

LA LETTRE DE VAISAKH

HAMSA SIVA SOHAM

Balance 2008 Thula

Lettre numéro 6 / cycle 22 – 22 septembre au 23 octobre 2008
Le World Teacher Trust - Global

Harmonisez-vous au chant du OM dans le cœur
et harmonisez-vous aux formes du OM autour de vous.

Si vous ne chantez pas mais que vous regardez
la forme autour de vous,
vous allez tomber dans l'illusion de la forme.

Que le rappel intérieur du OM
et la visualisation extérieure du OM
soit la pratique pour réaliser le OM.

K. Parvathi Kumar

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.

Master E.K.

Table des Matieres

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année	4
Message pour le mois de la Balance ∞	5
Message de l'enseignant	6
Le Seigneur Krishna : Gïta Upanishad	7
Le Seigneur Maitreya	8
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	9
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	10
Message Du Maître E.K.	11
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	12
Les Paroles de Shirdi Sai	13
Sri Ramakrishna	14
La Prière de l'Homme Profane	15
Le Discipulat	16
Méditations Occultes	17
Rudra	20
Les Feuilles de l'Ashram	21
L'amour	22
Le changement	23
Le silence	24
Hymnes sur Agni	25
Invocations de la Flamme Violette	26
De la Plume de l'Enseignant	27
La section des enfants	28
Revue de livres	29
Maître Morya	30
Dates des Prochains Voyages	34
Nouvelles-Revues	35
Fenêtre pour le Service Mondial	36
Extraits des Enseignements	37
Paracelse- Santé et Guérison	54
Jours astrologiques importants	56
La Grande Invocation	57
OM	58

Le Dr Sri K. Parvathi Kumar est le Président du « World Teacher Trust » et le Fondateur de la « Lettre de Vaisakh ».

Les Enseignements donnés au nom des Maîtres sont tous des pensées-semence exprimées par eux. Ils sont élaborés et décrits par le Dr Sri K. Parvathi Kumar pour faciliter la compréhension de la moyenne des membres du groupe.

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

La version anglaise de la « Vaisakh newsletter » est également disponible en version imprimée. Contactez, s.v.p.

Le World Teacher Trust Global

La Lettre de Vaisakh, Wasenmattstrasse, 1, CH-8840 Einsiedeln, Suisse

Prière de l'Année

L'ascension de l'homme se fait par l'aigle.

La descente de l'homme se fait par le serpent.

Le serpent est la spirale enroulée du temps.

Les langues du serpent sont les ailes de l'aigle.

Message du mois de la Balance

La Balance représente le principe du nombril. Le nombril représente l'extériorisation à tous les niveaux. Pour que l'Absolu s'extériorise jusqu'à la nature physique dense, cela prend neuf étapes régulières.

L'Absolu, qui est appelé la Vérité ou l'Existence Pure, s'extériorise en tant que conscience. Et la conscience s'extériorise en huit étapes via les trois qualités et les cinq éléments pour rendre visible l'invisible. 5+3+1 font 10. Les éléments sont cinq, les pouvoirs ou les qualités de la Nature sont trois. Au-delà de ces huit est la lumière pure de la conscience en tant que neuvième. La conscience n'est que l'extériorisation de l'Absolu. Les Sages ont donc perçu l'existence Une Absolue avec ses neuf extériorisations. Les frontières de la Nature sont au nombre de neuf. Elles sont appelées les neuf circonscriptions autour de l'Unique. Le principe d'extériorisation en son processus inversé est aussi le principe d'absorption. L'intériorisation part du même centre que l'extériorisation. L'entrée se fait par la même porte que la sortie. Tout comme il y a neuf points de sortie pour l'existence, il existe aussi neuf points d'entrée pour l'existence. A chaque étape, il y a un point de sortie, qui est aussi un point d'entrée.

La circonférence de 360 degrés culmine dans le centre et le centre mène à un état de conscience plus subtile qui à son tour est une circonférence. Elle a son propre centre plus subtil au sein duquel elle culmine à nouveau pour atteindre une circonférence plus subtile et le processus continue jusqu'à ce que l'absorption ait lieu jusqu'à l'état de pure existence.

Le principe centrifuge et centripète est véritablement le principe du nombril représenté par le signe de la Balance.

Les cinq premières étapes du Yoga se rapportent à l'absorption des dualités. Les deux étapes suivantes se rapportent à l'absorption de la réfection dans l'Originel. Le premier est l'absorption du dernier. Le dernier est l'absorption des verticales dans le centre. Il faut réfléchir à cela pour expérimenter « JE SUIS CELA JE SUIS ».

Les Védas ont conçu toute l'activité de déploiement et de repli comme l'activité de la conscience, que l'on appelle aussi la Mère Divine. Sans sa Grâce, on ne peut vraiment s'exprimer glorieusement dans l'objectivité et retourner à l'état Originel. La vénération de la Mère est née pour gagner la Grâce de la Mère. Comme la nature de la Mère est impénétrable sans sa grâce, elle est appelée Durga.

Message de l'Enseignant

Trois étapes d'Ascension

Un individu devient soi-conscient à travers des étapes définies qui sont naturelles. Il se distingue des autres. Cela cause l'individualisation, ce qui le fait vivre dans un monde qui est un peu plus élevé que le monde animal.

L'individu soi-conscient se développe dans la conscience de la personnalité. Ce processus a lieu par ses expériences par le biais des sens et des sensations. L'homme de la personnalité trouve son expression à travers les relations mentales et émotionnelles et acquiert ainsi sa propre expérience. Acquérir cette expérience est un long processus jusqu'à ce que l'intellect soit purifié.

Celui qui a un intellect pur trouve inutile de tenir à ses motifs, opinions et concepts. Lorsque quelqu'un abandonne ces tendances, les centres inférieurs en lui le libèrent pour la possession des centres supérieurs. Progressivement, la conscience de la personnalité cède le pas à la conscience de l'âme.

Gîtâ-Upanishad

- Le Seigneur Krishna -

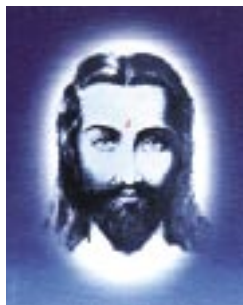
Swadhyaya Yajna

Pour rester dans le souvenir du JE SUIS, le Seigneur suggère quatre actes de Bonne Volonté. Les trois premiers actes de Bonne Volonté sont Dravya Yajna, Yoga Yajna et Tapo Yajna. Ils ont déjà été décrits les mois précédents. Le quatrième acte est l'étude de soi. Cela est appelé Swadhyaya Yajna. L'étude de soi a une signification double. L'une est l'étude de soi. L'autre est l'étude des Ecritures en présence d'enseignants afin d'être capable de mieux comprendre la nature du soi et de son fantôme, le non-soi (la personnalité).

L'étude de soi est une histoire intéressante. Cela comprend l'auto examen, l'auto introspection et l'auto-analyse. En faisant cela, la conscience en soi devient active et montre du dedans ce qui est désirable et ce qui est indésirable à l'intérieur de soi. En contemplant la lumière de la conscience, nous pouvons faire un effort pour éliminer l'indésirable et développer le désirable, par lequel la conscience peut manifester ce qui participe au bien être de la vie qui nous entoure. Chaque personne n'est autre qu'une unité de conscience avec sa lumière et son ombre, et l'étude de soi permet de manifester des actes de conscience. Sans l'étude de soi, les actes demeurent des actes de la personnalité, colorés par des motifs et de l'égoïsme.

L'étude de soi permet de réaliser qu'on est de l'infini et que l'on ne peut être défini. Une personne enveloppée par la personnalité vit dans les définitions d'elle-même et des autres. L'homme de la personnalité limite l'infini au fini et donc limite sa vie à une compréhension définitive et faite de jugements. En essence, chacun de nous est de nature infinie. Les enseignants aident à réaliser ceci.

Suiv. p.8

Le Seigneur Maitreya

Enseignant- Etudiant

Rejeter l'Enseignant est rejeter la Hiérarchie. L'Enseignant est l'Envoyé plein de feu de la Hiérarchie. Il représente la Volonté ardente. Dirigé par lui, le terrestre transcende. Il agit consciemment. Il faudrait être vigilant pour voir la conscience en action. Ne déviez pas vers la personnalité de l'Enseignant. Cela vous met dans la confusion. Voyez l'Enseignant en action. Si vous vous dirigez vers l'esprit, voyez l'enseignant comme un cadeau, pour vous diriger vers la réalisation de l'esprit. Mais l'Enseignant dit : « Il est rare de trouver des étudiants ». Autant l'étudiant de l'esprit cherche l'Enseignant, autant les Enseignants cherchent aussi ceux qui conviennent.

suiv.d.p.8

Les enseignants sont ceux qui ont réalisé l'infini et qui ont réalisé qu'ils sont de l'infini. Ils aident ceux qui essaient de grandir du fini à l'infini. Dès lors c'est une aide que d'étudier et d'apprendre en leur présence. Les Ecritures ne sont que les conclusions d'enseignants d'un ordre sublime. Ils ont réalisé l'infini ainsi que le chemin vers l'infini et l'ont enregistré de temps en temps. Ainsi à différentes époques, différentes écritures sont apparues dans le monde. Etudier ces Ecritures avec la lumière de la compréhension venant des enseignants fait aussi partie de l'étude de soi.

Ainsi l'étude de soi a une triple fonction. En s'engageant dans une telle fonction, on peut continuer à se souvenir de soi comme JE SUIS.

Maître Morya - Maruvu Maharshi -

Un Avertissement

Faites la distinction entre ceux qui comprennent et ceux qui sont simplement d'accord. Celui qui comprend ne tarde pas à l'appliquer dans la vie. Celui qui est simplement d'accord, va vous féliciter et vous louer pour la remarquable sagesse que vous enseignez. Ceux qui ne suivent pas les enseignements sont comme des arbres stériles qui ne donnent ni ombre ni fruit. Ils sont ceux qui pourrissent. Ils ont décidé de pourrir. Soyez attentifs à ceux qui comprennent les enseignements et les suivent. Ceux-là sont peu nombreux. Ils sont comme une éponge. Ils absorbent la connaissance d'une valeur inestimable et nettoient les maux en eux et autour d'eux. Ils sont ceux qui sont prêts à atteindre le but. Voyez la préparation que les personnes génèrent pour atteindre le but. Ne rassemblez pas les masses. Vous allez être condamnés par des charlatans qui ne font que claironner autour de vous, à leur avantage. Soyez incisifs dans le choix de vos associés. Que le travail soit la base de l'association et rien d'autre.

Maître Koot Hoomi - Devapi Maharshi -

Beauté du Son

Apprenez la beauté du son. Il est accessible dans la musique. La beauté de la musique égaye. Depuis l'enfance, on devrait être habitué à assimiler la beauté du son. Il faut transmettre des facultés musicales dans l'éducation. L'inclination pour le son est implantée en chaque homme, à moins qu'elle ne soit cultivée, elle reste dormante. Qu'écouter de la musique devienne une habitude. Lorsque la compétition, la jalousie et la haine font rage dans le monde, il est indispensable que l'on s'empresse d'ouvrir les oreilles à la musique. Pythagore a enseigné la capacité d'écouter les sphères. Lorsque les hommes ne sont pas ouverts au son de la vague, de la cascade, de la rivière et du vent, quelles mélodies subtiles pourraient être entendues ? Les meilleures harmonies de sons disparaissent dans le grondement de l'activité humaine. L'ascension hors du grondement du monde peut être accomplie à travers la musique. La Fraternité se réjouit dans la musique. Vous aussi apprenez cette faculté. Un cœur qui chante est joyeux.

