

SRI DATTATREYA

Symbole et Signifiance

Sri K. Parvathi Kumar

1. Introduction
2. L'enseignant
3. L'enseignant des trois mondes
4. Les quatre chiens
5. La vache
6. Les 6 mains de Sri Guru Datta
7. Le Sat Guru, le véritable enseignant
8. Le yantra de Sri Guru Datta
9. Le mantram du Guru
10. Faire le pont avec l'Enseignant

INTRODUCTION

Dattatreya est le Grand Enseignant ou le "Principe Guru" dans l'univers. Les enseignants des divers plans ne sont que la manifestation de ce principe enseignant unique connu, dans l'ancienne sagesse indienne, sous le nom de Dattatreya.

LIGNEE

LES PARENTS

La mythologie indienne rapporte qu'Athri et Anasuya sont les parents de Dattatreya. Derrière cette assertion se cache un autre principe éternel du Saswatha Dharma. Ce qui est au-delà du trois, c'est A-thri. La pure conscience s'appelle en fait Athri.

Cette pure conscience se divise en trois aspects de la conscience : Volonté, Connaissance et Activité qui ont respectivement leurs trois Shaktis : Itcha, Jnana et Kriya Shakti. A la manière des lacets qui courent dans les trous de chaussure, la trinité vient infiltrer la création de ses trois qualités. Celles-ci se donnent ainsi : dynamisme, équilibre et inertie ou encore rajas, satwa et tamas. A la base, les couleurs qui leur correspondent sont le rouge, bleu et jaune doré. Le laçage de la création s'achève donc avec ces trois qualités et ses trois couleurs correspondantes, elles-mêmes reliées aux sons et aux

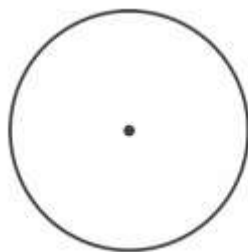
nombres qui leur correspondent. Il en résulte alors la manifestation de la création avec tous ses plans d'existence.

La conscience pure pénètre tous les plans d'existence élaborés par les trois qualités de la même façon que le coton existe dans les fils colorés d'un vêtement. Le coton est l'essence du vêtement comme la conscience est un produit de l'Existence Pure.

La création équilibrée et l'être équilibré sont le résultat d'une synthèse des trois qualités, c'est-à-dire lorsque celles-ci sont équilibrées les unes par rapport aux autres sans qu'aucune n'en domine une autre. Cette synthèse des trois qualités est aussi appelée l'état d'équilibre relatif aux trois qualités. On décrit géométriquement cet état comme le triangle équilatéral. Quand les trois qualités sont équilibrées et orientées de la sorte, elles forment en conséquence un triangle équilatéral ; cet état étant appelé aussi l'état dénué de malveillance.

En Sanskrit Anasuya signifie "non Asuya" (a = privatif). Asuya signifie malveillance. On dit que Dattatreya est né d'Anasuya, la Mère et d'Athri le Père. Ce dernier est considéré comme la conscience pure tandis qu'Anasuya est l'état sans malice (jalousie). L'état d'Anasuya est décrit par un triangle équilatéral et l'état d'Athri par un centre au sein d'une circonférence.

Le principe essentiel relié à l'état de Dattatreya est donc la conscience pure exprimée à travers des qualités égalisées. Il est au-delà de la Trinité mais peut cependant s'exprimer également à travers la Trinité. Il est de ce fait créateur comme Brahma, préservateur comme Vishnu et peut aussi être destructeur comme Shiva. En tant que Pure conscience il peut être comme la Mère Divine et en tant que Pure Existence il peut être le Dieu Absolu. Il a la puissance et toutes possibilités. C'est ainsi qu'il était conçu par les Rishis des anciens temps : "tout en un et un en tout".

ATHREYA

Athreya signifie en Sanskrit "le fils d'Athri". Athri est un des 7 Rishis/principes de création. Cela veut aussi dire en Sanskrit "non trois". Celui qui est descendu depuis ce qui est "non trois" est appelé Athreya.

DATTA

Datta signifie en Sanskrit "l'UN qui est donné". Ainsi, celui qui n'est pas trois est donné au travers des trois dans tous les plans de la création pour aider les êtres à trouver le Chemin de retour vers la Vérité.

Ce qui n'est pas trois signifie "ce qui est au-delà des trois". Les trois étant les trois Logos de base, la Trinité de chaque système, c'est-à-dire La Volonté Divine, l'Amour-Sagesse et l'Activité Divine. Ce qui est au-delà des trois est la Conscience Pure qui se manifeste via les trois qualités qui sont elle-même. L'entière création est un triangle de force. L'Un qui est au-delà entre dans le triangle de la création et aide la création. Il existe en tous en tant que Pure Conscience au-delà des triples qualités des individus. Il est la divinité dans chaque être. Dattatreya est donc ce qui existe en tous en tant que principe Enseignant, comme ami, le guide qui conduit chacun à sa propre source d'Existence. Dattatreya est un Principe Eternel.

Dattatreya existe aussi dans une forme dans tous les plans. De la même manière que l'Enseignant Mondial est le principe qui guide les êtres du globe, Dattatreya est aussi un principe qui s'incarne dans n'importe quel plan d'existence en fonction des nécessités du temps.

LA TRIPLICITE

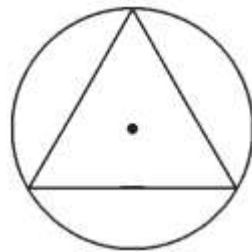
Les plans d'existence sont constitués du chaos jusqu'à la réalisation de l'équilibre de la triplicité. Les mondes subtils sont plus constitués de lumière tandis que les mondes grossiers sont plus faits de matière. Les premiers sont plus chargés de dynamisme tandis que les derniers le sont d'inertie. Les êtres vivant dans les plans souffrent aussi de ce manque d'équilibre. La voie du yoga est pour chaque être et correspond au retour à l'état d'équilibre. L'équilibre préside dans celui qui obtient la balance des trois qualités, ce qui lui permet de s'élever ensuite dans les royaumes de

Vérité. Dans un tel état, il n'y a nul instinct de désir, de colère, d'illusion, de fierté, de préjudice... Cet état est considéré comme étant l'état de yoga. En lui, le bonheur y est naturel et n'a pas à être recherché car c'est l'état naturel de la pleine joie. Quand le désir émerge, cela indique que raja nous attrape et cause le déséquilibre. Une fois l'équilibre perdu, cela prend des vies pour restaurer cet état béni de yoga.

Imaginez un lac calme et pur. Si l'on y jette un caillou, cela crée des rides circulaires. Les rides rejoignent la rive et reviennent et repartent encore, en fonction de la profondeur de la perturbation. Cette dernière dépend de l'intensité du désir. L'"état avec des rides" est appelé Asuya et celui sans rides Anasuya.

Tous les mortels qui souffrent de l'illusion de la mort et de la naissance mais aussi de toutes les paires d'opposés qui constituent la dualité sont ceux pour lesquels les trois qualités n'ont pas recouvré fermement leur équilibre. Dattatreya est quant à lui fermement ancré dans cet état d'équilibre, ce qui lui permet d'être la source de l'inspiration mais aussi le Chemin pour ceux qui cherchent à équilibrer leurs vibrations.

C'est pour cette raison que l'on conçoit Dattatreya comme le symbole suivant :

Le symbole décrit un triangle équilatéral dans un cercle avec un point central. Dattatreya forme le chemin du yoga pour le bénéfice des êtres. Il est invoqué avec ce symbole par les sages depuis les temps les plus reculés.

D'un point de vue figuratif, Dattatreya est représenté avec trois têtes. Ceci pour indiquer qu'il est la divinité en qui la Trinité est synthétisée et qu'il préside aux trois qualités de l'âme. Cet aspect formel fut conçu poétiquement par les Rishis, nous en traiterons ultérieurement.

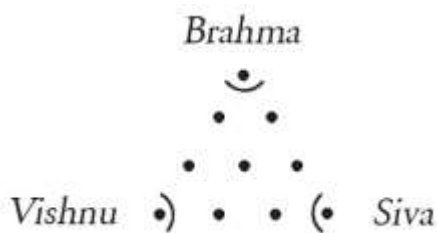
TRIANGLE EQUILATERAL

Le triangle équilatéral était la base de la sagesse dans les anciennes écoles de sagesse. Atteindre l'équilibre au regard des trois qualités est le travail de base pour tous les cours avancés de la sagesse. La dévotion appliquée à ces principes dans la vie quotidienne fut dès lors donnée par chaque enseignant exotérique. De tout temps, les enseignements ésotériques sont basés sur l'adoption facile d'enseignements exotériques communiqués par toutes les doctrines exotériques de toutes les communautés.

Les principes fondamentaux de chaque religion constituent de ce fait la base préliminaire. L'attention resserrée et concentrée sur la réalisation de soi est l'étape suivante, où il est requis de travailler sur les trois qualités. Sans cela, la base est absente pour obtenir la connaissance ésotérique.

Le triangle équilatéral est donc vu comme la porte d'entrée à la sagesse ésotérique. Le point dans le triangle est l'ouverture conduisant de l'autre côté de soi-même. C'est la sagesse du triangle appelé Thrayee Vidya, que l'on nomme en Grèce la Sainte Trinosophia. Dans les temps anciens, il y avait de nombreux échanges sociaux, culturels et spirituels entre l'Inde et le Moyen Orient. On dit que ce grand initié que fut Pythagore avait appris la clef des triangles de la Thrayee Vidya et qu'il avait fondé ses écoles dans le Moyen Orient du nom de "Sainte Trinosophia". La Thrayee Vidya est la clef de base de toute sagesse et peut déployer les secrets de chaque plan de sagesse en fonction de l'intention et de l'intensité avec laquelle elle est apprise et appliquée.

