

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Taureau 2018 Rishabha

Lettre No. 1/ Cycle 32 – 20 avril au 21 mai 2018

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 lu-
mière sous forme de joie. Puissions nous être dignes de trouver une
place au sein du Royaume Eternel OM.

Maître EK

Lettre numéro 1/cycle 32 – 20 avril au 21 mai 2018

Table des matières

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année.	4
Message du mois du Taureau ௐ	5
Message de l'enseignant	7
Les expressions du Seigneur Krishna	8
Le Seigneur Maitreya	9
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	11
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	12
Message du Maître E.K.	13
Message du Maître C.V.V.	14
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	15
Saraswathi	16
Sri Ramakrishna	17
La Doctrine Secrète	18
Saturne	20
Le Discipulat	21
L'Enseignant/Kapila/Les feuilles de l'Ashram	22
Le Seigneur Dattatreya/Le Feu/La Vache	27
Les prières de groupe	31
Sanat Kumara	32
De la plume de l'Enseignant	34
Agni	35
Vishnu Purana	37
La Science de l'Homme	39
Paracelse - Santé et Guérison	40
La Section des Enfants et des Jeunes	41
Histoire pour les Jeunes	45
Fenêtes pour le Service Mondial	46
Image du Mois	47
Revue de Livres	48
Jours astrologiques importants	49
La Grande Invocation	50

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-se- mence exprimées par eux. Ils sont élaborés et décrits par le Dr Sri K. Parvathi Kumar pour faci- lter la compréhension de la moyenne des membres du groupe.

Contact : Le World Teacher Trust - Global

La "Vaisakh News Letter" est disponible en anglais et en français : info@worldteachertrust.org ; en allemand : wtt@kulapati.de; en espagnol : wtt@wttargentina.org (WTT Argentine) et info@wttes.com (WTT Espagne); en Portugais brésilien : brasil@worldteachertrust.org

Prière de l'Année 2018-2019

**MAY WE EXPRESS GOOD WILL IN ACTION.
MAY WE UNFOLD THE POWER TO MANIFEST.
MAY WE ENTER THE WORLD FOR THE LORD.
MAY WE STAY UNITED IN ALL WAYS.**

PUISSIONS-NOUS EXPRIMER LA BONNE VOLONTE EN ACTION.
PUISSIONS-NOUS DEPLOYER LE POUVOIR DE MANIFESTER.
PUISSIONS-NOUS ENTRER DANS LE MONDE DU SEIGNEUR.
PUISSIONS-NOUS RESTER UNIS DE TOUTES LES MANIERES.

Pleine Lune du Taureau, 30 avril 2018, 02.58

Message du Mois du Taureau

L'entrée du Soleil en Taureau est significative ; elle sème des semences pour l'année entière à venir. Les rayons du soleil en Taureau sont profondément forts. Ils sont décrits par le taureau dont la force est indomptable. Réguler un taureau est un travail par lui-même. Hercule reçut cette tâche. Les aspirants, dès lors, devraient capter la suggestion qu'ils doivent également régulariser leur taureau des désirs.

Le Taureau représente la partie inférieure de la tête qui s'étend des sourcils jusqu'au menton. Elle est appelée le visage ou la face. Elle inclut les cinq sens de l'homme. Les oreilles, les yeux, le nez, la bouche qui contient le goût et également la parole, tous sont au sein du visage ; la peau est également bien présente. Le taureau du désir est exprimé par le biais des sens et de la parole qu'il est nécessaire de réguler. La régulation de l'activité des sens est symboliquement appelée l'attache du taureau par le nez, pour bien le maintenir. Il est requis que les aspirants régulent le flux indésirable de l'énergie vers l'extérieur via les cinq sens et la parole. Le pouvoir de Mars en Taureau représente la poussée des sens vers les objets des sens. L'homme est attiré comme une bête par les sens, vers les objets des sens.

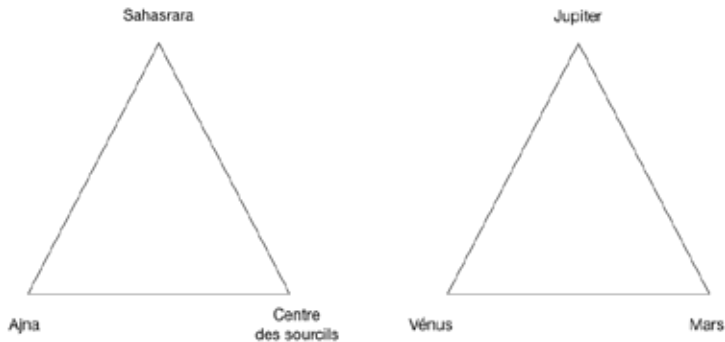
L'essence de l'homme se dissipe et se dépense elle-même à travers un tel flux des énergies vers l'extérieur au travers des six canaux, à savoir l'écoute, la vue, l'odorat, le goût, le toucher et la parole. L'homme est également attiré vers le genre opposé, ce qui engendre encore un autre écoulement vers l'extérieur. Les flux de l'énergie vers l'extérieur, qui sont au nombre de sept, épuisent l'énergie de l'homme, engendrent la décadence et éventuellement la mort.

Les sages dès lors suggérèrent que le taureau du désir soit transformé en taureau divin 'Nandi'. Lorsque le désir est réorienté vers le divin en soi, lorsque la passion pour le monde extérieur est substituée par la passion pour le monde intérieur (passion pour la Sagesse), les flux des énergies, vers l'extérieur sont inversés pour se concentrer au centre Ajna, par le

biais de la contemplation et de la méditation. Même pour ceci, le pouvoir de Mars est aidant, à condition que Mars soit associé avec Jupiter. Lorsque l'homme oriente la passion vers la sagesse, le pouvoir de Mars en lui s'associe avec le Jupiter en lui. Le centre du Jupiter est dans le Sahasrara, tandis que le pouvoir de Mars est en dessous du centre des sourcils. En contemplant sur l'Ajna, il y aurait la culmination des énergies de Jupiter et des énergies martiennes pour déployer la beauté de la sagesse intérieure. Cette sagesse intérieure est représentée par Vénus.

Pour cette raison, il est recommandé aux aspirants de se consacrer à la sagesse dans le mois du Taureau et de restructurer l'activité de vie vers la bonne volonté. Ceci permettra l'ascension des énergies depuis le centre des sourcils jusqu'à l'Ajna, avec une descente parallèle des énergies depuis le Sahasrara vers l'Ajna.

Tel est le travail recommandé aux aspirants dans le mois du Taureau. Les triangles reliés sont :

Message de l'Enseignant

La Grâce

L'Amour de Dieu permet une purification systématique et soutenue de la personnalité. L'Amour de Dieu est un engagement qui est prioritaire dans la vie des aspirants.

L'Amour de Dieu advient, il ne peut pas être cultivé. Lorsque l'Amour advient, cultiver davantage pour l'association avec Dieu est véritablement romantique.

L'Amour de Dieu n'est qu'un don de Dieu, l'autre nom en est la grâce. L'attente de la grâce avec aspiration profonde est tout ce que l'on peut cultiver.

Les Expressions du Seigneur Krishna

Observez comment la tortue retire à volonté
Les cinq membres à l'intérieur d'elle-même.
De même, acquérez la capacité
De retirer les sens à volonté.

La volonté d'un tel être est stable. (2-58)

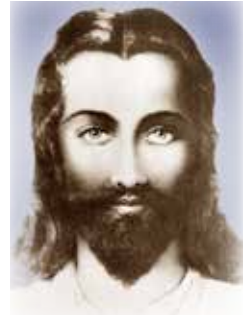
Ne pas s'abstenir des objets des sens est folie.
Affamer les sens est bestial.
Orientez-vous vers le Divin à travers les cinq sens.
Une telle orientation vous libère
De l'attachement aux objets des sens.