Message du Maître E.K

Activité et Illusion

Même les disciples avancés tombent dans l'illusion de l'activité qui est différente de l'activité, lorsqu'ils dévient de se souvenir du Soi. Se souvenir quotidiennement du Soi est nécessaire. Vivre et se mouvoir dans ce Soi permet de rester dans la Lumière. Lorsqu'il ne se souvient pas du Soi, le disciple tombe et se meut dans les roues de l'illusion, créant un réseau autour de lui. Il s'emprisonne lui-même et perd son chemin.

Dans une telle situation d'emprisonnement, la seule solution est soit de se souvenir, soit de s'approcher de quelqu'un qui s'en souvient pour soi. Cela arrive comme une grâce du Divin.

Vidura

Enseignements de Sagesse

Consultez votre expérience
Vérifiez avec votre connaissance,
Renseignez-vous auprès des sympathisants,
Et déduisez pour vous-mêmes,
Chaque fois que vous vous lancez dans
Une association à long terme.

Paroles de Shirdi Sai

Résoudre et Sauver

Si vous sentez que vous avez besoin de Ma présence, lisez des histoires à Mon sujet. Contemplez à Mon propos dans les histoires. Ma présence vous atteint instantanément. Ma présence résout vos difficultés et vous sauve.

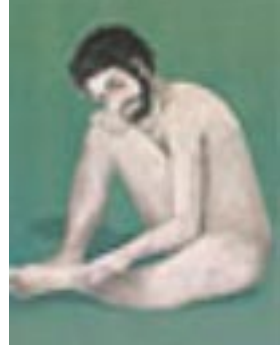
Sri Ramakrishna

Résignation à Dieu

Le jeune d'un singe s'agrippe fort à sa mère tandis qu'elle se déplace. D'autre part, les chatons ne font pas ainsi mais miaulent piteusement et la mère les attrape par le cou. Si le jeune du singe lâche sa mère, il tombe et se blesse. Cela parce qu'il se fie à sa propre force. Mais le chaton ne court pas un tel risque, comme la mère elle-même le porte d'un endroit à l'autre. Telle est la différence entre l'autonomie et une entière résignation à la volonté de Dieu.

Que devons-nous faire lorsque nous sommes placés dans ce monde ? Soumettez Lui tout, résignez vous à Lui et il n'y aura pas de difficulté pour vous. Alors vous commencerez à savoir que tout est fait selon Sa Volonté.

La Prière de l'Homme Profane

Nous ne voyons pas nos queues.
Nous voyons celles des autres,
Nous critiquons et jugeons.
Nous souhaitons que nos queues soient coupées.
Mais Vous êtes compatissants,
Vous ne coupez pas.
Enseignez-nous au moins du dedans,
De sorte que nos queues se comportent amicalement avec
nous.
Nous prions.
Vous aidez.

Le Discipulat

Celui qui ne prie pas - 2

Les bénédictions que nous recevons devraient nous conduire à l'amour de Dieu avec tout notre Cœur et à exprimer notre gratitude en prière. Le succès, la prospérité, la dissolution des problèmes ne devraient pas nous faire perdre de vue nos prières. L'expression de la gratitude est une loi qui ne peut être évitée si nous souhaitons Son attention continue. Soyez reconnaissants pour les merveilleuses aide et protection, pour la santé et la sécurité, pour votre place dans le plan de Dieu, pour tout ce qui vous apporte la joie. Nous ne voyons pas l'amour qui gît sous les événements du temps. Les merveilles de l'amour de Dieu se manifestent dans nos vies quotidiennes, si nous en devenons conscients.

L'individu vaniteux et le matérialiste sont orgueilleux dans leur autosuffisance. Ils méprisent la prière et pensent qu'ils n'ont pas besoin du Tout Puissant. Ils n'attachent pas d'importance à leur relation à Dieu. C'est une grande erreur pour laquelle ils paient cher. Par là, ils se séparent de Lui et perdent Sa guidance, Son aide et Sa protection. Cette perte arrête leur évolution et leur progrès et les mène à l'erreur, au mal et à l'auto destruction, bien que cela puisse arriver après un long laps de temps. L'arrogant et l'auto suffisant devraient devenir conscients de cela tant qu'il est encore temps d'éviter un désastre. La prière est un grand bouclier et une sauvegarde que personne ne peut se permettre de rejeter.

Un disciple

Méditations Occultes

Méditation n° 22

Gods are born at Sunrise, man is born at noon.

Gods set in West, man sets at midnight.

Gods are born in Capricorn, man is born in Aries.

Gods set in Cancer, man sets in Libra.

(Les Dieux sont nés au Lever du Soleil, l'homme est né à midi. Les Dieux se couchent à l'Ouest, l'homme se couche à minuit. Les Dieux naissent en Capricorne, l'homme est né en Bélier. Les Dieux se couchent en Cancer, l'homme se couche en Balance).

Commentaire :

Le temps est quadruple. Il est vu comme aube, midi, crépuscule et minuit dans un jour. Dans le mois, il est vu comme la Nouvelle Lune, la huitième phase ascendante de la Lune, la Pleine Lune et la huitième phase descendante de la Lune. Dans une année, l'aspect quadruple du temps est vu comme le Solstice d'Hiver (22décembre), l'Equinoxe du Printemps (21mars), le Solstice d'Été (21juin) et l'Equinoxe d'Automne (22septembre). Dans les Yugas, le temps est considéré sous quatre aspects, tels que *Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga et Krita Yuga*.

De même, la vie de l'homme peut également être considérée comme l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. On peut aussi considérer le verbe dans son aspect quadruple : *Para,*

Pasyanthi, Madhyama, Vaikhari. Le Seigneur peut aussi être vu comme celui qui a quatre bras. « Tout est quadruple dans la création », disent les *Veda*. L'existence de l'homme est aussi quadruple :

1. La pure (inconsciente) existence,
2. L'existence consciente,
3. L'existence mentale, et ;
4. L'existence physique.

La division quadruple est l'une des divisions principales du cercle pour comprendre la création.

Dans la méditation, nous trouvons que les Dieux émergent à l'aube, ce qui signifie qu'ils émergent au début du second quartier. Le premier quartier commence à minuit. De minuit au lever du soleil, toute la création était dans un état nébuleux, qui est décrit comme l'Oeuf Cosmique. Les Dieux n'étaient pas encore nés. Les Dieux signifient les *Devas*. Les *Devas* sont nés à l'aube et donc, la vénération des *Devas* débute au lever du soleil. Avant les *Devas*, Dieu absolu existe avec certains principes cosmiques tels que *Agni* (feu cosmique, force), la nature, le temps, la pulsation, etc, dans le premier quartier. C'est pour cette raison que la méditation pour la réalisation de soi est généralement, menée entre 3 heures et 6 heures du matin, par ceux qui ont la connaissance. C'est appelé le temps de *Brahman*, le Dieu absolu. C'est la conscience cosmique, existant dans le premier quartier, avec l'aide de la force et de la nature, qui a créé les *Devas* à travers le temps, et la naissance des *Devas* est l'aube de la création.

Après l'aube jusqu'à midi, les *Devas*, avec l'aide des intelligences cosmiques, ont préparé l'homme, et la venue de l'homme est l'accomplissement de la création, ce à quoi on se réfère comme midi. De minuit à midi, symboliquement, la création a eu lieu pour faire apparaître l'homme. De midi au coucher, c'est la croissance de l'homme dans sa dualité, dans les chemins de droite et de gauche. C'est seulement à partir de l'homme que beaucoup d'espèces sont apparues avec la lumière et l'obscurité. Le travail des Dieux est complet au crépuscule, et l'homme complète son

travail à minuit. Les *Devas* commencent tôt et donc terminent tôt.

La méditation indique le temps de vénération du Dieu absolu et des *Devas*. L'homme est sensé se relier à ceci et faire les vénération. Les moments pour une réelle bonne méditation sont les heures après minuit et avant l'aube. Les heures recommandées sont de 3 heures à 6 heures du matin. Le temps pour vénérer les Dieux est de 3 à 6 heures à partir de l'aube, et de 3 à 6 heures à partir du crépuscule. Le moment pour vénérer les *Pitris* est de minuit à 3 heures du matin.

La méditation parle aussi de la signification des solstices (Capricorne et Cancer) en relation avec les *Devas*, et des équinoxes (Bélier et Balance) en relation avec l'homme, ce dont on parlera séparément un peu plus loin.

Rudra

24. Pratarana

Pratarana signifie libérateur. Le Seigneur Rudra en tant que Pratarana élève les êtres et les aide à ascensionner étape par étape et les installe dans un état de libération. Toutes les activités qui élèvent constituent le travail de Rudra. Les grues, les ascenseurs, les escalators, les bateaux qui flottent etc., doivent aussi être visualisés comme des formes de Rudra.

Les Feuilles de l'Asram

Le Point

Le point est la première idée qui est nouvelle en tant que centre et ancienne en tant que circonférence. La circonférence n'est qu'un centre magnifié. Quand la circonférence était un centre, elle contenait son centre sous forme d'un principe.

L'arbre est né d'une semence qui contient l'arbre en tant que principe.

La théorie est contenue dans le sein de la pratique qui est l'enfant de la théorie. La théorie est le fils de sa mère, la pratique ou la pratique est la fille de son père, la théorie. La théorie est la semence et la pratique est l'arbre.

L'idée est le fils du mental et le mental est la fille de l'idée. La connaissance est la mère de l'idée, qui est le fils de la connaissance. L'évolution est contenue dans le sein de l'histoire et l'histoire s'exprime depuis l'évolution. Ainsi, l'évolution et l'histoire ne sont que le centre et la circonférence.

L'Amour

L'Amour ne connaît pas l'orgueil.
Il n'y a pas de haut et de bas en Amour.
L'Amour ne connaît pas l'inconfort,
la déception et le retard.

Le Changement

Le discipulat consiste à neutraliser
les courants opposés
du conflit.

Le Silence

Le Silence est la meilleure arme
pour répondre à la critique.

Hymnes sur Agni

19. TVAMNO AGNE VARUNASYA VIDVAN
HEDO AVA YASISISTAHA
AJUSTO VAHNI TAMAHA SOSUCHANO
VISWA DVESHANSI PRAMOMUG DRUSYAT

Oh Seigneur Agni! Tu détiens les clés de la plénitude quadruple. Assure-toi que Varuna est orienté vers nous pour une telle plénitude. Tu es le Seigneur du rituel cosmique le plus important. Tu es la source de force de tous les Dévas. Ta présence permet aux Dévas de rayonner. Nous te prions de nous élever hors de notre ignorance. Elève-nous hors de nos impuretés et laisse nous demeurer dans la présence de ton être.