LA DECADE SACRÉE

Les trois qualités fabriquent les sept plans de la création, qui sont expliqués comme étant les dix graines. Dans sa forme numérique et géométrique, la décade est le plus ancien symbole de Dattatreya. Sa forme géométrique pure est un triangle dans un cercle avec un point central, tandis que sa forme plus élaborée, figurative et poétique est l'homme aux

trois têtes, six mains, il est accompagné d'une vache et de quatre chiens. Il tient six armes différentes dans ses six mains. Le schéma ci-dessus sera expliqué ultérieurement dans l'ouvrage. Bien que la décade mérite à elle seule un traité, nous l'expliquerons néanmoins brièvement ci-après.

Les trois points extrêmes de la décade représentent les trois qualités de l'âme, la Trinité, les trois Logos. Les sept points qui sont entre ces trois représentent les sept plans d'existence et tout ce qui est représenté par le sept. Le point central est entouré de six points signifiant l'âme individuelle et six chakras travaillant. Les dix points ensemble forment l'Âme Universelle et le point central représentant l'âme individuelle. Entre l'âme individuelle et l'Âme Universelle se tient la triplicité et les plans d'existence. C'est aussi un symbole plus détaillé du Grand Être Cosmique. Cela sera expliqué plus avant dans les futurs chapitres. On dit que ce Grand Être Cosmique est descendu en dix étapes et qu'IL préside à la création.

*Sahasra Sirsha Purushaha
Sahasra Cha Sahasrapade
Sabumim Vishvato Vrutva
Attia Tishta Dasamgulam
(1er sloka du Purusha Suktam)*

L'ENSEIGNANT

Puisque Sri Guru Datta est la synthèse de la Trinité présidant aux sept plans de la création, il est considéré comme le plus ultime. Et on appelle en Sanskrit celui qui est le plus avancé le Guru. Dans n'importe quel groupe, la tête de sagesse est appelée Guru, signifiant "celui qui est le plus avancé dans ce groupe et pour ce groupe". Sri Guru Data est le plus avancé, le Guru dans la création si nous la considérons comme un groupe. C'est lui que chaque groupe spirituel invoque en Inde lors de cette invocation :

*Guru Brahma, Gurur Vishnuhu
Gurur Devo Maheshwaraha
Gurur Sakshat Parabrahma
Tasmai Sri Gurave namaha*

La tradition ancienne invoque Sri Guru Datta, la Synthèse de la Trinité à travers le Guru de son propre groupe. Ce Sloka signifie :

L'Enseignant qui est Bhrama (l'Activité Intelligente 3ème rayon)

L'Enseignant qui est Vishnu (L'Amour-Sagesse 2ème rayon)

L'Enseignant qui est Isvara/Shiva (La Volonté Divine 1er rayon)

et L'Enseignant qui est Parabrahma, "la synthèse des Trois et le Un qui est au-delà des Trois",

C'est à cet Enseignant que j'offre ma salutation.

Ainsi, L'Enseignant Unique/le Maître de l'univers est invoqué à travers chaque enseignant/Maître. L'Enseignant est toujours UN. L'individu dans lequel le triangle équilatéral est construit et qui transcende les trois qualités contacte les énergies les plus subtiles du Guru et devient alors lui-même un avant-poste de l'Unique Guru. Un enseignant est vraiment un représentant de l'Enseignant et du Maître et de ce fait, toutes les formes d'enseignants devraient être acceptées et respectées comme des formes de "l'Enseignant Unique". Car ce dernier irradie à travers tous ces êtres accomplis.

Guru signifie aussi "celui qui fait se souvenir". Le Véritable Enseignant, le Sat Guru, n'a qu'une mission à accomplir : faire que chacun autour de lui se souvienne de son réel état d'être ou état d'être originel. En d'autres mots, la mission secrète de l'enseignant est de permettre à tout être de se souvenir qu'il est un être de lumière et rien d'autre. Il aplanit le Chemin en donnant les moyens à tous les êtres, pour que ceux qui y aspirent puissent fonctionner selon le code donné et se réaliser en tant qu'êtres de lumière, de pure conscience, immortels et divins.

Cette mission est réalisée par Sri Guru Datta avec une armée d'êtres accomplis, dans les sept plans d'existence. Dans chaque plan, le principe de l'enseignant fonctionne à travers certains êtres.

La qualité essentielle de l'enseignant est la compassion, Dakshinya. Il est plein de compassion envers les êtres et n'est jamais dans le jugement. Il sait que ceux autour de lui appartiennent à différents stades de conscience et par compassion il les guide vers leur but. Un véritable enseignant ne croit jamais en la punition car pour lui chaque être est un être de lumière, un être divin et partant de là il ne peut qu'être amical et emplir de compassion envers leur ignorance.

BESOIN et DESCENTE DE SRI GURU DATA

On dit que lorsque le Seigneur a fait la Création, il s'y est introduit en tant que Dharma. Les êtres sur les divers plans avaient besoin d'être guidés pour retourner à leur état originel. Les plans d'existence furent créés ainsi que les êtres correspondants et les Dharmas furent énoncés. Mais il apparût que les êtres éprouvèrent le besoin d'être guidés quant à leur Dharma. C'est pour cette raison que les sages adorèrent le Seigneur et l'invoquèrent en tant qu'Enseignant. Par compassion, le Seigneur Absolu lui-même descendit en tant qu'Enseignant pour être dans la création et guider. C'est donc lors de cette seconde descente dans la création qu'IL apparut comme l'Enseignant, emplit de compassion pour les êtres. Il se donna ainsi lui-même et pour cela on l'appelle Datta.

LE YOGA : LE CHEMIN DE L'IMMORTALITÉ

La Vérité, que l'on appelle aussi l'Existence Pure, est la base de toute activité créatrice. L'Existence Pure est Une. Elle est indéfinissable, impensable, au-delà de toute argumentation et idéation. La conscience du Penseur provient aussi de cette Existence Pure d'où le fait que celui-ci ne puisse penser à sa propre source mais qu'au mieux, il puisse s'y fondre. Cette Existence Pure s'exprime Elle-même à travers le Temps en tant que Conscience. Cette Conscience se divise alors dans les trois qualités et celles-ci maillent l'entière création de tous ses détails. Les êtres sont le produit de cette action des trois qualités. Le chemin de la création est trop intriqué et difficile pour être retracé par un individu. Du fait de la division de la Conscience en de multiples détails lors du processus de création et de l'extrême complexité issue de cette dextérité, les êtres doivent être guidés dans ce labyrinthe. La science à travers laquelle les êtres peuvent être guidés ainsi que les régulations qui y ont trait s'appelle le Yoga Vidya, la science du Yoga.

La science yogique existait avant même que Patanjali ne la donne sous une forme scripturale en tant que "chemin octuple du Yoga". Elle est en fait aussi ancienne que l'Enseignant. Celui-ci introduit tous ceux qui aspirent à la Vérité au sentier du Yoga qui est au-delà des "ismes" (christianisme, hindouisme, islamisme, bouddhisme...) et des religions. C'est pourquoi Patanjali dit : "Atha Yoga anusanam", "Maintenant, c'est l'instruction du yoga". Maintenant signifie que ce n'est que lorsque l'aspirant est dégagé

des "ismes", qu'il veut connaître la Vérité et ses manifestations et que ce désir de trouver est intense qu'alors seulement il est prêt à rencontrer le bon enseignant et la vraie science, c'est-à-dire la science du yoga.

Depuis les temps les plus reculés on considère que la divinité présidant au sentier du Yoga est Dattatreya. Ceux qui aspirent à la Vérité sont initiés par sa grâce à travers un enseignant précis et ceux qui ont été initiés ont obtenu l'immortalité et l'éternité. Quel que soit l'enseignant il est un principe de Sri Guru Datta qui illumine l'étudiant à travers celui-ci. Sa grâce voyage tel un éclair dans l'aspirant. Néanmoins Sri Guru Datta demeure invisible, caché et secret. Il ne révèle sa présence en personne qu'aux enseignants accomplis. L'Enseignant vit cependant en tant que présence et exprime sa forme mystique en fonction du besoin.

L'ENSEIGNANT DES TROIS MONDES

L'Enseignant n'a pas de faculté de jugement. Il est au-delà des paires de la création et donc Il est d'une égale compassion pour tous les êtres de la création. Il est l'Enseignant du divin, des hommes et aussi de ce qui est diabolique. C'est une dimension inconnue par ceux qui vivent en catégorisant la création en bien et mal. On devrait s'ancrer dans l'énergie de synthèse pour réaliser que les paires ont leur source dans le même principe. La lumière ne peut exister sans son ombre ni le jour sans la nuit. La pleine lune a sa contrepartie dans la nouvelle lune et de même, la bonne volonté brille inversement dans le côté malfaisant.

Imaginez un parent qui ait trois fils. L'un est bon, l'autre mauvais et le troisième est une moyenne (moitié bon et moitié mauvais). Du point de vue du parent, les trois sont ses enfants et il a une affection égale pour chacun. En fait, il est concerné bien plus par le deuxième fils que le troisième. Le deuxième nécessite plus d'aide que les autres. La vie de Jésus nous a récemment donné clairement ce message, lui qui s'autorisait la compagnie des opprimés et des déçus. Il plaida fortement que ceux-ci avaient plus besoin de lui que les autres.

L'enseignant ne peut en rejeter certains et en préférer d'autres, il n'a pas de préférence. Son amour et son illumination émanent de lui avec équanimité à la manière des rayons de soleil ou des courants magnétiques. Néanmoins,

ceux qui sont réceptifs reçoivent différemment, en fonction de leur capacité et de leur habilité.

