

# MARS

*Le Kumara*



**Dr. K. Parvathi Kumar**

Dr. K. Paravathi Kumar

# Mars

le Kumara

## Dhanishta

« *Dhanishta* » signifie Vent de Richesse.

La richesse n'est pas mesurée en termes d'argent ou d'affaires ; elle est mesurée en termes de richesse de vie. La sagesse est disséminée par les Enseignants de tous temps. Dhanishta travaille pour un tel accomplissement par ses publications des enseignements de sagesse qui s'écoulent par la plume et la voix de Dr. Sri K. Parvathi Kumar. De tels enseignements sont publiés en anglais, en allemand, en français et en espagnol.

« Dhanishta » est une maison d'édition sans but lucratif

*A propos de l'Ecrivain Dr. Sri K. Parvathi Kumar*

Dr. Sri K. Parvathi Kumar a enseigné différents concepts de sagesse et initié de nombreux groupes dans le Chemin du Yoga de la Synthèse en Inde, en Europe, en Amérique Latine et en Amérique du Nord. Ses enseignements sont nombreux et variés. Ils sont orientés vers la pratique et ne sont pas seulement une information.

Dr. Sri K. Parvathi Kumar eut l'honneur de recevoir de l'Université d'Andhra, le titre de Docteur en Lettres Honoris Causa, D. Lit., pour toutes ses réalisations en tant qu'enseignant à travers le monde. Il travaille activement dans les sphères économique, sociale et culturelle, avec la Spiritualité comme base. Il dit que les pratiques spirituelles ont une valeur, seulement si de telles pratiques contribuent au bien-être économique, culturel et social de l'humanité.

Dr. Sri K. Parvathi Kumar est un maître de maison responsable, un consultant professionnel, un enseignant de sagesse, un guérisseur d'un certain ordre et un écrivain. Il refuse lui-même le titre d'auteur parce que selon lui, «La sagesse n'appartient à personne et tous appartiennent à la Sagesse ».

*L'Editeur*

## **Table des Matières**

Préface

1 - Mars, le Kumara

2 - Visakha

3 - Préparation à la Pleine Lune de Vaisakh

4 - Shanmukha - le Kumara aux six faces

5 - Saravanabhava

6 - Naissance de Kumara

7 - La Malédiction du Sexe

8 - Relation avec les signes Zodiacaux et les Planètes

9 - Kumara, la conscience JE SUIS



## *Préface*

Les voies du Divin sont étonnantes. Qui aurait jamais pu imaginer qu'un des plus sublimes mantra de Kumara, "Saravanabhava" puisse trouver son expression et son explication au bénéfice d'un groupe de trente étudiants ardents, dans le rivage de la mer du nord de la ville d'Hamburg, en Allemagne. Un groupe composé d'étudiants allemands, danois, suisses, espagnols et indiens rassemblés pour une vie de groupe de cinq jours sur un bateau, réclamant ardemment le sens, la signification et la pratique du mantra de Kumara et de la pleine lune de Vaisakh.

Encore plus étonnant est que le bateau lui-même soit appelé Govinda et que dans ce bateau il y ait une variété de beaux et colorés affiches du Seigneur Krishna, qui est une représentation complète du Kumara cosmique, solaire et planétaire. Le mantra a choisi son bateau, son groupe, son lieu et son heure. Puisque c'est la période de la pleine lune des Gémeaux tout autant que l'on s'approche du solstice d'été.

La vie de groupe s'est tenue entre le 16 et le 20 juin 1989. Vingt-quatre ans après, un étudiant ardent allemand la transcrivit et me l'envoya pour une relecture et une impression le 25 juin 2013. Un assistant vint de Californie et dans un court laps de temps de trois jours, le 8, 9 et 10 août, au milieu de la routine quotidienne, ce livre trouva son expression pour une présentation ad hoc quant aux groupes y aspirant.

Une conférence donnée aux frontières les plus au nord de l'Allemagne trouve son expression vingt-quatre ans plus tard. Les voies du Seigneur, le Maître de L'univers, sont en effet incompréhensibles au mental humain. Sa volonté prévaut et se manifeste en accord avec son propre temps. Puisse cette humble explication du mantra être utile à ceux qui pratiquent le mantra de Kumara.

