

LA LETTRE DE VAISAKH

HAMSA SIVA SOHAM

Scorpion 2007 Vrishika

Lettre numéro 7 / cycle 21 – du 23 octobre au 22 novembre 2007
Le World Teacher Trust - Global

OM est la corde.

Les plans de la création
Sont des fleurs arrangées en guirlande
Avec OM comme base.

Om est la vie
Om est la conscience.

La corde de conscience
Et la corde de vie
Ne sont que deux cordes
Emergeant d'une corde unique
Le OM sacré.

Prononcez le OM efficacement ;
Remplissez-vous d'amour et de lumière
Ainsi qu'autour de vous.

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 du Scorpion ♏	5
Message de l'enseignant	6
Le Seigneur Krishna : Gîta 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
Dates des prochains voyages 2007	18
Rudra	19
Les Feuilles de l'Ashram	20
L'amour	21
Le changement	22
Le silence	23
Hymnes sur Agni	24
Invocations de la Flamme Violette	25
La section des enfants	26
Revue de livres	27
Nouvelles – Revue - Tours de l'Enseignant	28
Fenêtre pour le Service Mondial	29
Extraits des Enseignements	30
Paracelse- Santé et Guérison	34
Jours astrologiques importants	36
La Grande Invocation	37
OM	38

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

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

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

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

Le World Teacher Trust Global

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

E-mail : wtt-global@wtt-global.ch Website : www.worldteachertrust.org

Prière de l'Année

Dix fois dix

La roue tourne.

Trois roues à partir d'une roue

Un total de quatre roues.

Trois roues au-dessus et quatre en dessous.

Sept roues qui tournent en trois directions.

Sept et trois font dix.

Message du mois de la Balance

Le Scorpion , le 8ème signe du Zodiaque, est le mois le plus sombre. Il marque la mort. La mort et l'obscurité sont apparents. Du point de vue de la Hiérarchie, le Scorpion est le mois le plus sublime. Il est gouverné par le Premier Logos, qui est même au-delà de la perception des humains, qui doivent encore réaliser le Deuxième Logos. L'obscurité n'est autre que la Lumière absolue. La mort n'est que la porte vers une plus grande vie. Le Scorpion offre la libération extrême aussi bien que l'esclavage extrême.

Souvenez-vous que les histoires des aigles et des serpents ne sont que des histoires du Scorpion. Le serpent à la langue double n'est autre que l'aigle aux deux ailes. Les transformations correspondantes peuvent être opérées dans le silence de mort du Scorpion. Les serpents sont les véhicules du poison et sont les agents de la mort. Les aigles sont les véhicules de l'Elixir de Vie. Le grand oiseau Garuda s'élève de l'attachement le plus total aux cieux de la béatitude, pour ramener la boisson de l'immortalité.

Mars, le régent de ce signe, représente la volonté de l'aspirant. Le Mars Scorpion est subtilement puissant. L'aspirant devrait être attentif à donner une direction correcte au pouvoir subtil. La vénération du Seigneur Shiva amène la direction nécessaire pour s'envoler haut. Les Scorpions sont efficaces dans les deux sens. Il y a des aigles dans la hiérarchie, tandis qu'il y a de grands serpents dans les monde souterrains. Apprenez à suivre l'aigle en vous, ce qui vous conduit jusqu'au sommet de votre tête. L'aigle n'est rien d'autre que votre pulsation. La respiration sont ses ailes. Activez les ailes de la respiration de sorte que l'aigle s'envole haut de la terre jusqu'au ciel ; de la base jusqu'à Sahasrara. Utilisez la volonté martienne pour vous assurer que vous ne vous reposerez pas avant d'atteindre le Sahasrara. L'étude de l'histoire de Garuda dans la Mahabharata serait une aide.

Message de l'Enseignant

Une Impasse

Une bonne attitude, la bonne volonté en action et les vertus aident l'aspirant à être protégé sur le sentier. Ces qualités aident l'épanouissement de l'énergie de l'âme et l'expérience d'une telle énergie conduit à la vie Divine. Des pratiques reliées au Divin peuvent aussi nourrir la personnalité, qui pourrait devenir orgueilleuse. Pareil orgueil conduit aux préjugés et à l'attitude de critiquer. Ceci est l'impasse dans laquelle tombent de nombreux aspirants. Dans la mesure où vous voyez les fautes en autrui, vous avez de l'orgueil en vous. Le discipulat souhaite que les aspirants voient les vertus en autrui et non les défauts. Observer les vertus dans les autres donne naissance à l'harmonie en soi tandis qu'observer les défauts donnent naissance au conflit. Rappelez-vous que les vertus dans les autres sont la présence du Divin dans les autres. Que les aspirants ne tombent pas dans cette impasse !

Un véritable aspirant n'expose jamais ses vertus ni ne rend publiques ses actes de bonne volonté. Il fait un travail ardent dans beaucoup de silence.

Gîtâ-Upanishad

- Le Seigneur Krishna -

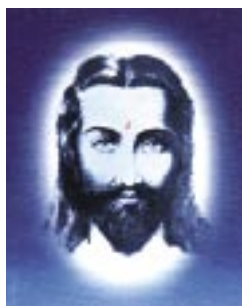
Trois Pistes d'Action

Le Seigneur dit : « Ne vous attachez pas aux réalisations. Ne comptez pas sur vos succès. Comptez sur vous-mêmes. Apprenez à être contents et indépendant à tout moment. Continuez à faire des actions de bonne volonté sans en sentir l'orgueil. »

Ceci est une clé par rapport à l'action. Il est habituel que l'homme compte sur ses réalisations passées. Au lieu d'actions futures en matière de bonne volonté, il recherche l'auto-glorification, qui le détourne du Chemin.

Se fier à ce que l'on a construit est inférieur à la confiance en soi. L'homme a tendance à se fier, s'incliner et se relaxer devant ce qu'il construit. Cela signifierait la suspension de l'action dans le présent. Le Seigneur a dit auparavant que : « faire est la vie, avoir fait est la mort ». Ceux qui dépendent de la richesse qu'ils ont construite, les groupes qu'ils ont construits, sont ceux qui se détendent au lieu d'agir, ce qui les entraînera vers la paresse au nom de la relaxation. La relaxation est dans le travail. Le repos est dans le travail. Travailler, c'est vivre. La relaxation et le repos signifieraient un moindre flux de vie. On peut être détendu tout en travaillant et également reposé tout en travaillant, si on a un peu d'humour.