Commentaire :

On dit que la vie humaine est accomplie lorsque les quatre aspects de la vie sont expérimentés. L'un est le désir, le deuxième est la richesse, le troisième la droiture et le quatrième la liberté. Le premier, deuxième et quatrième dépendent du troisième facteur, à savoir la droiture (Dharma). Le Seigneur Agni purifie l'adorateur et lui permet de demeurer stable dans le chemin de la droiture. Lorsque l'on est droit, notre désir est aussi juste et la richesse que l'on gagne rend heureux. Beaucoup ont des richesses mais leur richesse est un problème pour eux. Une richesse de ce type n'est pas considérée comme une richesse juste. Les humains ont des désirs insatiables. Lorsqu'ils tendent à être droits, ils acquièrent le sentiment du contentement. Pour celui qui est contenté, la vie est une bénédiction et les désirs disparaissent. Lorsque la richesse donne le bonheur et que les désirs et les ambitions disparaissent grâce à la droiture, l'homme est libéré. Telle est la transformation habile que le Seigneur du feu accomplit lorsqu'il est vénéré.

Lorsque les désirs sont effarants, l'homme expérimente la colère, la peur, la jalousie, l'orgueil, les préjugés, les illusions et leurs semblables qui engendrent la douleur. Ces expériences pénibles sont vues comme le manque d'inclination de Varuna envers l'être humain. Varuna aide ceux qui ont une expérience juste, qui sont droits. De même les Dévas. C'est pourquoi on vénère Agni pour qu'il octroie la droiture. Une chaîne d'événements auspiciose arrive lorsque le Seigneur du feu purifie et lorsque la droiture est établie.

Invocations de la Flamme Violette

Oh gentille Flamme de Tonalité Violette,
Nous percevons Ton contact aimable à l'aube.

Le contact angélique est perçu
Avec des fleurs et des charmilles.

Le contact angélique est perçu
Sur la montagne et dans la vallée.

Le contact angélique est perçu
Avec l'arbre et le champ.

Tu contactes tout à l'aube infailliblement.
Tu es l'amie matinale de la journée !

Merci !

Merci !

Merci !

De la Plume de l'Enseignant

L'Ethiopie et la Rivière Ethiope

Les Ethiopiens d'Afrique, les Caucasiens d'Europe et les Mongoliens d'Asie sont les trois premières races sous races d'Ariens. Ils avaient beaucoup de Sagesse ancienne et vivaient en harmonie avec la nature. C'est des Ethiopiens, que la connaissance a affluée en Egypte, plus tard en Grèce et ensuite dans le Grand continent européen. Ces trois sous races d'Asie, d'Afrique et d'Europe constituent les trois premiers frères dans cet ordre. Les Ethiopiens avaient une compréhension plus profonde de la Sagesse et étaient inter reliés avec les asiatiques d'Iran et les disciples de Zoroastre. Il fut un temps où le royaume d'Egypte s'étendaient jusqu'en Ethiopie, à partir d'où la connaissance des pyramides fut mise en sécurité.

La rivière Ethiope, la rivière du Nil et la rivière de l'Indus ne constituent qu'une seule rivière qui a son origine au Mont Kailash. C'est une des 7 rivières qui sont issues du Mont Kailash. Les détails de ceci peuvent être trouvés dans la Ramayana. Alexandre le grand étant un Roi Initié put réaliser que la rivière du Nil n'est que la continuation de l'Indus. La rivière Indus s'écoule à travers la Mer d'Arabie et trouve son expression en Egypte ; elle continue à couler de façon souterraine et trouve son expression comme la rivière Ethiope. Les civilisations qui ont émergé sur les bords de ces rivières connaissaient la science du son, des symboles et de l'astrologie. Avec l'aide de ces trois clés, ils ont construit des civilisations d'un grand ordre. A travers le temps, l'énergie de la Sagesse se cristallisa en énergie de Pouvoir résultant dans la destruction. Telle est l'histoire humaine à chaque fois. Lorsque les humains s'agrippent au pouvoir de la Sagesse, ils se détruisent eux-mêmes. Il est difficile de rester humble avec la Sagesse. C'est vrai avec les individus, avec les groupes et avec les nations.

La Section des enfants

La Doctrine de l'éthique

**Un rire sans raison,
une danse sans expression,
une mangue sans jus et
un mariage sans orchestre
sont des choses sans vie.**

Chers enfants,

Le signe solaire de la Balance est représenté par la dame de la justice qui tient une balance. Le message de la dame est « soyez équilibrés ». Il faut équilibrer ses passions pour faire l'expérience de la beauté de la vie. Les gens sont très passionnés pour la nourriture, l'argent, le confort, le pouvoir et la sexualité. Cela n'est qu'un plateau de la balance. L'autre plateau de la balance est la passion d'être noble, d'avoir des connaissances, la passion pour la sagesse, la passion de l'auto perfection et la passion d'être associé avec le Dieu omniprésent. Les premières passions sont appelées les passions du monde ; les dernières passions sont appelées la passion du Divin. Si vous équilibrez les deux, vous allez acquérir l'expérience optimale de la vie humaine. Développez le fait d'être dans le Divin et d'être avec le monde. Ne soyez pas juste dans le monde. C'est mieux d'être en Dieu et avec le Monde.

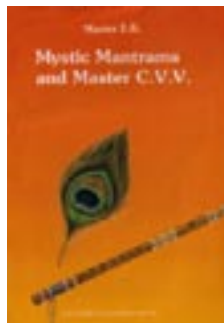
Dr. K. Parvathi Kumar

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

Revue des Livres

Overseas Messages (Messages d'outre-mer)

Le Dr. Krishnamacharya (Maître E.K.) a voyagé dans les pays européens sept fois durant la période de 1972 à 1983. Il donna des conférences à des endroits différents selon la demande des groupes. Vingt-cinq de ces conférences sont publiées ensemble et mises en style dans le volume « Messages d'outre-mer ». Les enseignements du Maître E.K. continuent d'inspirer, même des années après son départ du plan physique. Ce volume contient une variété d'enseignements détaillant les nombreuses facettes de la sagesse. Il est présenté au bénéfice des chercheurs de sagesse.

Ekkirala Krishnamacharya: Overseas Messages
Copies: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org

The Path of Synthesis (Le Chemin de la Synthèse)

Le processus d'apprentissage est d'inclure. Autant nous incluons les autres, autant nous sommes inclus par ceux que nous suivons. Si nous excluons des personnes et ensuite cherchons l'inclusion par ceux que nous suivons, ils vont également nous exclure. Vous incluez ceux qui viennent à vous, vous êtes inclus par ceux que vous suivez. C'est ainsi avec la nature. C'est le Chemin de la Synthèse. C'est un discours qui a été tenu le 29.05.1995 sur le Yoga de la Synthèse exposé par Maître CVV, à kirchheim, Allemagne. Il rafraîchit nos propres pensées, enchante et mène dans un état de "présence".

K. Parvathi Kumar: The Path of Synthesis
Copies: The World Teacher Trust, , info@worldteachertrust.org

Maitre Morya

Partie 3

La coopération du Maître Morya avec Madame Blavatsky

Lorsque le Maître Morya en compagnie du Maître Kuthumi ont initié le renouveau spirituel de l'humanité au 19ème siècle, il avait déjà contacté Madame Blavatsky à plusieurs reprises dans sa première enfance. A.P.Sinnett écrit : « Depuis sa prime jeunesse 'un esprit gardien' lui apparaissait par moment. C'était toujours le même être, ses traits ne changeaient jamais. Plus tard dans sa vie, il lui apparut sous forme humaine. Elle le reconnut immédiatement comme si elle avait grandi à ses côtés. »

A l'âge de 20 ans, Madame Blavatsky rencontra son enseignant pour la première fois dans un corps physique. Cela se passa en 1851, à Hyde Park à Londres, où se tenait la première grande exposition mondiale. Il voyageait en compagnie d'une délégation indienne.

Plusieurs années plus tard, lorsqu'elle travaillait à la Doctrine Secrète à Würzburg, elle parla à la comtesse Konstanze Wachtmeister avec laquelle elle vivait à ce moment là, à propos de cette expérience, au sujet de laquelle la comtesse a donné plus tard le contre rendu suivant :

« Un jour, durant une promenade, elle vit à son plus grand étonnement

un grand Hindou avec certains princes indiens qui arrivaient le long d'une rue...Elle le reconnu immédiatement. ...

D'abord elle avait voulu courir vers lui, mais il lui donna un signe de ne pas bouger, ainsi elle resta figée sur place tandis qu'il passait à côté d'elle. Le jour suivant, elle partit se promener dans Hyde Park ; elle désirait être seule et penser à son extraordinaire aventure sans être dérangée. Tandis qu'elle regardait vers le haut, elle vit la même silhouette venir vers elle ; cette fois-ci le Maître lui dit qu'il était venu avec les princes à Londres pour une mission importante et qu'il désirait la rencontrer personnellement parce qu'il avait besoin de sa coopération dans un domaine qu'il allait justement entamer (et dont il avait donné les grandes lignes). Pour se préparer à cette tâche importante,... elle devrait passé 3 ans au Tibet. » La vie et le travail de Helena Blavatsky par S. Cranston, 79 (Edition allemande)

Après quelques voyages à travers l'Inde dans les années 50 du 19ème siècle, Madame Blavatsky voyagea en compagnie de son Maître à travers l'Inde et le Tibet de 1868 à 1870. Elle vivait dans la maison du Mahatma Kuth Humi près de Shigatse et était souvent en contact avec son instructeur le Mahatma Morya. Durant cette période, elle subit un entraînement intensif et fut complètement absorbé dans les très anciens enseignements de l'Orient. Le Maître K.H lui fut apprendre le Senzar, l'ancienne langue des prêtres ; il lui donna de longs passages à traduire en Anglais et eut de longues conversations en vue d'améliorer sa maîtrise de l'anglais pour son travail future.

En ce qui concerne la connaissance des langues de Maître Morya, Maître K.H. dit : « Le Maître absorbe la connaissance du Chelas et dans le cas d'une langue qu'il ne comprend pas, le maître va acquérir la connaissance linguistique totale du Chela telle qu'elle est – incluant les particularités idiomatiques et tout ce type de choses - à moins qu'il ne se soucie pas de vérifier les phrases et les reformule sous une forme nouvelle lorsqu'il les utilise. M est un exemple de cela, comme il ne comprend pas l'anglais, dès lors il saisit le langage de Olcott ou de O.L (Old Lady) (Vieille Dame, H.P.B) ou de n'importe quel autre Chela en lui sans avoir l'intention de lui causer d'injustice. » The Mahatma Letters vol.3, 69 (Edition allemande)

Dans une de ses lettres, Madame Blavatsky décrit la coopération étroite avec son instructeur :

« Je vois cet Hindu chaque jour, tout comme je vois n'importe quel-

le personne vivante, à la seule différence qu'il semble plus éthérique et transparent. Auparavant, je gardais silence à propos de ces apparitions parce que je pensais que c'était des hallucinations. Mais entre temps elles sont devenues visibles pour d'autres personnes également. Lui (L'Hindu) apparaît et nous conseille comment nous comporter par rapport à nos écrits. De façon évidente il prend soin que j'exprime sa connaissance. Parfois il semble adombrer tout mon être. Comme une essence éthérique que s'infiltre dans mes pores et se dissout en moi, il entre juste au dedans de moi. Alors tout les deux nous sommes capables de parler avec d'autres personnes et à nouveau je commence à comprendre et à me rappeler des sciences et des langues – tous ce qu'il m'apprend même si il n'est plus en moi. » La vie et le travail de Helena Blavatsky de S. Cranston, 194 (Edition allemande)

Ces proches furent d'abord irrités par de tels contre rendus de Madame Blavatsky , spécialement lorsqu'elle parla d'une planification d'une « Société de fraternité Universelle » et qu'elle avait commencé à écrire un grand traité de philosophie ancienne des peuples de l'Orient (*Isis Dévoilée*). Ils considéraient que c'était des fantaisies et lorsque le livre sortit, ils se demandèrent où et quand H.P.B. avait pu étudier tout cela. Son travail *Isis Dévoilée* et *la Doctrine Secrète* sont pleins de notes, même provenant d'écritures très rares. Pour ses écrits elle a aussi utilisé certains livres dont elle avait besoin et dont elle fut capable de trouver. Beaucoup de choses toutefois lui furent donnés par ses instructeurs au niveau intérieur et elle copia les citations de l'éther. A son ami le professeur Corson, elle décrit qu'elle écrivait les choses qui lui apparaissaient devant les yeux sur un autre plan d'existence. Elle avait vu la page d'un livre et la citation dont elle avait besoin, elle la lisait et, si nécessaire elle la traduisait en Anglais. La vie et le travail de Helena Blavatsky par S. Cranston , 199f (Edition allemande).

