

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Balance 2013 Thula

Lettre numéro 6 / Cycle 27 – 22 septembre au 22 octobre 2013

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 6 / cycle 27 – 22 septembre au 22 septembre 2013 – ☪

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	7
Le Seigneur Krishna : Gita Upanishad	8
Le Seigneur Maitreya	11
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	12
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	14
Message du Maître E.K.	15
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	16
Les Paroles de Shirdi Sai	17
Sri Ramakrishna	18
HPB Parle	19
La Prière de l'Homme Profane	21
Le Discipulat/Méditations Occultes/Kapila/ Les Feuilles de l'Ashram	22
L'Amour/ Le Silence	27
La Vache	29
Invocations de la Flamme Violette	30
De la Plume de l'Enseignant	31
Agni	33
Vishnu Purana	35
La Science de l'Homme	36
Paracelse - Santé et Guérison	41
La Section des Enfants et des Jeunes	43
Histoire pour les Jeunes	44
Fenêtre pour le Service Mondial	45
Image pour le Mois de la Balance	47
Revue de livres	49
Jours astrologiques importants	50
La Grande Invocation	51

Le Dr Sri K. Parvathi Kumar est le Président du « World Teacher Trust » et le Fondateur de la « Lettre de Vaisakh ». Les Enseignements donnés au nom des Maîtres sont tous des pensées-semeence 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@wttagentina.org (WTT Espagne) : wtt.spain@gmail.com

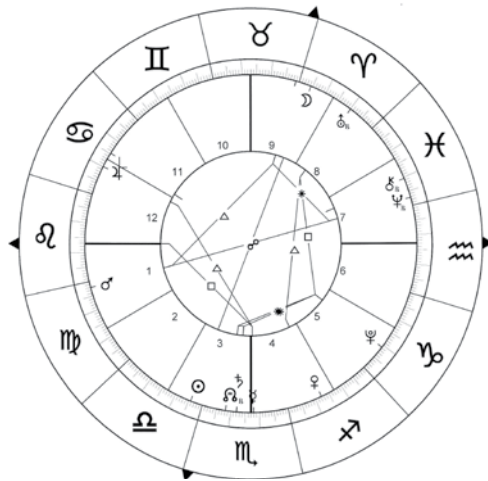
La version anglaise de la « Vaisakh newsletter » est également disponible en version imprimée.

Contactez, s.v.p. **Le World Teacher Trust Global** La Lettre de Vaisakh, Büelstrasse 17, CH-6052 Hergiswil, Suisse E-mail : info@wtt-global.ch Website : www.worldteachertrust.org

Prière de l'Année 2013/2014

**GODS ARE BORN AT SUNRISE, MAN IS BORN AT NOON.
 GODS SET IN THE 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.*

Pleine Lune de la Balance, 19 octobre 2013, 01:37 h MEST

Message du Mois de la Balance

L'équilibre (balance) est l'autre nom de la Balance. Équilibrer la gauche et la droite, la matière et l'esprit est l'œuvre majeure en Balance. Incapable d'équilibrer, l'homme apprend à travers la passion pour la matière. Ceci est symboliquement décrit par le serpent descendant de l'arbre. La passion est une faculté divine. Sans passion, l'homme ne peut rien atteindre. La passion est la force motrice. La passion est la force de la nature. La nature est la Mère Divine. Elle dote l'homme de passion. C'est une question d'orientation de la passion dans la bonne direction, mais l'homme a besoin d'apprendre. Si la passion est orientée vers les aspects plus subtils de la nature, l'homme se libère des aspects bruts, les aspects emprisonnant de la nature. Les initiés sont ceux qui avaient une passion abondante pour l'esprit. La passion est l'autre nom pour l'aspiration ardente.

La passion de la Balance n'est pas bien vue par les hommes de religion. Ils voient la passion comme un vice. La passion est un vice quand elle concerne les aspects indésirables de nature. C'est une vertu, quand elle est appliquée aux aspects souhaitables et divins de la nature. La passion pour la peinture fait de vous un peintre, la passion pour la musique fait de vous un chanteur, un sculpteur, un poète, un philosophe, un occultiste, et un initié, un Maître. Rien n'est impossible à accomplir pour la passion. Il faut être assez passionné. La passion pour les choses nobles vous rend noble et la passion pour les choses ignobles vous rend ignoble. Ne laissez pas la passion être tuée au nom de pratiques religieuses ignorantes.

Les Grecs étaient passionnés pour la sagesse et, à ce moment, ils ont donné naissance à de grands philosophes. Les voyants Himalayens étaient passionnés de dévoiler les secrets de la mort et, par conséquent, beaucoup ont transcendés la mort et vivent comme des immortels, en

tant que Maîtres, pour guider les autres vers une telle transcendance. Les Romains avaient la passion pour la civilisation. Ils ont construit des villes, les voies d'eau, des systèmes sanitaires, des routes qui, jusqu'à ce jour, étourdissent l'Humanité. La passion pour les aspects immortels de la nature vous mène à l'immortalité. La passion pour les choses mortelles meurt avec vous-même. La passion est invincible. Ramassez l'arme de passion et atteignez le but désiré. L'ange de la passion est Durga, l'invincible. Appliquez la passion pour vous équilibrer. Soyez passionné pour équilibrer l'esprit et la matière en vous. Puis vous vous démarquez comme un Yogi et inspirez votre environnement.

Durga

Message de l'Enseignant

La Roue

La pratique de l'occultisme devrait vous conduire à rester au-delà de la roue de la création. En restant au-delà de la roue, on peut voir comment la création est. La roue est faite par trois et cinq (trois qualités et les cinq éléments). Tant que l'on est avec les cinq états de la matière et les trois qualités de la nature (inertie, dynamisme et équilibre), on continue à se déplacer à l'intérieur de la roue. La roue tourne forcément vers le haut et vers le bas. Par conséquent, ceux qui sont à l'intérieur de la roue vont aussi monter et descendre et souffrir la sensation d'étourdissement conséquente, de maux de tête, des troubles de l'estomac, et ainsi de suite.

Un occultiste devrait savoir qu'il est descendu du dixième Etat comme le neuvième, afin de faire l'expérience de la roue de huit rayons. Comme le dixième, il est pure existence, comme la neuvième, il est le double, en tant qu'existence et conscience. Quand il perd cette compréhension, il devient lié par la roue de la création, qui a une activité sans fin de la naissance et de la mort. Pour celui qui est au-delà de cette roue dans sa conscience, il n'y a ni naissance ni mort. Il éprouve alors qu'il est né dans une forme, il éprouve aussi alors qu'il quitte la forme. L'entrée dans la forme et à la sortie de la forme n'est plus considérée comme un événement horrible. Puisse l'occultiste lui-même méditer comme le neuvième, qui est inséparable du dixième et jouer à travers les huit dimensions de la nature.

Gîtâ-Upanishad

Le Seigneur Krishna

Stabilité du Mental

"FIXEZ LA CONSCIENCE DE L'ESPRIT AU CENTRE DES SOURCILS. RESTEZ STABLE LÀ-BAS. VOTRE ESPRIT SE RÉGULE. VOUS RESSENTEZ LA PAIX. VOUS VOUS ÉTABLISSEZ ÉVENTUELLEMENT EN MOI." (6-15)

Lorsqu'on pratique le fait de fixer sa conscience à la lumière du centre des sourcils, ce mental vagabond se fixe et reste stable. Il ne se promène plus. C'est facile à dire, mais c'est difficile de le fixer, durant les premières étapes. C'est comme la fixation de la queue d'un chien. La queue du chien remue toujours. De même, durant de nombreuses incarnations dans le passé et pendant de nombreuses années dans la présente incarnation, nous avons acquis un mental vagabond. Fixer un mental vagabond, c'est comme fixer une queue qui remue. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Si l'homme pratique régulièrement le fait de fixer son regard au niveau du centre du front, se reliant au rayonnement de ce centre, il peut lentement acquérir la capacité de rester stable. L'esprit s'éloigne par habitude. Lorsqu'il s'éloigne, il faut le ramener. Vous devez créer l'habitude de le ramener et de le stabiliser au centre des sourcils. C'est un jeu de patience.