La satisfaction est donc une autre qualité, qui fermera les portes à l'entrée des énergies négatives en soi. Le Seigneur donne donc trois pistes d'action à ceux qui sont dans un travail de bonne volonté. Elles vont leur permettre de flotter avec le travail et non de sombrer.

Le Seigneur Maitreya

Un avertissement

Les aspirants qui adoptent et mettent en pratique les instructions du discipulat ont tendance à être tendre dans leur énergie. Une telle tendresse ouvre progressivement au monde subtil mais est dangereuse en même temps, étant donné qu'ils attirent du monde subtil, non seulement le Divin, mais également les énergies diaboliques. Un aspirant est différent en comparaison à l'homme moyen du monde. Les énergies de ce dernier sont un peu grossières, celles du premier sont délicates. Les maladies du monde subtil attaquent un aspirant plus facilement que l'homme de la rue. Cela doit être compris.

C'est pourquoi, nous recommandons aux aspirants d'adopter, habilement, un mode de vie où ils se tiennent en dehors de la lourdeur des activités du monde, comme les soirées tardives, les repas lourds et tardifs, les lieux d'indulgence humaine (les clubs, les pubs, les boîtes de nuit, les restaurants bondés, les lieux où l'on fume beaucoup...etc.). Ils feraient bien de s'abstenir d'aller dans ces lieux et de manger de la nourriture lourde.

Chaque aspirant devrait doucement et progressivement se tailler une vie dans la vie du monde, tout en s'assurant de la pureté intérieure et extérieure, d'une nourriture pure et légère, de visiter des lieux sereins et tranquilles, en plus de prières ardentes et quotidiennes. Ceux qui négligent cela seront fréquemment attaqués par des maux d'estomac, des maux de dents, des indigestions, de la constipation pour commencer. De fréquentes perturbations de santé sont une indication claire que l'on néglige ces bases.

Maître Morya - Maruvu Maharshi -

Fraternité

La fraternité est un mot largement usité. Il est plus usité que pratiqué. Depuis les groupes de Pythagore, nous attendons de voir des groupes fraternels. La fraternité n'existe même pas entre des frères naturels, c'est uniquement un idéal pour les groupes, qui est loin d'être atteint. Les groupes se rassemblent uniquement pour se battre entre eux. Il y a des alliances qui changent tout le temps au sein des groupes, selon les attraits et les répulsions.

Tant que les attractions et répulsions persistent dans le groupe, la fraternité ne peut advenir. Les membres du groupe doivent sacrifier leurs attractions et répulsions personnelles sur l'autel du bien commun.

La fraternité est l'aspect le plus sublime de la hiérarchie. C'est juste un concept dans l'humanité et un idéal pour les groupes d'aspirants. Chacun doit s'efforcer d'aller vers la fraternité, ce qui demande de sacrifier ses points de vue personnels. C'est l'aspect le plus élevé d'un être humain cultivé. C'est dans cet état que l'on réalise la véritable signification de l'amitié, de l'amour et de l'unité. Ceux qui sont volontaires pour oublier leur soi dans le service, peuvent fouler le sentier de la fraternité.

Tendez vers la fraternité. La hiérarchie se tient comme une plus grande force derrière vous.

Maître Koot Hoomi - Devapi Maharshi -

L'Ordre Divin

Un voyageur embarque dans un bateau avec tous ses avoirs. Il a l'intention d'immigrer. Avant même que le bateau n'ait levé l'ancre, tous ses avoirs sont volés. Les observateurs criaient fort « Au voleur !!! au voleur !!! au voleur !!! ». Il y en avait beaucoup qui criaient le plus fort possible, mais il n'y en eu pas qui couru derrière le voleur pour l'attraper. Le voleur s'échappa. Les co-voyageurs vinrent trouver celui qui avait été volé et lui exprimèrent leur peine de multiples façons. Le voyageur dit « Tout est dans l'Ordre Divin. Cela facilitera ma migration. » Le bateau vogua vers la haute mer pendant trois jours et trois nuits. Il y eu une forte tempête et un cyclone. Les autres voyageurs étaient profondément agités mais non notre voyageur. Il resta tranquille et calme. Lorsqu'on l'interrogea, il dit : « tout est dans l'Ordre Divin ». Les co-voyageurs le considèrent comme fou.

Le bateau chavira et tout sombra. Le voyageur resta en surface et ressentit que le Divin était au travail. Après encore trois jours et trois nuits, il atteint la rive. Les personnes sur le rivage le soignèrent et le restaurèrent. Le voyageur dit : « La migration s'est faite selon l'Ordre Divin ». Les personnes sur le rivage étaient émerveillées de la tranquillité et du calme que le voyageur émettait par son aura. Ils ressentirent immédiatement qu'il était un maître. Pour eux, la prophétie était accomplie. Pour lui, la migration était accomplie. Tout s'était déroulé selon l'Ordre Divin.

Message du Maître E.K

Une clé pour le Discipulat

Souvenez-vous du Divin dans les événements de la vie quotidienne. Souvenez-vous également du Divin dans les événements défavorables. Si c'est bien pratiqué, le défavorable sera neutralisé. Se souvenir du Divin dans les événements de la vie aide à s'élever au-dessus et au-delà des événements. Alors, les événements ne vous affectent pas. Évitez des événements défavorables est de la timidité. Y faire face dans la présence du Divin neutralise le karma. Beaucoup sont devenus des disciples du monde en suivant cette clé.

Vidura

Enseignements de Sagesse

Le juste
désire regagner la richesse perdue
par l'intégrité.

Paroles de Shirdi Sai

La Stabilité

Acceptez la vie telle qu'elle vous approche par les événements. Reliez-vous à Moi dans ces événements. Restez stables en Moi. Réjouissez-vous en Moi lorsque les événements viennent à passer. Ceux qui sont stables ne vacillent jamais.