K.Parvathi Kumar.  
10 Août 2013



# Chapitre 1

## *Mars, le Kumara*

Saranabhava, Subrahmanya, Kartikeya, Visakha, Shanmukha, Skanda sont les six noms populaires du Kumara aux six visages, dont les énergies sont réalisées via le principe planétaire Mars. Mars est Kumara dans les cercles supérieurs tandis qu'il est guerrier dans les cercles inférieurs. Mars est généralement associé avec le rouge sang, les guerres sanguinaires et les batailles incessantes. Il est considéré comme un guerrier sans pitié dont l'épée répand le sang lorsqu'il frappe. Mars donne le pouvoir de combattre. Il est considéré comme brutal, violent et sans scrupule. On le dit aussi expansionniste. Le principe martien est généralement considéré comme un principe à éviter. Car il génère disputes, combats, conflits, perturbations... Même en astrologie, Mars est considéré comme une planète maléfique. Mais tout ceci n'est que compréhension exotérique.

Ésotériquement Mars est la force la plus bénéfique permettant la réalisation, qui transforme un fils de l'homme en un Fils de Dieu et représente le principe que l'on appelle volonté. Il offre l'expansion de conscience. Il donne au moins au fois le courage de renoncer au monde. Il donne l'esprit de sacrifice. Sa couleur rouge sang tend à transformer un fils de l'homme en Fils de Dieu où le sang sauve le monde.

Il y a une dimension supérieure reliée à Mars ainsi qu'une relation inférieure. En fait, il en va ainsi pour chaque principe planétaire.

On sait communément maintenant qu'il y a sept plans d'existence, dont trois sont sublimes, divins et immortels, trois sont grossiers, inférieurs et mortels, eux-mêmes divisés par le plan du milieu qui est neutre et équidistant des autres. Dans les plans inférieurs, les principes planétaires fonctionnent avec leurs aspects négatifs. Dans les plans supérieurs, ils libèrent leurs énergies positives. Par exemple, un homme qui est mondain et qui a Jupiter bien placé dans son horoscope tend à être quelqu'un de mentalement orienté sur l'argent ainsi qu'un glouton. Nous trouvons nombres d'humains aux ventres anormaux. Tandis que d'autres luttent ardemment pour éviter que leurs ventres ne pointent. C'est l'aspect négatif de Jupiter qui fonctionne dans un homme ayant ces traits de base. Le même Jupiter dans une personne évoluée contribue à l'expansion de conscience à travers la sagesse, les bénédictions des Enseignants de la Hiérarchie et affamé pour la connaissance plutôt que la nourriture. De même, toutes les autres planètes ont leurs dimensions positives et négatives en fonction du plan dans lesquelles elles opèrent. Il est injuste de ne parler de Mars que depuis son côté négatif tandis qu'il a un côté positif dominant.

Cela est également vrai pour Saturne. Il y a, dans un sens ésotérique, un côté profondément positif quant à ces planètes apparemment maléfiques (Merci de vous référer au livre de l'auteur sur Saturne). Ésotériquement, on voit Saturne comme le Grand Maître qui rencontre un aspirant pour le discipliner. De même, Mars permet l'application de la force quand une décision juste doit être prise.

Il est nécessaire que lorsqu'on parle de Kumara, nous parlions de Mars. Il est également nécessaire que l'on parle de Mars quand on parle de Kumara. Cela peut sembler surprenant mais c'est ainsi.