Il faut aimablement ramener la conscience au niveau du front lorsqu'elle s'éloigne. C'est comme l'éducation d'un chien ou d'un cheval ou un taureau. Elle exige des efforts répétés, des efforts réguliers. Tout comme l'animal apprend lentement à travers l'instruction répétée qu'on lui donne, l'esprit aussi, grâce aux efforts d'amour incessants, apprend à rester à la lumière du centre des sourcils. Cela n'a lieu que lorsqu'une

nouvelle habitude est introduite. Cela devient une habitude seulement quand c'est régulièrement fait. Une fois que cela prend la forme d'une habitude, cela ne requiert plus un effort. Tout comme une personne qui se réveille le matin se déplace semi- consciente vers le frigo pour boire du lait froid, dans un état semi-conscient, l'esprit aussi se déplace automatiquement vers le front lorsqu'on le lui propose. Imaginez la personne qui se déplace vers le réfrigérateur, se réveillant du lit. Il est encore à moitié endormi, la maison n'est pas allumée. C'est une situation de semi- lumière dans la maison. Avec les yeux à moitié ouverts, il ne se déplace certainement de la chambre à la cuisine. Il ouvre le réfrigérateur pour sûr, tend la main et ramasse instinctivement une bouteille de lait. Comment a-t-il pu le faire? La maison n'est pas éclairée, il y a beaucoup de choses et d'éléments sur le chemin du lit vers le réfrigérateur et il n'en cogne aucun, bien qu'il se déplace dans un état semi -conscient. Avec des yeux endormis, il atteint le réfrigérateur, l'ouvre et localise la bouteille avec sa main (et non pas avec ses yeux) et amène sa main vers la bouche. Comment est-ce possible ? La réponse est par habitude. De la même manière, si vous êtes à votre table, si les lumières sont brusquement éteintes (ce qui est très fréquent en Inde), votre main se déplace toujours rapidement vers la table, et du plat à la bouche. La main se déplace vers la bouche sans l'aide de l'œil. Comment peut-il en être ainsi ? C'est à cause de l'habitude. Un autre exemple : dans un cirque, une adolescente marche sur une corde, tout en tenant des tasses et des soucoupes dans les paumes de ses mains, sur les épaules et sur la tête. C'est impossible pour ceux qui vont voir le cirque, mais pour la jeune fille, c'est devenu possible. Elle ne marche pas seulement sur la corde, mais elle porte également d'innombrables choses sur la tête, sur les épaules et dans les mains. Comment est-il possible? C'est la pratique.

Une pratique régulière permet d'accomplir une telle régularité dans la pratique. Elle établit l'habitude. Quand un aspirant est ardent et passionné, il sera en mesure de pratiquer régulièrement afin de fixer le vagabondage du mental au centre lumineux du front. C'est pourquoi Krishna parle plus tard de Avyasa. Avyasa signifie pratique répétée, régulière et continue. Quand cela est fait, on est en paix avec soi-même. Une fois que la nature se pose avec l'être, elle meurt à l'objectivité, elle est avec elle-même. Cet état est appelé le Nirvana. Quand elle est avec elle-

même, on dit que la personnalité est maintenant liée à l'âme et y reste stable. L'âme réside sur la personnalité. La personnalité s'aligne avec l'âme.

Le Seigneur Maitreya

Une Clef

Les enseignements devraient aider à vivre bien, à vivre tous les aspects de la vie et d'expérimenter le jus de la vie, qui est aussi doux que l'ambrosie. Il n'est pas réaliste de penser à la vie après la mort, quand on ne peut pas bien vivre la vie avant la mort. La vie après la mort est un sujet qui attire l'attention de beaucoup, mais ce n'est pas pour ceux qui ne savent pas comment bien vivre dans la vie donnée.

Soyez assurez qu'une personne qui ne peut pas bien vivre ne peut pas bien mourir ni bien vivre après la mort. Comment un étudiant de l'école, qui ne fait pas de bons résultats à l'école peut-il penser à faire de bons résultats au collège et à l'université?

De nombreux groupes ésotériques sont intéressés d'en savoir plus au sujet de la vie après la mort. C'est de la pure curiosité. La curiosité est diffusée par de nombreux écrits, livres et enseignements. Mais n'est-il pas impossible de penser à la vie après la mort alors que vous vivez votre vie maintenant? Pensez à bien vivre maintenant. Cela vous donne des indices sur comment vivre à travers la mort et vivre après.

Toutes les projections dans le futur font d'une personne un occultiste incapable. Dans le présent, le passé et l'avenir aboutissent. Si vous vivez dans les profondeurs du présent, vous avez également la vision du passé et de l'avenir. Un disciple est toujours pratique et n'est jamais sur un terrain glissant. Ne déviez pas du chemin. De chaque côté du chemin, c'est glissant.

Maître Morya
Maruvu Maharshi

Une Boucle

Un jour, un élève pris la discipline d'être silencieux. Il décida de se taire et de ne jamais plus utiliser la parole. Il se livrait à de longues heures de contemplation silencieuse. Un beau matin, il entendit de l'intérieur: "De bonnes paroles sont encore mieux que le silence. Ils vous libèrent de la tension d'être silencieux. Écoutez de bonnes paroles et conversez avec une bonne parole. Cela vous permet de développer des associations avec des hommes de bonne volonté ».

Plutôt que de faire du bruit par la parole, le silence est certainement mieux, mais la parole est un don de Dieu aux hommes dont il faut faire un usage approprié et en tirer profit. La parole aide au fait de bien parler, de transmettre la lumière à travers la parole, de construire l'amitié et de gagner le cœur des êtres. Renier la parole c'est renier un cadeau. Un cadeau doit être bien utilisé. Par crainte d'abus, si vous ne l'utilisez pas, vous serez indigne du cadeau.

Ce n'est pas assez d'arrêter d'écouter des discours de manipulation, de critique et de jugement. Il est souhaitable que l'on écoute des discours qui nourrissent, élèvent et inspirent. Les facultés d'écoute, de vision, de parole, etc ont leurs dimensions divines. Selon sa capacité à les utiliser, on peut se compliquer la vie ou s'élever soi-même. Le discipulat c'est éviter les complications permettre une possibilité élévation.

De la même manière, ne pas faire de mauvaises actions, en soi, n'est pas suffisant. Des bonnes actions aussi doivent être faites. Ne marchez pas dans la boucle de ce qui n'est pas à faire, comment ne pas le faire, où

ne pas le faire. Mettez-vous dans le chemin éclairé de ce qu'il faut faire, où le faire, quand le faire et comment le faire. Ne laissez pas votre esprit vous conduire dans la boucle de la pratique.

Maître Koot Hoomi

Devâpi Maharshi

Prêt à Consommer

Les messages inspirants sont toujours brefs. Un mot suffit à inspirer. Ce qu'un mot peut faire, un discours ne le peut pas. Dans un sol fertile, vous n'avez pas besoin de planter un arbre énorme, vous plantez une graine et elle a fini par se développer en arbre. La plantation d'arbres n'est pas naturelle. Semer la graine et permettre à l'arbre de croître est naturel. La transplantation est à la mode de nos jours. Aujourd'hui, dans les pays riches, on peut acheter un arbre de 60 ans et le planter dans son jardin en payant le prix. N'est-ce pas égal au fait d'acheter un fils qui a 60 ans? N'y a-t-il pas une différence par rapport un enfant né de vous, qui a grandi dans votre ventre, que vous avez accouché, à qui vous avez permis de se développer en lui donnant de la nourriture et qui a expérimenté tout ce processus? Au lieu de cela, si vous adoptez un garçon de 30 ans, comme votre fils, qui est bien éduqué, qui a une bonne profession, qui est déjà marié et père de deux enfants ...? L'entreprise du prêt à consommer est en croissance hors proportions dans les esprits humains, qui ne se laissent jamais gagner par la riche expérience des processus correspondants.