Ainsi, à côté de l'humain, Dattatreya est tout autant l'Enseignant de ce qui est divin que de ce qui est diabolique. C'est aussi pour cela qu'on le représente avec trois têtes. Il y a de belles histoires dans le Srimad Bagavata concernant l'Enseignant présent dans les trois mondes et les guidant selon leurs objectifs. On trouve ainsi Sri Guru Datta qui faisait des plans avec Indra le Roi de cieux. Ce dernier était surpris de voir que Sri Guru Datta partageait la connaissance et conseillait aussi ceux qui étaient de nature diabolique. Il fut perturbé car son Enseignant était aussi l'Enseignant de ses opposants !

Il est commun parmi les aspirants, qui se désignent comme disciples, de n'être pas content quand leurs confrères qu'ils n'aiment pas sont aussi divertis par leur professeur. L'enseignant transcende les attitudes partiales car il représente la synthèse et se tient dans cette synthèse. Les petites querelles et les jalousies sont le fait des ignorants qui cherchent toujours à se faire valoir contre les autres.

On appelle Sri Guru Datta Trisira, celui qui a trois têtes. Mais aussi Brihaspati dans le royaume divin (le Jupiter Céleste), Kapila dans le royaume infernal et Sri Guru Datta dans le royaume humain. Il pénètre toute la création en tant que principe enseignant et il est la colonne vertébrale des Hiérarchies des différentes planètes et systèmes solaires.

LES QUATRE CHIENS

Le symbole figuratif de Sri Guru Datta le montre accompagné de quatre chiens. Ils représentent les quatre védas, les quatre Yugas et les quatre états du Monde. Ils font aussi référence aux quatre états d'Existence.

Les 4 Védas sont : Le Rig Veda, le Sama Veda, Le Yayur Veda et l'Atharva Veda ;

Les 4 Yugas sont : Le Krita Yuga, le Tetra, le Dwapara et le Le Kali Yuga ;

Les 4 états du Monde sont : Para (au-delà), pasyanti (perception), Madhyama (conception) et Vaikhari (vocal) ;

Les 4 états d'Existence sont : Existence, Conscience, la Pensée et le Discours ou l'Action.

Le monde tout entier est le produit du Mot. Celui-ci apparaît en tant que Nada ou "son silencieux" pour descendre plus tard en tant que principes de vies (voyelles), principes formateurs (consonnes) mais aussi comme variations de formations (mots, phrases, écritures). Ainsi donc, c'est le Mot qui manifeste dans ses détails, selon un Plan, qui peut être compris à travers quatre clefs, à savoir : la clef du nombre, la clef du son, la clef de la couleur et celle du symbolisme.

Les anciens sages ont vu la création et ses quatre aspects, ce qui est une division populaire. Il y a beaucoup de façons d'expliquer la création en la divisant dans ses quatre aspects. Les Vishnuites appellent les quatre états : Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna et Aniruddha Vyuvahas. Les mêmes quatre états sont expliqués par les Shivaïtes comme Paramasiva, Sadasiva, Isvara et Rudra. Les Shaktas (ceux qui suivent le chemin de la Shakti (pouvoir)) appellent ces quatre états : Para Shakti, Itcha Shakti, Jnana Shakti et Kriya Shakti. Aujourd'hui la Sagesse de la Hiérarchie via le Maître Djwhal Khul donne une nouvelle terminologie : la Pure Conscience (âme), la Volonté, l'Amour-Sagesse et l'Activité Intelligente.

Comme dit précédemment, les Chrétiens conçurent l'existence quadruple et adoptèrent la croix, qui est encore un symbole Védique. Ils conçurent aussi 4 évangiles qui s'accordent avec les quatre Védas (même si les 4 Védas parlent des quatre aspects du Seigneur tandis que les évangiles racontent la même histoire de l'initié Jésus-Christ).

Les quatre Védas parlent respectivement de l'expression de la conscience dans le Rig Véda, du chant de la vie dans le Sama Véda, du plan du travail dans le Yayur Véda, et de l'action et ses manifestations avec nombre de détails dans l'Atharva Véda. Ils ne sont pas comparables aux évangiles.

Voici le schéma basique des quatre Védas :

Le Rig Véda parle de l'émergence de la conscience, son idéation en tant que pensée divine et sa manifestation en tant que discours. La conscience émerge de l'Existence, se divise en une trinité et prononce la manifestation des sept plans d'existence. C'est ce travail du Mot que le Rig Véda élucide en grand détail. Même dans l'être humain, son éveil, ses perceptions (intérieures et extérieures), ses conceptions, ses discours et ses actions,

tout cela n'est rien d'autre que lui-même se prononçant. C'est sa part de Rig Véda en lui.

La partie humaine correspondant au Sama Véda existe en tant que Nada, et se décline en force de vie, pulsations conductrices, battement de cœur, respiration et circulation sanguine.

La partie humaine correspondant au Yayur Véda concerne l'acte de faire un plan à partir de ses propres conceptions avant qu'il ne soit exécuté. Les actions n'apportent pas la joie appropriée à moins qu'il n'y ait un plan d'action bien organisé. C'est l'objet du Yayur Véda que de parler de ce type de plans avant chaque action.

La partie de l'homme correspondant à l'Atharva Véda est relative à ses actions et les conséquences de ses créations. Il en est de même pour le Seigneur et l'homme. La connaissance en détail des quatre aspects relatifs à l'homme peut le guider jusqu'à lui-même.

Pour indiquer que tout est quadruple, les quatre chiens sont décrits tournant autour du Seigneur, mais ce n'est qu'une interprétation partielle des quatre chiens.

Le chien est un des symboles sublimes du Véda. Il représente la faculté d'écouter, d'entendre au loin et d'écouter le subtil. Les chiens ont une meilleure capacité d'écoute que les hommes. Ils ont une écoute attentive et peuvent entendre bien plus que les humains. Une des pratiques ésotériques les plus avancées est de faire en sorte que l'étudiant écoute plus qu'il ne parle. Ecouter au loin ainsi qu'écouter le subtil amène à la claire audience pour ensuite entendre la Voix du Silence. Ecouter cette voix c'est entendre Anahata, le chakra du cœur, là où l'on peut recevoir et percevoir le son subtil venant des éthers.

Tous les grands initiés écoutent le silence intérieur et exprime le Plan tel qu'il s'est imprimé en eux pendant ce silence. L'impression venant des plans subtils n'est possible que lorsque l'on est alerte, capable et orienté vers le silence. Le chien représente une telle orientation et l'impression vient des cercles supérieurs. L'astrologie nous dit que tous les enseignements reçus par impression sont dus au travail de Jupiter, dont le nom Sanskrit est Guru. Jupiter est donc le principe de Guru qui cause des impressions sur les êtres qui sont bien préparés.

Madame A.A. Bailey nous a récemment bien démontré de tels écrits venant d'impressions. Elle s'était orientée suffisamment dans le silence pour entendre les impressions qui venaient à elle de la part du Maître Tibétain. Elle pût enregistrer la sagesse ancienne avec grands détails pour illuminer l'intellect moyen de l'occident.

On trouve aussi dans le système Grec un chien à trois têtes qui restait vigilant aux portes entre le ciel et l'enfer. Il s'appelait Hydra, ce qui est significatif dans ce contexte. Le chien est le symbole de la vigilance et en fonction de la qualité de ce que chacun prononçait, il ouvrait la porte pour le paradis ou l'enfer. C'est pour cette raison que l'on recommande à l'aspirant de prier à voix haute dans ses trois niveaux et d'écouter l'importance du son émis. L'importance du son dans la prière est Dieu tandis que les trois niveaux du son physique représentent le chien à triple têtes.

Dans le symbolisme Védique, le chien est appelé le signe du Lion. Dans sa fonction supérieure, ce signe est appelé le lion. Il y a une grande signification dans le signe du Lion appelé le chien car le Lion et le Scorpion sont liés à l'étoile du Chien. Le symbolisme Védique relié au chien concerne en fait l'étoile du Chien Sirius. Cette dernière est localisée dans le Scorpion et techniquement elle entre dans notre système via le Soleil Central du Lion. Pour les étudiants de l'astrologie ésotérique, il est clair que le système de Sirius constitue le principe de l'Enseignant de notre système, tandis que la Grande Ourse et les Pléiades jouent respectivement le rôle de Père et de Mère de notre système. Les Sages Védiques reconnurent que l'énergie d'Amour et de Compassion que l'on reçoit dans notre système venait de Sirius.

Dans le système Védique, Sirius s'appelle Sarama, ce qui signifie chien. Sirius s'appelle le chien tant à cause de son apparence depuis cette terre mais aussi de son aspect fonctionnel. Le Plan Divin pour notre système est d'abord reçu à Sirius pour être ensuite transmis à notre système. Pour parler d'une manière systématique, le travail d'impression lié à l'évolution de notre système solaire est conduit par Sirius. Même l'Avatar de Synthèse qui doit venir est prévu d'entrer par le Sud car le Sud représente le signe solaire du Lion, de l'amour et de la compassion. Dans l'homme, le Lion est le centre du Cœur qui peut déployer l'amour et la compassion. La Vérité la

plus profonde concernant les Avatars et l'évolution qui a trait à notre système est cachée dans Sirius.

Sarama est un son familier parmi les Indiens d'Orient et ceux d'Amérique Centrale. Il y a dans cette dernière zone, au milieu de la forêt Amazonienne des tribus d'indiens qui sont appelés Saramas (Chaman) signifiant les prêtres qui peuvent entendre, être impressionnés depuis les cercles supérieurs et conduire la guérison. En Inde, Sarama s'appelle Sarma, il est le ritualiste qui écoute les cercles supérieurs et récite les hymnes au bénéfice du genre humain. Dans les anciennes communautés indiennes c'est un enseignant, un guérisseur, un guide et un philosophe.

Le symbolisme du chien est trop profond pour être expliqué ici complètement. Laissons donc le chien à cette jonction et que l'étudiant intéressé poursuive plus avant intuitivement sa signification.