Sri Ramakrishna

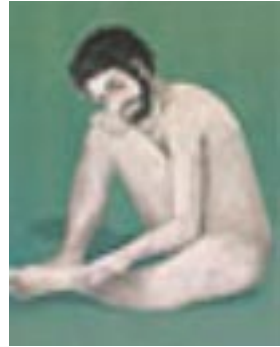
Amour Divin – La Mer d’Immortalité

Plonge profondément dans la mer de l’Amour Divin. N’aie pas peur. C’est la mer de l’Immortalité. Un jour, j’ai dit à Narendra, « Dieu est comme une mer de douceur. Ne plongerais-tu pas profondément dans la douceur ? Suppose, mon garçon, qu’il y a un récipient avec une large bouche contenant du sirop de sucre, et que tu es un moustique pressé d’en boire. Où t’assoierais-tu et boirais-tu ? »

Narendra répliqua qu’il aimerait en boire au bord, car s’il lui arrivait de tomber dedans, il serait certain de se noyer.

Sur quoi, je lui ai dit, « Tu oublies mon garçon, que si tu plonges profondément dans la mer Divine, tu ne dois pas craindre d’être en danger de mort. Souviens-toi que la mer de Sachchidananda est la mer de l’Immortalité, ayant pour eau, la vie éternelle. N’aie pas peur, comme certains fous, que tu puisses connaître des excès dans ton amour pour Dieu ».

La Prière de l'Homme Profane

Nous ne pouvons pas nous tenir
Au niveau des Ecritures.
Nous échouons dans nos disciplines.
Mais nous prions que nous puissions être renforcés.
Nous prions
Qu'il nous soit permis de prier !
Si nous n'y sommes pas autorisés
Nous ne pouvons même pas prier.

Le Discipulat

L'occultiste

L'occultiste n'est autre que le mystique qui fonctionne sur un plan supérieur à celui du mental. Avec l'occultiste, la connaissance divine et la sagesse prennent la place de la façon mystique de ressentir, qu'il a transcendée mais ne méprise pas. Les notes clés de la vie occulte ont été, avec justesse, la connaissance et l'approche mentale de l'imminence divine. Par l'étude du « Royaume de Dieu à l'extérieur », il doit atteindre un point où il localise le royaume également à l'intérieur.

Un véritable occultiste est rare et autodidacte. Il est polarisé mentalement et, étant donné qu'il est conscient des réalités de l'existence, il est libre des mirages et illusions habituels qui colorent les réactions et la vie de l'homme ordinaire. Il n'a pas besoin des formes des églises extérieures dans la même mesure que la masse, puisqu'il a contacté quelque peu la vie intérieure. La tâche d'un occultiste occidental est bien plus dure que celle d'un oriental, à cause de la dualité de la vie spirituelle et de l'activité du monde. L'Oriental fuit, en vivant dans des endroits silencieux, la pression de la vie quotidienne et le contact constant avec les autres.

L'occultiste tend à être sectaire, exclusif et dans l'auto-rigueur. Dans leurs tours d'ivoire, ils se concentrent sur leur propre développement, en plus d'un peu de philosophie. Ils ne sont pas motivés par l'amour de l'humanité mais par l'égoïsme spirituel. Ils laissent leur aspiration égoïste oblitérer les besoins de leurs semblables. L'occultiste échoue à moins, qu'animé par l'amour, il ne trouve un but désintéressé pour sa volonté, connaissance et intelligence. Le service désintéressé est le berceau de la vie de l'occultiste et les dangers le guettent lorsque celui-ci n'existe pas.

Un disciple

Méditations Occultes

Méditation n° 11

*I AM the lake and you are the Sun.
The drops of water you take from my tiny frame
take their seat on the evershining throne of your bosom.
They are showered again into the sacred bosom
of the Great Ocean*

JE SUIS le lac et vous êtes le Soleil. Les gouttes d'eau que vous prenez de ma minuscule surface, prennent leur place éternellement sur le trône brillant de votre giron. Elles sont à nouveau déversées dans le giron sacré du Grand Océan.

Commentaire :

Cette méditation est le chemin complet du discipulat. Elle indique que l'homme devient un Maître uniquement pour revenir aider ses semblables.

En été, par les rayons solaires, les eaux salées de l'océan sont entraînées par le soleil dans les royaumes supérieurs. A la saison des pluies suivante, l'eau salée se déverse ; elle revient pour éteindre la soif des êtres et donner la vie à la faune et à la flore sur Terre. C'est la même eau salée qui revient comme une eau qui donne la vie, qui nourrit et qui est savoureuse.

Chaque homme est comme un lac d'eau salée. Lorsqu'il s'oriente vers le Divin, la salinité se transforme progressivement. L'eau salée n'est pas utile, ni à boire, ni comme ressource à la végétation ou à toute autre vie. Telle est la vie de l'homme de ce monde. Il n'est pas utile aux autres.

Lorsqu'une personne de ce monde s'oriente vers le Divin, elle cultive des vertus et de telles vertus se transforment en capacités à servir les autres. Cette transformation va de l'égoïsme au désintéressement. Le giron Divin est toujours rayonnant et toujours d'une nature aimante. Le chemin des vertus conduit l'homme à ce giron du Divin. En temps voulu, il devient substantiellement Divin. De tels êtres retournent pour servir, juste comme

les eaux de pluies servent. Un Maître est comme une eau de pluie. Un homme est comme une eau salée.

La méditation cherche le Divin pour emmener le méditant jusqu'au Divin, afin que l'alchimie ait lieu. Il y a un secret dans cette méditation. C'est plus une prière au Divin d'accepter le méditant et d'attirer le méditant jusqu'au Divin. Les rayons du soleil attirent les gouttes d'eau de l'océan. Les gouttes de l'océan ne peuvent pas se transformer par elles-mêmes. Elles s'offrent elles-mêmes aux rayons du soleil pour être attirées dans des plans plus élevés. Le méditant devrait également être humble et chercher à ce que le Divin l'élève jusqu'à Lui. Dans le Hatha Yoga, l'homme peut s'élever par lui-même. Le processus décrit ici est le Raja Yoga, lorsque le méditant cherche à être élevé par son orientation. Dans ce processus, le mental est orienté et réceptif aux rayons Divins.