Soyez orientés pour recevoir les graines de pensées qui peuvent se développer à travers vous comme des actes de bonne volonté et se manifester sur la terre. Dans le processus, vous êtes transformé.

Message du Maître E.K.

Un Avertissement

Il y a de l'eau disponible dans les puits, les lacs, les canaux, les rivières et dans les nuages. Lorsque vous avez soif, cherchez autant d'eau qu'il vous faut. Ne vous préoccupez pas de réfléchir sur la quantité d'eau qu'il y a, sur le nombre de personnes qui peuvent boire et combien de temps durera l'eau. Cela conduit à manquer d'esprit pratique et cela n'étanche pas votre soif. Cela vous mène à l'idiotie, si vous sautez dans le lac pour voir sa profondeur. Tout ce dont vous avez besoin est un verre ou deux d'eau pour apaiser votre soif.

De même, recevez autant de connaissances que vous en avez besoin pour vos tâches. Ne recherchez pas la fin de la connaissance, les limites de la connaissance. La connaissance est sans fin et sans limite. Elle est éternelle et infinie. Dès lors, ne tendez pas à manquer d'esprit pratique en vous préoccupant d'acquérir la connaissance qui ne vous permettra pas de fonctionner, d'expérimenter et d'être comblé. Sauter dans le lac ne permet pas d'étancher la soif. Chercher la connaissance pour elle-même ne vous comblera pas. Elle doit être vécue et expérimentée. Cherchez autant de connaissances pour vivre et expérimenter, jusqu'à ce que votre cœur soit comblé.

Vidura

Enseignements de Sagesse

N'entretenez pas à la maison
Le paresseux, le glouton,
celui qui déteste le monde,
le manipulateur et le prétentieux.
Ils obscurcissent votre conscience.

Paroles de Shirdi Sai

Les Six Instructions

1. Contemplez sur le Soi.
2. Lisez les Ecritures.
3. Servez les parents.
4. Servez les êtres autour de vous.
5. Ne négligez jamais l'invité.
6. Ne négligez pas de prier et de vénérer.

Message du
Sri Ramakrishna

Mendier Rend Petit

L'homme devient petit en mendiant. Même le Seigneur lui-même a dû assumer la forme d'un nain (Vamana) lorsqu'il partit à Bali pour mendier. A partir de cet exemple, nous apprenons que nous nous diminuons nous-mêmes au moment où nous mendions quelque chose de quelqu'un.

HPB Parle

Les Philosophes Grecs

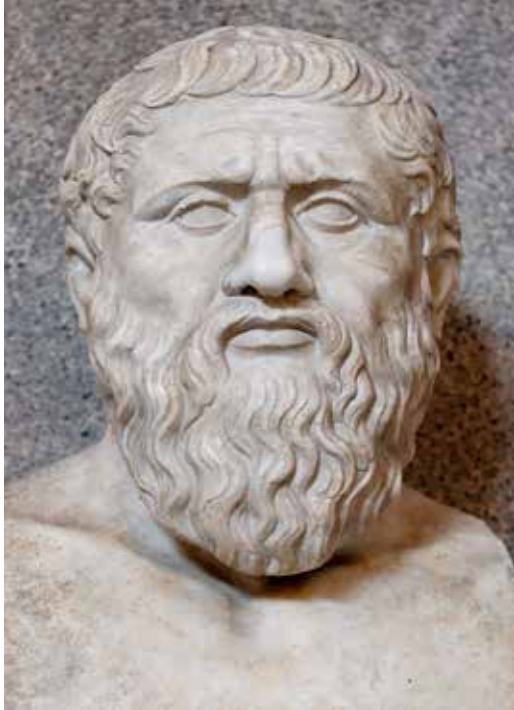
Les philosophes grecs n'ont pas échoué à percevoir les superficialités effrayantes et les superstitions de leurs temps. Ils les ont méprisées avec raison. Ils n'admettaient aucun des « poètes du bien commun et ont même renoncé à Homère et à ses semblables ». Ils ne respectaient pas beaucoup les croyances orthodoxes. Ils respectaient le Dieu unique et ce Dieu est le Dieu de chaque philosophe.

Ce Dieu est infini, impersonnel, omniprésent et omnipotent. Les sciences et les philosophies de tous les temps sont dans les mains des Hiérophantes et également dans les mains de ceux qui sont initiés.

Platon fut l'un d'eux et il est ignorant de penser que ses allégories étaient des paroles obscures. Elles n'étaient que des vérités voilées. Il n'avait pas le droit de divulguer, d'enlever les voiles afin qu'elles ne puissent pas tomber dans les mains des profanes. Celui qui n'était pas initié était incapable de lever les voiles et rejetait Platon et ses enseignements. Cette pratique de rejeter les initiés a été courante dans l'histoire humaine. Seuls ceux qui se soumettaient aux disciplines correspondantes et qui vivaient une vie d'extrême pureté, étaient autorisés par les initiés à lever le voile progressivement et à expérimenter la Vérité.

Les méthodes inductives scientifiques qui étaient très vantées et utilisées par les intellectuels pour lever le voile de la nature et trouver la raison de l'univers ont toujours été différentes de la Vérité et ont aidé à contribuer à la fin de la théologie exotérique existante. Platon a pu ne pas être capable d'induction et de généralisation dans le sens moderne. Les philosophes modernes voient les objets devant eux mais ils échouent à voir la

Lumière du mental universel qui se révèle au travers de tels objets physiques. La vraie théosophie demande la transformation de soi, en accord avec une discipline qu'un initié recommande à un disciple.

Plato

Prière de l'Homme Profane

Nos inconsistances sont étonnantes !
Nous fluctuons d'un état à l'autre
dans nos pensées, nos désirs et nos émotions.
Devrions-nous leur résister pour être stables ?
Devrions-nous nous accorder aux fluctuations ?
L'acceptation permet parfois la stabilité intérieure.
Bénédictions nous d'acquérir la capacité d'accepter.
Nous Prions !

Le Discipulat

Alignement Quadruple

Le but de la méditation est initialement l'alignement. Un tel alignement couvre quatre processus. Premièrement, la personnalité doit s'aligner avec l'âme. Cela permet d'établir un lien avec le royaume de Dieu. Deuxièmement, il doit y avoir un alignement entre l'âme et la personnalité avec l'Ashram, pour établir un lien conscient avec le Maître de l'Ashram. Cela permettra l'influx d'enseignement subconscient et une éducation qui aura pour conséquence le fonctionnement en terme de bonne volonté. Troisièmement, par l'alignement de la personnalité avec l'Ame et de l'Ame avec le Maître, on devrait essayer de s'aligner à la Triade spirituelle en soi ce qui permettra la reconnaissance de l'Energie Monadique qui à son tour permettra l'influx de volonté, d'amour et de lumière. Enfin, l'alignement des six centres dans le corps éthérique doit être visé pour permettre le transfert des énergies de l'état monadique au mécanisme inférieur, qui est aussi la triade. Un tel alignement va permettre l'expression des énergies des cercles supérieurs jusqu'à la Terre. Il ne faut pas perdre de vue l'importance des alignements progressifs cités ci-dessus.