La réplique du système de Sirius sur cette planète est la Hiérarchie en sa double branche ashramique des Himalayas et des Montagnes bleues. On croit que la tête de la Hiérarchie, le Seigneur Maitreya est accordé sur la fréquence du Seigneur de Saramaya (le système de Sirius), c'est-à-dire Dattatreya. Celui-ci est la tête de la très Grande Loge de la Fraternité Blanche de Sirius et Maitreya est son alter ego dans la Grande Loge Blanche terrestre. Ensemble ils conduisent les énergies de Neptune, pour le bénéfice de cette évolution planétaire.

LA VACHE

Dattatreya est accompagné d'une vache blanche bien portante. La vache est sous la protection de Sri Guru Datta. Dans le symbolisme Védique, la vache représente la création et pour notre planète : la Terre. La Planète ainsi que la Terre offrent l'abondance, des expériences de plaisir, de bonheur, de joie et des bénédictions innombrables. La planète nourrit les êtres qui l'habitent. La création nourrit ses êtres avec son lait. La planète et la création désirent être traitées pour nourrir les êtres sur tous les plans de la création. Boire du lait de vache est symbolique d'une telle nourriture, d'une croissance et d'un contentement sur le plan physique, vital, mental, bouddhique et aussi sur le plan de la félicité. La création est faite pour la joie des êtres. L'attitude joyeuse envers la vache est une action juste, au regard de son symbolisme représentant la planète et la création. C'est pour

cette raison que la vache est considérée comme sacrée et respectée, adorée, protégée et nourrie avant que l'on use de son lait. C'est au travers de la culture que l'homme devrait obtenir cette compréhension délicate de la vie. Bien qu'il soit avancé intellectuellement, il y a une chute tangible et perceptible dans sa compréhension de la vie et la délicatesse qu'il devrait lui rendre. La culture réclame cette manipulation délicate de tout ce qu'il y a dans la création. Le vrai sens de la culture est perdu et il est temps que l'homme considère l'art de vivre.

Le statut que la vache a dans une société reflète le statut culturel de cette société. Où la vache est insultée, la société est destinée à perdre les secrets de la vie. Il est inhumain de traiter la vache rudement, d'en abuser via une connaissance technique et soutirer son lait excessivement, en la nourrissant d'une nourriture non-hygiénique et malsaine, est monstrueux. L'homme d'aujourd'hui abuse de la vache de toutes les manières possibles. Et cette attitude décrit sa chute culturelle.

La vache, la femme, la planète, le système solaire et le système cosmique sont les différentes manifestations du principe que représente la vache. Grâce à une approche et une attitude juste envers elles, l'homme obtient la splendeur dans sa vie. En revanche, l'approche incorrecte l'enchaîne dans la chute et la souffrance. Les anciennes écritures indiennes disent que ceux qui veulent vivre en paix ne doivent ni blesser une vache, ni une femme, ni une planète (bien sûr, l'homme ne peut blesser ni le système solaire ni cosmique). Si en revanche un homme les adore, les protège et les nourrit, elles offrent en retour une inclinaison favorable à son encontre. Cette inclinaison donne alors à l'homme la joie sans cause et le plaisir d'être. C'est pour cette raison que Dattatreya est décrit protégeant la vache. La vache est celle qui donne tous les accomplissements, joie, bonheur et expérience et elle suit Dattatreya partout.

Dans la mythologie Indienne, Sri Guru Datta et Sri Krishna sont les seuls que l'on montre accompagnés d'une vache. Ce fait témoigne d'une profonde signification, les deux représentent le principe unique de l'enseignant dans les trois plans de l'existence. Sri Guru Datta ayant trois têtes est créateur, préservateur et destructeur. Sri Krishna l'est de même, lui qui démontra la créativité comme Brahma le créateur, la protection comme Vishnu le préservateur et la destruction comme Shiva. Sri Guru Datta est le Maître du Yoga dans la création et Sri Krishna donna la science du

Yoga à travers la Bhagavad Gita. Cette dernière est une synthèse de la Brahma Vidya, de la Yoga Vidhya et des Upanishads.

Tout ce qui est décrit mystiquement comme étant Sri Guru Datta était manifesté pleinement par Sri Krishna, en chair et en os.

La vache qui suit Sri Guru Datta ou Sri Krishna est la vache la plus mystérieuse qui soit, capable de réaliser les actes les plus merveilleux. Il faut savoir par exemple que la vache s'occupe de la sécrétion des glandes des êtres : pinéale, pituitaire, thymus, thyroïde... L'expérience de félicité de la musique céleste et son extase consécutive sont aussi le travail de la vache. La capacité de la vie à irriguer ainsi que la conscience à travers les rayons du soleil sont aussi conduit par la vache. La digestion des solides et des liquides ainsi que leur transformation en cellules sanguines, formant la base de la santé est encore une action de la vache. La transformation des tissus du sang en tissus de lait dans le cas des mères qui allaitent est encore l'action sublime du principe de la vache. Celle-ci est ainsi le principe nourrissant de tous.

L'invocation du Mot en volonté, pensée, expression et action est encore une autre façon de traire la vache. Ceux qui sont capables de recevoir les impressions des cercles supérieurs sont ceux qui peuvent traire la sagesse ancienne pour le bénéfice des êtres. En résumé, l'entière chimie de la création est présidée par le principe de la vache. Telle est la profondeur de la compréhension de la vache par les sages Védiques.

En Sanskrit, vache s'appelle GO. GO est un composé du son GA et O. GA est pour Jupiter et O représente le Soleil. Si l'essence des deux principes planétaires est comprise, la vache l'est aussi.

Comme dit précédemment, la vache préside à la sécrétion des glandes. Dans la science du yoga, cela donne la pratique permettant à la glande pinéale et à celle du thymus de sécréter, ce qui n'est pas le cas dans l'être humain ordinaire. Les sécrétions de ces centres supérieurs aident à préparer le corps de lumière, que l'on appelle le corps éthérique et dans lequel chacun peut habiter et transcender ainsi la mort. Le secret de l'immortalité énoncé par les grands yogis de tous temps consiste à construire le Divya Sarira ou le corps de lumière. La Hiérarchie est constituée d'êtres qui suivirent le chemin du Yoga et qui construisirent

respectivement leurs corps de lumière. Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara, Suka, Vyasa, Maitreya, Hanuman sont les populaires parmi ceux qui ont un tel corps. Le Seigneur Dattatreya préside sur tous les yogis et on le loue comme le Maître des Maîtres dans les trois plans, comme Sri Krishna.

LES SIX MAINS DE SRI GURU DATTA

Sri Guru Datta est décrit avec trois têtes et six mains. Dans l'une il tient une conche, dans l'autre une roue céleste, dans la troisième une masse, dans la quatrième un trident, dans la cinquième une cruche et dans la sixième un bol pour mendier. Etudions brièvement les six symboles.

LA CONCHE

Le nom Sanskrit pour conche est Samkham. SAM est le son racine de Saturne. KHAM est le son racine de Jupiter (pour une description détaillée de Samkham, consultez le livre Jupiter du même auteur). La conche indique les principes d'expansion et de contraction respectivement présidés par Jupiter et Saturne. Toutes les expansions nécessitent une consolidation préalable et vice-versa. Sur le chemin vers la Vérité, il y a une expansion de la conscience qui doit être consolidée à chaque étape. C'est la Loi de l'Alternance au travail dans le processus évolutif et involutif.

La conche représente aussi le son Nada, les notes musicales et tout ce qui est relié au son. L'enseignant introduit l'étudiant au son. D'une façon schématique, on peut dire que c'est avec le principe saturnien qu'il démarre le travail avec les étudiants. Celui-ci forme une bonne base pour l'expansion de la conscience qui est apportée par Jupiter. L'enseignant joue ainsi initialement le rôle de Saturne puis ensuite celui de Jupiter. Il freine l'inertie du disciple et le recrute pour des travaux de bonne volonté. Il cause la purification dans les trois plans en fonction d'un ordre dépendant de la qualité de l'étudiant. Il guide celui-ci vers cet équilibre où son inertie et son activité sont équilibrées. Ce qui, à terme, permettra à l'étudiant de passer sur le côté ésotérique de l'entraînement.

LA ROUE

La roue représente le temps et le temps est présidé par le véritable enseignant. Il initie le disciple dans la connaissance qui y est relative pour que le disciple s'adapte avec habilité aux périodes favorables et défavorables de la vie, et cela sans être perturbé -en termes de vibrations- par les événements plaisants ou non. Puisque l'Enseignant, Sri Guru Datta, est "le UN au-delà des trois qualités", le temps coopère avec lui et l'aide à aider les chercheurs de la Vérité. Un Maître reçoit une telle coopération. Un disciple accepté apprend à coopérer avec le temps tandis qu'une personne moyenne est conditionnée par lui. La roue que tient Sri Guru Datta est une assurance qu'il guide les êtres vers l'intemporalité et la félicité qui en résulte.

LA MASSE

La masse est symbolique de l'instrument qui subjugué la fierté. Notre orgueil doit être sacrifié sur l'autel du service pour les êtres et Sri Guru Datta l'utilise d'une façon appropriée pour rabaisser la fierté de ceux qui suivent le Chemin de la Vérité. Son entraînement apporte l'humilité et la simplicité. Souvenez-vous de la parole du grand initié Jésus : "Les fiers seront remplis d'humilité et ainsi ils seront honorés". Sri Guru Datta l'Enseignant ne punit jamais les chercheurs, il est suffisamment habile pour instruire du caractère essentiel de l'humilité sans avoir à sanctionner. Il ne pratique pas la punition car il est "l'Unique emplit de Compassion". Parfois l'apparence d'une punition est en fait une élévation subtile de l'étudiant. Sa totale simplicité contre et neutralise la fierté de l'ordinaire. C'est avec des paroles, des regards et d'autres gestes qu'il neutralise la fierté des orgueilleux qui ne sont pas cristallisés dans cette fierté. Mais à l'égard de ceux qui, en revanche, sont cristallisés dans cette fierté, il travaille avec la qualité de Shiva, mais toujours avec amour et compassion pour que l'âme soit élevée.