La clé est d'amener dans la lumière pour disperser l'obscurité.
Ne soyez pas fous de juste disperser l'obscurité. (2-59)

Le Seigneur *Maitreya*

La Communauté de Maitreya L'Equilibre

Le futur de notre planète dépend partiellement de nous. L'orientation matérielle de l'humanité engendre un déséquilibre pour la planète. L'orientation excessive vers le matériel devra être contrecarrée par les aspirations spirituelles. Le Pôle Sud tend à être plus lourd avec l'expansion du matérialisme. Cela perturbe l'équilibre entre les Pôles Nord et Sud. Même dans les humains, lorsque l'intégralité de la conscience humaine est tournée vers le Muladhara, les humains sont déséquilibrés avec le torse inférieur lourd et le torse supérieur plus faible, tout comme la tête. Dans les pays riches matériellement, les formes humaines tendent à être de plus en plus démesurées, spécialement dans cette partie en dessous du diaphragme. De petites têtes et des estomacs énormes en sont indicateurs. De tels corps ne sont ni sains, ni sûrs pour les résidents. Imaginez un bateau dans lequel tous les passagers, l'équipage et les machines du bateau soient positionnés à l'arrière ; un tel bateau est destiné à sombrer.

Même les hommes profanes savent lorsqu'ils entrent dans le bateau, qu'ils doivent s'asseoir des deux côtés du bateau pour maintenir l'équilibre. Les énergies dans les formes humaines et dans la planète ne devraient-elles pas demeurer équilibrées par la distribution appropriée des énergies du Pôle Nord au Pôle Sud, du Sahasrara au Muladhara ? Telle est la condition de la mise en sécurité.

Lorsque la planète et les humains sont préparés, ils sont préparés depuis le haut vers le bas. Les énergies devraient demeurer imprégnées

proportionnellement, comme entre la tête, le torse supérieur et le torse inférieur ; de même entre l'hémisphère Nord, la ceinture tropicale et l'hémisphère Sud. La fonte des pics enneigés dans le Nord par laquelle les eaux s'écoulent vers le Sud, est déjà un message venant de la planète pour contrer ceci. L'humanité peut penser à l'ascension jusqu'au torse supérieur ou même jusqu'à la tête, afin d'équilibrer les énergies entre la tête, le torse supérieur et le torse inférieur ; pour une vie optimale. Un tel mouvement permet d'acquérir la sagesse qui préviendrait davantage de lourdeur pour la planète. La Hiérarchie y travaille. Ceux qui sont enclins peuvent la rejoindre.

Maître Morya
– *Maruvu Maharshi* –

Demeurez Comme CELA JE SUIS

« JE SUIS » est la vérité fragmentée, « CELA JE SUIS » est la vérité. JE SUIS est un état localisé, séparé du tout. CELA JE SUIS est un état non séparé, tandis que l'on expérimente la création. Juste JE SUIS est un état circonscrit. Chaque circonscription est une limitation. Elle amène l'égoïsme et l'ignorance.

CELA JE SUIS permet la compréhension appropriée de l'expérience reliée. Juste JE SUIS est enveloppé par l'ignorance et dès lors, ne peut pas acquérir la compréhension. En conséquence, il ne peut pas non plus acquérir l'expérience.

Depuis l'antiquité, il est dit à l'humanité de demeurer en tant que CELA JE SUIS. Mais les humains restent uniquement dans la conscience de JE SUIS, mais non dans la conscience de CELA JE SUIS. CELA JE SUIS est la clé donnée encore et encore, mais elle n'a jamais été préservée à cause de l'ignorance. CELA JE SUIS est le secret royal qui est toujours perdu en un instant. L'oubli est la malédiction ; essayez de la dissiper. Pensez uniquement CELA JE SUIS et ne pensez jamais JE SUIS sans CELA. Le cœur claironne cette vérité. Dès lors, depuis des âges, les sages ont rappelé aux disciples le CELA JE SUIS.

Maître Khut Humi
– *Devâpi Maharshi* –

Questions d'un Aspirant

Un aspirant humble s'approcha du Maître et demanda :

« Vénérable Maître, lorsque je vous écoute et lorsque je vous observe, je réalise que je dois pratiquer tellement de vertus pour mériter de vous être associé. Lorsque je me regarde, je sens que je suis incapable de m'inculquer les vertus. Soyez aimable de me conseiller. »

Le Maître répondit : « Tu es beaucoup plus vertueux que beaucoup autour de moi. Tu connais ta position actuelle et factuelle. Il y a de tes nombreux collègues qui ne manifestent pas aussi bien les vertus, mais qui croient qu'ils sont vertueux. Leur croyance les a mis dans l'illusion ; ils ne vivent pas la réalité. Demeurer en contact avec la réalité est la vertu dont on a besoin pour être sur le sentier. A tous moments, reste réaliste ; n'entre pas dans le brouillard du sentiment d'être vertueux. »

L'aspirant demanda encore, « Vénérable Maître, lorsque je prie le Divin, que devrais-je chercher ? »

Le Maître répondit, « Au lieu de la recherche des pouvoirs divins, demande la compassion. La compassion te permet d'expérimenter la Vérité et la Béatitude de l'Existence. La compassion est le seul moyen par lequel l'on peut atteindre la Vérité. La compassion te permet d'être compatissant avec tout ce qui t'entoure. »

L'aspirant, de nouveau, posa une autre question : « Vénérable Maître, accordez moi la faveur de votre association et conseil pour tous les temps à venir. »

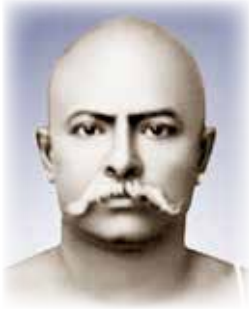
Le Maître répondit, « Aussi longtemps que tu restes aligné entre ta pensée, ta parole et ton action, tu recevras ma présence et mes conseils, directement ou indirectement. La nature répond et délivre des messages à ceux qui sont alignés dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. »

Message de Maître E.K.

Le Baptême par le Feu

Le premier contact avec le Divin oriente les cinq éléments du corps de l'aspirant. Tandis que l'aspirant s'adapte aux pratiques ardentes, les impuretés dans les cinq éléments sont progressivement brûlées ; ceci est appelé le baptême par le feu. Ce n'est qu'après que l'aspirant est éligible pour l'inclination aux expériences divines. Jusque-là, les expériences sont illusoires.

Le Yoga du Maître C.V.V.

Aphorismes aux Disciples 2

Souvenez-vous que la prière est pour votre développement complet. Souvenez-vous que la prière est pour votre bien-être total. N'entretenez aucun doute à cet égard.

Les pensées de Bonne Volonté destinées à l'action, lorsqu'elles sont reçues en prières, ne les négligez pas. Elles sont là pour votre progrès. Travaillez avec celles-ci immédiatement.

N'entretenez pas de discussion en relation à votre pratique du yoga, à l'exception d'avec ceux qui sont véritablement amicaux dans ce yoga. Mettez de côté les conseils de l'environnement non sollicités. Laissez de côté les opinions des personnes vous l'entourant, en rapport à votre pratique du yoga. Respectez tout ce qui vous entoure, mais suivez ceux que vous considérez comme étant véritablement devant vous dans le yoga.

Vidura

Enseignements de sagesse

Il n'existe ni conquête,
Ni concession,
Ni éloge, ni insulte,
Ni agression, ni régression,
Ni allégresse, ni peine,
Ni ennemi, ni ami,
Pour celui qui est « équi-libré ».
Il demeure un en tout
-mais non comme un à un autre.

SAGESSE PRATIQUE

Encerclez l'Enseignant avec le Mur
Protecteur de la Dévotion.
Avec l'Enseignant, les actes fructifient.
Le trahir est terrible.

Saraswathi

Suktam 2
Hamsas 1

L'hymne parle d'un flux vers le bas. Comment peut-on aller vers le haut avec un flux qui va vers le bas ? Il y a des rameurs qui rament contre le courant pour atteindre la source -une tâche très difficile-, mais la beauté est que chaque fois que le Verbe s'écoule vers le bas, il s'écoule également comme les nombreux Hamsas ou Cygnes.