Un disciple

Méditations occultes

Méditation 82

***COUPLE MARRIED. INHERITS HEAVEN AND EARTH.
SKY MARRIED EARTH. TIME MARRIED SPACE.***

*LE COUPLE EST MARIÉ. IL HÉRITE DES CIEUX ET DE LA TERRE.
LE CIEL ÉPOUSE LA TERRE. LE TEMPS ÉPOUSE L'ESPACE.)*

Commentaire :

Tous les êtres terrestres évoluent de la matière au mental. L'homme céleste involue de l'Esprit via la conscience, en tant que sagesse. Le mariage du couple est le mariage du mental et de la sagesse. Le mental est la représentation de la Terre. La sagesse est la représentation du Ciel (des Cieux). Quand les deux sont reliés, le chemin est accompli. C'est comme deux courants émergeant d'une même source et prenant deux directions différentes dans un chemin circulaire et se rencontrant l'un l'autre pour produire la lumière. Le mental est négatif ; la sagesse est positive. La matière est négative ; l'Esprit est positif. Le mental est réceptif ; la sagesse est distributive. Le mental est à l'Ouest ; la sagesse est à l'Est. Le mariage des deux est comme les courants A.C. et D.C. se rencontrant pour produire la lumière. La lumière est solaire ; l'Esprit est cosmique. L'Esprit est comme l'électricité qui n'est pas visible.

Mais, lorsque les courants positif et négatif de l'électricité se rencontrent, l'électricité invisible devient la lumière visible.

Le temps est vertical et l'espace est horizontal. A travers le mouvement vertical du temps, l'espace crée (involue) et à travers le temps ascendant, l'espace évolue. Le temps est masculin et l'espace est féminin. Le temps est le fondement de l'involution et de l'évolution. Les plans de la création, de concert avec les habitants de tous les plans de la création, fusionnent dans le temps. Et le temps fusionne dans l'espace illimité. L'espace illimité est l'absolu, tandis que l'espace limité est son aspect féminin, avec le temps comme aspect masculin. Il est requis que l'étudiant médite sur ces concepts pour mieux les réaliser. La compréhension s'acquiert par la réalisation concernant ce couple du temps et de l'espace et se situe au-delà de la compréhension mentale. Quand le temps et l'espace se rencontrent, l'événement advient. L'événement est un fragment dans le Plan Divin qui survient à travers le temps dans l'espace.

Ce sont les trois mariages mentionnés dans cette méditation.

Kapila

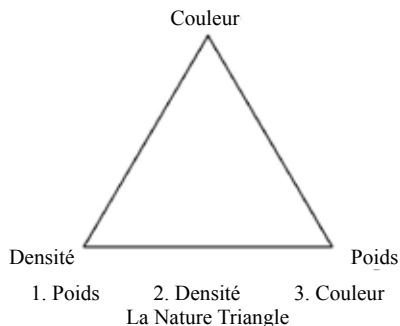
Les Caractéristiques du Triple 3

Tandis que la force a donc trois qualités, la Nature a aussi ses caractéristiques. Elles sont aussi trois en nombre :

1. Le poids
2. La densité
3. La couleur

La Nature également, comme l'Essence, s'exprime à travers les caractéristiques, lorsqu'elle est en interaction avec les caractéristiques de la force. Par elle-même, la Nature est également imperceptible. L'imperceptible devient perceptible grâce aux qualités de la Nature et à ses caractéristiques.

Les Feuilles de l'Ashram

Mon Mystère

J'Existe.

Je suis l'éveil.

En tant que Créateur, je suis l'éveillé.

Je suis la conscience de la création.

J'existe dans les innombrables couches de la création, comme les couches et leur conscience.

Les couches existent pour elles-mêmes et pour ceux qui les perçoivent.

Les intrications des multiples couches de la création n'existent pas pour « Moi ».

Tout comme les formes de la plante, de l'animal, de l'humain, etc. n'existent pas pour le métal avec lequel elles sont fabriquées.

L'Amour

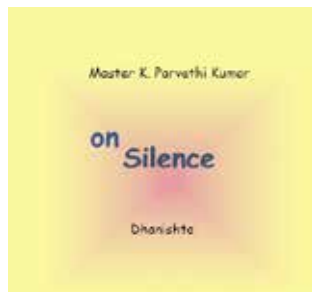
Ceux qui aiment peuvent seulement bâtir la Communauté –
la Communauté de Maitreya sait bien cela.

Le Silence

Le futur réside dans le supraterrrestre –
le supraterrrestre est subtil et silencieux.
Avancé est l'homme qui apprend
à rester en Silence.

La Vache

Le Symbole et sa Signification

La Vache (Kamadhenu),
l'Éléphant blanc (Iravatha),
le Cygne blanc et l'Aigle blanc
trouvent place partout dans les cieux,
et dès lors, sont sacrés.

Invocations de la Flamme Violette

Puissent l'ordre et la cérémonie prévaloir.

Puisse le Prana être vitalisé.

Puissent les Formes Ethériques être stimulées,
Construites et renforcées.

Puissent l'énergie et la substance se synthétiser.

Puisse l'activité de groupe donner naissance à l'âme de groupe.

Puisse Uranus transfuser nous conduire au Verseau.

Puissent les rayons fusionner dans la Synthèse.

OM AMEN OM

De La Plume de L'enseignant

Questions et Réponses

Question : Maître, vous parlez de la Bhagavad Gita et vous dites: «Travaillez, mais ne travaillez pas pour le résultat.» Pourriez-vous s'il vous plait, expliquer un peu plus comment nous pouvons travailler sans chercher le résultat ?

Réponse : Si vous êtes en recherche du résultat, vous ne travaillerez pas bien. Alors, le résultat trouvé ne vous satisfera pas. Si vous êtes focalisés sur le travail, le travail lui-même donne la joie et vous vous sentez si joyeux que vous ne vous souciez pas du résultat. Même lorsque vous travaillez pour le résultat, très souvent, vous ne trouvez pas le résultat. Le résultat pourrait ne pas être celui qui est désiré. Lorsque ce n'est pas comme désiré, vous n'êtes pas aussi heureux qu'auparavant.

Les résultats ne sont pas complètement connectés au travail. Il y a beaucoup d'autres facteurs à côté de votre travail qui engendrent le résultat. L'on n'a pas le résultat entre les mains. L'on n'a pas le contrôle sur le résultat. L'on n'a aucun droit sur le résultat. Le travail est le droit fondamental de l'homme ; pas le résultat. Lorsque vous travaillez, les résultats arrivent. Lorsque votre mental n'est pas excessivement orienté vers le résultat, vous n'êtes pas aussi affecté ; et le travail est mieux réalisé lorsque votre mental est seulement focalisé sur le travail. Il est dit « Un travail bien commencé est à moitié fait. » Lorsque vous le faites bien, normalement, le résultat se manifestera bien. La focalisation doit être sur le fait de faire ; elle ne peut pas être déviée sur le résultat futur. Lorsqu'elle se détourne, le travail ne se passe pas comme il le devrait. Lorsque le travail ne se passe pas comme il le devrait, le résultat aussi, de même, n'est

pas comme il devrait être.

Apprenez à travailler et travailler avec bonne volonté, une bonne attitude et une bonne disposition. Alors, votre action sera bonne. Les résultats peuvent être mille fois meilleurs lorsqu'il y a une juste attitude au travail. Ce ne sera pas le cas si vous êtes préoccupés du résultat.

Agni

Une introduction au Travail du Feu Cosmique, Partie 23

Construire le Pont

C'est un aspect du feu qui fait descendre la matière. Et ensuite, il se conditionne lui-même dans la matière et se repose dans la matière. Alors, c'est l'obscurité la plus profonde dans le sens où la matière a pris le dessus sur le feu intérieur.