Dates des prochains voyages 2007

Dates	Programme
25-29 Octobre	Pleine Lune de la Balance et Gurupujas et vies de groupes à Guntur, Vijayawada et Koduru.
7 Novembre	Célébrations du jour de la Bonne Volonté, honneurs aux travailleurs de Bonne Volonté dans les centres du WTT
16-19 Novembre	Gurupuja et Vie de Groupe à Bellary, Etat de Karnataka.
23-26 Novembre	Vie de groupe de la Pleine Lune du Scorpion à Divya Kala, Hyderabad
1-2 Décembre	Guru Pujas à Srikakulam
14-17 Décembre	Pèlerinage aux Sept Collines
22-23 Décembre	Célébration de la Naissance du Sauveur et du Solstice.
24 Décembre	Pleine Lune du Capricorne, contemplation sur Datatreya
25-27 Décembre	Exposés pour les groupes d'Ananthapur (800 Kms au sud ouest de Visakhapatnam)
28-30 Décembre	Vie de Groupe du December Call à Bangalore
1 ^{er} Janvier 2008	Célébrations au Sundaravanam de Maître EK
2-6 Janvier	Pèlerinage à Shirdi
11-13 Janvier	Guru Pujas à Visakhapatnam
14-27 Janvier	Vie de Groupe avec les Européens et les Américains

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

Vous trouverez les mises à jour sur : www.worldteachertrust.org/vaisakh15_e.htm

Rudra

13 Oshadhi Pati

Oshadhi signifie les herbes de guérison. Pati signifie Maître. Rudra signifie le Maître des herbes de guérison. Il réside dans ces herbes sous forme de pouvoir de guérison. Une herbe est donc distinguée des autres plantes par la présence de Rudra en elle.

Les Feuilles de l'Ashram

Hari

Om est l'océan de vie. Les sons « S » et « H » séparent apparemment la surface insondable et sans limite de l'océan. Les deux sons forment les deux ailes du cygne (la respiration). Lorsque l'océan devient la vague, c'est HSOUM et lorsque la vague devient océan, c'est SOHAM. Dans le processus, il y a agitation de la chaleur représentée par le son « R ».

La chaleur imprègne le mâle (S) et la femelle (H) et forme HR ou HARI – Le 2ème Logos – Vishnu – Amour.

Méditez sur les sons – S, H, R.

L'amour

Le Seigneur élève et allègue.
L'énergie surgit, les fontaines émergent,
Les glandes secrètent dans l'Amour.

Le changement

Jusqu'à ce que l'alignement ait lieu,
Le besoin pressant de changer
Persiste.

Le silence

Le ciel est silencieux.
La terre est silencieuse.
Entre-temps, se joue la pièce du son et de la lumière.

Hymnes sur Agni

*8. YASTWA MAGNE HAVISHPATIRDUT AM DEVA SAPARYATHI
TASYA SMA PRAAVITHA BHAVA*

Oh Seigneur Agni! Protégez l'adorateur qui vous vénère comme un messager des Dieux. Le véritable but de la vénération du Seigneur Agni est de demander la protection, la splendeur et la plénitude.

Comme Agni est l'essence de la Trinité et des Dévas de tous les Plans, L'invoquer va permettre la manifestation de tous les Dévas Concevables avec leur puissance et splendeur correspondantes. C'est pour cette raison que la vénération d'Agni est considérée comme la vénération de Dieu et des Dévas qui protègent, nourrissent et assurent la croissance des êtres.

Agni et les Dévas étant neutres, une école de pensée argumente du fait qu'il nous faut leur demander notre bien-être tandis que nous les vénérons de sorte qu'ils nous octroient ce que nous demandons.

Le Système Védique promeut le fait de demander le bien-être, la protection, la croissance dans toutes les dimensions. Il y a une autre école de pensée qui argumente du fait que la vénération suffit et qu'il n'est pas nécessaire de demander. Mais l'école précédente prévaut davantage au sein des adorateurs tandis que la dernière prévaut parmi ceux qui suivent le chemin de la neutralité c'est à dire le Sentier du Yoga.

Invocations de la Flamme Violette

Namaskaram Maître

Je suis la Flamme Violette
En moi, la Flamme est en action.

Je suis la Flamme Violette
Devant la Lumière uniquement, je me prosterne

Je suis la Flamme Violette
J'étincelle comme le Soleil.

Je suis la Lumière de Dieu
Je brille pour toujours, éternellement.

Je suis le Pouvoir sacré de Dieu.
Je suis libre. Je libère chacun, immédiatement !

La Section des enfants

La Doctrine de l'éthique

Ne courez pas pour accumuler de l'or et des richesses.
En temps voulu, ils atteignent le trésor royal.

Chers enfants,

Il y a un dicton populaire qui dit : « Dis-moi les livres que tu lis, je te dirai qui tu es. Dis-moi quels sont les amis que tu rencontres, je te dirai qui tu es. »

Le monde a de nombreuses catégories de personnes. Ils vont des Saints aux pêcheurs, des êtres civilisés aux non-civilisés, de ceux qui ont la connaissance aux ignorants. Si nous souhaitons grandir constructivement dans la vie, nous devons choisir les amis avec qui nous passons du temps. Nous devons aussi choisir les livres que nous devons lire.

A l'époque moderne, l'habitude de lire des livres décroît. Des livres écrits au sujet de nobles personnes et de nobles idées nous inspirent à suivre un chemin noble. Des livres écrits à propos de crimes, sexe et drogues nous mèneront vers des énergies plus basses. L'habitude de lire de bons livres aident à restructurer nos pensées pour un mieux, parce que les auteurs fournissent de nobles pensées dans leurs livres. Les histoires inspirantes des leaders mondiaux qui ont aidé l'humanité vont nous fournir beaucoup de bonnes idées pour charpenter notre vie. Veuillez donc à lire des histoires inspirantes et de nobles idées régulièrement, pour vous aider à restructurer vos pensées.

Maintenant, je vais vous parler de l'importance de vous associer aux bons amis et à la famille.