L'histoire d'un fils de l'homme se transformant en Fils de Dieu a tout à voir avec l'application juste de la force. La force est essentiellement martienne et émane du principe de Mars. C'est pourquoi dans la dimension ésotérique de l'astrologie, dans tout le système solaire, Mars est considéré comme la planète la plus positive après le Soleil et Uranus. Mars préside à la bataille d'un aspirant pour se transformer en un disciple et un adepte. Beaucoup pensent que Mars a peu à voir avec le sentier spirituel et le progrès. C'est absolument incorrect. Le dynamisme positif de Mars est le premier besoin sur le voyage sur le sentier de l'Esprit. L'aspiration ardente (Tapas) n'est que la force auto-générée pour suivre le sentier vers l'Esprit. Cela requiert un courage indomptable. Le sentier vers l'Esprit, la vérité, la Lumière est pour les courageux, non pour les timides. Un véritable aspirant spirituel est autant un guerrier, dont le champ de bataille est en lui-même, en tant que sa personnalité. Il a besoin de tenir le dragon de sa personnalité et le transformer en un dragon blanc. Il a bien des batailles à mener et à gagner en lui-même. On requiert qu'il surmonte les traits indésirables en lui, avec le pouvoir de Mars, la sagesse de Jupiter, la discrimination de Mercure, la félicité de Vénus, la réflexion de la Lune et la discipline de Saturne. Sans la force martienne, on ne peut intérieurement pas accomplir grand chose. Le voyage intérieur pour atteindre la Lumière est rempli d'obstacles. Il y a la convoitise et le désir, la colère incontrôlable, la possessivité, l'illusion, le préjudice et la fierté. Ce n'est cependant qu'un lot. Un autre concerne la dualité des goûts et dégoûts, du confort et de l'inconfort, du profit et de la perte, du plaisir et de la douleur. Il y a encore un autre jeu avec l'aversion, l'indifférence, l'oubli, la peur et l'ignorance. Pour surmonter ces traits, on n'a pas seulement besoin de la sagesse de Jupiter et de la discrimination de Mercure mais aussi de la force de Mars.

A proportion de ce que sacrifie un guerrier, un aspirant spirituel nécessite aussi de renoncer et de sacrifier. On lui demande de sacrifier tous les traits indésirables en lui. Les portes vers la Vérité s'ouvrent successivement à ceux qui combattent courageusement pour la lumière. La bataille de Mars ne cesse jamais jusqu'à ce que la victoire le visite. Mars ne conçoit pas la défaite. Le Seigneur Krishna dit dans le sixième chapitre de la Bhagavad Gita, dans la 5ème et 6ème strophes, "Le soi peut être élevé par le SOI. Le soi peut être défait par le SOI. Le SOI peut vaincre le soi. Le SOI peut être l'ami du soi. Le soi peut être l'ennemi du SOI. Le SOI doit conquérir le soi." A travers cela, il parle du besoin de l'effort martial pour l'emporter sur le soi inférieur (la personnalité) pour la réalisation de SOI. Normalement, dans un homme mondain et même dans un aspirant, le soi inférieur est plus fort que le Soi supérieur. Le dragon reste le plus puissant. On nécessite le tranchant et la force de Mars, représentés par une lance, pour mettre à terre le dragon de la personnalité. Krishna dit : "Abattez votre personnalité de négativités et de dualités. Écrasez votre personnalité d'ignorance. Éveillez-vous! Utilisez la sagesse. Usez de discrimination et appliquez la force."

Normalement, les aspirants ont une approche timorée face au sentier. Cela est dû à leur application inadéquate de la force de Mars. C'est la raison pour laquelle l'entrée dans le champ de la sagesse est largement ouvert tandis qu'est étroite la sortie victorieuse de la réalisation. Elle est aussi étroite que le chas d'une aiguille. La porte finale de la réalisation requiert de traverser cette porte étroite en laissant la personnalité. Jusqu'à ce que celle-ci tombe d'elle-même ou se fonde dans l'âme, on ne passe pas dans l'apparement sentier étroit de la Vérité. Notre propre personnalité entrave notre entrée dans le champ de la Vérité.