Mais ce n'est que la première moitié de l'histoire, et progressivement, l'autre moitié de l'histoire est travaillée. Ainsi, c'est là que nous avons arrêté la classe hier : la matière élaborant les règnes minéral, végétal et animal et également la moitié inférieure de l'humain. Par le temps, le plan mental est atteint par la matière, ce que nous appelons le mental inférieur. La matière vibre avec assez de magnétisme et invoque l'esprit en elle pour une seconde fois. L'esprit invoqué descend, ce qui est compris comme l'âme. Elle atteint le troisième sous plan du plan mental. Au delà de cela, elle ne peut descendre. Chaque fois que nous inspirons, c'est l'effort de la descente de l'esprit appelé l'âme pour avoir prise sur le soi inférieur. Chaque fois que nous inspirons, c'est l'effort de descendre dans le plan inférieur, de sorte de pouvoir avoir prise sur le soi inférieur et l'élever. C'est ce qui est appelé 'La Main du Seigneur s'étendant dans la création pour aider les créatures et les tirer vers le haut.'

Et chaque fois que nous expirons, c'est l'effort du soi inférieur pour atteindre la main qui est tendue vers lui. Ainsi, l'être qui est conditionné par la matière fait des efforts pour ascensionner. Chaque fois qu'il y a une expiration, le feu conditionné par la matière fait un effort pour ascensionner. Chaque fois qu'il y a une inspiration, il y a la descente de

l'énergie de l'âme pour avoir prise sur le soi inférieur. Mais il y a un vide qui reste toujours. C'est pourquoi nous voulons créer un pont par le biais de nos pratiques spirituelles. Lorsque le pont est construit, alors l'âme rayonne à travers le corps inférieur appelé la personnalité. Il n'y a pas de barrière à la descente du soi supérieur. Ces barrières doivent être retirées. Cela signifie qu'il y a la lumière du soleil, mais qu'il y a de nombreux nuages et que nous ne nous sommes pas tournés ou orientés nous-mêmes vers la lumière. Dès lors, nous ne sommes pas tellement la lumière. La lumière n'est pas tellement réalisée pour deux raisons : une raison est que nous ne sommes pas orientés ; l'autre raison est qu'il y a un conditionnement même par la nature. Ainsi, nous sommes doublement affligés. La pratique spirituelle est là pour dépasser ces obstacles. L'orientation vers la lumière est un aspect naturel qui a lieu pour chaque être humain à un moment ou à un autre. Ainsi, lorsqu'il s'oriente, il réalise qu'il y a de nombreuses limitations dues à son propre être. Et en conséquence, il n'est pas capable d'atteindre l'aide du soi supérieur qui fait un effort pour tirer le soi inférieur vers le haut.

Des efforts sont faits pour voir que le soi inférieur, représenté par la Kundalini, s'élève. Il y a de nombreuses méthodes en Orient pour élever la Kundalini. Mais cela ne peut être fait que par un Maître qui possède bien cette science et cela requiert de nombreuses conditions. Cela requiert l'adéquation des trois véhicules inférieurs de l'être humain. Lorsque les trois véhicules inférieurs sont en condition, alors il devient facile pour l'inférieur et le supérieur de se rencontrer. Ainsi, le but de toute spiritualité est de rendre adéquats les trois véhicules inférieurs. Au moment où ces véhicules sont rendus adéquats, il y a le passage facile de la lumière de l'un à l'autre. Il y a l'ascension du soi inférieur jusqu'au quatrième sous plan du plan mental. Lorsqu'il atteint le quatrième sous plan du plan mental, il peut ressentir le super soi dans le troisième sous plan du plan mental. Et là, ils se rencontrent l'un l'autre, mais il y a un voile entre les deux - comme une vitre. C'est ce que nous appelons le voile éthérique.

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

MAITRE EK

Vishnu Purana
Chapitre XII

La Descence de Dhruva

Dhruva avait deux fils : Sisti et Bhavya. Le fils de Bhavya était Shambhu. Sisti donna naissance à cinq fils purs. La femme de Sisti était Anuchaya. Ses cinq fils étaient Ripu, Ripunjaya, Vipra, Vrukala et Vrukatejas. Ripu se maria à Puskarini, la fille de Varuni et donna naissance à Chaksusha, le Manu, le grand être brillant. Le Manu se maria avec la fille de Prajapati. Ils donnèrent naissance à dix fils qui sont les seigneurs des dix rituels. Leurs noms sont Kuru, Puru, Satadumma, Tapasvi, Satyavan, Suchi, Agnistoma, atiratra, Sudumna et Abhimanyu. Kuru donna naissance à six fils brillants comme les feux. Leurs noms sont Anga, Sumanus, Swathi, Krathu, Angiras et Sibi. Les dix fils du Manu sont les dix membres qui créèrent les unités de temps et d'espace. Prajapati est le cycle de l'année. Les six fils de Kuru sont les six saisons réalisées comme six rituels par les six feux d'Agni, qui est lui-même le septième et qui se manifeste dans les six feux tout au long de l'année.

Anga se maria à Sunidha et donna naissance à un fils, Vena. Vena voulu avoir des enfants. Les Rishis firent alors le rituel de barattage avec la main droite d'Anga. De sa main droite, Prudhu naquit. La terre entière fut alimentée par Prudhu pour le bénéfice de la création. Prudhu signifie épaisseur, ou la formation d'un globe. De cette matière fine de l'espace (nature de base, Mula prakriti), le globe terrestre fut pressé, formant les minéraux denses et les plantes, donnant naissance successivement aux royaumes animal et humain.

La Science de L'homme

Dr. K. Parvathi Kumar
Premiers Enseignements de la Vie de Groupe des Jeunes,
Partie 16
Août 2001, Visakhapatnam / Inde

La Descente à travers le Désir. La deuxième chambre

Vous connaissez Adam et Eve, ils n'avaient pas de corps physique, ils avaient des corps de lumière. Ils sont entrés dans la nature. Lorsque vous n'avez pas de corps physique dense, vous n'avez pas besoin de nourriture physique. Le corps de lumière a aussi de la vie et la vie est soutenue dans la deuxième chambre, comme je l'ai dit, à travers la lumière du soleil, à travers l'air. Ils n'avaient pas besoin de toucher quoi que ce soit de physique. Désirer le fruit était dès lors considéré comme un désir, car ils n'en n'avaient pas besoin. Pourquoi devriez-vous essayer de manger quelque chose dont vous n'avez pas besoin ?

L'histoire n'est pas juste à propos de la pomme mais de la conséquence de désirer quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Au moment où ils ont eu un tel désir, ils sont descendus dans la première chambre qui est le physique dense. C'est expliqué comme Adam et Eve qui ont acquis des manteaux de peau. Qu'est-ce que le manteau de peau ? C'est votre corps physique qui est couvert de peau. Ils se sont trouvés être eux-mêmes dans la première chambre. C'est la descente à travers le désir.

Maintenant, puissions-nous passer notre vie en revue et évaluer combien notre vie est animée par le désir ; non pas par les besoins et ce qui est requis, mais par les désirs. Au plus vous désirez de choses de l'objectivité, au plus vous avez tendance à être denses, plus denses et encore plus denses. La clé est que nous réorganisons nos interactions. Il fut un temps où l'homme avait également un troisième œil à travers lequel il pouvait visualiser le passé, le futur, le travail de lumière et le son. Il avait une vaste connaissance. Lorsque l'homme commença à désirer, le troisième œil se ferma progressivement. C'est pourquoi dans toutes les sci-

ences spirituelles, on parle de réacquérir le troisième œil. Quand nous tendons de plus en plus vers les désirs, nous tendons de plus en plus vers l'aspect dense de notre vie qui est le physique dense et nous sommes complètement coincés par le conditionnement matériel. Aujourd'hui, le désir de l'argent, le désir du pouvoir, le désir de la sexualité – le désir s'est développé de façon multiple. Au plus vous entrez dans les désirs, au plus vous avez tendance à aller dans la première chambre et les chambres supérieures sont fermées pour vous.