Dans la seconde partie de la stance, une suggestion est donnée pour les clés du retour lorsqu'il est dit cela :

« Grande est la vélocité du Verbe qui s'écoule vers le bas. Les Cygnes sortent éternellement à partir de là. »

Le Cygne est Hamsa en Sanscrit. Hamsa est le fonctionnement de la pulsation centripète et centrifuge, le double principe de pulsation. De nombreuses pulsations prennent place, qui à leurs tours, conduisent la respiration, la circulation du sang, les battements du cœur, etc. Tout ceci est rendu possible grâce au flux du Verbe. Le flux du Verbe est comme une chute d'eau et c'est ce qui amène le principe de la pulsation.

Les Hamsas (Cygnes) sont les mouvements en nous en tant que pulsation et également en tant que pensées. Ils sont conduits par le Verbe qui existe en tant que OM en nous. Il y a le flux vers l'extérieur des Cygnes en tant que pulsation, durant la nuit. Il y a également le flux vers l'extérieur des Cygnes en tant que pensées, au travers de l'état d'éveil. Les premiers Cygnes sont responsables de notre existence et les derniers sont responsables de nos idées, de nos pensées et de nos paroles.

Message de Srî Râmakrishna

La Vision de Dieu

Dans quelle condition du mental, la vision de Dieu prend-elle place ?
Dieu est vu lorsque le mental est tranquille.

Lorsque la mer du mental est agitée par le vent des désirs, il ne peut pas refléter Dieu et alors, la vision de Dieu est impossible.

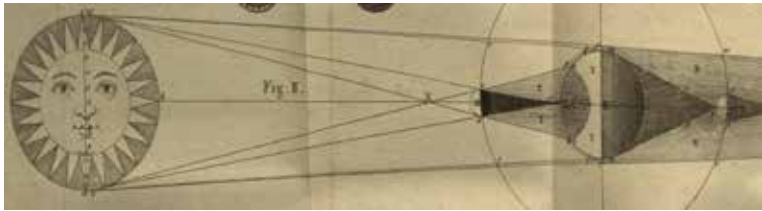
La Doctrine Secrète

La Loi de la Non-Intervention Cosmique

Par rapport à la loi de la non-intervention cosmique, celle-ci pourrait être justifiée uniquement dans un cas, c'est-à-dire si les mécanismes célestes étaient parfaits ; mais ils ne le sont pas. Les mouvements soi disant inaltérables des corps célestes s'altèrent et changent incessamment ; ils sont très souvent perturbés, et les roues mêmes de la locomotive sidérale elle-même bondissent occasionnellement en dehors de leurs invisibles rails, comme cela peut être facilement prouvé. Autrement, pourquoi Laplace parlerait-il de l'événement probable dans le temps futur d'une réforme dans le réarrangement des planètes ; (Exposition du Vrai Système du Monde. P. 282) ; ou pourquoi Lagrange maintiendrait-il le rétrécissement progressif des orbites ; ou pourquoi nos astronomes modernes, à nouveau, déclareraient-ils que le combustible dans le Soleil disparaît progressivement ? Si les lois et les forces qui gouvernent le comportement des corps célestes étaient immuables ; de telles modifications et changements de substance ou de carburant, de force et de fluides, seraient impossible ; cependant, ils ne sont pas niés. C'est pourquoi l'on doit supposer que de telles modifications devront s'appuyer sur les lois des forces, qui devront se générer par elles-mêmes une fois de plus, à ces occasions, produisant donc un antimoine astral et une sorte de réversion physique, comme le dit Laplace ; l'on devrait alors voir des fluides désobéissant eux-mêmes et réagissant d'une façon contraire à leurs attributs et propriétés.

Newton se sentait très inconfortable à propos de la lune. Son comportement en rétrécissant progressivement la circonférence de son orbite autour de la terre, le rendait nerveux ; pour le moins, cela devrait un

jour se terminer par la chute de notre satellite sur la terre. Le monde, confessait-il, nécessitait des réparations et cela, très souvent. (Voyez le passage mentionné par Herschel dans 'Natural Philosophy', p. 165. De Mirville. iv. 165.) En ceci, il fut corroboré par Herschel. Il parle de déviations réelles et assez considérables, aux côtés de celles qui sont seulement apparentes, mais garde certaines consolations de sa conviction que quelqu'un ou quelque chose verra probablement ces choses.

James Ferguson, L'astronomie expliquée par les principes de
Sir Isaac Newton, Londres, 1764

Saturne

Lokaloka Parvatha 4

Saturne régit le cercle de l'horizon, qui est uniquement une limitation relative à un observateur. Si nous nous tenons ici et regardons autour, chacun de nous aura son propre cercle d'horizon. L'horizon est différent pour chacun de nous car nous sommes positionnés différemment. Lorsque nous sommes centrés/positionnés différemment, nous avons différents horizons, donc ce que nous voyons diffère également. Jusqu'à ce que nous nous centrons dans l'âme, la VERITE UNE ne peut être vue ! Saturne régit sur ce cercle de l'horizon, qui est uniquement une limitation relative à un observateur. L'horizon est notre propre illusion, notre propre limitation de l'expérience.

Nous avons tous nos propres horizons dépendants de notre positionnement. En fonction de notre placement, il y a la limitation correspondante. La limitation change selon notre progrès. Elle s'élargit et s'élargit, mais il y a toujours un anneau protecteur. Saturne soutient cet anneau dans le mental de l'homme comme une barrière qu'il s'impose à lui-même. Il n'y a pas de barrière à l'extérieur ! Il n'y a pas ce que l'on appelle l'horizon. Un horizon absolu n'est dessiné nulle part. C'est uniquement notre limitation qui fonctionne en tant que l'horizon à l'extérieur. Saturne, en effet, fragmente la conscience de l'homme. Lorsque l'homme s'épanouit, l'anneau s'élargit, les frontières sont élargies. Saturne engendre le processus de déploiement et nous continuons à y travailler. L'homme, à travers un tel déploiement, dépasse ses propres limitations jusqu'à ce qu'il aboutisse dans la Synthèse. Depuis l'état de devenir, il atteint l'état d'être. La création de Dieu est comprise uniquement si nous connaissons comment cela est. Donc, nous reviendrions toujours dans notre état originel, ce n'est qu'alors que l'anneau de Saturne est dépassé. Autrement, l'anneau de Saturne fonctionne comme une limitation nécessaire et nous voyons les choses de notre angle de vue personnel.

Le Discipulat

Les Qualités du Mental Sain (Des Lois des Justes Relations)

La Pensée

L'homme ne peut distinguer de façon précise entre le mental et l'émotion, entre le pensé et le ressenti. Il y a une large distinction entre penser et ressentir et entre ressentir et penser. Pour la majorité, c'est une impulsion émotionnelle et du désir qui attirent le mental dans l'activité. Nous utilisons la pensée pour exprimer nos attraits et nos répulsions, et pour réaliser nos désirs inférieurs. La plupart des pensées sont construites sur le désir légèrement teinté du mental. Apprenez la distinction entre la pensée claire, le produit du principe de l'intelligence, le fait d'être en interaction avec la vie et les désirs émotionnels, les demandes et les dévotions. La pensée claire, calme et détachée est une chose rare à trouver. Peu sont capables de penser clairement car ils ne peuvent se dissocier eux-mêmes de toutes les réactions émotionnelles et de tous les attachements et des pensées imposées par leurs arrière-plans, leurs traditions, leurs situations et leurs préjugés.

Nous devons apprendre à penser, à découvrir que nous avons un appareil appelé le mental. Les individus pensent rarement, même à propos des matières les plus importantes. Ils évitent la pensée, même lorsqu'ils en sont capables. Nous devons devenir sans équivoque au niveau de la pensée et au niveau de l'action. Le pouvoir de la pensée est développé à travers le développement de la faculté du discernement. Discriminer et penser véritablement pour répondre correctement aux idées et aux idéaux ; les principes spirituels doivent diriger notre pensée et notre activité. Jusque-là, il y a le raisonnement à partir de présupposés erronés, d'accents mal placés et le progrès inadéquat dans les justes directions.

L'Enseignant

41. Nija Suddha Samyami Gocharam

Nija signifie 'le Soi', Suddha signifie 'complet', Samyami signifie 'un être équilibré' (un état de sahaja samadhi) et Gocharam signifie 'apparaît'.