Lorsqu'elle écrivait *Isis Dévoilée* – son premier grand travail, dans lequel elle donna, à la requête de son instructeur, une première clé des mystères anciens et nouveaux de la science et de la religion de l'humanité – elle informa sa sœur : « J'écris *Isis*, cela signifie, je n'écris pas mais je copie et j'extrait ce qu'ils me montrent personnellement...Je m'assieds avec les yeux ouverts et tout ce que je vois et j'entends autour de moi semble bien réel et vrai et cependant, je vois et j'entends au même moment que j'écris...Progressivement siècle après siècle, image après image, cela fut dessiné de manière plus proche, à partir d'une distance et cela passa comme dans un panorama magique. »

Madame Blavatsky insistait toujours que les enseignements dans ses travaux ne venaient pas d'elle, mais des Grands Etres qui les lui transmettaient. Une fois, elle écrivit qu' *Isis Dévoilée* contenait « Beaucoup d'informations originales et à présent dévoilées sur les matières occultes...Je défends les idées et les enseignements qu'elles contiennent, sans peur d'être accusée de vanité, *comme ni les idées ni les enseignements ne viennent de moi*, comme j'ai toujours insisté. Et je suis convaincue qu'ils sont d'une grande valeur pour l'étudiant mystique et l'étudiant de la Théosophie. » Vie et travail d'Helena Blavatsky par S. Cranston, 213 (Edition allemande).

Et à propos de la *Doctrine Secrète*, elle dit que les autres peuvent y découvrir la connaissance dont elle même ne dispose pas – étant donné qu'elle vient des Etres, dont la connaissance est beaucoup plus exhaustive que la nôtre.

Madame Blavatsky a trimé, au point d'être exténuée, pour le travail que les Maîtres lui avaient confié, mais les attaques envers la société théosophique et sa personne ont aussi fait fortement pression sur elle. Sa santé était déjà détériorée lorsqu'elle commença à écrire son principal travail La *Doctrine Secrète*. Dans une lettre à Paris, en 1883, elle écrivit « L'année passée les docteurs m'avaient déjà abandonnée. Je souffrais de la maladie des reins de Bright au dernier stade...Bon, je suis allée au Sikkim, à la frontière du Tibet et là, mon enseignant bien aimé répara mes genoux et mon foie et dans les trois jours, j'étais en pleine santé comme jamais auparavant. Certains disent que ce fut un miracle. Il me donna seulement une boisson d'une plante des Himalayas, que j'ai du prendre sept fois par jour. » Lettre de Mahatma Vol. 3, 24 (Edition allemande).

Le séjour lui avait fait beaucoup de bien et elle avait profité de ce temps vraiment très bien.

« Oh, ces deux jours bénis ! C'était comme au bon vieux temps lorsque le cher (Maître Morya) me visitait. Une hutte de bois, qui était placée sur quatre pattes de pélican dans la jungle, la même peau jaune, les Chélas se déplaçant silencieusement, le même incessant son 'Gul-gul-gul' venant de la pipe inextinguible de mon patron ; la même voix familière et douce de son K.H. (dont la voix était devenue encore plus douce et dont le visage était devenu encore plus transparent et mince) et le même entourage comme équipement – des peaux, des coussins remplis de queues de Yack, des bols pour le sel et le thé et ainsi de suite. » Lettres de Mahatma, Vol. 5, 25 (Edition allemande)

En 1886, lorsque madame Blavatsky travaillait à la *Doctrine Secrète* à Ostende, elle eut des douleurs très fortes et son état de santé devint si critique, qu'un jour temporairement elle tomba dans le coma. Le matin après cette nuit au cours de laquelle elle avait approché la mort et durant laquelle les docteurs l'avaient déjà abandonnée, au grand étonnement de ses amis, avec des yeux bien vivants, elle dit sur son lit : « Le Maître était ici, il m'a donné le choix de mourir et d'être libre ou de vivre et de finir la *Doctrine Secrète*. Il m'a averti que j'aurais davantage de grandes douleurs et de troubles si je choisis de vivre. Mais lorsque j'ai pensé à ces étudiants sérieux qui voulaient avoir de l'aide et à la société qui était comme secouée par une tempête, pour laquelle la *Doctrine Secrète* pourrait être une ancre... » Alors, elle a demandé un peu de café et sa boîte de tabac.

Revenons à la fin des années 70 et au début des années 80, au 19ème siècle, lorsque Madame Blavatsky demeura en Inde pour une période plus longue.

Dates des prochains voyages

Dates	Programme
Du 30 sept. au 9 octobre	Durga Poojas à Visakhapatnam
Du 18 au 19 octobre	Guru Poojas à Guntur
Du 7 au 9 novembre	Guru Poojas à Rajahmundry
Du 21 au 24 novembre	Guru Poojas à Bellary, Karnataka State
Du 7 au 9 décembre	Guru Poojas à Srikakulam
Du 25 au 26 décembre	Guru Poojas à Ananthapur
Du 27 au 29 Décembre	Guru Poojas à Bangalore
Du 8 au 24 janvier	Guru Poojas et séminaire pour les occidentaux à Visakhapatnam

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

Vous pourrez trouver ces dates sur :

www.worldteachertrust.org/vaisakh15_e.htm

Nouvelles – Revues Les Tournées de l’Enseignant

Rencontre du WTT – Global : « Activités de Service et de Bonne Volonté » A Einsiedeln, Suisse, du 15 au 17 septembre 2006

30 personnes de 5 pays (Autriche, Belgique, Allemagne, Espagne, Suisse) se sont rencontrées autour de la Nouvelle Lune de la Vierge pour un échange à propos des activités de service de groupe. Les sujets étaient le Magasine de Paracelse, différentes activités de groupe ainsi que des idées pour des activités de service dans le futur.

Le travail de la revue Paracelsus est maintenant entré dans sa 4ème année. Il y a eu des feedback de nombreux docteurs et praticiens de la santé qui sont désireux de soutenir une telle revue si sérieuse, avec des articles. Le journal a été présenté à des stands de différentes expositions et les contacts personnels avec les médecins se sont développés. Le travail continue pour construire un réseau global et un fort esprit d’équipe ainsi qu’un échange avec des groupes de différentes langues.

Différentes activités de groupe furent présentées : le camps des enfants de Paracelse ; le travail des groupes du Circulo de Buena Voluntad d’Espagne (Aidant des familles qui sont dans des situations difficiles) ; le groupe Harmony, Olavarria en Argentine (En faveur des pauvres) ; un groupe en Argentine (aidant des enfants et des femmes ayant le sida) ; un groupe de Belgique (qui soutient une école à Kinshassa au Congo) ; les Editions Dhanishtha, Espagne (Ayant publié 49 livres du WTT).

Durant cette rencontre, un rituel du feu et un rituel de l’eau furent réalisés. La rencontre fut une expérience de groupe cohérente et focalisée, où chacun se sentit profondément inspiré

Fenêtre pour le Service Mondial

Nouvelles et Activités

(apports bienvenus)

Rapport de groupe :

Nom du groupe: Group Muditha

Contact : Manolo Boix and Teresa Torner

Adresse : Partida Baronia 21 –buzon 20. E - 12200 Onda

Téléphone : ++34+964 60 43 18

E-mail : <http://wtt-muditha.blogspot.com>

Activités:

- Nous organisons des vies de groupe selon les indications de notre cher Maître K.P.Kumar, à présent nous les célébrons dans notre centre aux solstices et équinoxes.
- Nous coopérons avec les éditions Dhanishtha, corrigeons des textes, soutenons des travaux, et avec la distribution, la vente et l'envoi par poste des livres correspondants de Dhanishtha à n'importe quel endroit d'Espagne et également aux centres et aux librairies spécialisées de Valence, Castellon et Tarragona.
- Nous collaborons avec différentes organisations pour aider les personnes dans le besoin, en contribuant par des dons d'argent afin de les aider à atteindre leurs objectifs.
- Nos membres contribuent à la réalisation d'activités pour une vie meilleure et plus saine et également pour développer les relations parmi les groupes encourageant la réalisation de cours qui aident à l'accomplissement de ces objectifs.
- Nos membres collaborent avec des organisations qui aident les personnes malades, nous rendons visite et nous aidons les personnes malades ainsi que leur famille. Nous collaborons aussi à la formation de nouveaux volontaires pour des activités dans des centres de santé et dans des hôpitaux.

Cours de cuisine
végétarienne

Extraits des Enseignements

La Nature et les Caractéristiques de la Mère du Monde Partie XII

Dr K. Parvathi Kumar

Vie de groupe de Wengen, Suisse, Mai 2002

Devi - La Mère est appelée *Devi*, l'agrégat de toutes les lumières de l'univers. Nous avons les Dévas qui sont les incarnations et les unités de cette lumière, grands et petits. Il y a les Déva d'ordre cosmique, d'ordre solaire, d'ordre planétaire, d'ordre lunaire. Ils sont tous appelés Déva parce que ce sont tous des êtres illuminés. Les Enseignants sont appelés Guru Dévas, ce qui signifie les Déva illuminés qui continuent à enseigner les autres pour les illuminer. Tous ces Déva émergent de la Dévi, parce qu'Elle est la lumière originelle, la lumière cosmique, la lumière du monde, la lumière de l'univers, la lumière primordiale appelée *Aditi* dans les *Veda*. Toute lumière est une partie de cette Lumière. Elle n'est pas indépendante de celle-ci parce que la Mère est la Lumière de laquelle les diverses lumières émergent. C'est pourquoi toutes les prières que vous faites à n'importe quel être illuminé l'atteignent. Même ces êtres illuminés La prient. Souvenez-vous qu'on vénère la Mère dans une forme féminine, en tant qu'énergie féminine, parce qu'Elle est elle-même la première émanation ou première transformation de l'existence éternelle. C'est ainsi que la vénération de la Mère est apparue comme une tradition.

L'agrégat des lumières de tous les univers est aussi *Devi*. Il n'y a pas seulement un seul univers, il y a de multiples univers. Elle les préside. Chaque univers a sa trinité et ses manifestations subséquentes. Aujourd'hui, nous essayons de comprendre à travers la science qu'il y a d'autres systèmes solaires. Les Sages Védiques ont vu qu'il y a également d'autres univers. Les scientifiques vont encore découvrir beaucoup de choses époustouflantes. Tout cela est illimité. Vous ne pouvez le définir. Tant que nous ne cessons de définir, nous ne pouvons être totalement dans la connaissance. Notre problème de base est : nous définissons et nous jugeons. Comment pouvons-nous définir l'infini ? Comment pouvons-nous juger en ne sachant pas ce que c'est ? Comment les êtres finis peuvent-ils juger les choses infinies ? Nous le faisons à cause de notre propre ignorance.

