma individuel émergeant de son ignorance passée, offre à l'homme une vie. Durant sa vie, les événements viennent à lui et il doit y répondre avec connaissance et neutralité. Lorsque cela n'est pas fait, le Karma crée encore plus de Karma. Le Karma passé nous mène la vie présente. Le Karma présent nous mène la vie future. Ces trois divisions du Karma sont appelées en Sanskrit Sanchita, Prarabda, et Aagami Karma (le Karma passé, présent et futur). Les Grecs ont aussi mentionné ces trois déités du Karma, et Kronos est le temps qui offre un tel Karma.

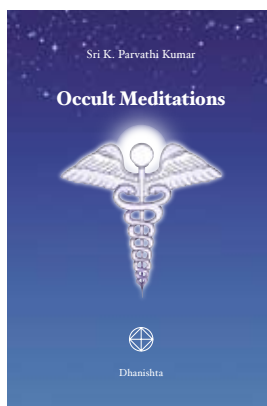
L'un des enseignements fondamentaux et majeurs du Seigneur Krishna est relatif à la clé de l'action, le Karma Yoga (Chapitre 3, Bhagavad Gita). L'homme vit des séries d'incarnations, lié par le Karma du passé, qui l'accompagne à tout moment, jusqu'à ce qu'il soit neutralisé. La neutralisation du Karma est possible par l'action juste, qui est la dimension majeure du discipulat. L'homme qui prend le chemin du retour, de l'ignorance à la lumière, veut connaître l'action juste et agir en accord. De tels êtres sont des aspirants qui seront aidés, depuis les cercles supérieurs, par les frères plus âgés de l'Humanité, que nous appelons les Maîtres de Sagesse ou la Hiérarchie. Ils sont les gardiens de la connaissance et ils aident les êtres en transmettant une telle connaissance.

Un aspirant qui marche sur le chemin de la vie avec volonté et détermination, entrera dans une activité de service, d'étude de la sagesse et de méditation. C'est pour lui que le serpent 'K' va se débarrasser de sa peau. C'est pour lui que les images du Karma passé sont pelées. C'est pour lui que le Karma est neutralisé.

Par la suite, il marche sur le chemin du Karma Divin aussi longtemps qu'il suit les principes cardinaux du Karma. La libération du Karma passé par le temps est présentée, symboliquement, comme le fait de peeler les images du Karma passé de la peau du serpent 'K'.

Le disciple qui neutralise le passé avec la discipline du discipulat, se libère lui-même des conditionnements de son corps (conscience du corps). Il se déplace dans des corps de lumière. Initialement, il se déplace dans le corps de lumière dorée et, par la suite, dans le corps de lumière de diamant. Il aura la facilité d'avoir plus d'un corps, et de résider dans l'un de ceux-ci ou dans tous, selon les besoins. Alors, il est appelé un Maître.

Parmi les hommes, les Maîtres se remarquent par leur Maîtrise. Parmi les pierres, le diamant se remarque distinctement. Parmi les serpents, le Naga se débarrasse consciemment de sa peau tous les sept ans et prend un corps nouveau et brillant. Le corps qu'il quitte est aussi vibrant, et c'est pourquoi il est vénéré. De même, le corps qui est laissé par un Maître est aussi vénéré comme une enveloppe inestimable.

Les Feuilles de l'Ashram

Limitation – Libération

L'homme construit une maison et ressent que l'espace à l'intérieur de la maison est le sien. L'espace existait bien avant qu'il ait construit la maison et existe même après que la maison ait été détruite.

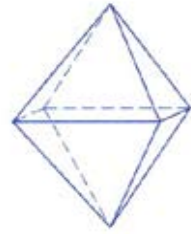
L'homme oublie l'espace dans la maison et impose des noms à ces espaces comme la chambre à coucher, la cuisine, la salle de bain, le salon, la toilette, etc...Il conditionne ses actions en fonction.

L'homme décore les pièces avec du mobilier et remplit chaque pièce de nombreux objets matériels. Au cours de ce processus, l'espace est rempli de nombreux noms, de formes et de matière.

Si quelqu'un lui demande de décrire les objets dans une pièce de sa maison, il mentionne chaque article, chaque couleur et chaque forme dans la pièce. Il se rappelle rarement de l'espace dans la maison, qui existait avant que la maison ne soit construite, divisé en pièces et rempli d'objets.

Celui qui se rappelle de l'existence de l'espace de la pièce en tant qu'arrière plan de la manifestation, est libéré. Celui qui oublie une telle existence est conditionné.

Rudra

34. Neelakata

C'est celui qui a une gorge bleue (le Seigneur a sauvé les mondes au temps de leur formation en absorbant le carbone émergeant du processus de combustion de la création). Il l'a pris et l'a gardé dans sa gorge, de sorte qu'il ne puisse détruire les mondes. Il est le Seigneur Cosmique qui absorbe le mal lorsqu'on le vénère. Comme il garde le poison dans sa gorge, en ne le laissant pas descendre dans l'estomac, on considère que sa gorge est de couleur bleue, correspondant au poison du carbone de la création. C'est pour cette raison qu'il est aussi appelé Neelagreva, celui à la gorge noire.

L'Amour

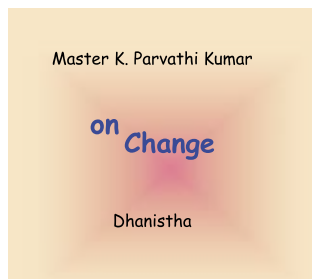
Le mental développe une logique et en vit.
L'amour vit, vit pleinement, vit jusqu'à ras bord,
et puis s'écoule par-dessus.
Le mental suit, développe une logique et vit selon elle.

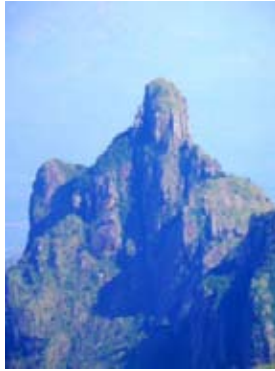

Le Changement

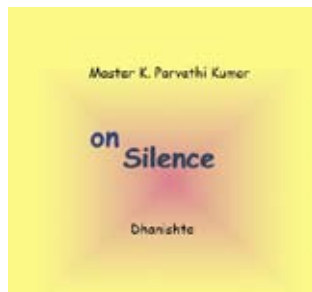
Le changement semble difficile
lorsque l'on est cristallisé.
Mais la cristallisation est la mort.
Les eaux stagnantes perdent la Vie.
Les eaux courantes contiennent la Vie !

Le Silence

L'homme sage vous conduit
à votre centre de Silence.
Il ne vous conduit pas
à lui-même.