La masse symbolise aussi la position inversée du système cérébro-spinal qui est la demeure de la conscience. Si la masse est tenue vers le haut, elle rassemble la lumière de la tête suivit de la colonne de lumière de la colonne vertébrale. Sri Guru Datta rendant humble les chercheurs de Vérité permet de renverser beaucoup des inversions dont ils souffrent. Il conduit jusqu'à sept renversements d'inversions pour redresser les êtres.

Du point de vue de la connaissance, les êtres ordinaires sont à l'envers. Ils souffrent d'inversions et demeurent de ce fait ignorants. Ils sont dans l'illusion due à cette ignorance. La masse aide Sri Guru Datta à donner le message que l'homme est inversé et qu'il a besoin de se redresser. La technique pour inverser les inversions est en rapport avec la philosophie du yoga et sa pratique.

LE TRIDENT

Le trident que tient Sri Guru Datta symbolise la triple énergie qu'il y a dans une forme éthérique à l'intérieur du Brahmananda. Cette triple énergie correspond à Ida, Pingala et Sushumna. Ce sont respectivement les canaux énergétiques de gauche, droite et du centre. Celui de gauche cause la manifestation, celui de droite la spiritualisation tandis que le canal central cause l'équilibre entre les deux, permettant l'existence de l'être dans un plan particulier d'existence. Ida représente l'involution, Pingala l'évolution et Sushumna l'énergie yogique qui équilibre à chaque niveau l'esprit et la matière pour exister sur ce niveau.

L'astrologie nous parle aussi d'un zodiaque à douze signes qui est composé essentiellement de paires de signes solaires. Ces six signes représentent les six centres dans le courant éthérique Sushumna, ce qui est expliqué par la science yogique en tant que Shad Chakras. D'Ajna à Muladhara, ils conduisent l'être dans les six plans, c'est-à-dire du mental à la matière (mental, éther, air, feu, eau, terre). Il y a une descente de l'être via le courant Ida, une remontée via Pingala et une stabilisation de l'être via Sushumna au niveau nécessité et en fonction des besoins du travail.

Les courants de matérialisation et de spiritualisation fonctionnent harmonieusement pour offrir une existence en rapport avec le plan particulier. Ces courants sont comme une rivière qui coule. L'homme sent l'existence de la rivière bien que ce soit un courant éternel. Il y a de l'eau qui entre et qui sort à n'importe quels points particuliers et dans ce mouvement éternel du flot, on peut sentir l'existence de la rivière, mais en vérité c'est l'équilibre entre la réception et l'évacuation de l'eau qui est ressenti. C'est valable dans n'importe quelle forme de la création.

Les deux flots d'Ida et Pingala dans les positions inversées sont aussi décrits dans le signe des Poissons. Ce dernier est l'alpha et l'oméga de la

création, il contient en lui le début et la fin. Mais en vérité, c'est bien plus que ça : le commencement contient en lui la fin de la même façon que la fin contient le commencement.

Ce principe des flots opposés en parfaite harmonie l'un avec l'autre est ésotériquement appelé par les sages Védiques Ganga, ou le Gange en Occident. GA est le son pour le mouvement. Entre les deux GA il y a le code secret qui est la source des deux mais aussi l'équilibre entre les deux. C'est pour cela que le son Ganga fut autant considéré comme sacré par les sages Védiques. Celui qui est au milieu est celui qui est équilibré, l'accompli, qui peut expérimenter la félicité dans chaque état de conscience. On l'appelle la synthèse. Sri Guru Datta fait la promesse de délivrer cette synthèse. Qu'il tienne le trident en est le signe.

LA CRUCHE

La cruche pour porter l'eau de Sri Guru Datta est en essence une cruche de vie. L'Enseignant apporte la vie et la longévité à l'étudiant qui s'est tourné vers lui pour que celui-ci durant son incarnation, s'accomplisse par le yoga. C'est pour cela qu'un véritable enseignant est un véritable guérisseur et même un donneur de vie. Avant que l'étudiant n'obtienne la maîtrise, il l'aidera avec de la santé et de la longévité. L'enseignant apporte trois essentielles bénédictions à l'étudiant. Ou plutôt il les veut pour lui. La première est la longévité, une autre est la santé et la troisième bénédiction est le Chemin vers la Vérité qui mène à la maîtrise. Tant que l'étudiant ne s'est pas suffisamment séparé de l'enseignant, celui-ci continu de lui prodiguer ces trois bénédictions à travers les regards et les pensées. La santé qu'il procure est celle qui permet de pratiquer le yoga tout en faisant les tâches quotidiennes.

Le travail de l'enseignant est d'établir fermement la force de vie dans l'étudiant, de l'introduire au mot (Initiation), de le recruter pour des actes de bonne volonté, de le purifier dans son plan mental, astral et physique, de neutraliser son karma passé, de stimuler sa Kundalini et enfin de transformer les tissus de son corps. Il cause la naissance du corps éthérique qui est capable de recevoir et de transmettre la lumière. Il guide ensuite l'étudiant à réaliser qu'il est un être de lumière de la taille d'un pouce. Mais la façon dont l'enseignant le guide lui reste incompréhensible jusqu'à ce qu'il soit pleinement accompli. Sri Guru Datta est donc le principe Mère-

Père qui continue de développer le corps de l'âme et la connaissance de l'âme jusqu'à la préparation du véhicule éthérique et la réalisation du Soi. Telle est la beauté de l'Instructeur.

LE BOL POUR MENDIER

On dit dans la mythologie hindoue que le Seigneur Sankara porte un bol pour mendier. Il en est de même pour Sri Guru Datta bien qu'il ne soit pas un mendiant. Il mendie pour protéger les êtres en leur réclamant leurs limitations, leurs impuretés, leurs mauvaises motivations et autres comportements inférieurs. C'est pourquoi il tend la main avec son bol envers quiconque s'oriente vers lui. Il voudrait que ceux qui le suivent lui donne librement tout ce qui est cause de maladie, afin que ce donateur retrouve l'aisance. Le mal est plus grand que la maladie. Quelqu'un peut ne pas être malade mais en vérité il n'est pas en bonne forme. Sri Guru Datta veut que les êtres se libèrent eux-mêmes par la juste compréhension, en offrant tous les facteurs de mal-être.

De façons innombrables, l'enseignant essaye d'aider l'étudiant orienté. On pense généralement, à l'encontre de ceux sur lesquels l'instructeur répand ses regards de bénédiction, qu'ils peuvent accomplir le yoga en douze incarnations !

Qu'a donc besoin de mendier l'enseignant auprès de l'étudiant ? Rien. Qu'a-t-il besoin du serviteur ? Il est parmi nous pour nous soulager de notre auto-conditionnement généré par la compréhension erronée de nos possessions physiques, émotionnelles et mentales. Il voudrait que l'on se soulage de l'attachement, de la haine, du désir, de la colère, de la fierté, du préjugé, de la jalousie et de l'avarie. Celui qui est prêt à donner toutes ces impuretés des trois plans se trouvera comme une pierre précieuse rayonnante par elle-même. Et alors la joie du monde ainsi que celle du Mot seront à lui. L'Enseignant se réjouit de voir la joie de l'étudiant. Il conduit tout son travail pour assurer que nous soyons joyeux. A cause de nos inversions, par ignorance et en plus avec fermeté, nous nous accrochons à nos notions, à nos peurs, à nos concepts sur le bien et le mal qui nous étouffent. L'Enseignant inverse ces aspects ignorants et nous guide vers la félicité. Le bol de mendiant indique cette activité sublime du véritable enseignant. En bref, il boit symboliquement les impuretés des autres (poison) et apporte le nectar.

LE SAT GURU VERITABLE ENSEIGNANT

Le Vrai Instructeur, Sat Gum, est toujours seul mais jamais solitaire. Il est "l'UN en tous et tous en l'Un". Il n'a pas de demeure mais il est la demeure pour tous. Il n'est enfermé dans aucun nom ni n'a aucune forme. Il n'appartient à aucun endroit, ni communauté, nation, race mais tout cela lui appartient. Il n'a pas de parents. Il est sans passion pour une nation, une langue, une religion ni pour aucun "isme". Il interagit avec tous, dans une attitude d'amour et apporte la lumière pour permettre aux gens de s'élever de leurs états respectifs de conscience. Il est représentatif de l'énergie de l'univers et de ce fait, il ne peut être contenu ni conditionné par une race, une religion une caste, une croyance et autres "ismes". Ainsi devrait être la compréhension d'un Sat Guru qui est un représentant de Sri Guru Datta.

Sri Guru Datta et Sri Krishna ont démontré la vie au-delà des concepts. Les concepts sont construits autour d'eux par des gens pour qui les concepts sont confortables. Venant d'un sentiment de peur, de désir etc. Les gens en ont besoin pour s'accrocher à quelque chose. Les êtres recherchent l'indépendance et la liberté mais ils construisent tant de barrières autour d'eux. Par désir de liberté, ils construisent des prisons et pleurent pour plus et plus de liberté. C'est le travail de ceux qui ont la connaissance de vivre et d'interagir avec les concepts en fonction du temps et de l'espace. Mais ils les abandonnent une fois le travail achevé, ils ne vivent pas en eux. Ils ne sont guidés que par la Vérité et la Loi. La Vérité est à l'intérieur et au-delà de la création. La Loi est valide jusqu'à ce qu'il y en ait une dans la création. La Loi et la Vérité vont de pair pour une vie harmonieuse.