Il y a une histoire dans le « *Devi Purana* » où les trois Logos, la volonté, l'amour et la lumière sont rassemblés. Alors ils questionnent : « Lequel des trois est le meilleur ? » Ils ne purent décider. Si vous dites : « Je suis plus grand que toi », les autres vont voter contre vous, et à la majorité votre proposition ne sera pas gagnante. Ainsi les trois Logos ne purent pas aboutir à une décision quant à celui qui était le plus grand, parce que tous les trois émergent de la même source, de

la même lumière. Pouvez-vous décider parmi les trois rayons, le premier, le second et le troisième, lequel est le plus important ? C'est enfantin de poser cette question. Tous les trois, lorsqu'ils sont ensemble, sont importants. Lorsqu'ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas importants. Individuellement aucun des trois n'est important. Les trois mousquetaires sont importants ensemble, mais non individuellement.

Ainsi, les trois Logos ne purent décider entre eux et ils dirent : « Allons chez la Mère et acceptons ce qu'Elle dit. » Ils prirent leur vol, l'un était sur un taureau volant, un autre sur un oiseau volant et le troisième sur un cygne volant. Sur leur chemin, ils virent un autre troisième Logos de lumière. Alors les deux autres dirent au troisième Logos : « Hé, il en existe un autre pareil à toi, aussi tu n'es pas important. » Le troisième Logos était dépité. Mais, comme ils avaient décidé d'aller chez la Mère, ils continuèrent et sur leur chemin, ils trouvèrent un autre second Logos de la Connaissance ou de l'amour, Vishnu. L'autre second Logos fut déprimé. Et quand ils avancèrent davantage, ils trouvèrent un autre premier Logos. Quelle surprise ! Ils ne le connaissaient pas. Ils avaient pensé qu'ils étaient les seuls, et qu'ils étaient les seuls lieutenants en chef de la Mère pour l'unique univers. Mais leur univers n'est pas unique, il y a un autre univers et cet univers semble être meilleur que celui-ci. Tandis qu'ils avançaient davantage, ils en virent encore un autre, encore un autre et encore un autre. Ils se sentirent si petits. « Non, n'allons pas chez la Mère, retournons et reprenons notre travail. »

Ainsi, depuis l'ampoule électrique jusqu'aux groupes de galaxies, c'est Devi. C'est pourquoi sa dimension n'est pas connue. Nous sommes si petits et ce que nous vénérons est si grand que nous sommes dans la plénitude et nous vivons dans l'extase de cette harmonie de conscience. Ainsi, nous vénérons une telle Mère Upahvaye Srîrma Devi Jushatam : « Puisse une telle Mère nous favoriser, nous donner sa grâce et nous éveiller à une conscience plus élevée. » C'est la prière correspondante au troisième hymne. *À continuer*

Ce texte n'a pas été revu par l'auteur et pourrait contenir certaines erreurs.

Le son Narayana, l'Ascension et la Descente des Eaux Vie de groupe du 27 mai au 1er juin 2008, Chutes d'Iguazu, Brésil

Nous sommes arrivés aux Chutes d'Iguazu un jour avant le début de la vie de groupe et nous nous sommes familiarisés avec cet endroit : nous avons vu des arbres avec des fleurs de couleur orange, des Monstera grimpant sur des arbres vétérans jusqu'à leur couronne et des Sansevieras formant d'énormes buissons. Des oiseaux inconnus, des papillons de couleurs éclatantes... Nous étions émerveillés, non seulement à propos des choses de la terre, mais aussi le ciel était différent. La nuit, la Croix du Sud et d'autres constellations inconnues se révélaient rayonnantes, et la journée le soleil commença sa course à l'est et alla, via le nord, jusqu'à l'ouest. Le 26 juin, après la prière du soir, le Maître nous souhaita la bienvenue à cette vie de groupe. Il nous souhaita la présence du Maître afin de mouler nos personnalités en un instrument de l'âme, durant cette vie de groupe et dans nos vies. La seule possibilité : la prière.

La Pratique du Yoga et l'Orgueil

'Yoga et Transcendance' a été choisi par le Maître comme sujet pour nos classes et, au cours de ces enseignements, il suivit le texte original de Patanjali à propos du Yoga. Le Maître clarifia nos mauvaises compréhensions. Nous ressentions que nous suivions le chemin du Yoga, mais nos personnalités ne permettaient pas cette pratique, ce n'est pas une question d'échec individuel, mais dans le Kali Yuga, notre constitution humaine est exposée à des impacts très forts.

Nous existons en tant que côté intérieur de la forme humaine et nous travaillons avec l'aide de la forme extérieure. Nous sommes une conscience divine universelle et nous descendons dans l'âme individuelle (Ahankara ou Atman). Notre conscience limitée est Buddhi et Chitta (Chaitanya) est l'instrument de Buddhi. Chitta est la lumière pure de Buddhi. Dans le cours de notre évolution, Chitta accumule nos expériences et notre karma. L'instrument de l'homme intérieur est un triangle constitué de Ahankara, Buddhi et Chitta et il est appelé Antahkarana.

L'homme s'exprime dans l'objectivité par les moyens de son mental, de ses sens et de son corps. Ce triangle de l'homme extérieur (Bahirakarana) est connecté avec l'homme intérieur via Chitta. Chitta se reflète dans la pensée et permet au mental de se tourner vers le monde intérieur ou extérieur.

Notre mental est relié aux sens et au fonctionnement de notre corps. Le mental est un instrument qui est constitué de matière et travaille pour la matière. Au dessus de cela, le mental est entouré par Chitta qui contient le supermarché de notre karma. Quelle sorte de chance avons-nous avec ce mental ? Peut-il être, dans tous les cas, l'instrument de notre progrès sur le chemin du Yoga ?

Selon Patanjali, les cinq schémas ou modifications sont actifs dans la mémoire de Chitta et ils obscurcissent le fonctionnement clair du mental.

La première modification est l'orgueil. L'orgueil signifie d'insister sur le point que nous sommes une unité de conscience qui est séparée du divin et de son phénomène. En conséquence, notre mental s'identifie à la matière. L'homme croit qu'il est une partie de cette matière. L'orgueil crée une fausse identité. L'orgueil est la racine de toutes les qualités diaboliques en l'homme.

L'orgueil conduit au préjugé (2ème modification). Nous percevons la réalité selon nos attractions et nos aversions. En même temps nous mettons un masque sur toutes les autres choses, c'est à dire sur la vérité (3ème modification). Nous n'attachons pas d'importance au sommeil (4ème modification) parce que nous ressentons que nous ne sommes pas actifs durant les heures de sommeil. Finalement nous comprenons que les enseignements des livres de sagesse selon nos propres idées (5ème modification).

Notre mental est emprisonné par ces cinq bandits. Les livres et informations nourrissent notre orgueil sans causer notre transformation. Nos bonnes intentions sont annihilées à travers les préjugés, les tendances et les préférences. Notre mental suit nos désirs qui sont orientés vers la matière. Dès lors il ne peut être l'instrument qui nous guide sur le chemin ascendant.

Comme de nombreuses fois auparavant, le Maître nous a expliqué les techniques de Yoga qui permettent d'ascensionner. L'accent principal fut : « Les circonstances qui nous empêchent de suivre le chemin du Yoga. La première et la plus importante est l'orgueil avec toute sa troupe. Pourquoi l'orgueil est-il si dangereux ? Dans l'évolution de l'humanité, ce fut un grand effort de créer la conscience individuelle. Initialement l'homme était un avec l'océan de la conscience divine. Il ne connaissait pas l'objectivité et il eut besoin d'une forte impulsion qui éveille son intérêt pour l'objectivité. L'homme reçut le mental. Avec le mental, il avait l'option de se tourner vers la conscience divine ou vers la matière. Depuis ce moment, deux voies s'ouvrirent à l'homme. Une voie conduisait à l'ascension de la matière jusqu'au divin et l'autre voie menait plus profondément dans la matière. L'homme reçut une forte impulsion pour se séparer du divin et

faire des expériences avec la matière et cette impulsion est reflétée dans l'étendue de son orgueil.

Nous nous sommes rassemblés en Amérique du Sud. A un moment, les Temples d'Ibez étaient situés sur ce continent, le centre de connaissance des Atlantes. Ce temple fut ouvert à de mauvaises utilisations des incommensurables trésors de connaissance, pour des buts matériels. L'orgueil devint dangereux pour la création. Dès lors le temple fut fermé et la connaissance fut perdue.

Nous devrions comprendre que notre orgueil est une aberration et que la prière depuis le fond de notre cœur est notre premier et notre seul refuge.

Dès lors nous devrions prier avec ardeur pour que nous puissions prier. La prière est un fonctionnement à partir du cœur. Elle oriente notre attention vers le divin et nous aide à dépasser notre orgueil. Nous devrions prier encore davantage pour recevoir la permission de pratiquer le Yoga, parce que le Yoga nous donne des techniques qui nous mènent à notre véritable identité. Il nous aide à purifier Chitta et à la transformer en la lumière brillante de Buddhi et cette lumière est Chitta.

Tout d'abord, la pratique du Yoga nous donne une technique pour fixer notre mental dans Buddhi. Buddhi n'est pas localisé au sein du pouvoir des schémas de pensée parce que sa place est au dessus de ces schémas. Durant la méditation, nous pratiquons l'ancrage de notre mental en Buddhi. Plus tard, nous serons capables de demeurer en Buddhi, même dans la vie quotidienne. Nous ferons usage de notre mental pour être en contact décollé avec le monde tandis que nous demeurons dans Buddhi. Ceci est le réel non attachement. Selon Patanjali, cela requiert une pratique stable et continue (visqueuse comme un flux d'huile) pour une longue période pendant de nombreuses vies.

L'aide du Maître CVV pour Neutraliser notre Karma et pour la Stabilisation de notre Mental

Le retour du 99ème May Call Day est une grande joie et une bénédiction spéciale parce que le double 9 est le nombre du Maître. En 1910, Maître CVV a reçu l'énergie du Verseau et le 29 mai, il distribua cette énergie aux plantes, aux animaux et aux humains. Chaque année ce processus est répété et chaque fois, il nous donne une autre dose d'énergie, chaque fois un peu plus forte. Cette énergie transforme la matière, elle l'illumine et donc permet un progrès plus rapide dans notre développement. Le Maître travaille avec le nombre de Jupiter, c'est-à-

dire avec le nombre 12. Une fois que nous sommes admis dans son énergie, il est possible de faire l'expérience d'une douzaine d'années en une année et d'expérimenter une douzaine de vies en une vie. Même les pratiques du Yoga sont accélérées. Tandis que le Yoga traditionnel prend des années et des incarnations, il est possible d'accomplir le but de la pratique du Yoga en une vie et il est également possible que notre Maître nous apparaisse. Le pré requis est que nous travaillions de tout notre cœur avec les pratiques du Yoga du Maître CVV.