Le Sage Patanjali énonça huit étapes du yoga pour la réalisation de Soi. Elles sont :

1. *Yama* – règles relatives à notre activité extérieure
2. *Niyama* – règles relatives à l'activité intérieure
3. *Asana* – le mental stable et confortable
4. *Pranayama* – le prana régularisé
5. *Pratyahara* – l'absorption du mental objectif dans la subjectivité
6. *Dharana* – la contemplation sur le Divin par l'homme subjectif
7. *Dhyana* – l'atteinte de l'objet Divin résultant dans le flux d'énergie en votre faveur
8. *Samadhi* – devenir un avec Celui-ci.

Samyami est un état dans lequel il y a un état naturel de samadhi (sahaja samadhi). Demeurant dans cet état de sahaja samadhi, le Maître fonctionne avec les instruments du corps. Il demeure à tous moments la conscience pure et fonctionne à travers la forme du corps.

Le Maître n'est pas une personne. Il n'est pas une conscience séparée ; il est toujours connecté avec la conscience universelle. En effet, c'est uniquement la conscience universelle qui fonctionne à travers lui. Ayant fusionné avec la conscience universelle, son identité est dissoute. Il se rappelle uniquement CELA JE SUIS. Il n'a plus d'attachement au nom ou à la forme ou à toute identité terrestre. Il apparaît comme un individu, mais c'est la conscience universelle fonctionnant à travers un individu. Il est comme l'électricité qui imprègne tout et sa forme devient un équipe-

ment électrique qui permet le fonctionnement électrique. C'est une électricité unique fonctionnant à travers de nombreux instruments. Il apparaît que les instruments fonctionnent, mais en réalité, c'est l'électricité qui permet le fonctionnement. De même, la forme du Maître est comme un instrument électrique et le Maître en tant que tel est électrique.

L'électricité entre dans un instrument et fonctionne, et n'est pas toujours dans l'instrument, elle peut se retirer de l'instrument et ré-entrer dans l'instrument. L'instrument peut être éteint et allumé. Mais l'électricité existe avec et sans. L'on se réfère à cette énergie lorsque l'on dit Maître ou Gourou ou Enseignant.

Pour ceux qui peuvent voir, ce n'est que l'énergie universelle fonctionnant à travers une forme. L'égo est fusionné dans l'énergie universelle. Tandis que pour les êtres normaux, l'égo existe. Même pour les personnes normales, c'est uniquement l'énergie électrique qui fonctionne au travers, comme la conscience. Mais, dans leur cas, l'égo est au travail. L'égo est comme un moniteur pour l'équipement. Si le moniteur ne fonctionne pas bien, l'équipement en est affecté. Le moniteur en est également affecté. Mais, dans le cas d'un Maître, il n'y a pas un tel homme du milieu comme l'égo, entre l'énergie et la forme. Dans cet état, l'égo demeure une conscience témoin du plan Divin se déroulant à travers lui. Cet état est appelé Samyamam. Le Maître est dès lors appelé un Samyami.

Très tôt le matin, je me souviens des sandales saintes du Maître dans la chambre intérieure de mon cœur.

Un disciple

Kapila

Le Sentier 7

La pratique du Yoga couplée avec la dévotion et l'attention conduit l'homme d'étape en étape. L'équanimité, l'amabilité, l'absence de sensualité, le secret, le silence, le contentement, l'absence de jalousie, l'équilibre dans la pensée et dans l'action sont acquis sans effort. La volonté se détourne des objets des sens, se tourne vers l'intérieur et demeure en association avec JE SUIS comme JE SUIS. L'extérieur cesse de distordre et l'Unique est réalisé à l'intérieur et à l'extérieur. Même tandis que l'on se projette à travers le mental, les sens et le corps, l'unité est maintenue dans l'arrière-plan.

L'involution et l'évolution de la volonté dans l'objectivité et la subjectivité sont bien réalisées. Les formations à l'intérieur et à l'extérieur avec JE SUIS comme arrière-plan sont visualisées comme l'avènement incessant d'images sur l'arrière-plan. La variété des images est également comprise comme aucune autre. L'Unique en tous, l'Unique en tant que tous et l'Unique sans tous, est expérimenté. La différence entre l'existence unitaire et l'existence universelle disparaît. L'existence universelle est perçue aussi clairement que l'œil voit le Soleil. La croyance que l'Unique a un corps s'efface également. Le corps comme support de soi est réalisé comme étant un mythe. Il se réalise lui-même en tant que corps également. Le contenant, le contenu et l'observateur disparaissent dans l'Unique et seule l'existence demeure, sans conscience du corps, sans conscience qui voit ou qui perçoit ; étant donné qu'il n'y a pas d'autre pour voir ou percevoir. Le corps est le produit des sept tissus. Les sept tissus sont nés de la triple force, en interaction avec la matière brute. La force et la matière ont la nature d'interagir l'une avec l'autre incessam-

ment. Elles sont comme les deux épouses de l'Unique – leur Source, l'Essence. Les deux, leur interaction et les états de création conséquents sont également compris comme étant l'Unique. Cette compréhension n'est pas une compréhension mentale, mais est une réalisation. Cette réalisation rend l'Unique comblé, à travers l'imprégnation de tout ce qui est. C'est l'état de plénitude. Le Poornam – l'état de Zéro. L'expérience de cet état est appelée la splendeur. L'âme demeure avec sa splendeur indétachable, comme la lumière demeure avec son inévitable illumination. C'est le Soi qui est lumineux. Il est auto-lumineux. C'est un état d'inséparabilité.

Les Feuilles de l'Ashram

Le Temple de Salomon

Trois et quatre sont les principaux instruments de l'histoire septuple du Temple de Salomon – Sal, om, on – dans ces chambre, la musique céleste de la gamme septuple est entendue et dont les fenêtres ventilent les sept rayons du spectre passant à travers le triangle et tombant sur le bloc carré du Temple.

Les sept maçons construisent l'architecture dans leur ordre et l'ordre est le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune, Saturne, Jupiter et Mars.

Tout ceci est fait en sept jours de 24 heures chacun. Le nombre total d'heures est de $7 \times 24 = 168$. Ceci est mieux compris lorsqu'exprimé comme 14×12 c.-à-d. les 14 Manus qui guident (gouvernent) la roue à 12 pointes ou lorsque sept paires de Manus gouvernent les 24 roues sus-mentionnées dans leur rotation.

84 + 84 sont les deux moitiés égales gouvernées par les paires de sept Manus chacune. 84 ont ascensionné et les autres 84 représentent la descente.

L'heure est l'unité d'1/2 mois ou d'1/2 année ; 84 heures de ce type forment les sept jours et 84 autres heures forment les sept nuits de la création.

« Donc, lorsque le Temple est construit, les instruments sont brisés et sont reconstruits par les générations. » Chaque heure est composée de 60 divisions ou de 60 inter divisions chacune.

Le Seigneur Dâttatreya

La Massue

La massue est symbolique de l'instrument qui subjugué l'orgueil. La fierté de soi doit être sacrifiée sur l'autel du service aux semblables et Sri Guru Datta, utilise la massue de façon appropriée, afin de rabaisser l'orgueil de ceux qui suivent le Sentier de la Vérité. Il octroie l'humilité, la simplicité et le caractère humble, au travers de son entraînement. Souvenez-vous de l'affirmation prononcée par le grand Initié Jésus : « les orgueilleux sont humiliés et les humbles sont honorés ». Sri Guru Datta / l'Enseignant ne punit jamais les chercheurs, il est suffisamment habile pour enseigner le caractère essentiel de l'humilité sans punir. La punition n'existe pas chez lui, comme il est « l'Unique Compatissant ». L'apparente punition, parfois, est une élévation subtile de l'étudiant. Avec sa complète simplicité, il contre-carre et neutralise l'orgueil de l'ordinaire. Avec les paroles, les regards et les autres gestes, il neutralise la fierté de ceux qui sont orgueilleux, mais non cristallisés dans l'orgueil. Lorsqu'ils sont cristallisés dans l'orgueil, il travaille avec sa qualité de Shiva, mais avec amour et compassion, de sorte que l'âme soit élevée.