Mars nous rend un croyant ferme ou un ferme incroyant. Dans l'une ou l'autre voie, Mars nous fixe. Il y a une fine ligne de démarcation entre croire et ne pas croire. Mais dans les deux cas, Mars rend la qualité extrêmement forte. Les croyants extrêmement forts tendent à devenir extrêmement dévots. Ils ne refuseraient pas de sacrifier leur vie pour gagner leur idéal. Nombre d'initiés ont démontré le sacrifice de soi. Aujourd'hui, nombre de terroristes se sacrifient eux-mêmes pour leurs propres doctrines, fussent-elles justes ou fausses. Dans les deux cas, sachez que c'est le pouvoir de Mars. C'est ce pouvoir qui dans la chrétienté a causé l'expansion de la religion à travers l'épée, la bataille et le sang. Le thème du sang dont parle la religion chrétienne et qu'elle promeut, est aussi un aspect de Mars. L'expansionnisme est un aspect de Mars. Lorsqu'un tel expansionnisme est associé avec l'agression, il en résulte sang et pertes de vies. L'histoire humaine est pleine de guerres et d'effusions de sang, pour des raisons politiques ou religieuses. Cette dimension extrême de Mars, lorsqu'elle est introvertie, fait qu'on se bat contre sa propre personnalité, qu'on la conquière et qu'on réalise la Vérité. La différence entre un dévot et un fanatique et que ce dernier essaye de combattre pour son concept de la Vérité à l'extérieur tandis que le dévot combat silencieusement et intérieurement contre sa personnalité. Les anciennes religions et traditions préexistantes à l'ère du Kali yuga croyaient dans le combat intérieur pour la lumière et non dans le combat extérieur pour la domination et l'autorité.

Travailler avec Mars peut être comparé à travailler avec un couteau aiguisé. On peut user d'un couteau pour un dessein constructif ou destructif. Les pratiques austères pour purifier sa propre nature inférieure sont aussi martiennes. Si Mars est faible, on ne peut s'assujettir à la purification de ses propres instincts animaux qui bloquent le chemin vers la lumière.

Pour les aspirants sur le point de traverser les barrières des plans inférieurs, les vibrations de Mars sont d'un grand secours. C'est dans ce contexte que les Sages donnèrent les dimensions supérieures de Mars. Usant de ces dimensions, l'aspirant peut gagner les vibrations positives de Mars et progresser sur le sentier. L'aspect le plus sublime et divin de Mars est présenté dans les concepts sublimes de Saravanabhava, Kartikeya, Visakha, Shanmukha et Skanda. En raison de cela, nous orienterons l'enseignement vers les dimensions sublimes de Mars, le Kumara.

## Chapitre 2

### *Visakha*

Le mois du Taureau est appelé le mois de Vaisakh. Vaisakh signifie "de Visakha". Visaka est le nom de Kumara. Dans le zodiaque Védique, il y a 27 divisions appelées Nakshatras ou encore constellations. La constellation de Visakha est la seizième. 16 est le nombre de Kumara. La numérologie nous dit que 16 n'est que 7. 7 est donc un chiffre de Kumara. La constellation de Visakha est localisée entre la Balance et le Scorpion. L'impact de la constellation de Visakha est dans son signe opposé le Taureau. Ainsi, le mois du Taureau est appelé Vaisakha. De même, il y a dans le Taureau une constellation appelée Kritikka. Son impact est dans le Scorpion, son signe opposé. Ainsi, le mois du Scorpion est appelé dans l'astrologie Védique le mois de Karkika, signifiant "de Kritikka". Krittika dans le Taureau impacte le Scorpion. De même Visakha dans la Balance-Scorpion impacte le Taureau. On peut le représenter comme suit :

| Signe Solaire | Nom védique du signe | Constellation | Position de la Constellation |
|---------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| Taureau       | Vaisakha             | Visakha       | Balance - Scorpion           |
| Scorpion      | Kartika              | Krittika      | Taureau                      |

Bien que Visakha soit un Kumara, Kartika en est un aussi. Le fils cosmique de Dieu a bien des noms. Il est appelé Saravanabhava, Subrahmanya, Kartikeya, Visakha, Shanmukha et Skanda. Il existe un *stotram* (hymne) d'adoration en son honneur où 108 noms lui sont attribués. Un Kumara représente le symbole de la croix tridimensionnelle tandis que Dieu, c'est-à-dire la Personne Cosmique, représente la croix bi-dimensionnelle. Cette dernière est quadruple tandis que la tridimensionnelle est sextuple. Quand la Personne Cosmique descend, elle le fait en tant que Kumara. La Personne Cosmique existe en nous dans sahasrara et quand elle descend en tant que Kumara, il descend dans les six centres d'Ajna à Muladhara. Celui qui fonctionne dans les six centres est Kumara tandis que celui qui est non manifesté demeure dans sahasrara. Conservez cette compréhension basique : quand il est non manifesté, il est potentiellement quadruple, quand il est manifesté il est sextuple.