Hymnes sur Agni

**29. OH ! CHER SEIGNEUR AGNI «
QU'EST LA FORTUNE POUR LA FORTUNE»
NOUS SAVONS QUE TU CONNAIS CETTE FORTUNE
DONNE-NOUS LA CLÉ DE LA FORTUNE POUR LA FORTUNE.**

Commentaire :

La fortune n'est pas la richesse. La fortune est un état d'abondance. Un grand nombre d'amis, de parents, un corps en bonne santé, une vie splendide avec une famille et des enfants, une maison accueillante et des biens pour servir sont considérés comme un état d'abondance. Le chemin qui conduit à ce type de fortune est la véritable fortune. C'est la fortune pour la fortune. Les Védas disent une bonne lumière, un vent sain, les pluies au bon moment, des conditions tropicales et une terre propre, une vie paisible, un goût pour la sagesse, une capacité à accomplir des actes de bonne volonté font partie d'une vie fortunée. Les richesses seules ne sont jamais considérées comme la fortune car elles sont une source de problèmes et de douleurs. Les richesses sont uniquement utiles pour servir. Tous les hommes riches ne sont pas heureux et en bonne santé. Cet hymne nous suggère de prier pour une véritable fortune qui donne une vie satisfaisante et non seulement pour des richesses.

Invocations de la Flamme Violette

Nous tenons le Saint Graal des Hiérarches,
nous tenons le Saint Graal des Cieux.

Saint Graal ! Saint Graal ! Saint Graal !
Répands la Flamme de l'Harmonie,
répands la Flamme Violette.

Envoies le Saint, qui est aussi le Comte.
Envoies Le Seigneur Germain, le Saint, le Comte,
qui est germain pour l'humanité.

Envoie le Saint, le Comte Saint Germain
pour nous libérer.

Saint Graal ! Saint Graal !
Nous nous inclinons en hommage !

De la Plume de l'Enseignant Fusionner dans l'Espace

QUESTION : Les humains sont tous des espaces délimités dans cet univers. Je veux dire que nous faisons actuellement partie de l'espace entier délimité par la maya. Lorsque nous mourons, notre atma fusionnera à nouveau avec l'espace. Donc quel est le problème de renoncer à nos vies pour retourner à notre vraie place ? Je veux dire, qu'il y a-t-il de mal à nous tuer nous-mêmes pour êtres libérés des problèmes du monde ?

RÉPONSE : Il est vrai que les êtres humains sont des espaces délimités. C'est le cas pour tous les êtres.

Mais lorsque nous mourons, nous vivons dans une autre couche de notre être. Il y a 7 couches qui doivent mourir pour que l'unité d'espace se fusionne dans l'espace Universel. Mourir au niveau physique ne permet pas de rejoindre l'espace. On devrait savoir comment fusionner dans l'espace qui est à l'intérieur et au-delà des 7 couches. Cette connaissance est importante pour celui qui veut fusionner dans l'espace Universel.

La vie est une opportunité donnée par la nature. On doit trouver la clé pour vivre et la clé pour fusionner. Sachez cela et vous savez tout.

Le départ du corps physique sans connaissance est comme s'enfuir devant l'examen de la vie.

MAITRE MORYA

Partie 13

Les vues du Thâkur sur la musique.
 Conversation sur la musique ancienne
 de l'Inde et de la Chine.
 La verite dans la mythologie.
 Conception vedantique de l'homme

Comme le Thakur nous l'avait dit auparavant, les feux s'allumèrent les uns après les autres tandis que les silhouettes noires des adorateurs se mouvaient sur la rive opposée. Leurs chants sacrés mêlés d'exclamations primitives « Hari, Hari, Mahâdeva » (Hari est l'un des noms de Shiva et Mahâdeva signifie le grand Dieu) résonnaient avec une intensité étrange et une sauvage ardeur dans l'air pur de la nuit. Les roseaux, secoués par le vent, leur répondaient par de tendres phrases musicales. Tout cet ensemble remuait dans mon âme un vague sentiment de malaise, une étrange intoxication qui m'envahissait graduellement et dans ce lieu enchanteur, le culte idolâtre de ces âmes passionnées, poétiques, plongées dans les ténèbres de l'ignorance, semblait plus intelligible et moins répulsif. L'hindou est un mystique né, et la nature luxuriante de son pays a fait de lui un zélé panthéiste.

Les sons de l'algujâ, une sorte de flûte de Pan à sept tubes, frappèrent notre attention ; sa musique nous était apportée très distinctement par le vent de quelque part dans le bois. Elle intrigua aussi toute une famille de singes nichée dans les branches d'un arbre au-dessus de nos têtes. Deux ou trois de ses membres descendirent avec précaution et regardèrent autours d'eux comme s'ils eussent attendu quelque chose.

« Quel est ce nouvel Orphée à la voix de qui répondent les singes » demandai-je en riant.

« Quelque fakir probablement. L'algujâ est généralement employée pour inviter les singes sacrés à prendre leur repas. Les fakirs qui habitaient autrefois cette île se sont établis dans une vieille pagode de la forêt. Ce nouvel asile leur rapporte plus de profit, du fait qu'il y a plus de passage, et c'est pourquoi, ils quittèrent l'île... ».

« Ils ont probablement été contraints de désertier cet abominable endroit par peur de devenir complètement sourds ». Miss X exprima ainsi son opinion.

« A propos d'Orphée, dit le Takûr, savez-vous que la lyre de ce demi-dieu grec ne fut pas la première à jeter son charme sur les gens, les animaux et même les rivières ? Kui (Quelle curieuse coïncidence ! Cui est le nom d'un musicien réputé à Saint-Pétersbourg ; mais ni les animaux ni les personnes n'ont dansé sur sa musique). Un certain artiste-musicien chinois, qui vécut 1000 ans avant l'ère décrite à Orphée, s'exprime d'une façon assez analogue : « quand je joue de mon Kyng, les animaux sauvages s'empresent vers moi, se mettent en rang, fascinés par la mélodie ».

« Où avez-vous lu cela ? »

« Ho, ce n'est pas un enseignement secret, certains de nos orientalistes occidentaux l'ont dit dans leurs livres, quoi que, personnellement, je l'ai lu dans un ancien livre sanscrit, traduit du chinois au IIème siècle avant notre ère. Mais l'original se trouve dans un livre très ancien intitulé « Le gardien des cinq vertus cardinales ». C'est une sorte de chronique ou de traité sur le développement de la musique en Chine, écrit par ordre de l'empereur Hoang-Tee bien des années avant notre ère ».

« Pensez-vous que les chinois aient jamais compris quelque chose de la musique ? » dit le colonel, avec un sourire d'incrédulité. « En Californie et autres lieux, j'ai entendu des artistes ambulants du Céleste Empire... Et bien je pense que leur musique rendrait fou n'importe qui ».

« C'est exactement l'opinion de bien des musiciens occidentaux sur notre musique aryenne ancienne, aussi bien que sur notre musique hindoue moderne. Mais, en premier lieu, l'idée de mélodie est complètement arbitraire ; et en deuxième lieu, il y a une grande différence entre la connaissance

technique de la musique et la création de mélodies propres à plaire aux personnes cultivées et aux oreilles non exercées. Un morceau de musique peut être parfait selon les techniques, malgré que sa mélodie soit au-dessus de la compréhension d'un goût non développé, ou soit même déplaisante. Vos opéras les plus renommés nous donnent l'impression d'un sauvage chaos, comme une course de sons stridents, enchevêtrés, dans lesquels nous ne voyons aucune signification et qui nous donne mal à la tête. J'ai été à l'opéra à Londres et à celui de Paris ; j'ai entendu Rossini et Meyerbeer ; j'avais décidé de me rendre compte de mes impressions et j'écoutais avec beaucoup d'attention mais j'avoue que je préfère la plus simple de nos mélodies indigènes aux productions des meilleurs compositeurs européens. Nos chansons populaires me disent quelque chose, tandis qu'elles ne parviennent pas à éveiller de l'émotion chez vous. Mais, laissant les airs et les chansons de côté, je puis vous assurer que nos ancêtre, de même que les ancêtres des chinois, étaient loin d'être inférieurs aux européens modernes, sinon en instrumentation technique, du moins dans leurs notations arbitraires de la musique ».