La massue symbolise également la position inversée du système cérébro-spinal, qui est la demeure de la conscience. Si la massue est maintenue droite, elle ressemble à la lumière dans la tête, suivie par la colonne de lumière de la colonne vertébrale. Sri Guru Datta donnant des leçons d'humilité aux chercheurs de vérité permet d'inverser de nombreuses inversions dont les chercheurs de vérité souffrent. Il conduit jusqu'à 7 renversements des inversions pour remettre l'homme droit. Les êtres ordinaires sont inversés du point de vue de la connaissance. Ils souffrent d'inversions et, dès lors, demeurent ignorants. Ils sont illusionnés par

l'ignorance. La massue portée par Sri Guru Datta donne le message que l'homme est inversé et qu'il doit renverser les inversions. La technique de renversement des inversions se relie à la philosophie du yoga et à la pratique du yoga.

Le Feu

Le Ghee

Si dans notre vie quotidienne, nous utilisons : l'urine de la vache, les déjections de la vache, pour des usages externes ; et le lait de la vache, le beurre de la vache et le ghee de la vache, pour des usages internes et également pour les rituels ; nous aurons une vibration très pure générée à l'intérieur et autour de nous. C'est pourquoi les Hindous utilisent, pour les vénérationes et les rituels, le ghee de vache. Ils prennent également de petites portions de ghee dans leur nourriture.

Le ghee correspond à l'essence du contenu du cerveau. Le cerveau est maintenu alerte. C'est compris de cette façon dans l'Ayurveda. L'élément du ghee est ce qui est secrété du cerveau pour lubrifier et ouvrir le Troisième Œil. Dès lors, le ghee a une importance spéciale dans le rituel védique. Seul le ghee de vache est utilisé et non celui du buffle ou de la chèvre ou du mouton. Tous les produits de la vache génèrent la chaleur.

Réaliser du ghee est très simple. Nous mettons du beurre de vache dans un récipient sur le feu. Doucement, il devient liquide. Alors, nous le maintenons en le mélangeant de façon circulaire. Les eaux dans le beurre s'évaporent et l'écume qui en sort est également éliminée à l'aide d'une cuillère. Alors, nous voyons progressivement que le beurre acquiert une couleur jaune dorée comme le miel. Nous aurons également un très bon parfum, très agréable pour le nez. A ce moment-là, nous devons arrêter le feu. Et alors, filtrer le ghee dans un récipient propre.

Nous pouvons ajouter du ghee (mais pas plus que deux cuillères) dans la nourriture que nous utilisons chaque jour. Si nous en prenons davantage, il engendrera la chaleur excessive et, parfois, nous ne serons pas capables de l'assimiler. Les personnes qui chantent les Védas pendant trois ou quatre heures prennent une tasse de ghee chaque jour. Les voix de ces personnes sont vibrantes comme une stéréo. Cela est possible grâce au feu qui purifie le Centre de la Gorge.

La Vache

La Vache est immensément satisfaite si on caresse gentiment les bajoues
(la peau qui pend sous la mâchoire inférieure).

SAGESSE PRATIQUE

La pensée qualitative est
Aussi bien une technique de Guérison.
Abolissez les vacances (Holiday) spéciales.
Que chaque jour soit 'Saint' ('Holy').

Prières de Groupe

Oh Seigneur Agni !
Puisse notre offrande envers Toi
Être une offrande envers le monde triple
De matière, de force et de conscience.

SAGESSE PRATIQUE

La beauté stimule la créativité.
Les obstacles créent l'esprit d'initiative.

Sanat Kumara

Soyez Conscients à Tout Moment

Comme cet homme voit, mais ne voit pas, étant donné que le sage n'est pas totalement présent tandis qu'il voit. Il écoute, mais il n'écoute pas. Il mange, mais il ne mange pas. Il parle, mais il n'écoute pas ses propres paroles. S'il écoutait complètement bien ce qu'il dit, il ne dirait pas des idioties. L'homme est une unité de conscience, mais n'est pas consciemment présent dans la parole lorsqu'il parle. Il n'est pas consciemment présent lorsqu'il écoute. Il ne voit pas consciemment. Il ne mange pas consciemment. La plupart des choses sont faites mécaniquement. La différence entre l'homme et la machine est que l'homme est conscient, la machine ne l'est pas. A cause de la conscience qu'il est, il a la facilité d'expérimenter. Lorsque la conscience n'est pas présente, l'expérience correspondante est absente.

Le mental doit être entraîné à être ici et maintenant. C'est une discipline, c'est une pratique. Depuis les plus petits actes jusqu'au grands actes, l'on doit apprendre à être consciemment présent. Lorsque l'on est consciemment présent, il y a continuité de l'expérience. Cela permet même la continuité de la conscience afin d'être présent à travers des séries d'actes différents réalisés durant la journée.

Soyez présents dans chaque acte que vous faites. Soyez remplis d'intention dans chaque action. C'est la manière d'Être. La conscience de l'homme est positionnée dans les couches du mental. Lorsque le mental est pleinement présent, l'homme est présent. Si le mental n'est pas pleinement présent, l'homme n'est pas pleinement présent. Le travail se passe mécaniquement. Le travail ne donne pas l'expérience. Dès lors, assurez cette présence du mental, qui vous permet de vous réjouir du jus de l'action. L'action elle-même est juteuse. Les résultats ne sont pas aussi juteux. Malheureusement, l'homme se projette dans les résultats futurs, en manquant l'action présente. Les actions orientées vers les résultats

sont pleines de tensions. Les actions faites avec intention sont remplies de joie. L'action elle-même est joyeuse. Un Maître de Sagesse dit, « La joie est dans l'action, le repos est dans l'action, la récréation est dans l'action, l'action rafraichit. »

De la Plume de l'Enseignant

Questions et Réponses Acquérir La Prévision

Question : Cher Maître, comment pouvons-nous acquérir la prévision qui est en effet utile pour mettre la voile sans embûche ?

Réponse : Cher ami, j'apprécie ton ambition. Depuis les temps les plus anciens, trois méthodes sont accessibles pour obtenir la prévision. Premièrement, c'est au travers de l'alignement de la personnalité avec l'âme, par lequel le cerveau obtient les impressions. La pré-connaissance correcte est dès lors reçue. Deuxièmement, à travers la science de l'astrologie ; qui est cependant encore dans son enfance. Lorsque l'on voit la science de l'astrologie à travers un mental clair, l'on obtient les intuitions nécessaires et l'on acquiert intuitivement la prévision. Cela requiert l'association avec les énergies planétaires et avec les douze maisons du zodiaque d'une façon plus profonde. L'astrologue devrait être capable de ressentir les caractéristiques des signes solaires et des planètes à n'importe quel point du temps donné. Une telle astrologie est enseignée dans les écoles véritablement semi ésotériques. Troisièmement, à travers la récurrence de la divination qui existe dans les races primitives. Durant le temps de Rama, cette pratique était très prévalente. Les égyptiens entretenaient également des devins. Jusqu'aujourd'hui, la divination est accessible discrètement et est actuellement prévalente dans les pays africains. Celle-ci n'est qu'un sentier mystique. Tu peux tenter ta chance dans n'importe laquelle des trois voies. Les Maîtres de Sagesse suggèrent que nous suivions sincèrement le sentier octuple du yoga ; dans la sixième étape du yoga, qui est Dharana, vous acquérez l'intuition infaillible qui permet la prévision d'une manière scientifique et précise.

Agni

Une Introduction au Travail
du Feu Cosmique, 76

5. Le Feu Electrique

L'Oeil de Shiva 1

Et dès lors, nous recevons actuellement beaucoup d'énergies du Verseau venant d'Uranus, et Uranus est uniquement un conducteur des énergies du Seigneur. Il y a un Seigneur qui conduit par le principe d'Uranus. Et ce Seigneur est le serviteur du Logos du Premier Rayon. Cela signifie que le Seigneur du Premier Rayon est le Grand-Père du principe d'Uranus. Si nous pouvons comprendre le principe d'Uranus, nous pouvons également comprendre comment nous entrons dans le sommeil. C'est une affirmation importante. La réalisation du principe d'Uranus nous permettrait de réaliser comment nous glissons dans le sommeil et comment nous nous éveillons du sommeil. Ce que nous appelons Uranus en tant que planète est réalisé par un principe appelé Uranus. Et il y a le Seigneur d'Uranus appelé Varuna. Les puissances du son sont les mêmes, mais légèrement altérées. Et il y a un grand symbolisme de Varuna dans les Ecritures. Nous en viendrons à Lui plus tard.