Les quatrième, cinquième, sixième et septième chambres sont fermées et l'homme se limite juste lui-même à être un animal tuant les autres pour ses besoins, menant des guerres et occupant des terres, volant les propriétés des autres, volant les autres personnes, perdant toute discrimination et souffrant d'inquiétude intérieure. Le manque de tranquillité intérieure vient des craintes. Si je vole la propriété d'autrui ou les personnes, j'ai peur qu'elles reviennent pour combattre avec moi et je deviens suspicieux qu'à tout moment, les personnes puissent essayer de me conquérir. Je suis jaloux de ceux qui possèdent de meilleures choses que moi sur le plan physique et lorsque je désire saisir les propriétés des autres ou leurs personnes, et que je ne peux le réaliser, je tombe dans la colère. Je développe la haine des autres qui ne me permettent pas de les exploiter. Vous êtes coincés dans une inquiétude intérieure qui est appelée 'agitation émotionnelle'. Aujourd'hui, plus nous appartenons au monde civilisé, plus l'agitation intérieure est grande car, dans le monde civilisé, il y a une course folle après les choses. Les personnes courent comme des fous derrière l'argent et ne se préoccupent pas de tuer des personnes pour de l'argent, ils ne se préoccupent pas de droguer des personnes pour de l'argent. Vous voyez les gangs de la mafia partout. Existe-t-il un quelconque sens qu'une société permette aux enfants des écoles d'entrer dans la drogue ? Pouvons-nous appeler cela un gouvernement ? Le travail majeur d'un gouvernement est de protéger le bien-être et l'intérêt de la population. Mais si le gouvernement lui-même encourage la vente de drogues dans les écoles, que font-ils à leur jeune génération qui devra gouverner la nation dans le futur ? Pouvons-nous appeler cela un gouvernement civilisé ? Pouvons-nous dire qu'ils ont du bon sens s'ils autorisent les enfants à s'exposer à toutes sortes de boissons alcoolisées et de permettre le libre jeu du sexe, même à l'adolescence ?

C'est abimer les enfants car ils vont tendre de plus en plus vers le physique dense. A 25-30 ans, ils seront fortement perturbés au niveau de leurs émotions. La dépression, le manque de cohésion, l'incapacité correspondante et la maladie – une fois que les jeunes sont attrapés dans ce type d'énergie, ils ne peuvent plus travailler pour l'excellence ; ils ne peuvent plus travailler pour la brillance car leurs propres émotions intérieures ne vont pas leur permettre de bien se concentrer. De grandes actions ne peuvent être accomplies à moins que l'on soit bien concentré. Les cinq sens deviennent cinq chevaux sauvages. C'est pourquoi les personnes doivent voir ce qu'elles veulent voir, elles doivent manger ce qu'elles veulent manger, elles doivent parler même sans but et elles doivent faire tout ce qui correspond à leur jouissance sensuelle. Ainsi, à travers l'utilisation inappropriée des sens, un corps est construit à l'intérieur du corps vital, qui est appelé 'corps émotionnel'. C'est comme une matière plastique grise qui cause une espèce de paroi à travers laquelle regarder. Cela obstrue la lumière, cela obstrue la vie et cela cause l'agitation intérieure, comme des inondations. C'est pourquoi, si un événement inattendu a lieu, un jeune est très facilement perturbé. Si ses désirs ne sont pas satisfaits, ils deviennent sauvages et les sens, comme des chevaux sauvages, le conduisent dans cinq directions différentes. Je vous ai dit que le corps physique est comme le chariot et que les sens sont comme les chevaux. Si les cinq chevaux tirent le chariot dans cinq directions, que se passera-t-il ? Le chariot se brisera en morceaux.

Ainsi, les maladies incurables que nous avons aujourd'hui, comme le sida et le cancer, sont toutes dues à ce conditionnement émotionnel excessif. Cela engendre la décrépitude, cela cause la mort. Il y a toujours un certain type de dépression qui prévaut. Récemment, une étude a été réalisée aux Etats-Unis à propos de la jeunesse en Amérique. Ils trouvèrent qu'il n'y avait quasi plus aucun jeune qui suivait un cours de post graduat et que ceux qui entraient dans le travail de recherche pour le doctorat étaient quasi absents. Les universités étaient plutôt dirigées vers les immigrants, principalement pour ceux venant d'Inde, de Chine, du Japon, d'Iran et pour certains Européens. Normalement, les Européens ne vont pas aux Etats-Unis car ils ont les institutions d'enseignement adéquates en Europe. Lorsqu'ils réalisèrent une étude, ils trouvèrent que la jeunesse américaine ne suivait pas de post graduat ou de travail de

doctorat. Et que même dans les cours de doctorat, les américains que l'on pouvait y trouver étaient bien inférieurs aux immigrants. Ils furent alarmés à cette information. Qu'arriverait-il à la nation si la jeune génération n'était pas assez compétente ? Qui dirigerait la nation dans la génération suivante ?

On attend des jeunes d'aujourd'hui qu'ils deviennent des citoyens responsables qui dirigeront la nation demain. C'est une crise car la jeunesse est libre à l'excès. La liberté est un état de maîtrise. Si une personne est esclave de sa jouissance sensuelle, elle ne peut pas dire qu'elle est libre. Si dans mon mental, la sexualité est prédominante, je ne peux pas me considérer comme libre. La pensée de la sexualité m'inquiète et cherche des issues. S'il y a la pensée de l'alcool, je ne peux pas dire 'je suis libre'. Je cherche de l'alcool partout. Toutes ces addictions sont le résultat de l'abus des sens. Si on refuse une cigarette à un fumeur, il attrape un mal de tête. Il doit choisir entre le mal de tête actuel ou le futur cancer. Lorsqu'il attrape le cancer, il se repent.

Lorsque votre mental est plein de désirs, vous êtes l'esclave des désirs et vous ne pouvez pas dire de vous-même que vous êtes réellement libre. La liberté est votre capacité de diriger votre mental et vos sens. Cela peut se passer si vous demeurez dans la quatrième chambre ou dans les chambres supérieures. La maîtrise se réalise depuis la quatrième chambre vers le haut. L'esclavage apparaît depuis la troisième chambre vers le bas. Etant donné que les êtres humains cherchent initialement le bonheur, ils doivent au moins demeurer dans la quatrième chambre et présider sur la troisième, la seconde et la première chambre.

C'est pourquoi les régulations initiales vous aideront à travailler à travers le mental, les sens et le corps. Le mental est le dirigeant, les sens sont les superviseurs et le corps est le travailleur. Le dirigeant, le superviseur et le travailleur doivent être efficacement dirigés par le propriétaire. Si vous êtes le propriétaire d'une organisation, votre dirigeant devrait vous écouter et il devrait diriger les superviseurs et les travailleurs.

La volonté devrait s'écouler du haut vers le bas. Mais, si celui qui a la compréhension inférieure essaye de guider le supérieur, toute la chose sera sans dessus dessous. Le corps ne peut pas décider de votre programme. Les sens ne peuvent pas décider de votre programme. Le mental ne peut pas décider de votre programme. Vous devez décider

comment le mental, les sens et le corps devraient travailler. Cela est la maîtrise.

Ce texte n'est pas corrigé par l'auteur et peut contenir quelques erreurs.