« Les nations aryennes de l'antiquité, peut-être ; mais je crois difficilement que ce soit le cas des chinois touraniens », dit notre président d'un air dubitatif.

« La musique de la nature a toujours été le premier pas vers la musique de l'artiste. C'est une règle universelle, mais il y a diverses façons de s'y conformer. Notre système musical est le plus grand de tous les arts si, pardonnez-moi ce paradoxe apparent, éviter tout artifice est de l'art. Nous n'admettons pas dans nos mélodies des sons qui ne puissent être classés parmi les voix vivantes de la nature ; alors que les tendances chinoises modernes sont tout à fait différentes. Le système musical des chinois comprend huit tons principaux qui servent de diapasons pour tous les tons dérivés qui sont par la suite classifiés sous les noms de leurs générateurs. Ces huit sons comprennent les notes du métal, de la pierre, de la soie, du bambou, des calebasses, des vases en terre, du cuir et du bois. De sorte qu'il y a chez les Chinois des sons métalliques, des sons de bois, des sons de soie, etc. Naturellement, dans ces conditions, il n'est pas possible de produire des mélodies ; leur musique consiste en une série enchevêtrée de notes séparées. Leur hymne impérial, par exemple, est une série d'accords qui ne finissent jamais.

Mais nous autres, Hindous, nous devons notre musique uniquement à la nature vivante, et nullement aux objets inanimés. Au sens le plus haut du mot, nous sommes panthéistes, et par la suite, notre musique est, pour ainsi dire, panthéiste ; mais en même temps, elle est hautement scientifique. Venant du berceau de l'humanité, les races aryennes, qui furent les premières à atteindre l'humanité, écoutèrent les voix de la nature et conclurent que la mélodie, ainsi que l'harmonie, sont toutes deux contenues dans notre mère commune, la Nature. Celle-ci n'a pas de notes fausses ou artificielles ; et l'homme, couronnement de la création, sentit le désir d'en imiter les sons. Dans leur multiplicité, tous ces sons, selon l'opinion de certains de vos physiciens occidentaux, forment une note unique, que nous pouvons entendre, si nous savons écouter, dans le bruissement éternel du feuillage des grandes forêts, dans le murmure de l'eau, dans le rugissement de l'océan en fureur, et même dans la rumeur lointaine des grandes villes. Cette note est le fa-moyen, la note fondamentale de la nature. Dans nos mélodies, elle sert de point de départ, nous l'incorporons dans la clé, et autour d'elle se groupent les autres sons. Ayant remarqué que toutes les notes musicales ont leurs représentations caractéristiques dans le règne animal, nos ancêtres trouvèrent que les sept tons principaux correspondent aux cris de la chèvre, du paon, du bœuf, du perroquet, de la grenouille, du tigre et de l'éléphant. C'est ainsi que fut découverte et formée l'octave. Quant à ses subdivisions et mesures, elles trouvent aussi leur base dans les sons complexes émis par ces mêmes animaux ».

« Je ne suis pas juge de votre ancienne musique, dit le colonel et je ne sais pas non plus si vos ancêtres ont ou n'ont pas élaboré des théories musicales, de sorte que je ne puis vous contredire ; mais je dois vous avouer qu'en écoutant chanter les Hindous modernes, je n'ai pu leur reconnaître de connaissances musicales ».

« Cela est sans doute dû à ce que vous n'avez jamais entendu des musiciens professionnels. Quand vous aurez visité Poona et aurez écouté le Gayan Samaj, nous continuerons notre conversation d'à présent. Le Gayan Samaj est une société dont le but est de rénover l'ancienne musique nationale ».

« Vous êtes injuste », interrompit soudain le Babu. La musique des anciens est sans doute une plante antédiluvienne, mais néanmoins elle mérite d'être étudiée et vaut d'être prise en considération. La chose est bien

prouvée maintenant par l'un de mes compatriotes, le Raja Surendronath Tagor... C'est un Dr. Es-musique, il a reçu nombre de décorations de rois et d'empereurs d'Europe pour son livre sur la musique des aryens... Eh bien, cet homme a prouvé clair comme le jour, que l'Inde antique a le droit d'être appelée la mère de la musique. Les meilleurs critiques d'Angleterre eux-mêmes le disent ! Toutes les écoles de musique, soit italienne, allemande ou aryenne, ont vu le jour à certaines périodes, se sont développées sous un certain climat et dans des circonstances bien différentes. Chaque école à ses caractéristiques, son charme particulier, tout au moins pour ses adeptes ; et notre école indienne n'est pas une exception. Vous autres, Européens, êtes habitués aux mélodies de l'Occident, et connaissez les écoles occidentales de musique ; mais notre système musical, comme tant d'autres choses aux Indes, vous est totalement inconnu. Aussi excuserez-vous ma hardiesse, colonel, quand je vous dis que vous n'avez pas le droit de la juger ! »

« Ne vous échauffez pas, Babu, dit le Takûr, tout le monde a le droit, sinon de discuter, tout au moins de poser des questions concernant un nouveau sujet. Autrement, il serait impossible d'obtenir des informations. Si la musique hindoue appartenait à une époque aussi peu éloignée de nous que celle des Européens, ce que vous semblez suggérer, Babu, dans votre hâte, et si, en outre, elle possédait toutes les vertus de tous les systèmes musicaux précédents, que la musique européenne s'est assimilée, elle serait sans doute mieux comprise et mieux appréciée qu'elle ne l'est. Mais notre musique appartient aux temps préhistorique. Dans un sarcophage de Thèbes, Bruce a découvert une harpe à 20 cordes et, à en juger par cet instrument, nous pouvons dire avec assurance que les anciens habitants de l'Egypte étaient bien au courant des mystères de l'harmonie. Mais, à l'exception des égyptiens, nous étions le seul peuple en possession de cet art, aux temps reculés, alors que le reste de l'humanité était encore en train de lutter contre les éléments pour assurer son existence. Nous possédons des centaines de manuscrits sanscrits sur la musique, qui n'ont jamais été traduits, même dans les dialogues hindous modernes. Certains d'entre eux ont quatre ou huit mille ans d'ancienneté. Quoi que puissent dire vos orientalistes, nous persisterons à croire à leur antiquité, parce que nous les avons lus et étudiés, alors que les savants européens n'y ont pas encore jeté les yeux.