Si vous vous associez à des amis qui ont de nobles aspirations, vous allez acquérir la même aspiration. Si vous vous associez à une personne qui vit sa vie sans but, vous aussi allez rester sans but. Lorsqu'il n'y a pas de but dans la vie, vos énergies sont perturbées à glander dans les rues à motos, à perdre votre temps dans les cafés et les discothèques, et par là, à perdre votre énergie à des activités non constructives.

Pendant cette partie de vie où vous êtes étudiant, vous devez être studieux pour vous renforcer et vous procurer des capacités. Votre mental devrait être capable de bien saisir, bien planifier et exécuter avec habileté. Vos sens, y compris la parole, doivent être maintenus sous votre régulation. Votre corps doit être fort et en bonne santé, pour vous permettre d'accomplir votre plan de vie. Pour cela, il vous faut vous associer avec des personnes de cette orientation. Tout comme l'aimant magnétise les morceaux de fer, l'association avec de nobles personnes tend à vous rendre noble. Soyez donc conscient de vos amis et de vos associations avec eux.

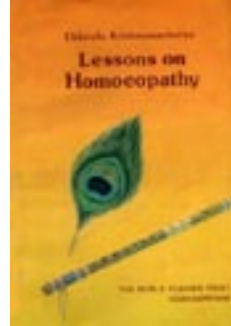
K.Parvathi Kumar

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

Revue des Livres

Lessons on Homoeopathy (Leçons d'Homéopathie)

Dr. Ekkirala Krishnamacharya avait choisi l'homéopathie comme moyen de guérison des malades et l'a propagé auprès de milliers de ses disciples en Inde comme à l'étranger, et ceux-ci rendent aujourd'hui de très valables services en matière de guérison. Comme un volet de son enseignement, il a donné un séminaire de 3 jours sur l'homéopathie à Coxyde (Belgique) pendant sa dernière visite en Europe en 1983. Les exposés qui furent donnés là sont publiés dans cette édition pour le bénéfice de la postérité. C'est une pièce maîtresse dans la littérature homéopathique pour toute sorte de gens en général et spécialement pour les praticiens.

Ekkirala Krishnamacharya: Lessons on Homoeopathy
Copies: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org.

Wisdom Teachings of Vidura (Les Enseignements de Sagesse de Vidura)

Vidura était le Conseiller en Chef à la Cour Royale du Roi Aveugle. Il était un initié qui connaissait la Loi et conseillait le Roi sans relâche et patience. Il est considéré comme le Mahachohan (le chef d'une Hiérarchie Sociale des adeptes trans-himalayens) dans le monde théosophique. Ses enseignements au roi sont éternellement valables. Ils sont donnés en bref, recueillis dans la Mahabharata. (La Mahabharata est une grande épopée composée de 18 livres par Véda Vyasa. La Bhagavad Gita en fait partie.)

Sri K. Parvathi Kumar : Wisdom Teachings of Vidura
Copies: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org

Nouvelles – Revue Tournées de l'Enseignant

Inde/ Guru Pooja/ Séminaire sur la Cosmogenèse- Visakhapatnam, 8 –22 janvier, Voyage de groupe à Pondicherry, 23-26 janvier 2006.

Samedi 14 janvier, le groupe se rencontra à la maison du Maître pour le Rituel du Feu. A midi, le Maître Kumar et Kumari-Garu nous ont offert un merveilleux déjeuner. Le séminaire sur la Cosmogenèse commença le soir. Extrait des notes : « Depuis 18 ans, il y a eu une suite dans les enseignements de sagesse en relation avec la cosmogenèse et l'anthropogenèse, venant des Ecritures appelées Bhagavata, données par le Maître Védavyasa. Il y a des enseignants dont le Seigneur Maitreya est aujourd'hui le principal. Il a reçu la sagesse de Parasara et l'expérience de la synthèse du Seigneur Krishna lui-même. Il l'a enseignée au Mahachohan, Vidura. Le Mahachohan est un être important et grandiose, qui guide la civilisation et le civisme sur la planète. Le civisme signifie comment vivre en ville, village, métropole, en accord avec la loi. Il travaille à travers les gouvernements pour prendre les bonnes décisions pour les citoyens de cette nation. Il travaille pour les droits de l'homme. Un immense travail est mené par lui aujourd'hui. A l'aube du Kali Yuga, le Seigneur Maitreya fut établi comme l'Instructeur du Monde, et Vidura comme le Mahachohan... »

Dimanche après midi, le groupe se rendit à Ramadri, le site du temple du WTT, pour la cérémonie de l'installation des livrets de Sri Ram. Ensuite, nous eûmes notre méditation du soir dans un petit amphithéâtre avec une magnifique vue sur le Golfe de Bengale.

Mercredi, 18 janvier, le soir, le groupe se rendit au Sundavaranam de Master E.K. pour la méditation et participa à un concert à la statue d'Annama-charya, un grand Maître indien de musique au 16ème siècle.

Jeudi 19 janvier, le groupe visita le Centre de Guérison Planétaire à la côte du Golfe de Bengale près de Visakhapatnam. Nous nous sommes rassemblés sous les arbres, en face d'une ancienne statue du Seigneur Maitreya pour une conférence de Maître Kumar. Le Maître donna une statue orange de Ganesha au Frère Miquel et à la sœur Rosa, qui commencent un groupe de guérison dans leur clinique médicale à Barcelone.

Samedi 21 janvier, le groupe vint à l'école Mithila Tadi. Nous avons participé à une petite célébration avec les élèves de cette merveilleuse petite école située au pied d'une montagne, entourée de nature et de silence. Les enfants viennent des villages environnants et reçoivent un enseignement et de la nourriture gratuitement et sont éduqués selon les principes spirituels en même temps que dans l'éducation normale. L'ensemble de ce lieu est simple mais pur ; il vibre du pouvoir du OM, généré par des années de méditation du fondateur de l'ashram, Sadananda Murthi Garu. À suivre

Fenêtre pour le Service Mondial

Nouvelles et Activités

Rapport de groupe : Allemagne

Nom du groupe : WTT-Allemagne, individuels

Région : Francfort

Contact : Karin Diekmann E-Mail: karinkiekmann@gmx.de

Activités:

- Aide à des personnes handicapées ou sans logement, avec des visites régulières,
- Coopération à la revue Paracelsus,

Rapport de groupe : Allemagne

Nom du groupe : WTT-Allemagne, individuels

Région : Baden-Wuerttemberg

Contact : Anonyme

Activités:

Un membre du WTT Allemagne apporte l'esprit du World Teacher Trust dans un groupe de femmes de 19 nationalités. Ce groupe existe depuis un an dans la région de Bad-Wuerttemberg. Elles ont organisé un café-langues où environ 50 femmes se rencontrent une fois par semaine pour apprendre l'allemand et échanger des idées.