Les mois du Taureau et du Scorpion reçoivent les énergies de Kumara. L'aspect féminin du Kumara est présenté lors du Taureau tandis que l'aspect masculin l'est durant le Scorpion. Taureau-Scorpion n'est que l'aspect androgyne du Kumara. Dans la constitution humaine, l'axe vertical Taureau-Scorpion imprègne d'Ajna à Muladhara. Le zodiaque en entier est hexagonal, car il y a six énergies masculines-féminines comme donné ci-dessous :

1. Bélier - Balance
2. Taureau - Scorpion
3. Gémeaux - Sagittaire
4. Cancer - Capricorne
5. Lion - Verseau
6. Vierge - Poissons

Ces paires sont six paires masculines-féminines qui existent dans les six chakras de l'humain. Quiconque maîtrise les énergies de ces six chakras les développe en lotus. Celui qui y parvient se démarque en tant que Kumara. En lui, les six paires d'énergies sont en complète harmonie. Un tel être est appelé "vierge" ou "jeune de seize saisons". Il y a seize phases lunaires (quatorze phases lunaires plus la pleine et la nouvelle lunes). Lorsqu'on accomplit les six centres éthériques en soi, on brille comme une pleine lune avec les seize phases incluses en elle. Telle est l'importance des mois du Taureau et du Scorpion.

En réalité, dans la tradition Védique, les deux pleines lunes sont adorées d'une façon égale et utilisées pour les expériences de lumières les plus sublimes. Il est donc important que lorsqu'on parle de la pleine lune de Vaisakh, on garde au fond de notre mental l'importance de sa contrepartie, la pleine lune du Scorpion. Pour le moment, limitons notre compréhension à la signification de la pleine lune de Vaisakh. La signification de Visakha est pertinente pour les étudiants. Sakha signifie la pousse ou la branche. Visakha signifie une pousse divine de la Personne Cosmique en tant que Kumara. Le Divin est omniprésent, omnipotent et pénètre tout. De temps en temps, depuis cet état de totalité, il y a besoin d'une descente pour manifester le Plan sur tous les niveaux. Visakha constitue le principe pour la manifestation. Imaginez une masse dont la tête représente la Personne Cosmique et dont la poignée représente le Kumara. En d'autres termes, la Personne Cosmique est la portion cérébrale tandis que le Kumara est la portion spinale de l'entière constitution humaine. La colonne spinale permet la descente et l'ascension. Kumara permet la descente du Plan divin et l'ascension des êtres. Que ce soit pour descendre ou monter, la force est la base. Mars est cette force. Il peut aussi la projeter horizontalement dans l'objectivité. Le pouvoir de Kumara est donc inévitable. Il est la Voie. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit "Je Suis la Voie". Cela est vrai de chaque initié qui montre la Voie pour monter. Il se tient lui-même comme un canal pour la descente des énergies supérieures. Il est le pont entre le divin et le mondain.