Maître CVV nous a enseigné à demeurer dans le Buddhi. Après avoir invoqué son nom, c'est notre tâche d'observer les pensées et tout ce qui arrive dans notre être. Après la prière nous restons des observateurs de tout ce qui vient à passer. Ainsi nous ne devenons pas une partie des événements autour de nous. Nous ne sommes pas impliqués dans notre environnement qui est modelé par le Kali Yuga, mais nous acquérons une position stable dans Buddhi. Dès lors l'observation est la clé de la pratique du Yoga. Une telle pratique nous permet de comprendre la connexion entre nos actions et leurs conséquences. Par là, nous comprenons nos schémas et nous neutralisons leurs conséquences – le karma. La montagne de notre karma est inimaginablement grande. Nous mourions sur place, si nous pouvions la voir. Mais il n'est pas nécessaire de nettoyer cette montagne morceau par morceau. Si nous comprenons nos schémas, c'en est fini avec tous les événements qui sont liés à ces actions. Le karma est neutralisé et Chitta est purifié.

Le Son Narayana et l'Ascension et la Descente des Eaux

Nous nous sommes rassemblés près des chutes d'eau d'Iguazu. Elles sont sacrées. Elles représentent les eaux des cieux. Elles descendent et deviennent les eaux de la terre. A travers leur flux continu, elles nettoient les environs. Elles nettoient les hommes et les dieux de manière semblable. Là où les eaux s'écoulent, on trouvera la plus pure des aspirations. Lorsque des eaux pures s'écoulent constamment, les aspirations sont également nettoyées constamment.

Les eaux donnent également l'énergie de la synthèse. Le Verseau représente les eaux des cieux. Depuis ces eaux, la création a émergé et retourne à elles. Les eaux des cieux sont appelées Nara. Le Seigneur descend sur terre à travers la descente de ces eaux. Par l'ascension des eaux, les êtres s'élèvent – donc l'ascension et la descente des eaux est appelée Narayana.

Na-ra-ya-na est composé de 4 sons fondamentaux qui étaient déjà connus dans le Temple d'Ibez comme la clé de toute connaissance.

Ces sons permettent la manifestation depuis le subtil jusqu'à la matière et la dissolution de la matière dans le subtil. La matérialisation et la dématérialisation sont des actions du Verseau. Jupiter travaille avec le son et Maître Jupiter – Maître CVV – travaille avec le son. A travers le son, il élève jusqu'aux énergies du Verseau l'humanité qui est coincée dans les énergies de la Balance et les passions correspondantes.

L'humanité est représentée par les Gémeaux. Les Gémeaux sont le centre de la gorge de la planète et ils représentent le centre de la gorge dans l'homme. Le signe solaire des Gémeaux peut transformer la gorge qui prononce le son. Dès lors l'initiation des âmes est rendue possible dans le mois des Gémeaux. Ainsi les signes des Verseau, Gémeaux et Balance constituent un triangle de transformation : commençant par la Balance, l'humanité est élevée jusqu'au Verseau avec l'aide des Gémeaux et du son.

Nous aussi, nous avons cet élément de synthèse en nous – l'eau. Dans notre corps, elle maintient tous les éléments ensemble. Nous avons la responsabilité de garder cette eau propre, tout comme l'eau dans notre environnement, de sorte que nous puissions déployer de pures aspirations et nous élever.

Avec l'aide de la gorge, nous sommes capables de prononcer des sons, de détruire des choses indésirables en nous et de manifester des choses désirables. Dès lors le son est la clé de la purification des eaux intérieures et de notre élévation.

La Visite des Chutes

Le soir avant le jour du May Call, le ciel s'assombrit et il y eut de fortes pluies. Elles indiquaient la descente de l'énergie du Verseau – cette énergie

était si forte qu'un temps doux se transforma en un froid polaire. Le matin suivant nous avons vu du givre sur l'herbe. Les membres du groupe se rencontraient aussi en dehors des classes. Le jour du May Call nous avons célébré notre joie en dansant et en chantant. Nous avons également eu des conférences à propos d'aspects organisationnels : une réunion du bureau des conseillers du WTT – Global, une assemblée générale et des délibérations à propos de la revue Paracelse. Ainsi, nous étions occupés et nous pouvions accepter les pluies comme une bénédiction de l'énergie du Verseau. Nous avons souhaité une visite des chutes – mais entre ces torrents de pluie, c'était impossible.

Exactement pour cette Journée, Maître CVV nous a envoyé un Soleil brillant

De nombreux membres du groupe se sont rassemblés près de la partie la plus impressionnante des chutes que l'on appelle 'la gorge du diable'. Pour commencer, la rivière Iguazu fait couler ses eaux sur de petites hauteurs de quelques mètres. Cela ressemble à un prologue pour préparer les eaux. Elles forment de petites crêtes ou grappes blanches. Alors, arrive le dénivelé de 60 mètres. Regarder au bord de la chute et observer l'action des eaux, donne le sentiment que le temps s'est arrêté : un grand moment de sacrifice. Les eaux se forment en groupe de cônes et se précipitent dans l'abîme. Au fond, elles s'écrasent sur le sol. C'est leur réalisation : elles arrivent et alors s'élèvent en un voile de gouttes délicates à l'endroit où elles tombent avec fracas. Des arcs-en-ciel apparaissent, célébrant cette victoire. Nos yeux buvaient cette image et le chant des eaux s'installait dans nos oreilles. En prenant des photos, nous avons essayé d'immortaliser cet événement. Mais plus tard, lorsque nous avons vu les photos, nous n'étions plus sûrs : où est le sommet, où est le bas, dans quelle direction les eaux s'écoulaient-elles ? Chutaient-elles ou s'élevaient-elles ? Leur chute n'est-elle pas une ascension et leur ascension n'est-elle pas une chute ? La descente et l'ascension ne vont-elles pas de paire ?

Nous nous sommes rassemblés pour une prière de guérison. Nous avons également pensé à notre sœur âgée Maria Leicht à Herford. Depuis une demie année, elle essaye de quitter son corps. A ce moment, il lui fut permis de faire son ascension – un des nombreux miracles de cette vie de groupe. Cela nous avons pu le percevoir.

OM Namo Narayanaya

B.K.

Le Solstice d'Été : Le connu, l'Inconnu et l'Enseignant Vie de Groupe à Grosse Ledder / Wermelskirchen, du 20 au 22 juin 2008

En guise de bienvenue, chaque groupe offrit ses salutations à la Hiérarchie Spirituelle invisible et à ses membres visibles, le Maître K. Parvathi Kumar et son épouse Srimath Krishna Kumari en leur offrant une rose dans une coupe d'argent au pied de l'autel.

Maître Kumar exprima ses remerciements pour ces offrandes dévotionnelles à la Hiérarchie et dans son exposé d'inauguration, il a donné le but et l'intention de cette rencontre.

Le Connu et l'Inconnu

Nous nous sommes rencontrés encore et encore dans le but subtil d'expérimenter ensemble le connu et l'inconnu. Jusqu'à un certain point, nous savons pourquoi nous nous rencontrons, parce que nous avons quelques bons souvenirs. Mais c'est l'inconnu qui nous attire. La connaissance est curieuse ; elle veut toujours rencontrer l'inconnu encore. C'est ce que nous expérimentons chaque jour durant la méditation. La connaissance rencontre l'inconnu et y est absorbée. Quand elle revient, elle n'est plus la même, elle est rafraîchie.

Le Divin est au-delà de la connaissance et de l'ignorance. Par la méditation, nous pouvons atteindre une dimension plus élevée de connaissance et d'ignorance, le connu et l'inconnu. Dans la méditation, notre conscience individuelle peut plonger profondément dans l'océan de la conscience de l'âme et revenir à nouveau en tant que conscience individuelle.

Il y a des moments qui sont plus indiqués pour la méditation, parce que dans la nature aussi, il y a un point de rencontre entre le connu et l'inconnu: les heures de demi-jour, le matin et le soir sont les heures choisies du jour où la lumière visible (connu) rencontre l'obscurité invisible (inconnu). Il y a un cycle hebdomadaire lorsque la semaine se conclut le vendredi soir et recommence le dimanche matin. C'est la conclusion de la semaine pour un nouveau début. D'autres occasions auspicieuses sont les nouvelles lunes et les pleines lunes, les équinoxes et les solstices. Dans le cycle annuel, le solstice d'été représente le crépuscule. De tels moments permettent une communion entre la matière et l'esprit que nous sommes. Nous sommes une combinaison optimale de l'esprit et de la matière et l'expérience de l'âme existe à travers une telle combinaison. L'esprit par lui-même, ne peut avoir d'expérience. Pour l'expérimenter, vous devez être en-dehors de lui.

L'expérience qui a lieu n'est pas celle de l'esprit, mais l'expérience de CELA en tant que CELA. Pour cette expérience, nous continuons à nous rencontrer et nous y trouvons un joyeux chemin et un joyeux voyage au fil de la vie. L'Enseignant est là et chacun peut faire sa propre expérience de manière joyeuse.

La Semence de l'Amour : le Soleil et la Lune en Cancer

Durant cette période du solstice d'été, l'ange solaire visite le signe solaire du Cancer. L'ange solaire est un principe masculin. Le Cancer est la maison de la mère. C'est la demeure attitrée de la Lune. La Lune représente aussi la mère. Le Cancer est la porte de la naissance des âmes. C'est pourquoi il peut être dit qu'à cette période le masculin rejoint le féminin.

Le Soleil représente l'énergie masculine, pour l'activité, pour le rationnel, pour la connaissance. La Lune représente l'énergie féminine, le passif, la faculté d'attendre et de recevoir. Les deux pôles vont ensemble. Peu importe le sexe auquel nous appartenons, une de ces énergies prédomine. Si nous sommes capables de l'équilibrer, alors l'âme peut fonctionner à travers la personnalité ; nous devenons des fils de Dieu, nous devenons androgynes.

L'énergie du Soleil est scientifique, analytique, logique, elle argumente et a tendance à discuter. L'énergie de la Lune est mystique ; c'est l'inconnu. L'énergie masculine est attirée par le féminin, la connaissance par l'inconnu. Le Soleil est attiré par l'énergie lunaire. Alors qu'il est en contact avec l'énergie lunaire, l'énergie solaire rayonne. Lorsque le Soleil illumine la Lune, alors la magie de la lumière de la Lune se réveille. La lumière de la Lune est aidante pour des expériences magiques, les Initiations, les illuminations n'ont pas lieu durant la journée, elles arrivent uniquement durant la nuit.

Le Cancer est la maison de la Lune. Elle invite le Soleil à venir à la maison, à se rafraîchir et à prendre du repos. C'est pourquoi le Cancer est également une bonne maison pour la méditation. Dans chaque méditation, nous avons à nous reposer en nous retirant dans notre centre du cœur. Tout comme le sommeil rafraîchit et nous renforce durant la nuit, ainsi la maison de la mère nous régénère en équilibrant nos énergies. Si nous sommes capables de rester dans le centre du cœur et de nous retirer dès que nous avons fini notre travail dans l'objectivité, alors nous serons en équilibre. La tranquillité s'installera. Toute activité intérieure est orientée vers la réceptivité ; l'activité extérieure, le mental sommeillent.

Toutefois, le mental a l'habitude d'être très occupé à vagabonder tout autour dans l'objectivité plutôt que de préférer rester à la maison. Nous devrions apprendre à retirer notre pensée. Le moyen pour ce retrait est la respiration. Si le mental est concentré sur la respiration, il va se retirer. L'observation devient le facteur le plus important. Comme c'est dans la méditation, c'est dans la vie ; lorsque nous observons, nous devenons un témoin. Nous ne sommes plus impliqués dans les événements. Observant nos problèmes, nous trouvons qu'ils sont plus distants de nous. Dès lors il est plus facile de trouver des solutions.