Il y a un grand nombre de ces traités musicaux, et ils ont été écrits à diverses époques ; mais tous, sans exception, montrent qu'aux Indes la musique était connue et systématisée à des époques où les nations actuellement civilisées d'Europe vivaient encore comme des sauvages. Mais tous ces faits ne nous donnent pas le droit de nous indigner quand vous n'aimez pas notre musique, puisque vos oreilles n'y sont pas habituées et que votre cerveau ne peut en comprendre l'esprit...

Dans une certaine mesure nous pouvons vous expliquer son caractère technique et vous donner une idée exacte de son aspect scientifique. Mais personne ne peut créer en vous, en un instant, ce que les Aryens appelaient Rakti, l'aptitude de l'âme humaine à saisir les combinaisons des divers sons de la nature et à ressentir les émotions qu'ils provoquent. Cette aptitude est l'alpha et l'oméga de notre système musical, mais vous ne la possédez pas, de même que nous ne possédons pas l'aptitude à tomber en extase devant les œuvres de Bellini ».

« Mais pourquoi en serait-il ainsi ? Que sont les vertus mystérieuses de votre musique, qu'elle ne puisse être comprise que par vous ? Nos épidermes sont de couleurs différentes, mais notre mécanisme organique est le même. En d'autres termes, les combinaisons physiologiques d'os, de sang, de nerfs, de veines et de muscles, qui forment un Hindou, ont d'autant de parties et sont combinées exactement d'après le même modèle que l'organisme d'un Américain, d'un Anglais ou même de tout autre Européen. Tous viennent au monde dans le même laboratoire de la nature ; ils ont le même commencement et la même fin. Au point de vue physiologique, nous sommes des duplicata les uns des autres ».

« Physiologiquement, oui, et il en serait de même psychologiquement si l'éducation n'intervenait pas, laquelle éducation ne peut, somme toute, manquer d'influencer la direction mentale et morale dans laquelle se dirige l'être humain. Parfois, elle éteint l'étincelle divine ; d'autres fois elle l'avive, la transformant en un phare qui devient l'étoile directrice de l'homme pendant sa vie ».

« Sans doute la chose est vraie. Mais l'influence qu'a l'éducation sur la physiologie de l'oreille ne peut être aussi importante que vous voulez bien le dire ».

« Tout au contraire. Pensez à la forte influence que les conditions climatiques, le régime, l'entourage journalier ont sur la pigmentation de la peau, la vitalité, les fonctions de reproductions, etc., et vous verrez que vous avez tort. Appliquez la même loi de modifications graduelles au problème purement psychique en l'homme, et les résultats seront identiques. Modifiez l'éducation et vous changerez les capacités d'un être humain. Par exemple, vous croyez à l'influence de la gymnastique, vous croyez que des exercices appropriés peuvent presque transformer le corps humain. Nous ferons un pas de plus. L'expérience des siècles montre qu'il y a pour l'âme une gymnastique comme pour le corps. Mais la gymnastique de l'âme est notre secret. Qu'est-ce qui donne au marin un coup d'œil d'aigle, à l'acrobate l'agilité du singe, au lutteur des muscles d'acier ? L'exercice et l'habitude. Pourquoi donc ne pas croire que l'âme de l'homme a les mêmes possibilités que son corps ? Peut-être par la faute de la science moderne, qui fait totalement abstraction de l'âme, ou qui ne voit pas en elle une vie distincte de la vie du corps... ».

Maitre EK

*VISHNU PURANA
CHAPITRE 2*

Les Cinq Etats de la Matière

Il a d'abord créé le concept du son (le concept du son est différent du son que nous prononçons qui n'est qu'un ensemble de vibrations produites par la perturbation du concept du son via une touche de dynamisme. Le concept du son est comme le son que nous voudrions prononcer avant qu'il soit émis. Le mental cosmique est pressé d'énoncer mais n'a pas encore énoncé. Ce concept du son est appelé Sabda-Tanmatra). De ceci est apparue l'objectivité de la conscience dans la couche suivante. Ce qui est appelé les propriétés comme semences principes comprises dedans. Dès lors, la qualité de l'espace n'est qu'une vague de vibrations de sons. Cet espace est d'une nature de son, est occupé en tant que couche d'éveil et sert comme agent d'activité créatrice. Cet espace à été créé par le son, il y a une interaction mutuelle de vibrations en collision. Cette étape a créé le concept du toucher. Ceci est pour l'ego de l'espace ce que l'on imagine comme le sens du toucher pour un homme. C'est comme le souvenir d'un contact. Il y a la manifestation de la pulsation (c'est l'origine de la respiration de l'espace qui est la cause de l'air).

Cette activité de la pulsation est appelée Vayu. Elle a donc la qualité du contact. L'espace est uniquement vibrant (des vagues de son), mais Vayu est vibrant et pulsant (son et toucher). Ensuite Vayu a commencé à créer. Il créa le concept de la forme (ceci sera comme le souvenir d'une chose qui n'est pas présence à nos yeux). Ensuite la lumière a émergé de Vayu est dès lors, la qualité de la lumière est la forme (pour l'œil pour les êtres vivants). Ensuite, la lumière a commencé à nouveau à créer. Elle a créé le concept du goût (c'est comme la mémoire du goût d'une chose imaginée) ; De ce concept, l'eau (état liquide) est créée et dès lors, les liquides ont été possédés par la qualité du goût. Ensuite, les liquides ont

voulu créer. Ils ont créé le concept de l'odorat (plus justement, la qualité de l'imprégnation). A travers celui-ci, la qualité de regrouper des parties diverses dans des entités solides diverses que l'on appelle cristaux, s'est manifestée. Cela est appelé Pridhvi. Dès lors, la qualité de l'odorat ou de l'imprégnation possède l'état physique de la matière (solide, liquide et gaz, comme étant le cinquième état, les états restants sont pré atomiques). Dès lors, Vayu et l'eau mentionnés ici ne sont pas les états gazeux liquides de notre monde physique mais sont des propriétés de l'état pré atomique qui est décrit dans les livres de la sagesse ancienne. Les concepts mais non les objets existent dans ces états et, dès lors, ils sont appelés Tanmatras* ou les mesures particulières. Ils sont aussi appelés Aviseshas, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être changés, ni différenciés. Ils ne sont ni paisibles, ni terribles dans leurs réactions et ils ne peuvent être altérés par des entités créées par la suite. Cette création de cinq états et de leurs concepts vient de la conscience qui est gouvernée par la qualité de l'inertie (Tamas).

Les organes des cinq sens et les cinq organes opératifs sont créés par la conscience qui est dynamique (Rajas). Ils sont appelés Vaikarikas ou les états secondaires et tertiaires de la conscience Rajastique. Ils sont appelés les Devas de l'application microcosmique et sont au nombre de dix.

Les cinq organes des sens sont :

- 1 La peau pour le toucher,
- 2 L'œil pour la vue,
- 3 Le nez pour l'odorat,
- 4 La langue pour le goût et,
- 5 L'oreille pour l'ouïe.