### **L'Œil du Taureau et le Verbe**

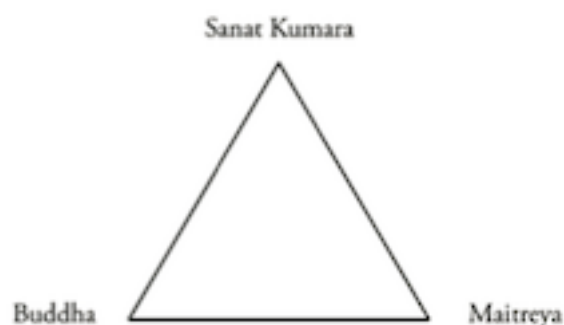
Le mois du Taureau se détaille en trois constellations. Les premiers dix jours du Taureau sont couverts par la constellation Krittika. Les dix jours suivants le sont par la constellation Rohini. Les derniers dix jours sont couverts par la constellation Mrigasira. La division médiane du Taureau régit par Rohini est aussi importante que celle de Krittika. Le soleil central du Taureau est connu comme l'étoile Rohini, Aldébaran - l'Œil du Taureau. Puisque Rohini, la constellation, détient l'Œil du

Taureau, en souvenir de ce fait, le mois entier est appelé le Taureau. Le Taureau a dans sa division médiane l'Œil du Taureau. Ce dernier est le troisième œil et c'est l'œil du Seigneur Shiva, qui représente la volonté cosmique. Lorsque le Soleil transite dans la constellation de Rohini, il reçoit le Verbe à travers l'Œil du Taureau, qui se manifeste pour le restant de l'année. Recevoir ce Verbe et le transmettre à notre planète est le travail qui se fait. Durant les heures de pleine lune, lorsque le Soleil est dans le Taureau, la Lune est dans la constellation de Visakha dans le Scorpion. C'est pour cette raison que la pleine lune est aussi appelée la pleine lune de Visakha ou Vaisakh. Durant cette pleine lune, il y a un alignement entre l'Œil du Taureau, le Soleil en Taureau et la Lune en Scorpion et via la Lune, le Verbe provenant de l'Œil du Taureau est imprégné sur Terre en tant que Plan. Un drame similaire se passe durant la pleine lune du Scorpion. Puisque durant cette pleine lune, l'Œil du Taureau, le Soleil en Scorpion et la Lune en Taureau se tiennent alignés. Le rayon du Taureau, qui n'est que la volonté de Dieu, est ainsi reçu et ajouté à la planète par la Hiérarchie des Maîtres.

### **Le Plan**

Le Plan ainsi reçu sur Terre est reçu en premier par Sanat Kumara qui est l'aspect bouddhique de Kumara, en ce qui concerne notre planète. Sanat Kumara opta de résider dans le deuxième éther de notre planète pour la guider ainsi que les êtres planétaires. Il est le Seigneur et le roi de cette planète. Recevant le Verbe des cercles supérieurs, il le transmet à la Hiérarchie des Maîtres de Sagesse qui travaille sans repos à la manifestation du Plan tout au long de l'année. Le Plan est un plan d'élévation de l'humanité et pour généralement contribuer à l'évolution de la planète et de ses êtres.

De Sanat Kumara à la Hiérarchie, tandis que le Plan descend, Gautama le Bouddha assiste à cette transmission. Gautama Bouddha qui est né une pleine lune de Vaisakh, qui fut aussi initié un jour de pleine lune de Vaisakh, est le plus avancé de notre race en cette ronde. Il rejoint l'Instructeur Mondial, Maitreya, pour coopérer avec lui et la Hiérarchie, pour la manifestation du Plan. Le Seigneur Maitreya est le représentant de l'humanité le plus ancien de la planète, qui s'est accompli lui-même au cours de sa vie et se tient comme un représentant du Seigneur sur Terre. Il a choisi de rester sur Terre pour illuminer les êtres et permettre ainsi l'évolution selon le Plan. Ainsi Sanat Kumara, le Bouddha Gautama et L'instructeur Mondial Maitreya, constituent le triangle qui reçoit des cercles supérieurs les énergies relatives au Verbe.



Le Seigneur Maitreya, de concert avec les réalisés parmi l'humanité (les Adeptes) reçoit le Plan pour l'année. Ils le transmettront finalement à leurs disciples qui travaillent sur Terre pour l'élévation de l'humanité et l'allègement des souffrances.