En outre, elle travaille avec un groupe d'enfants qui ont des problèmes de lecture, les aide dans leurs devoirs et à préparer le test de bicyclette, parce qu'ils ont à apprendre les feux de signalisation.

Extraits des Enseignements

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

Dr K. Parvathi Kumar

Vie de groupe de Wengen, Suisse, mai 2002

La lumière subjective existe, la lumière objective existe. Tant que l'univers existe, la lumière existe. On peut la voir à l'intérieur, on peut la voir à l'extérieur. Durant la journée, elle peut être vue comme la lumière solaire. Pendant la nuit, elle peut être vue comme lumière lunaire. Durant la nuit, lorsqu'il n'y a ni lune ni soleil, vous pouvez voir la lumière comme le feu. S'il pleut durant une nuit de nouvelle lune, le feu peut être vu en vous. Le feu en vous ne peut jamais être éteint. C'est pourquoi l'approche du feu à partir de l'intérieur est considérée comme la meilleure, et la luminosité du feu est la lumière. Le Sri Sûktam explique la lumière en 15 hymnes. Le Purusha Sûktam était expliqué en 27 hymnes en rapport avec les 27 constellations. Le Srî Sûktam est expliqué en 15 hymnes en rapport avec les 15 aspects de la Lune, de la 1ère phase de la Lune jusqu'à la Pleine Lune, parce qu'ils se rapportent à la lumière. Les Ecritures sont données en accord avec la loi des correspondances. Voyez la « Bhagavad Gita », elle a 18 chapitres. Je vous ai expliqué à de nombreuses reprises l'importance du nombre 18. La « Bhagavata » a 12 chapitres. Elle est reliée aux 12 signes solaires, au grand concept du dodécaèdre. La « Ramayana » est expliquée en 7 chants représentant les 7 chakras dans le corps. Les Ecritures sont conçues en accord avec les lois de la nature, et vous pouvez voir ces détails même dans les plus petites présentations des Ecritures.

Ainsi, lorsque vous voyez le Purusha Sûktam, il est donné en 27 hymnes, et le Srî Sûktam est donné en 15 hymnes avec un hymne supplémentaire de bénédiction. Pourquoi, un supplémentaire ? L'aspect plus un est là parce que dans les 14 phases de la lune,

vous trouverez alternativement une pleine lune et une nouvelle lune. Essentiellement, il y a 14 phases de création, et ces 14 phases de création émergent du néant apparent qui est appelé la nouvelle lune, dans la plénitude apparente. L'un est le néant apparent. Ces mots ont été très joliment conçus par les Maîtres. Néant apparent mais qui n'est pas le rien. La plénitude apparente est pleine, mais elle est telle qu'elle apparaît. C'est le travail de la lumière.

Il y a tant de choses qui se passent dans un film sur l'écran argenté. L'écran argenté est inaltérable. L'écran argenté n'est pas marqué. S'il y a un lion sur l'écran, vous pouvez mettre votre doigt près de la gueule de l'image du lion, et rien n'arrivera à votre doigt. C'est ainsi que quelque chose d'imaginaire est créé sur l'écran argenté par le biais de l'image. Il y a tant d'images.

Il faut contempler ces grands concepts pendant des vies. Le travail de la lumière est considéré comme un grand spectacle. Il vous donne l'impression que tout est réel, mais ce n'est pas véritablement si réel. Mais si ce n'est pas véritablement réel, pourquoi cela doit-il être ? Juste pour la joie, juste pour le plaisir ! Un jeu est un jeu ! Une fois que le jeu est terminé, ce n'est pas nécessaire de continuer avec les rôles du jeu. Un gardien de but en football est seulement un gardien de but sur le terrain. Il n'essaye pas d'être un gardien de but en dehors du terrain. Un acteur dans un film ou dans une pièce joue son rôle. Nous jouons tous une diversité de rôles. Mais si nous prenons le rôle pour la réalité, nous sommes coincés. Nous oublions que nous jouons des rôles.

A plusieurs reprises, je vous ai parlé avec humour du rôle d'Hanuman dans un film, le dieu singe. Si on vous donne le rôle d'Hanuman dans un film, on vous donne une queue et un visage de singe. Une fois que vous n'êtes plus dans ce rôle, vous ne pouvez pas sortir en rue avec une queue et un visage de singe. Maintenant, il y a l'homme araignée dans les films. Qu'est-ce qui est réel ? JE SUIS est réel. Toutes les relations se développeront juste pour la joie qu'elles procurent non pour la souffrance. Pourquoi devrions-nous développer des relations qui sont pénibles ? L'idée d'origine était d'être joyeux. Qu'est ce qui oblige un homme et une femme à être ensemble ? C'est la joie inhérente dans l'être qui les rassemble.

D'être dans la joie et dans la plénitude sont les qualités de l'âme. Elle se dirige vers la joie et aboutit dans la peine.

Il y a trois niveaux de bonheur. En Sanskrit, nous avons trois mots pour les désigner. J'ai pu trouver les trois mots en anglais, et c'est au traducteur de les trouver dans leurs langues.