Les cinq organes opératifs sont :

1. Les mains,
2. Les jambes,
3. La parole,
4. Le rectum et
5. Les canaux urinaires.

Le premier ensemble de cinq coopère avec la volonté dans la personne illuminée et régit le mental chez l'ignorant, envers les stimuli externes. Le 11ème est le mental qui s'écoule à travers les dix autres (ces onze mis ensemble sont décrits comme la manifestation des Rudras). Dans les passages mentionnés plus haut (partie 6), la manifestation cosmique et microcosmique de la création sont décrites. C'est un point commun de

Notre Terre

tous les Puranas de décrire ces choses. La manifestation des cinq Bhutas (états d'existence) est cosmique. Le même ordre est suivi par le microcosme dans le développement de l'embryon. La manifestation des cinq Bhutas (états d'existence) est cosmique. Le même ordre est suivi par le microcosme dans le développement de l'embryon. La manifestation des organes des cinq sens et des cinq organes denses est microcosmique. Les Tanmatras* qui sont des ficelles qui permettent de tenir le spectacle de marionnettes de l'existence du multiple dans le un en tant qu'image et du un dans le multiple en tant que Purusha. Nous devons comprendre que chaque individu met en scène toute l'histoire de l'évolution du Cosmos unique à partir de rien dans la forme spectacle qui est appelée le drame de la vie. En répétant cette pièce encore et encore, les individus s'approchent de plus en plus de la perfection qui est appelée libération.

Les cinq manifestations de la création sont les suivantes :

1. L'espace,
2. La pulsation,
3. La charge,
4. Le mouvement,
5. La matière.

Elles sont reliées respectivement :

1. Le son,
2. Le toucher,
3. La forme,
4. Le goût,
5. L'imprégnation,

Elles reçoivent leurs qualités par leur contact avec des concepts, et comme résultats, elles ont les trois types de manifestations suivantes :

1. Paisible,
2. Dynamique,
3. Neutre.

Elles sont de différents type les unes par rapport aux autres, et possèdent différentes potentialités. Elles ne sont pas capables de faire germer des êtres vivants sans un mélange complet. Par leur contact mutuel, elles forment leur demeure mentale. Elles tendent vers l'unité et atteignent l'unité au cours du temps. Cette unité est innée parce qu'elles sont faites de la même essence. Elles sont habitées par la personnalité qui est la con-

science elle-même se manifestant à travers les entités créées que nous avons citées plus haut. Elles sont à la merci de l'essence unique qui est appelée le comportement primordial ou Prakriti. Toutes ces choses mises ensembles forment une unité que l'on peut appeler l'œuf. Cela inclut les éléments depuis Mahat (le mental de l'espace illimité) et jusqu'au sept couches de l'œuf, forment les véritables caractéristiques de l'œuf appelé Vissha. Tout comme l'air fait des bulles, l'œuf tourne et s'étend. Cet œuf est plus grand que toute autre dimension et entité. Il existe toujours dans l'eau (des bulles d'air existent dans le liquide uniquement parce que l'air et l'eau ne sont que deux stades différents d'une même base. Les formes d'œuf dans l'eau ont la caractéristique de la nature germinative. Dès lors, les eaux sont appelées Sukra ou le germe de la germination. L'œuf émerge de l'eau et dénote un stade différent des mêmes matériaux).

C'est ce qu'on appelle l'œuf terrestre qui assume l'état d'imprégner la Dêité dans sa capacité d'expansion. Le Seigneur de la création qui s'étend non manifesté partout en tant qu'œuf comme sa manifestation. Lui-même devient le principe existant et qui s'étend. Alors devient l'axe de la rotation. A partir de lui, la membrane et le contenu de l'œuf sont produits. La membrane est comme le placenta et le contenu est comme l'embryon. Il y a la naissance de l'océan de l'eau qui est assemblé comme l'accumulation des eaux dans l'utérus. A partir des liquides de l'œuf, les eaux de l'univers sont formées. A partir de la membrane comme nouvelle émergence, et a lieu la différenciation de la matière qui forme les différents minéraux de la terre avec la formation de leurs montagnes. (dès lors, la montagne signifie divers globes planétaires et systèmes solaires.) Sont venues ensuite les pépinières d'étoiles, les principes, le divin, le diabolique et l'humain.

*Tanmatras : Les semences du son, du touché, de la vue, du goût et de l'odorat. Ils existent éternellement dans l'espace avant le commencement de toute création. Ils germinent durant chaque création et opère en tant que substance de base à partir de laquelle les cinq états de la matière sont produits. Ensuite ils travaillent comme les facultés des cinq sens qui fonctionnent pour le mental individuel.

Extraits des Enseignements SRI SUKTAM

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

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Vie de groupe de Wengen, Suisse, mai 2002

Notre problème est que nous ne savons pas où arrêter nos efforts. Nous pouvons faire les choses jusqu'à un certain point et ensuite nous devons apprendre à attendre. Apprendre à faire et également apprendre à attendre ! N'attendez pas sans faire ! Mais tout doit être fait dans les justes proportions. Il y a des personnes qui disent : « Tout sera fait par Lui, nous ne devons pas nous en faire ». C'est la philosophie du paresseux qui est confortable pour des personnes paresseuses. Elles disent : « L'homme ne peut rien faire, tout relève du destin ».

Vous pouvez avoir ce type de philosophie dans le Monde si quelqu'un vous nourrit. Mais si vous ne recevez pas de nourriture et que vous devez jeuner pendant trois jours, votre philosophie va mourir. L'autre philosophie est : Continuez à faire et n'arrêtez jamais d'essayer d'obtenir la lumière. Il suffit juste d'ouvrir la fenêtre le matin et d'attendre. La lumière vient. Pour avoir un plat cuisiné, vous préparez tous les ingrédients et vous les mettez dans une casserole pour les cuire sur un fourneau et vous attendez. Cela doit cuire par soi-même et il y a une durée de temps. Si vous plantez une semence et continuez à lui donner de l'eau. Si vous attendez, le fruit viendra.

Mais il existe une autre catégorie de gens. Ils ne savent pas attendre. Si vous souhaitez avoir des grains de riz ou des grains de blé, vous devez attendre quelques mois. Si vous souhaitez avoir le fruit d'un cocotier, vous devrez attendre encore plus longtemps. Certaines personnes ne peuvent pas supporter d'attendre. Il y a des personnes hyperactives. Elles sont impatientes dans l'attente. Il y a aussi des personnes qui n'apprennent pas à faire. Ce sont des personnes hypo actives. Leur philosophie est qu'elles n'ont pas à travailler.

Ce que dit la Doctrine est : dans le jeu entier, il y a quelque chose que vous devez faire et il y a quelque chose qui vient jusqu'à vous. Vous al-

lez écrire votre examen et juste attendre le résultat. Vous présentez votre candidature pour un travail et vous attendez. Que pourriez-vous faire d'autre ! A part apprendre à attendre et être détendu tout en attendant ! Vous pouvez faire les choses jusqu'à un certain point et par la suite, vous devez attendre. Vous devez manger, mais vous devez attendre pour la digestion, n'est-ce pas ? La constipation nous dit : Attend ! Ne mange pas jusqu'à ce que mon travail soit fait ! C'est l'Ayurveda. Alors la question est : Que devons-nous faire ? Alors la réponse est : Continuez à boire de l'eau ! Ne nourrissez jamais le corps à moins qu'il ait expulsé. Dans les choses les plus simples, cette doctrine est disponible.