Dans l'histoire du Roi Bali, le Seigneur explique au roi la qualité d'un Sat Guru comme suit :

"Comment puis-je dire que CECI est ma demeure ? (CECI se réfère à la création). "JE SUIS partout. JE ne SUIS pas collé à un endroit. JE ne SUIS relié à personne, les gens en revanche se relient à MOI. Je n'ai ni parents ni enfants car JE SUIS le JE SUIS en tout. Je n'ai ni routines comportementales car toutes les routines proviennent de MOI. Elles existent en MOI comme étant leur base, je leur permets d'exister mais je n'existe pas en elles. Trois qualités émergent de MOI, ainsi que les trois modes de comportement et leurs variétés de combinaison dépendent de MOI, bien que je ne dépende pas d'elles. Je connais CECI et CELA (la

création et au-delà). JE SUIS la base de CECI et CELA. La seule façon simple de ME voir est de ME voir dans un Sat Guru". (Srimad Bhagava)

L'ÊTRETÉ

"Satya Nnasti Paro Dharmaha". "Il n'y a pas de religion supérieure à la Vérité". La Vérité est cela qui EST. La Vérité est la Pure Existence qui est la base de tout. Appeler les unités de conscience individuelles des "êtres" c'est donner le message qu'essentiellement nous sommes des unités d'Existence. L'Êtreté est la Vérité, l'Existence est son état éternel. Faire l'expérience de cet état éternel conduit à l'éternité. Et c'est le travail du Sat Guru. Sa mission principale est de permettre aux êtres de se souvenir de leur Êtreté. L'Existence est aussi éternelle que le Sat Guru ou le Seigneur. Cette Vérité, quand elle est réalisée, libère l'être des conditionnements et de la mortalité. A travers le processus et la pratique de la connaissance, il réalise qu'il est immortel, éternel et indestructible. C'est la connaissance qu'un Sat Guru apporte, révélant le Chemin de la Connaissance.

LES FAUX ENSEIGNANTS

Le Guru qui ne révèle pas le Chemin de la Vérité n'est pas un Sat Guru. Il peut être un guru relativement à un concept de sagesse ou une branche de la sagesse. Il peut y avoir des gurus qui promeuvent des concepts et qui contrôlent alors graduellement les gens et les accrochent. Ils existent tout autant que les Sat Gurus. Le fait même de leur existence est d'ailleurs une preuve évidente de l'existence des Sat Gurus. Comment pourrait-il y avoir de contrefaçon sans original ?

C'est en fonction de la sincérité de son but et le degré de sa sincérité que l'on est attiré par un Sat Guru ou un charlatan, "qui se ressemble s'assemble" dit le dicton. Les êtres ayant la même qualité de groupe se rassemblent sous une grande manifestation de cette qualité. Si on cherche la Vérité avec sincérité et que l'on a une vie vraiment pure, l'intensité de cette sincérité guidera très probablement vers un Sat Guru.

Prahlada (le plus avancé des disciples mondiaux mentionnés dans le Srimad Bhagavata) disait :

"Ceux qui ne sont pas des Sat Gurus conçoivent et inventent chemins et moyens pour emprisonner les disciples et accomplir ainsi leurs vues

personnelles. Ils ne pavent pas le chemin des disciples vers la Loi, la Vérité et la Félicité de la réalisation de Soi. On doit les rejeter sur le champ. Le Sat Guru guide les disciples vers la Vérité, vers la "Conscience Une qui pénètre toute chose" et qui préside à la Création puisqu'Elle en est la Créatrice. Il mène ses chélas vers l'immortalité et l'éternité. Il les porte au-delà de la roue des naissances et des morts".

Les hommes au sens commun s'interrogent avant de se lancer dans une action. Il devrait en être de même avec le Chemin vers le monde subtil et sur-terrestre. Le Sat Guru créé le goût pour la Vérité. A travers ses enseignements, il inspire les élèves à suivre la Loi. Il encourage aussi l'étude personnelle, l'analyse par soi-même, l'introspection et inaugure la volonté pour la transformation de soi. Il donne les techniques de contemplation et de méditation pour permettre aux élèves de plonger dans leurs niveaux de super-conscience à partir des niveaux superficiels de leur mental. Il n'encourage ni les gens à s'assembler autour de lui en permanence ni à ce qu'on le rende public et qu'on le proclame comme un grand être. Il demeure simple et enseigne la simplicité aux disciples car la Vérité est simple. Dilater la personnalité est une qualité étrangère à un Sat Guru.

Celui qui se grandit attire à lui des gens de même qualité qui grandissent avec lui. De même que le guru cherche à accomplir son programme personnel, les disciples l'imitent et entendent réaliser leurs objectifs individuels. La communauté qui s'assemble autour d'un faux guru ressemble à un club où les gens poursuivent leurs tâches individuelles au travers d'un réseau social et d'influences. De tels faux gurus jettent une ombre sur les vrais enseignants ce qui, du point de vue du Sat Guru, n'est pas un péché mais en fait une protection. La lumière se sent en sécurité quand elle est protégée des profanes. Le Sat Guru sait que toute cette activité populaire autour de lui est comme l'écume autour de l'eau, et qu'elle ne dure pas longtemps. De ce fait, il n'autorise ni de mousse excessive ni de brouillard à s'assembler autour de lui. Pendant le Kali Yuga, beaucoup se proclament gurus et polluent la plus sacrée des traditions Enseignant-étudiant. Un Sat Guru est reconnu par le chemin sur lequel il met l'accent, par la simplicité qu'il démontre et la transformation qui survient aux gens autour de lui.

LA TRADITION ENSEIGNANT-ÉLÈVE

Nicholas Roerich, le yogi russe qui aima, vécu et expérimenta la beauté, la gaité et la divinité des Himalayas exprima sa reconnaissance à l'Inde pour perpétuer la riche tradition Enseignant-élève. Selon lui, c'est le seul espoir pour l'humanité de marcher dans la lumière. Il dit que l'Inde a gardé jalousement et avec vigilance cette riche tradition, appelée Gura-Sishya Sampradaya.

Un bout de fer est aisément magnétisé en présence d'un aimant, de même le chéla est transformé en présence d'un Sat Guru. Le processus est simple, silencieux et secret. Il y a peu de paroles et d'exercices mentaux en relation avec une telle transformation silencieuse. C'est la présence qui cause la transformation. Une telle présence est toujours transmise par l'intermédiaire d'un Sat Guru.

Nicholas Roerich écrit dans son livre Shamballa : "J'ai entendu une histoire charmante à propos d'un petit Hindou qui avait trouvé son Enseignant. On lui demanda : "Est-il possible que le soleil devienne sombre pour toi si tu le voyais sans l'Enseignant?" Le garçon sourit : "Le soleil resterait le même mais en la présence de l'Enseignant, c'est douze soleils qui brilleraient pour moi. En vérité, elle brille la sagesse solaire de l'Inde. Sur les rives d'une rivière, un garçon qui connaît l'Enseignant est assis".

Dans le même enseignement, il est aussi dit : " Bénie sois-tu Inde ! Car toi seule a gardé le concept de l'Enseignant et du disciple". Le Guru peut dissiper les attaques du sommeil. Le Guru peut élever l'esprit qui était à terre. Malheur à celui qui faussement a osé se proclamer Instructeur envers quelqu'un et qui prononce légèrement le mot Enseignant tandis qu'il s'honore lui-même ! L'esprit qui a compris le chemin de l'ascension est vraiment plein de fleurs tandis qu'il chute celui qui tombe dans la duplicité de la pensée. On peut alors demander à un garçon hindou s'il veut avoir un Guru.

Point de mots ne seront nécessaire pour répondre car les yeux du garçon exprimeront le désir, l'envie ardente et la dévotion. Le feu de l'Aryavarta brillera dans ses yeux. Le courant du Rig Véda rayonnera sur les pentes des montagnes (tiré du livre Shamballa de N. Roerich).

Nicholas Roerich appartenait à la famille royale de Russie. Il fut inspiré pour aller vivre dans les Himalayas. Il eut la grâce de trouver l'entrée des grottes des Mahatmas. Il lui fut révélé beaucoup de prodiges et de lumières. Il eut le Darshan (la vision) de groupes d'êtres de lumière. Il est le seul, dernièrement, qui pût physiquement faire l'expérience des légendes mystérieuses et des personnages légendaires des Himalayas. Il fut inspiré et donna aussi des enseignements inspirés qui sont propagés par la Société de l'Agni Yoga. Ses peintures inspirent partout dans le monde. Il était reconnaissant pour la grâce dont on l'avait baigné et il défendait cette riche tradition de la relation Enseignant-disciple.

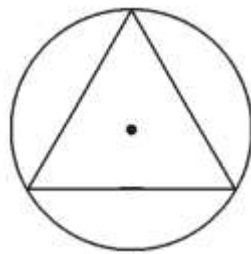
Un Sat Guru est donc tout pour un chercheur de Vérité puisqu'IL est lui-même la Vérité incarnée. La Vérité est présente en lui et autour de lui. Et Sri Guru Datta est le principe universel du Sat Guru.

LE YANTRA DE SHRI GURU DATTA

Selon les sages védiques, on invoque le Divin à travers les nombres, le son, la couleur et les symboles. Ils sont les moyens pour l'interaction avec le Dieu sous sa forme d'Absolu. Ainsi on invoque le Dieu indicible et on interagit avec lui à travers des nombres, des couleurs, des sons et des symboles spécifiques à des fins spécifiques. L'électricité, qui n'est jamais vue, est de la même façon invoquée via de multiples appareils et utilisée selon une variété d'objectifs pour le bien être des êtres. A des fins divines, les outils védiques ont été les nombres, les sons, les couleurs et les symboles. Les sages ont la compréhension de la vibration, du rayonnement et des effets magnétiques de l'Energie Une. Ils utilisèrent cette Energie à des fins désirées selon certains modèles. La compréhension originale d'une idole de Dieu était que ce qui est au-delà est visualisé à travers l'idole et l'adoration rituelle était offerte. L'idole formait le moyen pour atteindre le sans-forme en vue d'interactions. Au bout d'un certain temps, le moyen est pris pour la fin et en conséquence, il y a une chute de la compréhension résultant en une idolâtrie excessive. Celui qui se tient dans la synthèse voit Dieu dans la forme et aussi au-delà de la forme. Mais le Dieu au-delà de la forme existe tout autant dans la forme. Le déni d'une idole est tout autant ignorance que le déni de l'Absolu. L'énergie appelée Dieu est effective dans chaque forme et au-delà de la forme.