Ce que vous appeler bonheur se rapporte aux sens et au corps. Dans un climat froid, la chaleur est un confort et nous sommes heureux. Si j'ai une vie de groupe dans les montagnes et qu'il ne pleut pas, nous sommes heureux. Dans un climat très froid, une tasse de café nous rend heureux, et dans un climat très chaud, de l'eau de noix de coco ou un Coca Cola nous rend heureux.. Ce type de bonheur se rapporte aux sens et au corps. Il est temporaire. Alors le niveau suivant est la joie. La joie est reliée au mental et au Bouddhi, et non aux sens et au corps. Lorsque vous êtes dans la joie, vous ne vous souciez pas des plaisirs sensuels. Si vous êtes occupés avec une bonne pensée, vous ne vous souciez pas de rater un repas. C'est ainsi que les gens qui vivent dans les royaumes de Bouddhi ou de la sagesse, ne se soucient pas d'eau, de nourriture, de petit déjeuner, de déjeuner. Ceci est très naturel pour eux.. Ils sont occupés avec quelque chose de plus intéressant. Supposez qu'un enfant est sérieusement malade à l'hôpital, et qu'il s'agit de situation de vie ou de mort. Les docteurs l'opèrent et c'est l'heure du déjeuner. La mère va-t-elle aller manger ? Si elle y va, elle n'est pas une mère, elle est un monstre. Le père peut aller. Je connais de tels pères. Très détendu, il ira prendre son déjeuner et il reviendra. Mais une mère ne le fera pas. Quelle est la différence ? La mère est occupée par des choses plus importantes. Le bien-être de son enfant est sa joie.

Ainsi, au plan mental ou bouddhique, vous écarterez ce type de bonheur, lorsque vous êtes dans la joie. Tous les concepts de sagesse nous mettent dans un type d'harmonie reliée à la joie de la sagesse. Pourquoi nous rassemblons-nous tant de fois pour écouter le même homme pendant 14 ans ? Qu'est qui vous fait faire tout ce chemin ? Quel est le pont entre nous ? Est-ce la nourriture ? Est-ce le vêtement ? Qu'est-ce exactement ? Le pont entre nous est la sagesse. L'enseignant et l'étudiant sont relié par la sagesse. Pour la joie de partager et de vivre dans la sagesse, nous dépensons tant

d'argent et de temps, et nous nous sommes efforcés de surpasser de nombreuses difficultés pour atteindre ce lieu. Pourquoi ? Vous n'y gagnez rien en termes de bénéfices matériels, au contraire, vous perdez. Mais pourquoi faites-vous cela ? C'est pour la joie. La sagesse donne de la joie. C'est pourquoi les sages ne se soucient pas tellement des préoccupations matérielles. Ils sont joyeux à l'intérieur. D'autres ne sont pas joyeux à l'intérieur. Ils ne cessent de courir derrière des choses à l'extérieur. Celui qui est joyeux est un être stable. Il ne connaît pas la nécessité de courir derrière les choses. Les choses vont courir derrière lui. C'est ainsi que les choses connaissent un changement.

Alors, il y a ce que nous appelons la félicité. La félicité est reliée à l'âme. Cette félicité est due à la présence, alors que ce n'est pas le cas de la sagesse., ce n'est pas le cas non plus de la splendeur matérielle, et cependant l'âme se réjouit dans la présence. A ce stade, vous n'avez même plus besoin de livres de sagesse, d'enseignements de sagesse, de contemplations sur la sagesse.

Il y a trois niveaux, où vous expérimentez la sagesse, où vous expérimentez la vie. Il y a l'expérience physique dense qui émerge de l'activité des sens, et il y a l'expérience de la lumière de la sagesse et enfin, il y a l'expérience de la vérité véritable. L'expérience de la vérité est appelée Ananda, l'expérience de la sagesse est appelée Sukha, et l'expérience des plaisirs par les sens est appelée Bogha.

Ainsi, il y a le bonheur, la joie et la félicité. Les exercices de sagesse devraient nous conduire loin des choses matérielles. Ce n'est pas les fuir mais qu'elles deviennent secondaires. Les exercices de sagesse devraient nous permettre de croître plus près des qualités de l'âme. Jusqu'à ce que l'on fasse l'expérience de l'âme, la sagesse est la demeure. Mais une fois que vous faites l'expérience de l'âme, ils n'y a plus de parole, vous existez. Vous êtes là dans la présence et la présence émane de vous. C'est ainsi que vous atteignez cette étape du silencieux et vous accomplirez des actions plus importantes que ceux qui parlent. Tandis que vous entrez de plus en plus profondément dans la lumière, proportionnellement, les paroles se réduisent et même s'arrêtent.

A suivre

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

Paracelse Santé et Guérison

Clés de la Santé et de la Longévité

L'homme moderne réalise progressivement que sa santé est directement liée à la nature de son activité, ce qui inclut l'activité de s'alimenter. L'homme moderne réalise aussi que l'énergie est reçue non seulement par le biais de la nourriture mais aussi par le soleil, l'air, l'eau, un surplus de respiration et même par des pensées de bonne volonté.

La nourriture n'est pas considérée comme la seule source d'énergie. Au contraire, on réalise de plus en plus que moins il y a de calories dans la nourriture, meilleure elle est pour la santé et la longévité. On sait généralement maintenant que les légumes verts, les légumes à feuilles et les fruits sont les mantrams de la longévité. Les hommes intelligents et pensant d'aujourd'hui préfèrent les légumes crus et frais, les fruits, les jus, l'eau en abondance et la lumière du soleil. Les gens préfèrent des fruits et des légumes à fort pourcentage de carotène pour éviter le cancer, les crises cardiaques, etc. Ceux qui sont attirés par le yoga et la méditation réduisent progressivement, mais substantiellement, la nourriture fortement calorique comme la viande, les racines, spécialement les pommes de terre, et même les pois et les céréales. Des céréales et des pois germés, des salades et des légumes crus remplacent la nourriture lourde. Des études faites en la matière ont également prouvé que moins la nourriture est calorique, meilleure est la santé et la longévité. Beaucoup de maladies incurables comme le diabète, le rhumatisme articulaire, l'obésité, la pression artérielle, les problèmes cardiaques, sont dues à la tendance de manger de la nourriture fortement calorique, qui dépasse les capacités d'assimilation du corps. Il y a un mouvement qui met l'accent sur les idées précitées, en plus de mettre l'accent sur la réduction du sel. Le sel retient l'eau. Moins il y a de sel, meilleure est la

santé, dit la Naturopathie et l'Ayurveda.

De nombreuses études ont été faites sur ce qui est dit ci dessus et c'est un fait prouvé.

Il est sage de progressivement et systématiquement réduire les calories de la nourriture sur une durée de quelques années (2,5 ans) plutôt que de penser à une réduction soudaine qui va perturber le système.