Ainsi, dans cet hymne, à part l'invocation, ce que nous avons à faire est de prier. Les prières aident. Il n'y a aucun doute à ce propos mais il y a un petit effort que nous devons faire à ce propos et nous devrions également savoir où nous arrêter. Je voulais juste élaborer à ce sujet pendant un temps. Il est utile de savoir cela de temps en temps, même si nous le savons déjà.

Alors la partie de la vénération où vous avez toutes les caractéristiques de la Mère : Chandrâm-Chandrâm, le principe de la lune ou le principe lunaire. Elle reçoit pour réfléchir sur différents plans. Cette Chandra a 14 phases correspondant aux 14 Manus et ils forment des paires de sept. Dans un mois de 4 semaines, nous avons 7 jours en une semaine : 7 descendant et 7 ascendant, 7 sont de lumière et 7 sont de moindre lumière. C'est le système hebdomadaire. C'est à partir du calendrier lunaire que la semaine de 7 jours a été comptée. Si vous excluez la nouvelle lune et la pleine lune, vous avez 14 phases. La nouvelle lune est comme le Pralaya ou la dissolution, ou la soi-disant non-existence (ou l'existence potentielle). C'est ce que l'on appelle le niveau du néant. L'état qui précède l'émergence de la lumière est la nouvelle lune, et alors il y a les 14 phases de la lune représentant les 14 Manvantaras, qui culminent dans la pleine lune. La pleine lune est le zéro positif, la nouvelle lune est le zéro négatif. Et entre les deux, il y a la durée de la création. De la lumière à l'obscurité et de l'obscurité à la lumière, cela advient sans cesse.

Si vous voyez les phases lunaires, il y a un arc ascendant de lumière et l'arc descendant. Après les 7 phases, vous avez un point de rencontre appelé la 8ème phase où vous pouvez voir exactement une demi-lune. A nouveau, il y a 7 phases, où vous pourrez voir la pleine lune. Ensuite il

y a 7 phases descendantes et à nouveau il y a une demi-lune. Ensuite, le second ensemble des 7 phases descendantes de la lune et il y a la nouvelle lune.

Si vous prenez l'ensemble comme un cercle, il est divisé verticalement entre la pleine lune et la nouvelle lune et il est divisé horizontalement par la 8ème phase. Ce sont les quatre quadrants dans un mois. Dans ces 4 quadrants, le second et le troisième ont plus de lumière, le premier et le quatrième ont moins de lumière. Vous prenez les phases ascendantes de la lune, de la phase 1 à la phase 7, il y a une croissance graduelle de la lune. Ensuite, il y a une demi-lune. Cette première phase ascendante de ce premier quartier des phases ascendantes de la lune, dans leur ordre inversé, apparaît comme le quatrième quadrant. Ensuite, la deuxième moitié des phases ascendantes de la lune de la 9ème phase lunaire à la 14ème phase lunaire, il n'y a plus que la moitié de la lumière et on atteint progressivement la pleine lune. La seconde moitié des phases ascendantes de la lune, après la 8ème phase ascendante, jusqu'à la 14ème phase, dans cette seconde moitié, la lune grandit à plus de 50% jusqu'à être pleine. A la 14ème phase ascendante de la lune, elle est demi pleine et à la pleine lune elle est pleine, et à la 1ère phase descendante de la lune elle est semi pleine comme à la 14ème phase ascendante de la lune. La taille de la lune que vous voyez à la 14ème phase ascendante de la lune est égale à la taille de la lune que vous voyez à la 1ère phase descendante de la lune. La 2ème phase descendante de la lune est d'une mesure de lumière semblable à celle de la 13ème phase descendante de la lune. La 3ème phase descendante de la lune est égale en lumière à la 12ème phase ascendante de la lune.

Ainsi, de 1 à 14 d'un côté, et de 14 à 1 de l'autre côté. A la 8ème phase dans les deux cas, c'est moitié-moitié, mais avec une différence. La 8ème phase ascendante est la demi-lune, la 8ème phase descendante l'est également, mais il y a une différence. La 8ème phase lunaire ascendante montre 50% de lumière et 50% d'obscurité, et que les 50% d'obscurité lors de la 8ème phase ascendante de la lune sont pleins de lumière lors de la phase descendante de la lune.

A mesure que la lumière croît du bas vers le haut, la moitié du cercle est rempli, la partie supérieure est encore l'obscurité. Lors des phases descendantes de la lune, la moitié supérieure est lumière et la moitié

Pleine Lune	Nouvelle Lune
1	14
2	13
3	12
4	11
5	10
6	9
7	8
8	7
9	6
10	5
11	4
12	3
13	2
14	1

inférieure est obscurité. Ainsi, ces 14 phases entre la nouvelle lune et la pleine lune correspondent aux 14 phases descendantes de la lune en ordre inversé. En tout, il y en a seulement 14, et dans ces 14 en dessous, 8 ont leur propre mesure de lumière, après le 8, on a une autre mesure de lumière. Lorsqu'il y a plus de 50%, ce sont des Manvantaras illuminés. Lorsqu'il y a moins de 8, ce sont des Manvantaras pas tellement illuminés. Que sont-ils ? Nous sommes proches du fait de rejoindre le point de jonction. Nous sommes dans la 7ème phase lunaire. C'est notre position. Notre Manu est le 7ème Manu. Vaivasvata Manu est le 7ème Manu dans l'arc ascendant. Ensuite vient le point de jonction de la 8ème phase lunaire et par la suite vous avez 7 Manus qui sont pleins de lumière. Le deuxième ensemble de Manus porte le

nom de Sarvani. Sarvani signifie avec la lumière. Ce sont des Manus avec la lumière. Les autres 7 Manus, Svayambhuva, Svarochista, Auttama, Tamasa, Raivata, Chakshusha, Vaivasvata, représentent les 7 phases ascendantes de la lune depuis la nouvelle lune. Ainsi, nous avons un futur brillant à partir du prochain Manvantara. Dans ce Manvantara, la caractéristique essentielle est le fait de tisser. Nous sommes sous l'influence du tissage mental et également tissés par rapport à la sagesse. La plupart des personnes sont occupées par un tissage sur le plan mental ou un tissage sur le plan bouddhique. Elles tissent soit des vêtements rudes, soit des vêtements très fins. Mais le problème est qu'elles n'ont pas le temps de mettre ce qu'elles ont tissé. Cela signifie que l'expérience est trop peu importante et que la conceptualisation est trop importante. C'est notre spécialité. Le tissage mental et bouddhique avec une petite expérience du 5ème plan d'Ananda, parce que Vaivasvata Manu signifie le Manu qui tisse. Nous continuons à tisser avec l'espoir que nous allons porter les habits que nous avons tissés. Tout phénomène de tous Manvantaras ou plan d'existence est contenu dans son propre nom. C'est la beauté du langage Divin, du langage des Deva. Le nom indique véritablement le phénomène qu'il représente.