Les 5 sens, le mental et l'âme

Paracelsus Health & Healing (Paracelse - Santé et Guérison)

L'Acupuncture

Le son a un impact sur la santé. En continuation de l'éditorial précédent, l'impact du son sur la santé n'est pas seulement extérieur. Les sons causent un impact depuis l'intérieur également. Même si l'extérieur est paisible et harmonieux, si le côté intérieur de l'être n'est pas paisible, cela peut avoir un impact négatif sur la vie. Aujourd'hui, beaucoup apparaissent comme étant solitaires. Ils apparaissent aussi comme étant dans une ambiance de silence de mort. Le silence est effrayant, spécialement pour le mental faible. De l'intérieur, si la peur émerge, il ne peut y avoir de silence. De même, si de l'intérieur, la suspicion émerge, il ne peut y avoir de silence intérieur. Les préjugés, la jalousie et les autres perturbations émotionnelles peuvent aussi engendrer un impact terrible sur les eaux de la vie et les rendre impures. Les humains réalisent très peu que leurs pensées négatives émotionnelles peuvent affecter la pureté de leur sang.

Le stress moderne et l'anxiété correspondante peuvent également affecter la pureté du sang. La stabilité émotionnelle n'est pas de mise généralement.

Cela mis à part, des pensées nobles, positives, orientées vers le bien, créatives et constructives, qui travaillent comme un tonique pour la santé, sont également rares. Le mental de l'homme est occupé par des pensées contemporaines de compétition, de réalisation, de progrès matériel, d'accès au pouvoir par l'argent et la politique. De telles pensées sont des pensées égoïstes engendrant la congestion de sa propre vie.

Les pensées de bien général génèrent un processus de flux d'énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque de telles pensées sont au travail, il y a l'épanouissement des énergies du centre vers la circonférence, ce qui résulte en la libération des énergies et la sauvegarde conséquente de la vie. Lorsque quelqu'un est engagé à tous moments, seulement à recevoir de son environnement, depuis les 360 directions, les forces convergent vers le centre du penseur. C'est pourquoi, l'on commence à être stressé et pressurisé. Cela résulte en une congestion des énergies de vie et en de la tension, ce qui conduit à des attaques et à des infarctus. Initialement, l'on expérimente des maux de tête et des tensions dans le corps et à un moment donné, cela conduira au mauvais fonctionnement d'organes importants comme le foie, le système digestif, la gorge, etc.

La sagesse suggère dès lors que l'on puisse s'offrir pour le bien-être de la communauté, au lieu de demander pour soi-même à la société. S'offrir est la voie de la santé, demander pour soi-même est la voie de la maladie, selon les Védas.

Extrait de: Paracelse – Santé et Guérison (Health and Healing)

Avec un abonnement, vous soutenez cet important travail (84 € / an)

Dr. K. Parvathi Kumar

La Section des Enfants

Sur le service

**LE SERVICE INTELLIGENT EST SUPÉRIEUR
AU SERVICE ÉMOTIONNEL.
LE SERVICE FONDÉ SUR L'INTUITION EST MÊME SUPÉRIEUR
AU SERVICE INTELLIGENT.**

Insatiabilité

Chers enfants,

Observez l'activité humaine. L'homme creuse le sol pour trouver des trésors. Il creuse les collines pour trouver de l'or, il plonge dans la mer pour trouver des pierres précieuses, il voyage au-delà pour acquérir davantage, il n'épargne même pas les cimetières à la recherche de la magie (blanche ou noire). Il court derrière les armes, derrière l'argent, derrière le pouvoir et derrière les plaisirs sensuels. Dans ce processus, il perturbe la nature.

La nature est abasourdie par l'insatiabilité de l'homme. La dimension insatiable de l'homme est comprise par la nature, dans le sens où son enfant devient un monstre, tandis qu'elle voulait que l'enfant soit un Maître.

Comme un enfant, voyez-vous en vous-même que vous avez quelques instincts d'être comme ceux qui ont des activités que nous avons mentionnées plus haut ? Si c'est le cas, éliminez ces instincts et restez comme les enfants. La nature vous aime lorsque vous continuez à être comme un enfant. Elle vous admire si vous devenez un homme de bonne volonté. Elle appréciera si vous devenez un Maître de Sagesse. En aucune façon, elle ne désire que vous deveniez un monstre. Que votre sens de la satisfaction ne vous conduise pas à être un monstre. Vérifiez cela à l'âge très précoce. Ne laissez pas les mauvaises herbes grandir en vous pour affaiblir la semence que vous êtes.

Histoire pour les Jeunes

La Technique

L'anniversaire de Maître E.K. était organisé. Certaines personnes érudites parlèrent pour l'honorer. Ils exprimèrent : « nous sommes désolés qu'il ait déjà accompli ses cinquante ans ». Maître E.K. prit un verre et but un petit peu et répondit : « Il y a deux possibilités dans la vie. Beaucoup d'entre vous vont regarder ce verre et penser, il est à moitié vide. Je ne pense pas ainsi. Je vois ce verre comme à moitié rempli. Je vois uniquement le plein car je suis content de ma vie. Un homme qui est content obtient de plus en plus de plaisir. Le temps et les vents sont contents de lui. La Mère aime beaucoup ceux qui ont un sourire sur leur visage. Apprendre à sourire est une technique importante, la première à apprendre, avant d'apprendre autre chose.

Extrait de K.P.Kumar, Sri Suktam, Séminaire 2002 à Wengen, Suisse.

FENÊTRE POUR LE SERVICE MONDIAL NOUVELLES ET ACTIVITES

(Apports bienvenus)

Allemagne

Nom du groupe : World Teacher Trust Trust e. V. Edition Kulapati

Contact : Doris et Günter Zwirner

Adresse : Bachstr. 20, D-42929 Wermelskirchen

Tél : ++49 +2196-961811

E-mail : wtt@kulapati.de

Site web : www.kulapati.de

Activités :

Le WTT –Wermelskirchen / Edition Kulapati a publié les livres suivants en 2012, qui ont été présentés durant les célébrations du 103e Appel de Mai (« May Call ») à Flüeli-Ranft, en Suisse :

Livres de Maître E.K.

1. « Die Weisheit des Sternenhimmels » (La Sagesse des Cieux)
2. « Der Weltlehrer – die Ankunft von Lord Krishna » (L'Instructeur du Monde – L'Avènement du Seigneur Krishna)

Livres de Maître K. Parvathi Kumar

1. « Die Lehren von Kapila » la 2e édition (Les Enseignements de Kapila). La première édition paraissait sous le titre « Sankhya – La Doctrine Sacrée ».
1. « Merkur – der Alchemist » (Mercure – L'Alchimiste)
1. « Meister CVV – Saturn – Regulierungen » (Maître CVV – Les Régulations de Saturne)
1. « Die Ehe – Das heilige Sakrament » (Le mariage – Le Sacrement Sublime)

Les livres des Editions Kulapati sont disponibles dans les Librairies Centrales de Frankfurt, sur le Main et le Leipzig. Les librairies allemandes et également certaines librairies universitaires allemandes ont les livres des Editions Kulapati dans leurs catalogues.

Le WTT-Wermelskirchen est en charge de la vente et de la distribution des livres, de la production et de l'envoi du mensuel de la lettre de Vaisakh, des comptes de l'association allemande, ainsi que de transcriptions de conférences en anglais.

Certains membres du groupe de Wermelskirchen ont participé à la rencontre de Paracelse qui s'est tenue du 12 au 14 octobre 2012 à Einsiedeln, en Suisse. Les corrections finales du magazine mensuel allemand et anglais « Paracelse, santé et guérison », également les traductions, ainsi que les scans relèvent de nos travaux de Paracelse.

Les membres de notre groupe participent régulièrement aux réunions aux Pierres Externes, de sorte à y méditer et donc à contribuer à maintenir une atmosphère sainte de cet endroit sacré.

Les membres du groupe du WTT de wermelskirchen réalisent également gratuitement les services suivants :

- Soutien financier d'écoles du WTT à Visakhapatnam
- Offrande de repas chauds dans l'église, pour les personnes pauvres
- Vente d'objets de seconde main dans les brocantes, dont les profits vont au WTT.