La science médicale doit reconnaître que les corps humains évoluent avec le temps et deviennent plus sophistiqués et, que dès lors, ils ne peuvent suivre le même plan d'alimentation qu'auparavant. Les corps humains ne sont plus faits pour une nourriture lourde. Beaucoup de maladies aujourd'hui sont causées par le remplissage du corps avec une nourriture qui est trop lourde pour la machine humaine. L'indigestion, la constipation, l'accumulation de gaz et les maladies correspondantes sont dues à un excès de consommation de nourriture. Il y a un besoin impératif d'alléger la nourriture. Cela nécessite une éducation. La compréhension ésotérique est que le cerveau humain et le corps humain évoluent tous les 7ans, depuis la 2ème Guerre mondiale- un phénomène attribué à l'énergie planétaire du Nouvel Age, Uranus !

En outre, l'automatisation et les facilités mécaniques privent l'homme à cette époque de l'exercice physique. Il ne brûle donc plus autant de calories qu'auparavant. Si l'homme comptabilisait les calories qu'il brûle et les comparait avec les calories de la nourriture qu'il mange, il saurait combien il mange en excès. Cet excès de nourriture sur la planète est réellement impressionnant ! C'est spécialement ainsi dans les communautés riches et les pays développés, où la nourriture est très accessible.

Il est vraiment nécessaire d'équilibrer l'apport quotidien de calories et leur dépense. Cette connaissance est importante, étant donné que les humains ne font pas tellement d'exercice physique, tandis qu'ils se dépensent mentalement. Se dépenser mentalement est un exercice subtil et dès lors nécessite une nourriture subtile. Une nourriture subtile c'est la lumière du soleil, l'air frais, l'eau, les jus de fruits, les salades, les légumes frais et crus, et non des aliments qui sont durs à digérer. L'homme est attiré par un monde subtil, et la nourriture subtile facilite le mouvement dans les pensées subtiles. Une éducation à cet égard doit avoir lieu.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extraits de :Paracelsus – Health and Healing

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

Dates Octobre / Novembre 2007 astrologiquement importantes

- 23.10. 21:15 ☉ → ♍ / 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 (29.10., 05.11., 12.11., 19.11.):
Contemplation sur Śiva, le 1er Logos cosmique
- 25.10. 10:41 ☾ Phase de la pleine lune commence ☉ 01°33' ♍ / ☽ 19°33' ♀
♃
Vénère le 1er rayon cosmique, le Seigneur Śiva, et chante le mantram de 5 syllabes OM NAMA ŚIVĀYA
- 26.10. 06:51 ☉ **Pleine lune du Scorpion** ☉ 02°23' ♍ / ☽ 02°23' ♂
28.10. Fin de l'heure d'été (MEST 03:00h → MET 02:00h)
- 01.11. 10:27 ☾ 8e phase de la lune décroissante comm. ☉ 08°34' ♍ / ☽ 02°34' ♀
♃
Contemplation sur le Seigneur Nârâyana (Fin à 10:22h le 02.11.)
- 04.11.** 12:24 ☽ 11e phase de la lune décroissante comm. ☉ 11°39' ♍ / ☽ 11°39' ♀
☉
Contemplation sur OM NAMA ŚIVĀYA (Fin à 14:16h le 05.11.)
- 07.11. **Jour de bonne volonté**, anniversaire du Maître KPK
- 08.11. 21:30 ☽ Phase de nouvelle lune commence ☉ 16°03' ♍ / ☽ 04°03' ♍
♃
Nouvelle lune du Scorpion: Contemplation sur «La Promesse»
- 10.11. 00:03 ● Nouvelle lune du Scorpion ☉ 17°10' ♍ / ☽ 17°10' ♍
- 17.11. 09:03 ☽ 23e constellation *Dhanishtha* commence ☽ 17°18' ♀
♃ 11:38 ● 8e phase de la lune ascendante comm. ☉ 24°42' ♍ / ☽ 18°42' ♀
(Fin à 11:16h le **18.11.**)
- 21:00 **Méditation de *Dhanishtha*** (Fin de *Dhanishtha* à 09:23h le **18.11.**)
- 20.11. 08:20 ☽ 11e phase de la lune ascendante comm. ☉ 27°35' ♍ / ☽ 27°35' ♀
♂
Contemplation sur OM NAMA ŚIVĀYA (Fin à 05:48h le 21.11.)
- 22.11. 17:50 ☉ → ♊ / Soleil entre dans Sagittaire
♃
☉ en ♊ – Chaque matin: *Utilise les deux heures avant l'aube pour une pratique spirituelle intense – particulièrement pendant les 13 premiers degrés du transit du Soleil.*
☉ en ♊ – Chaque jeudi (22.11., 29.11., 06.12., 13.12., 20.12.):
Prière de guérison et travail de guérison
- 23.11. 19:22 ♀ Début de la phase de la pleine lune ☉ 01°05' ♊ / ☽ 19°05' ♂
♀
Contemplation sur le Seigneur Dattâtreyā, le Seigneur du Yoga, et sur Maître Kout Houmi (Devâpi)
- 24.11. 15:30 ☉ **Pleine lune du Sagittaire** ☉ 01°55' ♊ / ☽ 01°55' ♀
- 01.12. 01:17 ● 8e phase de la lune décroissante comm. ☉ 08°24' ♊ / ☽ 02°24' ♀
♃
(Fin à 02:22h le **02.12.**)

Toutes les dates sont en MEST (heures d'été de l'Europe centrale) jusqu'au 28.10., après en MET (heures de l'Europe centrale) du Calendrier astrologique 2007/2008;
publié par: The World Teacher Trust - Global, Wasenmattstr. 1, CH-8840 Einsiedeln.

La Grande Invocation

Formons le cercle de bonne volonté.

Omnia vincit Amos (l'Amour vainc toutes choses)

Du Sud par l'Amour, qui est pur,
De l'Ouest, par la Sagesse qui est vraie,
De l'Est, par la Volonté qui est noble,
Du Nord, par le silence qui est d'or.
Puisse la Lumière rendre belles nos vies.

Oh ! Hiérophante de 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