A suivre

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

Paracelsus Health & Healing (Paracelse- Santé et Guérison)

Approche quadruple

La science de la médecine et de la santé seront considérées comme importantes lorsque l'homme tout entier pourra être guéri par le fait de mettre ensemble toutes les connaissances disponibles relatives à la santé, à la maladie, quelles que soit les manières dont elles sont présentées actuellement. Le besoin de l'homme est une santé holistique. Une telle santé a quatre dimensions : physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Avec la connaissance disponible que l'homme a dans ces quatre secteurs, il ne devrait pas être difficile d'atteindre cela. Son besoin va rejoindre les forces de tous les quatre côtés.

Les physiciens, les chirurgiens, les psychologues, les neurologues et les psychiatres, les thérapeutes mentaux, les travailleurs de la nouvelles pensée et, récemment, les hommes de sagesse qui connaissent la dimension spirituelle de l'homme, peuvent mettre ensemble leurs connaissances et leurs expériences pratiques au service de l'homme.

Chacun des ces quatre joueurs a ses forces et ses limitations. Mais les limitations d'une catégorie peuvent être surpassées par la force d'une autre. Il y a essentiellement comme quatre branches sur l'arbre unique de la santé. Aucune des branches ne peut proclamer être l'arbre complet, mais si elles le prétendent. L'ignorance humaine et l'orgueil constants sont aujourd'hui engagés dans un combat entre les quatre départements, soit les travailleurs du physique, de l'émotionnel, du mental et du spirituel. Chacun réclame être mieux que l'autre, oubliant ainsi leur nature complémentaire. L'attitude d'opposer, de discerner, de départager et

de mépriser les autres branches de la science de la santé n'est que de l'ignorance. Le temps est venu et l'intelligence de l'humanité devient mature, demandant une ouverture de tous côtés.

S'accommoder avec les autres écoles de pensées pour voir comment on peut compléter sa propre école de pensée commence à émerger de façon limitée. Cela doit être davantage développé. Cela peut arriver si tous les travailleurs de la santé, à tous les niveaux, se souviennent que l'homme est plus important que leur propre théories sur la santé et que tout ce qui aide à guérir la maladie de l'homme doit être considéré comme faisant partie de la science de la santé.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extrait de : Paracelsus – Health and Healing

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

Dates des prochains voyages

Dates

31 juillet au 9 août

11 août

19-09 au 29-09

Programme

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

Poojas de Durga 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

* 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.

***Une grenouille. La grenouille sans jambe,
le serpent malade,
le mariage immoral
et la vieillesse dans la pauvreté
souffrent d'une misère sans fin.***

Notre Terre

Chers enfants,

Notre Terre est passée par de nombreux changements dans ces 30 millions d'années. L'homme sur terre est aussi passé par de nombreux changements dans cette forme. Savez-vous cela ?

Il fut un temps où seule la partie supérieure de la terre était habitée et le reste étaient de l'eau. Plus tard, là où nous voyons aujourd'hui le plus grand des océans, l'Océan Pacifique, il y avait une vaste terre et une grande civilisation. Après que cette terre ait disparu dans les eaux, la grande Atlantide fut formée, qui est aujourd'hui couverte par l'Atlantique et l'Océan Indien. Il fut un temps où l'Europe n'existait pas. Les civilisations de ces époques sont répertoriées par les historiens comme l'Île Blanche, l'Hyperborée, la Lémurie et l'Atlantide. Aujourd'hui on l'appelle l'Aryenne.

L'homme à l'origine avait une forme sphérique et se déplaçait de lieu en lieu en roulant sur lui-même. Il se déplaçait de façon circulaire avec des mouvements vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés, selon les besoins. Plus tard il fut de forme oblongue, ce qui fut suivi par une forme humaine avec 2 têtes, 4 mains, 3 yeux, avec la tête dans le torse inférieur, le torse supérieur et les épaules. Il y eut aussi un temps où l'homme fut moitié animal - moitié homme, moitié poisson - moitié homme.

La forme de l'homme que l'on voit aujourd'hui est la forme la plus évoluée jusque maintenant. On s'attend qu'elle évolue encore davantage pour devenir éthérique et volante.

Il est d'un grand intérêt de connaître notre histoire sur terre et l'histoire de notre terre

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 : Comité exécutif du WTT-Global

Contact : Sabine Mrosek

Adresse : Wasenmattstrasse 1, 8840 Einsiedeln

Tel / Fax : ++41 +55 / 412 38 51

E-Mail : info@wtt-global.ch / info@paracelsus-center.ch

Activités :

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2008 :

L'assemblée annuelle 2008 a eut lieu à Iguazu, Brésil, le 31 mai 2008. Lors de l'assemblée, tous les membres du comité exécutif furent élus pour un nouveau terme de trois ans. L'information a été donnée que le WWT Global enregistrait maintenant les livres du Dr. Kumar et du Dr. Krishnamacharya dans la librairie américaine du congrès, afin que les livres puissent maintenant être commandé dans les librairies du monde entier par le biais d'une information donnée par cette liste.

(Du Rapport Annuel 2008/2009)

ACTIVITÉS PRINCIPALES DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Organiser les tours et les séminaires avec le Maître :

Les membres du conseil ont participé aux séminaires et aux voyages du Maître au Brésil et en Argentine (mai, juin), en Suisse et en Allemagne (juin), en Espagne (août), au December Call à Bangalore (suivi par un tour aux Nilgiris, Kumbhakonam et Sri Sai-lam) ainsi qu'à la vie de groupe en Inde en janvier. Le comité Exécutif a organisé un petit séminaire à Einsiedeln en juin ainsi que la célébration du « 25ème anniversaire du WTT-Global » en août.

« ETABLIR LE RÉSEAU DU TEMPLE GLOBAL DE DIAMANT POUR LA JUSTICE SOCIALE »

:Le projet fut lancé par le Maître K. Parvathi Kumar en février 2008, comme continuation du travail de réseaux triangulaires conçu par le Maître Djwhal Khul, qui fut commencé après la 2ème guerre mondiale : Les membres se rejoignent en triangle et font un travail commun subjectif pour renforcer la justice social partout sur le globe. Jusqu'à la fin de l'année dont il s'agit dans ce rapport, 355 Triangles de Diamant Globaux se sont formés partout sur le globe, 136 en Amérique ; 30 en Amérique du Nord, 106 en Amérique du Sud (Puerto Rico 12, Argentine 28, Venezuela 41, Cuba 9, Mexique 7, Honduras 2, République Dominicaine 7, 110 en Europe (Allemagne 57, Espagne 43, Suisse 6, Belgique 3 , Suède 1), 1 en Afrique et 108 en Inde

(Bangalore 72, Mysore 33, Bellary 3).

LES ACTIVITÉS DU QUARTIER GÉNÉRAL DU WTT GLOBAL, EINSIEDELN :

Durant l'année, il y a eut différentes activités d'organisations régulières et de méditation qui ont eut lieu au bureau ainsi qu'au Centre de Paracelsus. MCC- Centre de Conseil du Maître : Le centre de conseil du maître st une organisation de bonne volonté sans but lucratif qui travail gratuitement et orienté vers le service. Le but du MCC est d'aider les personnes dans leurs problèmes, leurs peurs, et leurs difficultés. Des consultations régulières ont eut lieu sur la santé, l'astrologie et des questions générales.