Le Cancer est un signe d'eau. L'eau rafraîchit et synthétise. Tous les signes d'eau ont un effet rafraîchissant et donc également le Scorpion et les Poissons. Ils ont le pouvoir de la magie. Durant les transits du Soleil dans les signes d'eau, il est possible d'entrer en contact proche avec l'énergie lunaire dont la qualité est d'égaliser, de donner le confort. Cela nous rend plus doux et nous transforme en un être humain paisible. Les aspects disharmonieux en nous seront équilibrés et nous deviendrons comme la

Lune, artistiques et poétiques dans nos vies. Pour atteindre ce niveau, nous devons apprendre à nous engager activement avec l'énergie solaire et à être réceptifs à l'énergie lunaire.

Chacun de nous est un Ange Solaire – c'est pourquoi nous nous déplaçons avec le Soleil autour du Zodiaque. Ceux qui se préparent depuis l'entrée du Soleil en Bélier auront de fortes chances d'expérimenter la communion qui a lieu entre le Soleil et la Lune en eux-mêmes, au solstice d'été et d'être initiés.

Tout l'effort du discipulat est de recevoir l'ange solaire dans la maison de la Lune.

Le Yoga nous procure la connaissance quant à la façon dont la lumière du Soleil peut être absorbée dans les rayons lunaires. Il y a une connaissance des sons et une connaissance de la respiration. La pulsation, la respiration et la circulation du sang sont sous l'égide du Cancer. Depuis le début du Bélier, nous pouvons visualiser l'entrée du Soleil dans notre système : depuis le centre Ajna via le centre de la gorge, jusqu'au centre du cœur où l'énergie solaire est en communion avec l'énergie lunaire. Quand le Soleil atteint le cœur, il y a une expansion de conscience qui est le travail de Jupiter. Jupiter représente l'expansion de conscience ; il est en exaltation en Cancer. Jupiter représente aussi l'enseignant. L'union entre le Soleil et la Lune dans le cœur symbolise aussi la naissance de l'enseignant en nous, qui élargit notre conscience. Selon une ancienne tradition, la naissance de l'enseignant est célébrée autour de la Pleine Lune du Cancer.

Si nous sommes pleinement conscients du Divin dans notre cœur et collaborons avec le plan Divin, nous ne résidons plus aussi profondément dans la vie objective, mais nous expansons notre conscience. Alors, quelque chose advient sans rien faire. Maître CVV, assis à Kumbhakonam, s'expansa sans prendre de vol, sans demander de visa. Il atteignit le globe entier. Comme Jésus, le Christ, ses mouvements furent limités à la mer de Galilée, mais sa conscience s'étendit tout autour du globe. Une telle expansion est une expansion sage, contrairement à une expansion brutale. Elle atteint le cœur des personnes qui l'invitent à s'installer dans leurs cœurs. Ce n'est pas la même chose avec un monarque qui conquiert, il ne peut pas conquérir le cœur des hommes. Personne ne veut vivre sous l'hétéronomie. Personne ne recherche le contact du pouvoir mais bien la semence de l'amour.

L'Union des Energies à travers la Pratique du Yoga

La Lune est le Seigneur de l'obscurité. Pour l'intellect, l'obscurité est impénétrable mais non pour celui qui connaît. Pour lui, l'obscurité est la lumière absolue. La Lune représente la lumière cachée dans l'obscurité et la lumière de l'intellect est absorbée par l'obscurité de l'ignorance. Le mental doit faire des efforts pour sortir d'une telle obscurité. Alors il peut avoir le 'déclat électrique' aussi appelé initiation. Il y a de nombreuses histoires où des étudiants ont été initiés, dans lesquelles ils étaient rendus aveugles. Ainsi, lorsque l'intellect cherche à tâtons le mystère de la Lune, l'intuition, il peut y avoir une heureuse union. En fait, notre mental est toujours intéressé par l'inconnu, par toutes les choses mystiques. Ce qui est connu est relégué à l'arrière plan, le mystique. Dans l'objectivité, le mental ne fait qu'accumuler. Il produit des désirs qui sont toujours changeants et il acquiert des objets qui ne l'intéressent que pendant une courte période de temps. Par là, toutes nos énergies sont complètement épuisées.

L'intellect pur est la qualité du signe solaire des Gémeaux où vous avez Mercure comme Seigneur. L'intellect des Gémeaux devra rencontrer l'intuition du Cancer. En Cancer, l'intuition est davantage un pressentiment. Elle ne peut être expliquée. Les dames l'ont davantage que les hommes. Le mental de la femme peut ressentir. Mais pour un mental solaire, il doit y avoir une base pour cela, un papier, un nombre parce que tout est basé sur l'intellect. Le mental lunaire n'a pas de logique ni de raison, il ressent. Ce sont les deux côtés du mental en nous, le côté droit et le côté gauche du cerveau, le mental masculin et féminin.

Entre les deux, il y a un fossé, il faut les relier par un pont. La fusion des deux est l'essence du Yoga. Aussi longtemps que cela n'a pas lieu, nous vivons en pièces et morceaux.

Il y a des pratiques pour ramener les deux côtés ensemble. Nous devons travailler avec nos sens. Tant que la vue est concernée, les deux yeux sont reliés à la partie gauche et à la partie droite du cerveau. Les deux yeux ont leur centre dans le troisième œil, dans le centre des sourcils. C'est pourquoi on suggère la méditation au centre des sourcils, pour relier les deux. Concernant l'audition, nous avons les deux oreilles. L'une est reliée au son positif, l'expression ; l'autre au son négatif, l'écoute. Les deux doivent être réunies lorsque nous écoutons ce que nous disons. C'est pourquoi nous prononçons le mot sacré OM et nous en écoutons le son. Au début nous pouvons entendre comment le son émerge et alors progressivement, comment il disparaît dans un son inaudible, dans le son du silence. Le son émerge du silence et retourne ensuite au silence.

Les deux sons se fondent. C'est un cercle complet et la possibilité d'être élevé dans l'état d'un Yogi.

Alors, nous en venons au nez. Nous avons deux narines. Le matin, après nous être levés, nous pouvons observer si nos deux narines fonctionnent bien de manière égale. Alors nos énergies sont bien équilibrées. Si notre narine droite fonctionne plus que notre narine gauche, nous essayons de faire une respiration alternée en fermant une narine, jusqu'à ce que les deux narines soient bien équilibrées. Dans le centre du cœur, nous avons le centre de la respiration. L'inspiration invite le Divin à l'intérieur de nous et l'expiration est pour aller vers le Divin. Ces deux doivent être équilibrés. Toutes les pratiques nous permettent d'équilibrer les énergies solaires et lunaires en nous. Si elles sont mises ensemble et si elles restent stables pendant un temps, alors nous avons la présence de Jupiter. Ce qui signifie, la présence de l'enseignant, la présence du Divin dans une forme manifestée. L'invisible octroie sa présence par l'intermédiaire d'un agent dans le visible. Dès lors toutes ces pratiques nous mènent à une communion de l'esprit et de la matière, et ceci est un cadeau que le Cancer offre lorsque le Soleil entre dans ce signe solaire.

Le Mental divise, le Cœur unit

Le cœur a l'habileté d'unir. Le mental ne fait que séparer. Rester dans le cœur, travailler à partir du cœur est dès lors recommandé comme la situation optimale de l'être humain.

Nous avons réalisé un mariage. Un mariage est un acte d'unité. Il est dit que c'est le sacrement le plus sacré de tous. La plénitude véritable de l'humanité viendra du principe du Yoga ou de l'union, mais non à travers un processus d'établir les différences entre les êtres humains. Tous les degrés de conscience doivent être considérés comme les différentes couleurs d'un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est un excellent arrangement de couleurs que la nature présente. Celui qui est dans la plénitude aura autour de sa tête un arc-en-ciel, parce qu'il est équilibré dans tous les sept plans de conscience, et pas seulement sur le plan terrestre ; il ne donne pas de préférence à l'un ou l'autre plan. C'est Une seule Lumière qui imprègne toutes les sept couleurs. Avec les sept couleurs, elle nous donne l'harmonie et la plénitude correspondantes.

Comme un musicien qui joue un instrument à sept cordes afin de produire la musique qui s'y rapporte. De même dans l'homme, il y a sept plans de conscience—conscience du plan physique, alors conscience des émotions, conscience du mental, conscience du plan bouddhique, conscience du plan de la béatitude, conscience du soi et conscience du soi universel. Le soi universel se manifeste dans toutes ces gradations ; il n'a pas d'objection

d'être dans le physique, ni réserve d'être dans le terrestre. Depuis le Plus Haut, le Plus Sublime jusqu'aux airs les plus denses, la conscience se déploie. Elle se tient dans son état absolu et ensuite, épanouit tous ses autres six plans d'activité. C'est ce qu'on appelle la synthèse et c'est ce qu'on appelle la plénitude dans la science du Yoga. Ce n'est pas nier un plan de conscience en faveur d'un autre plan ; et nous pouvons apporter cette conscience dans tous les plans d'existence.

D'amener la lumière dans un plan de conscience est seulement possible quand nous vivons dans la synthèse. Nous pouvons amener plus de lumière, plus de conscience dans notre environnement, dans chaque activité à laquelle nous sommes exposés, quand nous restons dans la conscience de l'arrière plan et lui permettons de fonctionner à travers ses sept plans.

Comme un instrument qui a un son murmuré à l'arrière plan, ainsi nous nous trouvons comme un son de murmure continu. Avec un mental tranquillisé, nous pouvons l'expérimenter. Si nous comprenons que tous les sept plans de conscience sont ensemble, qu'ils ne sont pas déconnectés, nous n'avons pas besoin de faire de différence entre l'esprit et la matière. Nous pouvons faire une différence dans le but de comprendre mais, où l'esprit existe, il y a la matière ; et où la matière existe, il y a aussi l'esprit. Dans le plan physique le plus bas, il y a plus de matière visible, à cause de sa densité. Mais, sur les plans les plus élevés de conscience, elle devient subtile et fusionne dans l'esprit. Ainsi, de la matière la plus subtile, la matière racine jusqu'au plan le plus dense, il y a des gradations. Dans l'évolution, la matière devient transparente ; dans l'involution, la matière devient dense. Mais il n'y a jamais aucun état où l'esprit et la matière sont complètement séparés. La séparation de l'esprit et de la matière existe seulement dans le mental humain. Pour comprendre, nous divisons et alors, nous prenons cette division comme une réalité dans notre vie consciente – et c'est notre problème.

Nous ne devrions pas laisser pénétrer la division profondément dans notre mental. Tout l'effort de la pratique du Yoga ou du discipulat va vers l'union. La séparation nous rend prisonniers, un prisonnier de la planète, comme le Maître Djwhal Khul a l'habitude de dire.

Qui nous emprisonne ? Personne, nous nous emprisonnons par nos propres définitions.