Pour l'invocation effective des énergies, les sages des temps anciens préféraient les symboles géométriques aux idoles. Les symboles sont scientifiques tandis que les idoles sont de nature artistique et poétique. Pour chaque mantram il y a un yantra (symbole). Ainsi, il y a de nombreux symboles géométriques représentant différents aspects de l'Energie Une. Il en existe des circulaires, des triangulaires, pentagonaux, hexagonaux, octogonaux mais il y en a aussi en rapport avec le nombre 10 (décade) et le nombre douze (dodécaèdre). Selon la science du mantram, l'invocation d'un son en relation avec son symbole est considérée comme effective.

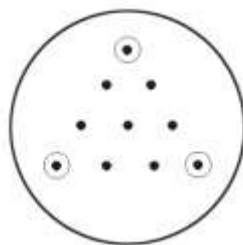
Le yantra qui se réfère à Sri Dattatreya est simplement le yantra de l'Enseignant :

Comme expliqué précédemment, le symbole du cercle avec le point central est Athri, la pure conscience. Le triangle équilatéral dans le cercle est Anasuya. L'émergence de la pure conscience à travers le triangle équilatéral est Sri Guru Datta que l'adorateur invoque en lui-même via l'ouverture qu'offre le symbole. C'est le yantra de base.

LA DECADE

Sa forme détaillée est comme ceci :

C'est la décade dans sa forme originale. Les points aux angles représentent la trinité présidant sur les sept autres points qui eux représentent les sept plans d'existence tandis que le cercle est la sphère de l'univers. L'adorateur peut se visualiser comme le point central, avec six enveloppes qui

l'entourent à la façon des six points sur le symbole, puis entouré par la Trinité, les trois qualités et enfin ultimement entouré par "la roue du temps". Son assimilation des six chakras et la maîtrise de leur fonctionnement l'amène à présider le centre Ajna. Mais même là, il reste dominé par les trois qualités de l'âme, au-delà desquelles il rencontrera le temps et encore au-delà où il pourra faire l'expérience de l'intemporalité.

MANDALA

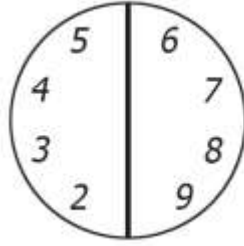
Dans sa forme la plus simple, la décade est représentée comme un cercle avec un centre. Le centre représente le chiffre 1 tandis que le cercle est le 0. On l'appelle mandala dans le Système védique.

La forme de la décade donnée est la fameuse décade pythagoricienne qui est un des symboles originaux. Le Rig Véda dans le roi des Suktas, c'est-à-dire le Purusha Sukta, parle du Seigneur qui se manifeste en tant que nombre 10 (Dasamgulam). En 10 étapes IL descend 10 fois. Ainsi "10 fois 10" est un énoncé occulte exprimant la manifestation de l'UN comme tout ce qui est.

Le nombre 10 fut le nombre complet et réalisé, dont le nom est mandala en Sanskrit et décade en Grec et en Latin. Dans la tradition Juive, ce même nombre dix est décrit comme l'arbre Séphirotique.

La sagesse du mandala dans le Rig Véda est la plus profonde des sagesse. Tous les symboles en émergent et y culminent en même temps. Les sages védiques conçoivent les cycles du temps sur une base 10 (mandala) :

Le KALI YUGA	chiffre 1	4.32.000 années
Le DWAPARA YUGA	chiffre 2	8.64.000 années
Le TETRA YUGA	chiffre 3	12.96.000 années
Le KRITA YUGA	chiffre 4	17.28.000 années
Un MAHA YUGA =	total 10	43.20.000 années

10 x 10 x 10 Maha Yugas sont un jour de Brahma, la nuit de Brahma étant de même durée. 10 x 10 années forment la durée de vie d'un Brahma, c'est-à-dire la durée d'une création.

LA CREATION PARFAITE - 10 SIGNES SOLAIRES

Les 10 incarnations dans les 4 Yugas est une autre formule dérivée du nombre 10. Un zodiaque de dix signes solaires est le zodiaque ésotérique, qui exclut la passion, l'émotion et le désir représentés par la deuxième moitié de la Vierge, la Balance et la première moitié du Scorpion, ce qui comptabilise 60 jours (deux mois ou deux signes solaires). C'est le désir, injustifié du point de vue de la Loi, qui apporte la chute de la création parfaite en imparfaite création. Tous les systèmes théologiques parlent abondamment de la nécessité -sans les nier- de modérer la passion, l'émotion et le désir. Mais en vérité c'est le désir qui est le seul qui construit son activité triangulaire à travers l'émotion et la passion. Les trois ensemble troublent la vision et embrouillent la compréhension.

LE TROISIÈME ŒIL

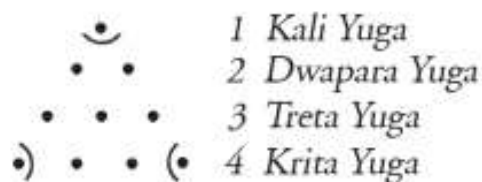
La vision troublée causa la conclusion du Manvantara précédent, le Chakshusha Manvantara. Chakshu signifie l'œil et dans le Chakshusha

Manvantara, qui est considéré comme une création parfaite, les gens avaient un troisième œil actif. Mais à cause du désir excessif et de ses dérivés, la conscience des hommes a tendu progressivement vers le matériel, entraînant la cécité du troisième œil. Aujourd'hui l'homme est cristallisé sur la compréhension matérielle. Le facteur moteur pour l'homme est le désir. La clef pour ré-ouvrir le troisième œil consiste donc à réguler le désir et se réorienter vers la Vérité et la Loi. Un Sat Guru aide un tel processus de régulation et de réorientation. C'est là que la présence du Sat Guru est significative. Il aide les boiteux à marcher, les aveugles à voir, les sourds à entendre et les muets à parler.

Aujourd'hui, dans le corps humain, le troisième œil est non-opérationnel et demeure sous la forme de la glande pinéale. Cette dernière sécrète et produit une substance lumineuse -grâce à la pratique du Yoga- qui construit le pont de la vision finale, ouvrant le troisième œil. Le chemin est pavé et guidé par le Sat Guru afin de permettre une telle sécrétion. Si la pinéale et la glande du thymus sont non-opérationnelles chez les gens en général, ce n'est pas vrai pour les yogis. L'usage et l'importance de ces glandes sont énoncés clairement dans la science du Yoga. C'est la préoccupation envers les accomplissements mondains qui les rend non-actives chez les gens ordinaires.

H.P.B.

Ce symbole, dans sa forme la plus simple, fut révélé à une initié russe, Upasika et dont le nom populaire est H.P.Blavatsky. On révéla à celle-ci une part du symbole sous la forme d'un cercle avec un point central et on lui demanda de le contempler pour entrer dans le monde super-terrestre et faire l'expérience de la cosmogénèse et de l'anthropogénèse.

Elle contribua d'une manière significative à l'ancienne sagesse orientale, en détruisant les doctrines superstitieuses qui dominaient alors partout sur le globe. Elle dévoila "ISIS" et révéla "la Doctrine Secrète". Elle est

aujourd'hui une source d'inspiration pour des milliers de nouveaux groupes chercheurs de vérité. Tel est le pouvoir du symbole en rapport avec Sri Guru Datta.

LES QUATRE QUALITES - 4 YUGAS

En observant la décade, on découvre qu'elle est arrangée en 4 lignes horizontales, qui parlent de l'une des clefs maîtresses en rapport avec la création, c'est-à-dire l'existence quadruple.

- Les 4 les points (bindu) du KRITA YUGA représentent la Vérité, la Loi, la Paix et l'Amour (Satya, Dharma, Shanti, Prema)
- Les 3 les points du TETRA YUGA représentent le Dharma, la Paix et l'Amour (dharma, Shanti, Prema)
- Les 2 Les points du DWAPARA YUGA représentent la Paix et l'Amour (Shanti & Préma)
- Le 1 est le point du Kali Yuga qui représente l'Amour.

Ainsi dans Kali Yuga, l'amour pur ou divin est le moyen pour s'élever à l'état d'équilibre dont l'autre nom est la paix. Seuls ceux qui sont équilibrés peuvent comprendre le Dharma et s'y élever. Ceux qui sont Dharmiques peuvent se relier à la Vérité, devenir la Vérité et enfin être la Vérité elle-même. Ce sont les quatre étapes essentielles sur le chemin du yoga. L'existence quadruple telle que décrite dans la décade est expliquée dans les chapitres précédents.

Sri Guru Datta approche les êtres avec amour et compassion, les reconforte, les oriente vers le chemin de l'équilibre à travers l'amour et inaugure le Chemin de la Vérité. Quand les quatre vertus sont accomplies, l'être expérimente le Krita Yuga même dans le Kali Yuga. Car la qualité du temps n'affecte pas de tels êtres accomplis.

Les trois têtes de Sri Guru Datta peuvent être conçues comme les trois points extrêmes de la décade et les sept points à l'intérieur peuvent être vus comme son corps avec sept plans d'existence. Des trois émergent les dévas qui conduisent le corps. Ainsi l'univers est le corps de Sri Guru Datta et la décade est le moyen pour l'atteindre. C'est pourquoi chaque forme devrait être seulement visualisée comme la forme de Sri Guru Datta.