Le festival de Vaisakh est très ancien. Il existait même avant Bouddha. C'est une part du plan cosmique qu'annuellement une impulsion soit envoyée des cercles supérieurs à notre planète pour aider nos êtres planétaires. Le Plan nous arrive via Rohini, l'Œil du Taureau dans le signe du Taureau. Cette impulsion fait de la pleine lune de Vaisakh une pleine lune de grande importance. L'impulsion peut être reçue par ceux qui se sont alignés et qui sont capables de se tenir comme une colonne de lumière. Le Verbe est transmis à toutes les colonnes pour la continuation de la transmission dans le plan mondain. Ce rituel de Vaisakh fut rendu populaire dernièrement par la Société Théosophique mais ceux des Himalayas, du Tibet et d'Inde détiennent cette signification depuis une antiquité reculée. La pleine lune de Vaisakh est depuis les temps les plus éloignés dédiée à la lumière venant du troisième œil de la Personne Cosmique. Le mois entier du Taureau est célébré et dédié à ce rayon de lumière entrant.



## Chapitre 3

### *Préparation à la Pleine Lune de Vaisakh*

La préparation à la pleine lune de Vaisakh commence à partir de la 13ème phase de la lune ascendante du Taureau et se conclue un jour après la pleine lune. Que ceux qui voudraient s'orienter vers les énergies descendantes établissent leur simple routine en évitant ces quatre jours là toutes les affaires dans le mental. Nourriture légère et eau sont prises pour s'assurer que le corps soit dénué de tamas (inertie) et que les tissus du corps soient orientés vers la lumière. Une humeur méditative est maintenue et la méditation est faite trois fois par jour. Avant chaque méditation, on prendra un bain de la tête. Les mouvements sont réduits pour s'assurer une juste isolation du monde environnant. On adopte alors le mantra "*So Ham*" pour s'aligner sur la respiration et la pulsation, ce qui permettra un état d'absorption durant la méditation. On pratique la méditation individuellement ou en groupe, en fonction de la commodité. Une méditation est aussi pratiquée avant de s'endormir, en s'orientant vers la vallée de Vaisakh dans les Himalayas (une vallée autour de Manasarovar, dont le lieu précis n'est connu que des disciples acceptés.)

Par la grâce de leur Enseignant, les aspirants ardents sont parfois acceptés, à une certaine distance, pour observer le festival. Certains sont même bénis de visiter et de l'observer à travers un voyage éthérique.

Nombre de disciples qui ont développé leur antahkarana sarira (corps subtil) se rassemblent dans la vallée pour le festival de la pleine lune. D'autres encore participent depuis leur propre lieu de résidence à travers la méditation. Les sept ashrams de la planète disséminés à l'ouest, au nord, au sud et à l'est se reliaient au festival de Vaisakh.

Visakhapatnam est une ville hexagonale avec la mer sur trois côtés ainsi que des collines sur trois côtés. C'est un lieu de Kumara et elle fut nommée dans l'antiquité d'une façon pertinente comme la ville de Visakha. Patnam signifiant ville. Visakhapatnam signifie donc "la ville de Visakha". Elle se trouve sur la côte sud-ouest de l'Inde, exactement entre les métropoles de Kolkota et Chennai. Les collines et la côte de Visakhapatnam vibrent des énergies de Kumara. Il y a un temple magnétique sous les eaux de la mer, dans les alentours de la ville de Visakha. Le temple est le temple de Vaisakheswara (Vaisakha - Eswara). Énergétiquement, Visakhapatnam est connecté à la vallée de Vaisakh. Pour cette raison, on reconnaît Visakhapatnam comme l'un des centres spirituels du globe. On peut obtenir les énergies de Kumara si l'on vit dans la solitude, soit sur la côte de la mer soit sur le sommet des collines, vivant dans une routine austère.