Plus nous séparons, plus nous suffoquons. La personne qui se ressent très inclusive peut se mouvoir librement. Ce qui est important est l'amitié et la coopération. Veuillez vous rappeler, dans l'Age du Verseau, il n'y a pas de tragédie de l'initiation. Une personne qui est aimable envers la vie qui l'entoure, qui coopère et intègre, est considérée dans les cercles supérieurs, comme initiée. Ce n'est pas inclure les personnes que nous

aimons, nous devrions inclure et intégrer tout le monde. La première étape pour une libre circulation de l'énergie dans la vie qui nous entoure est la communication, l'échange. Nous devrions être communicatifs, ne pas être communicatifs à propos des événements de la personnalité ou des maladies, mais bien à propos des informations que nous recevons. Nous ne devrions pas retenir l'information, mais la partager avec les autres. Si nous retenons inconsciemment l'information en nous, nous utilisons une énergie de pouvoir. Nous sommes orientés vers le pouvoir. L'échange, la communication est la première étape pour la coopération et l'amitié. Dans la mesure où nous permettons à notre énergie de s'écouler à l'extérieur, nous aurons dans la même mesure un influx d'énergie en nous. Il ne peut y avoir un influx d'énergie des cercles supérieurs si vous ne faites pas s'écouler les énergies dans votre environnement. C'est la façon dont nous sommes lavés par les énergies.

Diamants

Nous avons été heureux de célébrer le Solstice d'été comme l'année passée à Grosse Ledder. La rencontre fut courte – et à côté des conférences, il y eut beaucoup d'autres choses à mener. Dès lors nous avons à peine eu le temps de profiter des merveilleux bois et du parc de l'hôtel.

Maître Kumar a présenté au groupe le travail pour la justice sociale globale: « La Construction du Temple de Diamant » qui a commencé en février de cette année.

Durant le jour du 'May Call', les livres Mantras (2ème édition) en allemand ainsi que La Flamme Violette, Les Prières et La santé et l'harmonie en anglais, furent présentés. Le Maître expliqua le but de ces livres et comment ils vinrent en existence.

Le WTT d'Allemagne a utilisé cette opportunité pour sa rencontre annuelle. Maître Kumar était présent et dans son exposé de clôture, il a dit que le groupe avait progressé dans la coopération les uns avec les autres.

A la fin, nous avons célébré un rituel de mariage : la sœur Andrea et le frère Hajo ont consenti au mariage en présence du feu, du Maître, de la Mère et du groupe. Tout deux étaient vêtus de manière indienne et le Maître s'en est beaucoup réjoui. Il a dit qu'ils étaient très beaux et à Hajo qu'il ressemblait à un Samouraï.

Un couple qui s'est marié l'année passé, Cécilia et Maxim, ont reçu un fils entre temps, le petit Jacob descendu de sa grande échelle. Un autre qui n'a pas encore de nom a annoncé son apparition chez la sœur Claudia et le frère Gero. Après le rituel, ils furent tous bénis par les membres du groupe. Anwar accompagnait cette cérémonie de bénédiction avec son violon.

A la fin Maître Kumar et Srimath Krishna Kumari reçurent un petit cadeau d'adieu, une très belle coupe de verre 'diamant' avec beaucoup de triangles. C'est en souvenir du travail pour la justice sociale : le 'Temple de Diamant'. Ce fut offert par Dorle (Allemagne), Doris (Europe) et Sabine (Global) en tant que coordinateurs du Réseau Global Diamantin. Alors, tous les participants dirent l'invocation :

« We bow dow in homage and adoration
(Nous nous prosternons en hommage et adoration
 to the Glorious and mighty Hierarchie
devant la Hiérarchie Glorieuse et toute Puissante,
 the Inner Gouvernement of the World,
le Gouvernement Intérieur du Monde,
 lead by Master CVV, Master Morya and Master CSG
mené par Maître CVV, Maître Morya et Maître CSG
 and to its exquisite Jewel,
et devant son Joyau exquis,
 The Star of the Sea,
L'Etoile de la Mer,
 The World Mother –
La Mère du Monde -
 Omnia Vincit Amos
Omnia Vincit Amos
 OM Shanti, Shanti, Santihi »
OM Shanti, Shanti, Shantihi)

B.K.

Paracelse Santé et Guérison

Santé holistique

La science de la médecine et de la santé sera considérée comme importante quand l'homme entier pourra être guéri en faisant l'union de toutes les connaissances disponibles en rapport avec la santé et la guérison, quelle que soit la manière dont elles sont disponibles actuellement. L'homme a besoin d'une santé holistique. Une telle santé a 4 dimensions: physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Avec la connaissance disponible que l'homme possède dans ces quatre domaines, il ne devrait pas être difficile d'atteindre cela. Ce qui est nécessaire est la volonté de joindre les forces de ces quatre côtés.

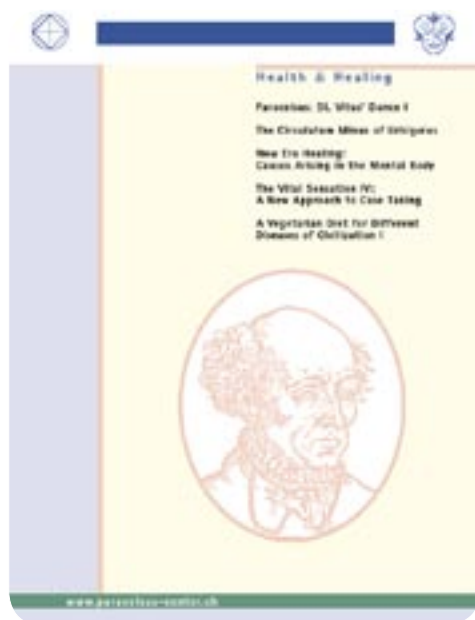
Les médecins, les chirurgiens, les psychologues, les neurologues et les psychiatres, les guérisseurs en santé mentale, les travailleurs de la nouvelle pensée et finalement les hommes de Sagesse qui connaissent la dimension spirituelle de l'homme, peuvent réunir leurs connaissances et leurs expériences pratiques pour servir l'homme. Tous ces 4 joueurs ont leurs forces et leurs limitations. Mais les limitations de l'un peuvent être éliminées par la force d'un autre. Ils sont fondamentalement comme les 4 branches de l'arbre de la santé. Aucune des branches ne peut réclamer être l'arbre complet à elle seule, quelles que soient leurs prétentions en la matière. L'ignorance humaine et l'orgueil constitué sont aujourd'hui engagés dans un combat entre ces 4 départements (les travailleurs physiques, émotionnels, mentaux et spirituels). Chacun se réclame être plus grand que l'autre, oubliant leur nature complémentaire. L'attitude d'opposition, de discrimination, de dénigrement et de mépris des autres branches de la santé, n'est qu'ignorance. Le temps est venu ;

et l'intelligence de l'humanité devenant plus mature, demande une ouverture de tous les côtés. De pouvoir intégrer l'école de pensée de l'autre et de voir comment elle complète sa propre école de pensées, émerge à très petite dose. Il est nécessaire de développer cela davantage. Cela peut arriver si tous les travailleurs de la santé, à tous les niveaux, se souviennent que l'homme est plus important que leurs propres théories de la santé et que tout ce qui aide à guérir l'homme malade devrait être considéré comme une part de la science de la santé.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extraits de : Paracelsus – Health and Healing

Par un abonnement, vous soutenez cet important travail (70€/ an)

Dates Septembre/Octobre 2008 astrologiquement importantes

- 22.09. 17:44 ☉ → ♎ / Soleil dans la Balance
 ☽ **Equinoxe de l'automne :** *Contemplation sur la Hiérarchie féminine*
- 24.09. 14:23 Début de la 11e phase de la lune descend. ☉ 01°49' ♎ / ☽01°49' ♏
 ☿ *Contemplation sur Šiva, le 1er Logos cosmique* (Fin à 12:55h le 25.09.)
- 28.09.** 10:19 Début de la phase de nouvelle lune ☉ 05°35' ♎ / ☽23°35' ♏
 ☉ **Point de la nouvelle lune de la Balance:** *Fête des lumières pour dissiper l'obscurité de la nouvelle lune la plus sombre. Contempl. sur La Promesse.*
- 29.09. 10:12 ● Nouvelle lune de la Balance ☉ 06°33' ♎ / ☽ 06°33' ♎
 ☽ ☉ en ♎ – 1e au 9e phase de lune ascendante :
Vénère la descente du rayon lunaire par la symbolique de Durgâ, la Mère impénétrable. Cette vénération a son point culminant le jour de la 10e phase de la lune ascendante (Festival de Durgâ)
- 06.10. 21:52 ● Début de la 8e phase de la lune ascend. ☉ 13°56' ♎ / ☽07°56' ♏
 ☽ (Fin à 00:11h le 08.10.)
- 10.10. 03:17 Début de la 11e phase de la lune ascend. ☉ 17°07' ♎ / ☽17°07' ♏
 ♀ *Shirdi Sai Baba a quitté le plan physique* (Fin à 03:44h le 11.10.)
 03:39 Début de la 23e constellation *Dhanishta* ☽ 17°18' ♏
 21:00 **Méditation de Dhanishta** (Fin de la const. de *Dhanishta* à 04:42h le 11.10.)
- 14.10. 00:25 Début de la phase de la pleine lune ☉ 20°57' ♎ / ☽ 08°57' ♏
 ♂ *Contemplation sur la Mère assise sur le Lion*
 22:02 ○ **Pleine lune de la Balance** ☉ 21°51' ♎ / ☽ 21°51' ♏
- 21.10. 02:47 ● Début de la 8e phase de la lune décroiss. ☉28°00' ♎ / ☽ 22°00' ♏
 ♂ (Fin à 01:08h le 22.10.)
- 23.10. 03:08 ☉ → ♏ / Entrée du soleil dans le Scorpion
 ♃ ☉ en ♏ – Chaque soir en Scorpion: *Allume une lumière pendant les heures du crépuscule à l'entrée et adore la force de serpent Kundalini qui s'enroule autour de la tige du centre de base*
 ☉ en ♏ – Chaque lundi (27.10., 03.11., 10.11., 17.11.):
Contemplation sur Šiva, le 1er Logos cosmique
- 23:10 11e phase de la lune décroissante comm. ☉ 00°50' ♏ / ☽ 00°50' ♏
Contemplation sur OM NAMA ŠIVĀYA (Fin à 22:48h le 24.10.)
- 26.10.** Fin de l'heure d'été (MEST 03:00h → MET 02:00h)
- 27.10. 23:03 Phase de nouvelle lune commence ☉ 04°51' ♏ / ☽22°51' ♏
 ☽ **Nouvelle lune du Scorpion:** *Contemplation sur «La Promesse»*
- 29.10. 00:14 ● Nouvelle lune du Scorpion ☉ 05°54' ♏ / ☽ 05°54' ♏
- 05.11. 16:09 ● 8e phase de la lune ascendante comm. ☉ 13°35' ♏ / ☽07°35' ♏
 ☿ (Fin à 17:48h le 06.11.)

Toutes les dates sont en MEST (heures d'été de l'Europe centrale) jusqu'au **26.10.**, après en MET (heures de l'Europe centrale) du Calendrier astrologique 2008/2009«;

Herausgeber: 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 notre 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 gouvernement interne du monde,
Et devant son joyau exquis, 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 demeure du mal.

De l'Avatar de Synthèse qui est omniprésent.
Que son énergie se déverse dans tous les règnes.
Puisse-t-il élever la terre jusqu'aux Rois de Beauté.

Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux.
Je cherche à aimer, non à haïr.
Je cherche à servir et non à exiger le service dû.
Je cherche à guérir, non à blesser.

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour.

Puisse l'âme dominer la forme extérieure, 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 prévaloir et tous les hommes s'aimer.

Master D.K