Tandis que les symboles géométriques sont pour les étudiants avancés de l'occultisme, les formes figuratives sont pour ceux au mental simple, pour qu'ils soient facilement orientés vers l'énergie de Sri Guru Datta. Les humains du Kali Yuga sont orientés vers la forme. Les guider via les formes est la dextérité des sages. C'est pourquoi Sri Guru Datta est conçu avec trois têtes, 6 mains avec 6 armes, un corps humain, qu'il est accompagné d'une vache et de 4 chiens.

L'ASPECT DIVIN DE LA FORME

Puisque chaque atome est pénétré du Seigneur, les formes devraient aussi être considérées comme divines, c'est alors seulement que la forme peut ouvrir le chemin aux énergies subtiles qui y sont reliées. Respecter la forme est l'étape préliminaire, respecter les forces derrière est l'étape plus avancée et enfin, l'étape finale consiste à respecter la conscience derrière la force. C'est pour cette raison que l'on exige du chercheur de Vérité qu'il respecte chaque forme comme si c'était la forme de son instructeur. Proportionnellement à votre visualisation de l'Enseignant/Sri Guru Datta dans une forme, il vous offre sa présence à travers cette forme. Chacune peut-être un véhicule pour interagir avec le Sat Guru !

LA HIERARCHIE DE SRI GURU DATTA

Il y a de grands êtres qui ont accompli toutes les initiations même dans le Kalpa précédent. Ils forment une échelle ou une Hiérarchie pour aider les êtres sur le Chemin de la Vérité. On les invoque depuis les temps les plus reculés à travers son propre enseignant. Cette Hiérarchie est comme suit :

GURU	L'Enseignant dans une forme physique
PARAMA GURU	L'Enseignant de l'Enseignant
PARAMEST GURU	L'Enseignant de l'Enseignant de l'Enseignant
SAPTA RISHIS	Les 7 principes des 7 étoiles de la Grande Ourse
DHRUVA	L'Etoile Polaire
SANAKA	Le fils né du mental du Créateur
SANANDANA	Le fils né du mental du Créateur
SANATKUMARA	Le fils né du mental du Créateur
SUKA	
VYASA	
NARADA	

PARABRAHMAN

Ainsi, depuis le Seigneur Absolu jusqu'à son propre Enseignant, il existe un ordre hiérarchique, formant l'armée de Sri Guru Datta, qui aide les êtres sur tous les plans.

LE MANTRA DU GURU

DRAM est le son racine de Sri Guru Datta. Le son DA signifie dana, dont le mot anglais est "Donate" et français "Donner". Ce son inonde de bénédictions pour des accomplissements mondains et sur-terrestres. Il peut accomplir les désirs, incluant le désir d'immortalité et de réalisation de Soi.

RA est le son racine du feu, il brûle l'ignorance et ses impuretés, révélant la connaissance. Il rend l'être rayonnant et resplendissant. DRAM permet l'accomplissement de la connaissance, la neutralisation de l'ignorance et le confort dans les plans subtils et grossiers de l'existence. Le son "M" représente la pureté de la matière transmutée.

"OM DRAM" est prononcé à l'inspiration et à l'expiration, pour établir la présence de Sri Guru Datta dans son propre être. Une pratique sincère permet la manifestation de Sa présence en tant que sa propre pulsation et respiration. Ainsi, la Présence Eternelle grandit à proximité, comme son propre principe de pulsation et de respiration. La contemplation sur le double son conduira de la respiration à la pulsation, de la pulsation à la pulsation subtile et de la pulsation subtile au bleu universel en expansion, comme un oiseau qui vole. Le contemplateur obtient la forme du mantram et l'identification avec la déité du mantram.

Dans cette contemplation avancée, l'atome permanent (âme individuelle) s'élève jusqu'en Ajna et sort du corps dans le bleu répandu, dans sa propre taille miniature (de la taille d'un pouce, angusta). C'est ainsi que l'on surmonte les limitations corporelles. Ensuite on entre et on existe librement vis-à-vis du corps, comme si on entrait dans sa demeure résidentielle et qu'on en sortait. On réalise alors que le départ du corps n'est pas la mort. Nous existons réellement, et ce départ n'en est qu'un vers un état différent.

Le récit épique du Ramayana contient tous les secrets relatifs à ce yoga. Dans le Ramayana, Lanka est le symbole du corps, les trois frères sont les trois qualités, Ravana représentant le dynamisme, Khumbakana l'inertie et Vibhishana l'équilibre. Seul celui qui est équilibré s'échappe de Lanka, le corps, tandis que les deux autres s'autodétruisent à Lanka, qui est au final anéanti. Le Dieu Singe Hanuman est le Sat Guru qui entre au Sri Lanka, inspire l'âme -Sita- et sort de Lanka -le corps.

Un Sat Guru peut entrer dans le corps de ses disciples et les inspirer. Tels sont les potentiels que son mantra met à jour. En invoquant le mantra, la Présence du Sat Guru émerge de l'intérieur de l'étudiant, conduit les ajustements nécessaires dans celui-ci et assiste les transformations requises.

LE MAHA MANTRA

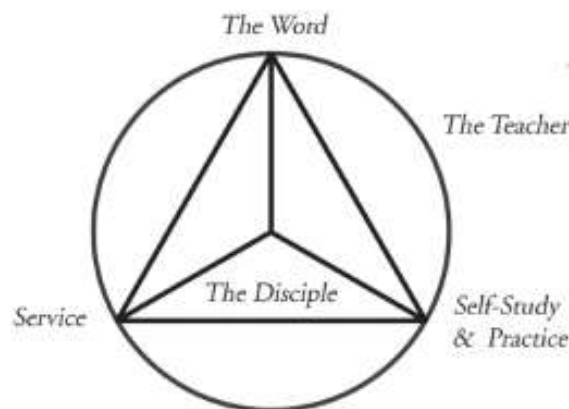
Le son donné par un Sat Guru à un disciple forme le lien entre le Guru et l'étudiant. Il n'est pas obligatoire que cela soit nécessairement DRAM. En fonction du besoin et du niveau de conscience de l'étudiant, le Sat Guru initie l'étudiant à un son. Quand ce dernier est prononcé selon les modalités données, la présence de l'enseignant se manifeste. Sa présence est comme la levure qui transforme le lait en yaourt. Dans un processus chimique, le catalyseur cause la réaction chimique du seul fait de sa présence. Cela n'a rien à voir avec la chimie. Il en est de même pour la présence de l'enseignant qui génère la réaction chimique nécessaire dans le système énergétique de l'étudiant et le transforme. La présence influence mais n'induit pas. Telle est la beauté du travail de l'enseignant dans l'étudiant.

Quand il est pratiqué selon les modalités données, on expérimente normalement la saveur du mantram pendant un cycle de douze ans. L'étudiant ne peut choisir le mantram de la part de l'enseignant. Au moment approprié, l'enseignant donne lui-même le mantram requis. On ne peut demander un mantram mais on peut l'obtenir par une approche juste envers la vie. De même, l'enseignant ne peut être trouvé par une recherche extérieure mais il est envoyé vers celui qui se conduit dans la vie avec une orientation correcte.

Le mantram donné devrait être pratiqué secrètement et il ne devrait pas y avoir un iota de publicité à son propos. Poursuivre sa récitation en silence, avec une pureté intérieure et extérieure de vie, permettra l'accomplissement du mantram. Si l'on sculpte sa vie de la sorte, sans rechercher des profits matériels de la part des autres mais au contraire en leurs prodiguant de tels bénéfices, on sort progressivement de son karma mondain et on réalise le mantram plus rapidement.

CONSTRUIRE LE PONT AVEC L'ENSEIGNANT

Suivre la technique de contemplation et de méditation (n°1) donnée par le Sat Guru, assurer quotidiennement l'étude et l'analyse de soi, l'auto-introspection et la transformation de soi, (n°2) fondre sa vie en une vie de service (n°3a) couplée à l'application des enseignements de l'instructeur dans les actions quotidiennes (n°3b) construira le pont entre l'enseignant et l'étudiant. C'est la Loi Ancienne. Pour une telle personne, la présence du Sat Guru est aussi tangible que la nourriture.

LES ENDROITS SPECIAUX DE LA PRÉSENCE

La Présence est trouvée dans le Salagrama : une pierre naturelle, sacrée, de forme circulaire ou sphérique, formée de coquillages (trouvée dans les lits de rivières).

Auprès de l'arbre Audumbara, de la vache, du chien et du saint : tous donnent la présence perceptible de Sri Guru Datta.

Les jeudis, le mois du Sagittaire, la onzième face lunaire, la nouvelle et la pleine lune sont aussi les moments spéciaux pour expérimenter la présence de Sri Guru Datta.

Le bois de Santal et les cendres sacrées -vibhuti- permettent d'expérimenter sa présence. Dès lors il est recommandé d'en appliquer sur le corps.

Les lieux de pèlerinage, les rives des rivières sacrées, les chaînes de montagnes et les lieux silencieux favorisent un ressenti aisé de la présence.

Sri Guru Datta se déplace aussi dans un corps de grande lumière. Il est "l'incarnation de la connaissance", il peut dissiper l'ignorance et les illusions subséquentes. Il est pur et équilibré. Sa forme est sacrée en même temps qu'une bénédiction. Il alerte, invoque, stimule et renforce la volonté dans les êtres, apportant l'accomplissement. Il est "le Maître des Maîtres", l'Ami de l'Univers" et "Celui qui est le plus empli de Compassion". Puisse-t-il toucher le lecteur de son amour et l'inspirer à marcher sur le chemin du yoga qui conduit à la Vérité.

* * *

First Edition: 2000

Second Edition: 2011

Copyright: Dhanishta

The World Teacher Temple / Dhanishta

Radhamadhavam, 14-38-02

Muppidi Colony

Visakhapatnam - 530 022

Andhra Pradesh - India