Et ensuite, il y a un passage de Varuna, qui est appelé Vena. Ceux-ci sont tous des arrangements de sons. Et, si vous empruntez le passage, alors vous rencontrerez le Seigneur du 1er Rayon. Nous connaissons tous les mots 'Troisième Œil', bien que nous ne connaissions pas le 'Troisième Œil'. Nous avons entendu les mots 'Troisième Œil', bien que nous ne sachions pas ce qu'est le 'Troisième Œil'. Mais il y a deux sortes de 'Troisième Œil' en nous. Le passage entre les deux 'Troisième Œil' est ce qui est appelé le passage du sommeil à la conscience et de la conscience au sommeil. Et ce passage est appelé Vena, et Celui qui conduit au travers du passage est Varuna, et le principe planétaire est appelé Uranus, et la planète est la planète Uranus.

Ainsi sont les deux yeux dans notre être : l'un est le 'Troisième Œil' qui est

ouvert, lorsque le pont supérieur est construit, ce qui signifie qu'il y a deux ponts à construire, un pont est de la personnalité à l'âme, qui est appelé fréquemment 'la construction du corps de l'Antakharana', qui est également appelé 'la rencontre de la Pituitaire avec la Pinéale'. Alors, nous comprenons une existence complète.

Ce texte n'est pas relu par l'auteur et peut contenir certaines erreurs.

Maître EK

Vishnu Purana
Chapitre XXIII

L'Île Jambhu Dvipa 3

Je vous ai parlé à propos des montagnes qui marquent les frontières. La chaîne des montagnes Kesara, commençant avec Sita, montagnes qui existent dans les quatre directions autour du Méru, nous charment réellement par leur beauté. Les vallées, parmi chaque groupe de montagnes, sont habitées par des Siddhas (des êtres accomplis), des Charanas (les anges des brises), etc. Les jungles qui croissent sur ces montagnes sont réellement belles. Même les Seigneurs du Dieu Soleil, du Dieu Feu, Lakshmi et Vishnu aiment vivre là. (Ceci signifie que les rayons du Soleil sont splendides, que le feu s'enflamme souvent au milieu des bois des forêts asséchées et que la Déesse de la Splendeur vit là en tant que profondeur, avec l'imprégnation du Seigneur Conscience.)

Les coins de ces jungles reçoivent les faveurs des Dieux et des Kinneras, comme leurs propres demeures. Les Gandharvas, les Yakshas, les Rakshasas, les Daityas et les Danavas sont toujours joyeusement actifs au milieu des vallées et des jungles de ces montagnes. La nuit et le jour, ils prennent grand plaisir à jouer là. Ils sont les véritables lieux célestes qui appartiennent à cette terre. Ils sont les véritables demeures de ceux qui respectent la loi.

(Ceci signifie que les Lois de la création et les Lois des propriétés de l'espace, du temps, de la matière, de la force et de la conscience existent là, avant qu'elles descendent comme des composants des unités de la création.)

Même si ces êtres vivent au travers de milliers de naissances, ils ne pèchent pas contre la Loi. Dans Bhadrasha, Vishnu, le Seigneur de l'imprégnation, imprègne comme le Seigneur à tête de Cheval. (La constellation de la tête de cheval sera au-dessus de cette région de la terre.)

Varaha et Ketumala mis ensemble, avec Bharata, forment le dos de la Tortue (l'Hémisphère Nord). Au-dessus de la sphère du Kuru, le Seigneur existe sous la forme du Grand Poisson (la constellation du Poisson traverse cette région dans les cieux, au-dessus de cette région.) Le Seigneur de tout existe comme la forme de cette création entière, partout. Il est l'axe de tous et de tout le monde. Il est l'Âme des âmes.

Dans tous les huit Varshas, commençant avec Kimpurusha, nous trouvons des êtres vivant sans douleur, sans agitation, sans aucun éclat à propos de la faim, de la peur, etc. Les personnes vivent dans leur état d'esprit naturel et n'ont pas d'obstacle, d'obstruction ou d'inhibition. Elles sont libres de toute cause de douleur. Au travers des centaines et vingtaines de subdivisions de ces Varshas, vous trouvez des milliers d'êtres qui ont leurs durées de vie stables comme des milliers d'années. Le Seigneur ne répand jamais les valeurs matérielles sur eux. Pour eux, il n'y a pas de différence entre le Kritha, le Treta et les autres Yogas. Dans tous les Varshas, les montagnes directrices existent en groupes de sept. Les rivières s'écoulent vers le bas, prenant leurs naissances sur ces montagnes. »

Meru

La Science de l'Homme

Dr. K. Parvathi Kumar
Première Vie de Groupe des Jeunes,
Partie 63
Août 2001, Visakhapatnam / Inde

Les Deux Techniques de Méditation 3

3. Relier l'homme extérieur avec l'homme intérieur

La seconde technique est de suivre le sentier de la respiration. Nous respirons tous et la respiration consiste en inspirations et expirations. L'homme intérieur expire et inspire. Vous êtes l'homme extérieur installé dans le mental. Associez vos pensées avec l'inspiration et l'expiration.

Lorsque vous inspirez, voyagez consciemment depuis la pointe du nez, à travers le nez, jusqu'au pont du nez qui est le centre entre le sourcils. Ensuite, suivez le sentier de la trachée et atteignez le centre du cœur et respirez-y autant que vous pouvez. Au plus vous inspirez, au plus vous voyagez à l'intérieur. Il y a un point auquel vous arrêterez d'inspirer et auquel vous commencerez à expirer. Consciemment, déplacez-vous avec l'air expiré, retournez jusqu'à la pointe du nez et, à nouveau, inspirez.

Cela arrive naturellement que votre inspiration soit suivie par l'expiration et que l'expiration soit suivie par l'inspiration. Associez juste le mental avec l'inspiration et l'expiration. Celle-ci est la façon par laquelle vous arrêtez le mental de ses modifications dans des variétés de pensées, car il est engagé activement dans une pensée de voyager avec l'inspiration et avec l'expiration. De cette manière, vous arrêterez d'abord les modifications, étant donné que vous êtes occupés avec l'observation de l'inspiration et de l'expiration. Lorsque vous êtes profondément engagés avec l'inspiration et l'expiration, le mental étant inquisiteur voudra connaître le principe causant cette inspiration et cette expiration en moi. Il y aura une recherche conduite par le mental autour du cœur, parce que comme vous continuez à inspirer et à expirer consciemment, et lorsque ces inspirations et

expirations sont profondes, celles-ci activent le principe de pulsation, qui est la base pour l'inspiration et l'expiration. Alors, le mental s'associe avec le principe de pulsation qui est appelé le principe du cœur.

Le principe de pulsation est la base de toute vie. Ainsi, le mental s'en occupe et essaie de connaître quelle est l'intelligence qui dirige cette pulsation intérieure. Lorsque le mental est profondément occupé avec le principe de pulsation, l'inspiration et l'expiration se ralentiront. Lorsque l'inspiration et l'expiration se ralentissent, vous allez à nouveau avoir le même effet de l'expérience de la fraîcheur, car le mental est allé plus profondément dans les royaumes de la pulsation ; la respiration devient plus lente et les pensées ne sont plus produites. Alors, il n'y a pas d'agitation dans l'énergie. Ce sont les schémas des pensées que nous entretenons qui sont la cause de l'agitation intérieure. Lorsque vous vous dissociez des pensées, l'agitation de l'énergie se réduit progressivement. En conséquence, vous entrez dans la béatitude de la fraîcheur. Vous êtes de plus en plus associés avec la pulsation à l'intérieur.