Le groupe se réunit régulièrement le jeudi matin pour le rituel du feu et le petit déjeuner, et pour deux heures d'étude des écritures sacrées, ainsi que le dimanche matin pour les prières (prière pour l'Europe, visualisation de lumière bleue autour de la planète et chant d'un mantra de guérison), ainsi que pour l'étude d'écrits du WTT. De plus, le groupe se rencontre pour les pleines lunes, les constellations de Dhanishta, aux jours de l'Appel de Mai (May Call) et de l'Appel de Décembre (December Call) et aux événements planétaires importants, les équinoxes et les solstices.

Image pour le Mois de la Balance

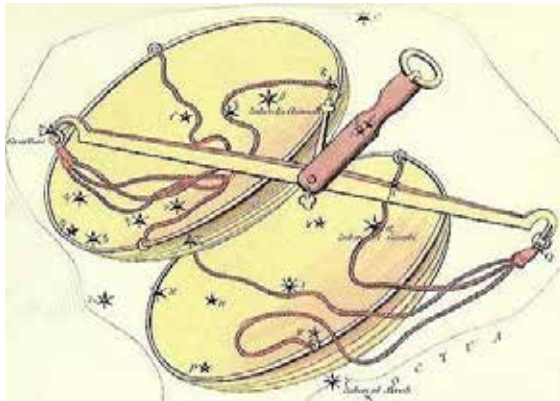
L'Ascension de l'Âme Depuis Les Abysses

Nous devons passer à travers le monde imaginaire dans la Balance. Fonctionner dans la lumière du jour n'est pas si difficile, mais fonctionner dans l'obscurité la plus sombre de la nuit est ce qui nous est proposé durant les mois de la Balance – Scorpion. Le besoin de Lumière est bien plus important durant ces périodes. Quiconque rencontre l'illusion de la matérialité aura finalement à se souvenir de la Lumière. Si nous ne nous en souvenons pas, les énergies qu'offre la Balance sont telles que nous skierons très facilement dans la passion. Il ne s'agit pas de marcher en elle, il ne s'agit même pas de glisser, mais il s'agit juste de

skier dedans, ce qui nous emporte dans le puits le plus profond. La Balance – Scorpion est le fond du puits dans lequel chacun tombera à travers la passion, lorsque nous sommes déconnectés de la corde de Lumière. Le besoin que la corde de Lumière demeure avec nous durant les heures sombres est une étape importante. L'importance de se rappeler la Lumière est accentuée dans le signe solaire de la Balance.

Sri K. Parvathi Kumar: Hercules - L'Homme et le Symbole

Revue des Livres

Science of Symbolism (Science du Symbolisme)

Ce livre est un traité concis sur les rituels de la Religion de la Sagesse. L'objectif de ce travail est d'expliquer la nature et le symbolisme de la clé du ritualisme pour atteindre la Sagesse. Le travail traite de la valeur sacramentelle des initiations et le changement qui est produit par là en l'étudiant. Une des principales tentatives de l'auteur est de prouver que le contenu des rituels d'initiations appartenant à n'importe quelle religion ou ordres reste le même à travers tout et que le contenu est exprimé à travers de nombreuses formes, symboles et allégories à travers les siècles.

Ekkirala Krishnamacharya: Science of Symbolism

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

Hercules – The Man and The Symbol (Hercule – L'Homme et le Symbole)

La vie et les accomplissements d'Hercule, le grand héros de la mythologie grecque, signifie l'expérience de l'âme dans son voyage le long du chemin du zodiaque des 12 signes solaires. Par ses travaux, Hercule se transforma lui-même en un grand adepte. C'est l'histoire du discipulat où le disciple n'est pas satisfait tant que son activité individuelle n'est pas fondue dans l'Universel. Il est recommandé de parcourir chaque mois l'aspect spirituel du signe solaire correspondant.

La vie et les accomplissements racontés dans ce livre sont d'une grande aide pour ceux qui cherchent à comprendre le symbolisme d'Hercule.

K.Parvathi Kumar: Hercules- The Man and the Symbol

Copies: The World Teacher Trust, info@wtg-global.ch

Dates Septembre / Octobre 2013 astrologiquement importantes

22.09.	22:44	☉ → ♎ / Soleil dans la Balance	
		☉	Equinoxe de l'automne : Contemplation sur la Hiérarchie féminine
26.09.	16:42	☾ 8 ^e phase de la lune décroissante comm.	☉ 03°40'♎ / ♃ 27°40'♏ (Fin le 27.09. à 19:10h)
29.09.	23:43	11 ^e phase de la lune décroissante comm.	☉ 06°54'♎ / ♃ 06°54'♏ Contemplation sur Śiva, le 1 ^{er} Logos cosmique (Fin le 01.10. à 01:25h)
04.10.	03:07	Début de la phase de nouvelle lune	☉ 10°59'♎ / ♃ 28°59'♏ 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.
05.10.	02:34	● Nouvelle lune de la Balance	☉ 11°56'♎ / ♃ 11°56'♎ ☉ dans la ♎ – 1 ^e au 9 ^e phase de lune ascendante: Vénère la descente du rayon lunaire par la symbolique de Durgā, la Mère impénétrable. Cette vénération a son point culminant le jour de la 10 ^e phase de la lune ascendante (Festival de Durgā).
09.10.		Anniversaire du Nicholas Roerich (1874)	
11.10.	14:08	● Début de la 8 ^e phase de la lune ascend.	☉ 18°21'♎ / ♃ 12°21'♏ (Fin le 12.10. à 11:56h)
14.10.	01:30	Début de la 23 ^e constellation Dhanishta	♃ 17°23'♏
	07:46	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend.	☉ 21°03'♎ / ♃ 21°03'♏ Shirdi Sai Baba a quitté le plan physique (Fin le 15.10. à 05:54h)
	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 15.10. à 00:18h)	
18.10.	02:04	Début de la phase de la pleine lune	☉ 24°47'♎ / ♃ 12°47'♏ Contemplation sur la Mère assise sur le Lion
19.10.	01:37	○ Pleine lune de la Balance (Éclipse de lune)	☉ 25°45'♎ / ♃ 25°45'♏
23.10.	08:10	☉ → ♏ / 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 (28.10., 04.11., 11.11., 18.11.): Contemplation sur Śiva, le 1 ^{er} Logos cosmique	
26.10.	12:28	● 8 ^e phase de la lune décroissante comm.	☉ 03°10'♏ / ♃ 27°10'♏ (Fin le 27.10. à 13:48h)
27.10.		Fin de l'heure d'été (CEST 03:00h → CET 02:00h)	
29.10.	17:06	11 ^e phase de la lune décroissante comm.	☉ 06°24'♏ / ♃ 06°24'♏ Contemplation sur OM NAMA ŚIVĀYA (Fin le 30.10. à 17:48h)
02.11.	15:43	Début de la phase de nouvelle lune	☉ 10°20'♏ / ♃ 28°20'♎ Nouvelle lune du Scorpion : Contemplation sur «La Promesse»

Toutes les dates sont en CEST (heures d'été de l'Europe centrale) jusqu'au 27.10., après en CET (heures de l'Europe centrale) du «Calendrier astrologique 2013/2014»;

publié par: The World Teacher Trust – Global, Büelstr. 17, CH-6052 Hergiswil.

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

*SAHANÂVAVATU
SAHANAUBHUNAKTU
SAHA VYRIAM KARVAVHAI
TEJASVI NADA DHITA MASTU MA VIDVISHAVAHAI*

PUISSIONS NOUS ÊTRE PROTÉGÉS ENSEMBLE.
PUISSIONS NOUS PARTAGER ENSEMBLE. PUISSIONS NOUS TRAVAILLER ENSEMBLE.
IL N'Y AURA PAS D'OBSTACLE À LA LUMIÈRE.
QUE LE MAL NE PRÉVALE PAS.
QUE LA PAIX DEMEURE DANS LES TROIS PLANS.