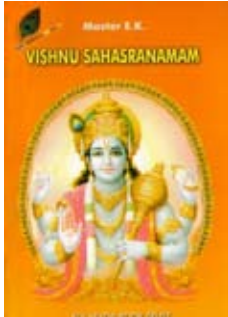
Depuis le commencement du MCC pour les conseils astrologiques, il y a eut des demandes d'Espagne, d'Allemagne, d'Hongrie, des Etats-Unis et d'Amérique du Sud, auxquelles il fut principalement répondu via Skype ou le téléphone. Les expériences montrent que les personnes intéressées sont plus intéressées par une astrologie événementielle qu'à expérimenter l'astrologie.

PUBLICATIONS :La revue de Paracelsus : Toute l'année, la revue a été publiée chaque mois en anglais en allemand et en espagnol avec une grande application, et l'entièreté de la production a été réalisée par des membres du groupe (voir le rapport séparé). Danishta Suisse : Durant l'année revue, les publications anglaises suivantes ont été publiées : Sri K. Parvathi Kumar « Violet Flame Invocations » (Les Invocations de la Flamme Violette) ; livre du jubilé « 25 Years The World Teacher Trust Global » (25 ans Le WTT-Global) ; CD : « Mornings and evenings prayers » (Les prières du matin et du soir) ; CD « Networking the Global Diamond Temple for Social Justice » (Etablir le réseau du Temple Global de Diamand pour la Justice Sociale) ; La lettre de Vaisakh : les versions anglaises et françaises sont publiées par le WTT-Global sous forme électronique, et également que sous forme papier pour la version anglaise. Elle est envoyée gratuitement à 44 membres. Il y a 86 abonnements directes et la lettre de Vaisakh sous forme électronique, jusqu'au (ce jusqu'au 21 mars 2009), le nombre de téléchargement est beaucoup plus élevé. Les versions en quatre langues (A/F/G/E) sont coordonnées et publiées mensuellement sur le site web du World Teacher Trust. L'Agenda Astrologique : L'Agenda Astrologique 2009/2010 a été publié en décembre 2008, uniquement en anglais cette année.

LE SITE WEB : Pendant toute l'année, le site web worldteachertrust.org a fonctionné sans problèmes. En plus de la Lettre de Vaisakh, les présentations de nouveaux livres ont été régulièrement mises en ligne. Les demandes d'informations ont trouvé une réponse rapide et ou/ forwarder.

De tout notre cœur, nous voudrions exprimer notre gratitude au Maître Sri K. Parvathi Kumar. Durant toute l'année, il a accompagné et soutenu le travail par sa guidance.

Revue des Livres

VISHNU SAHASRANAMA

Vishnu Sahasranama signifie « Les mille noms du Seigneur » et représente la quintessence de la pensée ancienne Indienne. Le texte de cette Ecriture est le 13ème livre d'un grand poème épique de la littérature védique, la Mahabharata, composé par le Sage Védavyasa, un contemporain du Seigneur Krishna, il y a plus de 5.000 ans.

La signification des mots est décrite pour chaque strophe et suivie par une explication lucide qui utilise les clés de l'étymologie, de l'astrologie et de la spiritualité pour révéler la signification de chacun des 1.000 noms du Seigneur

Ekkirala Krishnamacharya : Vishnu Sahasranama

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

TEACHINGS OF SANAT KUMARA (Les Enseignements de Sanat Kumara) Sanat Kumara est le Seigneur de cette planète. Il donne Sa Présence et aide la Hiérarchie. Il est l'Enseignant des Enseignants et le Dirigeant des Dirigeants. Le Seigneur Sanat Kumara a donné les enseignements relatifs au chemin du discipulat en 24 Sutras, aphorismes ou commandements. Ces 24 commandements sont présentés pour aider les gens à se rappeler de ce qu'ils connaissent déjà et formuler un

meilleur ordre pour continuer à améliorer les schémas de pensées, la routine du quotidien, la capacité de faire des choses, l'efficacité du service. Le Seigneur Sanat Kumara aide à transformer le désir de la personnalité en Volonté Divine. Sa doctrine est le chemin complet du discipulat en lui-même. Dhanishta, Visakhapatnam, Inde – Einsiedeln, Suisse, 2009.

Prix ; 18€/28,50 FrS/ 26 US\$/ IBSN 978-8-89523338-1-5

Dr. K. Parvathi Kumar: The Teachings of Sanat Kumara

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

Dates Juillet / Août 2009 astrologiquement importantes

- 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 Vaiśākh**: Contemplation sur la Hiérarchie, sur la ligne Lord Krishna, Lord Sanat Kumāra et Lord Maitreya
- 06.08. 02:55 ○ **Pleine lune du Lion** (éclipse de la lune) ☉ 13°43' ♌ / ♄ 13°43' ♌
 ♃ 10:10 Début de la 23e constellation Dhanishta ♄ 17°19' ♌
 21:00 **Méditation de Dhanishta** (Fin de la const. de Dhanishta à 12:52h le 07.08.)
- 11.08. Anniversaire de Madame Blavatsky et Maître EK
- 13.08. 09:26 ● Début de la 8e phase de la lune descend. ☉ 20°41' ♌ / ♄ 14°41' ♌
 ♃ (Fin à 08:15h le 14.08.) Anniversaire de Lord Krishna et Maître MN
- 15.08. Anniversaire de Śrī Aurobindo
- 16.08. 04:11 Début de la 11e phase de la lune descend. ☉ 23°22' ♌ / ♄ 23°22' ♌
 ☉ Cont. sur Lord Maitreya dans le centre du cœur (Fin à 01:26h le 17.08.)
- 19.08. 15:28 Début de la phase de nouvelle lune ☉ 26°42' ♌ / ♄ 14°42' ♌
 ♃ **Point de la nouvelle lune du Lion**: Contemplation sur la Mère du Monde dans le centre du cœur et Contemplation sur «La Promesse»
- 20.08. 12:01 ● Nouvelle lune du Lion ☉ 27°32' ♌ / ♄ 27°32' ♌
- 23.08. 01:38 ☉ → ♍ / Soleil entre dans la Vierge
 ☉ 03:27 Début de la 4e phase de la lune ascendante ☉ 00°04' ♍ / ♄ 06°04' ♍
 Festival de Ganesha: Contemplation sur Ganesha, le Jupiter cosmique, du centre de la tête jusqu'au centre de la base
- 24.08. 01:41 Début de la 5e phase de la lune ascend. ☉ 00°58' ♍ / ♄ 18°58' ♍
 ♄ Contemplation sur les 7 voyantes de la Grande Ourse, représentés par les 7 rayons (Fin à 00:41h le 25.08.)
- 27.08. 01:06 ● Début de la 8e phase de la lune ascend. ☉ 03°50' ♍ / ♄ 27°50' ♍
 ♃ (Fin à 02:28h le 28.08.)
- 30.08. 06:51 Début de la 11e phase de la lune ascend. ☉ 06°58' ♍ / ♄ 06°58' ♍

Toutes les dates sont en MEST (heures d'été de l'Europe centrale) du Calendrier astrologique 2008/2009, 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

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.