Le mental s'interroge : « Qui cause cette pulsation ? » Il est occupé au seuil de la pulsation qui est un fonctionnement centripète et centrifuge. Il frappe à la porte de la pulsation : « Qui pulse là ? » Lorsque vous pratiquez régulièrement, vous recevrez la réponse depuis l'autre côté. La réponse vient comme « JE SUIS ». La porte de la pulsation s'ouvre comme un orifice s'ouvrant et alors vient la vision de la lumière et la stabilité correspondante. C'est ainsi que vous entrez dans les portails de la cinquième chambre, à travers la lumière.

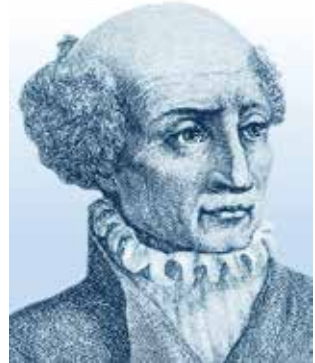
Ce texte n'est pas relu par l'auteur et peut contenir certaines erreurs.

Paracelse

Santé et Guérison

L'Utilisation des Sécrétions

En matière de guérison, certains produits et thérapies traditionnelles et anciennes disparaissent progressivement de l'usage populaire.

Il est sage que la sagesse du passé soit intégrée à la sagesse du présent, pour un meilleur futur. C'est dans ce contexte que ce qui suit demande à être revu et intelligemment adopté ou intégré dans l'activité thérapeutique existante.

Les sécrétions humaines, émergeant de processus chimiques puissants, prennent place dans les organismes des humains. Même les produits des déchets étaient considérés dans les temps anciens comme contenant des substances médicinales. Il n'y a pas si longtemps, dans le système indien, l'urine était considérée comme la médecine pour celui qui avait uriné. Même aujourd'hui, cette pratique prévaut, bien qu'elle se démode progressivement, par l'orientation de l'homme vers le modernisme. En Chine, les selles qui étaient déféquées étaient analysées, (même légèrement transformées) et étaient rendues comme remède à la personne. De même, la sueur était également utilisée avec profit pour faire face aux désordres dans le corps. En Europe, le sang du patient était aussi retiré, légèrement transformé et était rendu au patient en tant que remède pour acquérir une guérison de synthèse ; c'est ce qui est appelé les remèdes grappes.

Lorsque nous acquérons la compréhension du système humain, les sécrétions glandulaires transportent également les remèdes requis correspondants aux personnes dont les sécrétions sont extraites et qui sont rendues en tant que remèdes. L'insuline humaine est un remède pour équilibrer les niveaux de sucre dans les humains n'est qu'un exemple d'un tel usage que nous pratiquons aujourd'hui.

L'homme transporte non seulement sa maladie, mais également le remède correspondant à l'intérieur de lui-même. Dans ce domaine, l'homme se suffit à lui-même. Le corps vital de l'homme a le pouvoir d'auto-guérison qui peut également être amélioré grâce à de justes rythmes de vie, de nourriture, de boisson, d'activité et de sommeil. La recherche de médicaments pour soigner les maladies des humains est une immense activité sur la planète aujourd'hui. Mais, de tels remèdes sont disponibles au sein du patient lui-même. Le pouvoir de guérir est également dans le patient. Cette compréhension, lorsqu'elle est sérieusement prise en considération et investiguée, peut apporter beaucoup de soulagement en matière de traitement et de guérison. C'est comme le vieil adage disant que « le trésor que vous chassez à l'extérieur est à l'intérieur de vous. »

De nombreuses études à propos de l'utilisation des sécrétions glandulaires, des propriétés du sang, des excréments, seraient de grande importance pour réaliser des avancées progressives en matière de traitement et de guérison.

Extrait de « Paracelsus –Health and Healing »

(« Paracelse – Santé et Guérison »)

Site Web : <http://www.paracelsus-magazin.ch/en/>

La Section des Enfants

Sur le Service

**POUR UN VÉRITABLE SERVITEUR, LE CORPS EXPÉRIMENTE
LES CHANGEMENTS QUALITATIFS – UNE ALCHEMIE PERSONNELLE,
QUI PEUT UNIQUEMENT ÊTRE EXPÉRIMENTÉE.
ELLE NE PEUT ÊTRE EXPLIQUÉE.**

Histoires de Panchatantra

16. Comment un moineau en arriva au malheur

Un couple de moineaux vivait sur les branches d'un très grand arbre, au sein de la jungle. Ils avaient travaillé très durement pour la construction de leur nid et celui-ci était une maison confortable qui les protégeait de tous les temps.

Un jour, durant l'hiver, tandis qu'ils profitaient du confort de leur nid, il commença à pleuvoir à l'extérieur.

Un peu après, un singe vint prendre refuge sous le même arbre. Le singe était tout trempé par la pluie et il claquait des dents dans le froid. Lorsque la femelle moineau vit cela, elle eut pitié de lui et lui dit depuis son nid, « Oh singe, tu as des mains et des pieds semblables à ceux des humains. Tu peux les utiliser pour de nombreuses raisons. Pourquoi ne réalises-tu pas toi-même une maison protégée ? »

Le singe souffrait déjà de la pluie et du froid et n'était pas d'humeur à recevoir un avis. Il répliqua, « Toi, méchant moineau ! Pourquoi ne peux-tu pas garder le bec fermé ? »

Mais la femelle moineau continua son avis. Elle expliqua comment elle était capable de profiter du confort de sa maison et comment elle ne souffrait ni de la chaleur, ni du froid, ni de la pluie. Ceci mit le singe très en colère.

Le singe pensa, « Quelle mauvaise femelle oiseau ! Elle parle comme si elle avait maîtrisé toutes les sciences et toutes les philosophies et n'arrête simplement pas de gazouiller. Elle me met tellement en colère que je

pourrais aussi bien la tuer. Je souffre déjà de la pluie et du froid, je ne souhaite entendre aucun avis. »

La femelle moineau, cependant continua à papoter et ne cessait de donner des conseils. A un moment, le singe devint si furieux qu'il monta dans l'arbre et mit son nid en pièces.

Le sage en effet dit :

Donnez votre avis seulement à ceux qui le méritent, autrement, cela vous posera problème.

Histoire pour les Jeunes

Les Fleurs Himalayennes

Un garçon avait été élevé dans les hauteurs de l'Himalaya. La journée entière, il se baladait tout autour. Il admirait les nuages de mousson voyageant vers les sommets enneigés, les changements des couleurs de la lumière, les sons des animaux sauvages et la beauté des variétés de fleurs. Un jour, il trouva le roi des fleurs himalayennes, le « himkamal » ou le lotus des neiges, une fleur très rare. Elle grandissait entre deux rochers et son gros bourgeon bleu était à moitié couvert de neige. Dans son mental, le garçon commença un dialogue avec la fleur : « Pourquoi es-tu ici toute seule ? Ta beauté est destinée à être adorée. Tu devrais te donner à quelqu'un avant que tes pétales tombent et retournent à la poussière. » Comme la brise amplifiait sa voix, elle se secoua et se pencha vers le garçon en répondant : « Penses-tu que je sois un être solitaire, toute seule ? Toute seule signifie Tout en Un, je profite de ces hauteurs, de la pureté et de l'abri de l'ombrelle bleue là-haut. »

Le garçon n'était pas convaincu. Il arracha le lotus avec ses racines. Le parfum irradiait tout autour. Ignorant sa peine, le lotus dit : « Le but de ma vie est accompli. » Le garçon ramena la fleur à son père. Mais celui-ci n'appréciait pas. Le garçon sentit qu'il avait fait une erreur de cueillir la fleur : « priver mère Nature en retirant son enfant de ses genoux. » Il compara sa propre vie à celle du lotus et comprit que la beauté doit être admirée et non être utilisée, possédée ou détruite. Il ne cueillit plus jamais une fleur.

Raconté par Swami Rama : « Vivre avec les Maîtres himalayens. » 1978. Pennsylvanie.

Compilé et repris par B.K.

FENÊTRE POUR LE SERVICE MONDIAL
NOUVELLES ET ACTIVITÉS
(Apports bienvenus)

Espagne

Nom du Groupe : Karuna A

Contact : Manolo Gomez

Adresse : Carretera Palma del rio km.5.5 (El Quinon) 14 005 Cordoba

Téléphone : ++34 67 67 57 673

E-Mail : wttcordoba@gmail.com

Activités

- Pleines Lunes, Nouvelles Lunes et Prières de Dhanishta.
- Rituels du Feu aux Solstices et aux Equinoxes.
- Vente des livres des Editions Dhanishta.
- Collaboration avec « Arco Iris » - Ecole de Parents.
Vie de groupe. https://drive.google.com/file/d/OB7eJKPAW9_DoWThhZm9ONXdMdXM/view?usp=drive_web
- Etude en Groupe : Les Enseignements de Sanat Kumara.

Image du Mois du Taureau

Le Taureau – Imprégnation par la Volonté Divine

Le Taureau est le taureau. Le taureau est appelé Vrishabha en Sanscrit. Vrishabha signifie également le déversement de l'énergie de Volonté. L'énergie du Taureau est celle du taureau. C'est un taureau des cercles supérieurs et la planète est la vache qui est imprégnée par les énergies du taureau. C'est un avènement annuel. La pleine lune du Taureau est un événement important pour la planète. L'énergie imprègne la Terre et les êtres sur cette Terre. C'est pourquoi la pleine lune du Taureau est connue comme la période durant laquelle vous pouvez être imprégnés par la Volonté.

Dr. K. Parvathi Kumar, « La Pleine Lune du Taureau » (1998)

Revue des Livres

Histoires de Sagesse

Les Sages de tous temps communiquèrent les principes de sagesse compliqués au travers d'histoires lucides et simples. Un bon enseignant est invariablement un bon raconteur d'histoires. Maître E.K. était connu pour être un tel conteur. Il en inspira de nombreux sur le sentier de la rectitude au travers de ses enseignements et inévitablement, il y avait dans chaque exposé qu'il donnait, une histoire qu'il racontait. Lorsqu'il parlait de l'homéopathie, les auditeurs pouvaient s'imaginer un patient, grâce à la description du remède qu'il donnait. Telle était son habileté. Puissent ces histoires aider les lecteurs à trouver les clés de sagesse afin d'enrichir leur compréhension.

Ekkirala Krishnamacharya : « Wisdom Tales »

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

Le Service du Temple - Une Introduction

Si nous faisons des affaires sans connaître la discipline des affaires, nous aboutirons à des pertes. De même, la science de la sagesse a également sa discipline. Au moment où l'on s'adapte à elle, la connaissance ou la science se révèle elle-même. En s'adaptant aux rythmes de la vie quotidienne, en établissant des rythmes pour se relier à la respiration et à la pulsation, l'on peut progressivement développer la volonté d'entrer en soi-même et commencer

à reconstruire le Temple en harmonie avec le rythme intérieur. Le livret est une ligne directrice brève pour les aspirants qui ont le désir de connaître le travail des Temples sur la planète et d'acquérir le savoir-faire pour entrer dans de tels Temples et accomplir le Service du Temple.

K. Parvathi Kumar : « Le Service du Temple – Une Introduction »

Info : Dhanishta Editions, info@dhanishta.org

En ligne : https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/temple_service.pdf

Dates Avril/Mai 2018 astrologiquement importantes

20.04.	05:12	☉ → ☿ / Soleil entre dans le Taureau	
21.04.	14:58	Début de la 7 ^e phase de la lune ascend. ☉ 01°22' ☿ / ♃ 13°22' ☾ ‡ <i>Descente de Idâ, la force pour manifester et matérialiser</i>	
22.04.	12:47	☉ Début de la 8 ^e phase de la lune ascend. ☉ 02°16' ☿ / ♃ 26°16' ☾ ☉ (Fin le 23.04. à 10:46h)	
25.04.	07:16	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend. ☉ 04°58' ☿ / ♃ 04°58' ♃ ‡ <i>Journée de Nârâyana: Pour guérir, pour la synthèse et pour l'auto-contemplation</i> (Fin le 26.04. à 05:50h)	
29.04.	03:07	Début de la phase de la pleine lune ☉ 08°41' ☿ / ♃ 26°41' ♃ ☉ <i>Jour de naissance de Vedavyâsa; Contemplation sur la Hiérarchie avec l'instructeur du Monde qui guide les groupes de disciples</i>	
30.04.	02:58	☉ Pleine lune du Taureau (Fest. de Vaiśākh) ☉ 09°39' ☿ / ♃ 09°39' ♃	
07.05.	14:58	☉ Début de la 8 ^e phase de la lune descend. ☉ 16°55' ☿ / ♃ 10°55' ♃ ♃ (Fin le 08.05. à 17:13h)	
08.05.		Journée du lotus blanc: Le jour Madame HPB a quitté le plan physique	
♂	04:08	Début de la 23 ^e constellation <i>Dhanishta</i> ♃ 17°27' ♃	
	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de <i>Dhanishta</i> le 09.05. à 06:43h)	
10.05.	19:58	Début de la 11 ^e phase de la lune descend. ☉ 20°01' ☿ / ♃ 20°01' ♃ ‡ <i>Journée de Nârâyana</i> (Fin le 11.05. à 20:12h)	
12.05.		1922: Maître CVV a quitté le plan physique	
14.05.	16:17	Début de la phase de nouvelle lune ☉ 23°44' ☿ / ♃ 11°44' ☿ ♃ Nouvelle lune du Taureau: Contemplation sur «La Promesse»	
15.05.	13:48	● Nouvelle lune du Taureau ☉ 24°36' ☿ / ♃ 24°36' ☿	
17.05.	07:57	Début de la 3 ^e phase de la lune ascend. ☉ 26°18' ☿ / ♃ 20°18' ♃ ‡ <i>Contemplation sur le son qui s'élève du siège du cœur (Lion) via la gorge à la bouche</i> (Fin le 18.05. à 04:54h)	
19.05.	01:58	Début de la 5 ^e phase de la lune ascend. ☉ 27°59' ☿ / ♃ 15°59' ☾ ‡ <i>Jour de naissance de Śankarâchârya, le grand philosophe initié de l'Advaita</i> (Fin le 19.05. à 23:14h)	
20.05.	20:48	Début de la 7 ^e phase de la lune ascend. ☉ 29°42' ☿ / ♃ 11°42' ♃ ☉ <i>Descente de Idâ, la force pour manifester et matérialiser</i>	
21.05.	04:14	☉ → ♃ / Soleil entre dans les Gémeaux	
♃	18:43	☉ Début de la 8 ^e phase de la lune ascend. ☉ 00°35' ♃ / ♃ 24°35' ♃ (Fin le 22.05. à 17:01h)	
24.05.	14:48	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend. ☉ 03°18' ♃ / ♃ 03°18' ♃ ‡ <i>Journée de Nârâyana: Pour guérir, pour la synthèse et pour l'auto-contemplation</i> (Fin le 25.05. à 14:17h)	
26.05.	14:10	Début de la 13 ^e phase de la lune ascend. ☉ 05°12' ♃ / ♃ 29°12' ♃	

Toutes les dates sont en HEEC (Heures d'été de l'Europe Centrale) du «Calendrier astrologique 2018/2019»; www.worldteachertrust.org;

publié par: The World Teacher Trust-Global, Föhnhafen 1, CH-6440 Brunnen.

La Grande Invocation

Formons le cercle de
bonne volonté.

Omnia vincit Amor

(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 Amor

(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 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-
france apporter sa juste ré-

compense 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.

PRIÈRE À AGNI

OH, SEIGNEUR AGNI!

NOUS PRIONS QUE NOUS PUISSIONS ÊTRE CONDUITS
SUR LE CHEMIN DE LA RECTITUDE (DE LA LUMIÈRE),
CAR TU CONNAIS LES CHEMIN ILLUMINÉS DE L'UNIVERS.

CONDUIS-NOUS, GUIDE-NOUS ET VEILLE À
CE QUE TOUS NOTRE KARMA SOIT BRÛLÉ SUR LA ROUTE
ET QUE NOUS DEVENIONS DES ÊTRES ILLUMINÉS
ET QUE DANS LE ROYAUME ÉTERNEL DE LUMIÈRE,
NOUS SERVIONS DANS LA JOIE.

ISA VASYA