La vallée de Vaisakh est d'une grande beauté, spécialement sous la lumière lunaire. Durant le jour, elle demeure comme n'importe quelle autre région des Himalayas, mais durant la nuit elle déploie une formation éthérique de toute beauté. Une rivière coure sur le côté nord-est du nord à l'est, ajoutant une musique subtile à

la félicité de la nuit et sa lumière lunaire. Le jour de la pleine lune, durant la deuxième moitié de la nuit, le festival prend normalement place - conduit par l'Instructeur Mondial. Les groupes de participants se disposent en formes géométriques - hexagones, triangles avec un swastika à l'intérieur ou encore en forme pyramidale. En fonction de la nature et de la signification de l'année et des configurations planétaire, les formations sont faites pour recevoir en elles d'une façon appropriée le Verbe. Le rituel dure de 72 à 90 minutes, entre 2 et 4 heures du matin. Pour aider le lecteur à gagner quelques compréhensions, la société théosophique a publié une image illustrant ce à quoi cela ressemble, proche de la vérité mais néanmoins incomplète. C'est déjà une aventure que de présenter une image comme celle donnée par la Société Théosophique. C'en est une également de donner de tels détails comme ceux ci-dessus.

### **La Discipline**

Ceux qui aspirent à participer, dans n'importe quelle expérience subtile, nécessitent un minimum de disciple quant à la pureté des plans physiques, émotionnels et mentaux. Sans cela, les expériences désirées ne peuvent avoir lieu. Le discipulat est un moyen pour discipliner son propre système énergétique. La purification est un aspect essentiel pour s'y relier. Le mois du Taureau dans lequel le festival de pleine lune de Vaisakh se passe réclame une pureté des cinq sens comme de la nourriture et de la parole. Il est intéressant de noter que les parties correspondantes du Taureau dans la constitution humaine incluent en elles les yeux, les oreilles, le nez, la bouche et la parole.

- On doit être extrêmement droit quant au regard que l'on utilise. Voir l'UN en tout est une discipline.
- Écouter le AUM (le son qui ronronne, formant la base de toutes paroles) comme base de tous les sons est une autre discipline
- Manger une nourriture chaste dédiée au divin est une autre discipline.
- Dire la vérité et parler plaisamment en est une autre
- Être très discret dans son touché des choses environnantes est la discipline finale.

Généralement, les aspirants désirent expérimenter nombre de manifestations de la lumière. Ils devraient conformer leur aspiration à la discipline qui y est associée.

### **Atma - Buddhi - Manas**

Annuellement, la divinité solaire descend avec un plan pour la planète Terre, au commencement de l'année solaire, qui débute au degré 0 du Bélier. Pour de nombreuses raisons scientifiques de dimension astrologique, le Bélier est considéré comme le commencement de l'univers, le commencement du Kali Yuga, le commencement de la vie terrestre et ainsi de suite... Il est connecté au printemps. Le printemps est un principe, la conscience jaillit d'un apparent rien et conduit l'activité complexe à travers ses forces triangulaires. Le printemps commence avec le Bélier. Le

symbole même du Bélier est un surgissement. C'est un surgissement de conscience depuis l'arrière plan, l'Absolu. Tout surgissement a une périodicité, son cycle de naissance, sa croissance, son déclin et sa disparition.



Pour revenir au thème, annuellement, lors du commencement du Bélier, un plan descend. Ce Plan est appelé le Verbe. Il descend dans les sphères éthériques de la planète, qui sont subtiles. Ce Plan est perçu par le Seigneur Sanat Kumara durant les seize premiers jours du Bélier, qui culminent avec la pleine lune du Bélier. La perception qu'il obtient est un nourrissage qui l'occupe pour le mois, avant d'être redonnée à la Hiérarchie dans le Taureau, avec l'assistance du rayon entrant du Taureau, dont la qualité est de prononcer. Gautama le Bouddha, le Seigneur Maitreya l'Instructeur du Monde et d'autres membres constituent la Hiérarchie. Le Seigneur Sanat Kumara représente dans le Bélier le principe atmique de la planète. La Hiérarchie représente le principe bouddhique. D'atma à bouddhi, le Plan se transmet durant les heures de la pleine lune de Vaisakh. Il y a une brigade de fraternité autour de l'Instructeur Mondial, qui constitue le plan bouddhique sur la planète. Les membres de cette fraternité ont tous été des humains qui se sont efforcés, sur des milliers d'années, de cheminer sur le sentier de lumière et qui ont dédié leurs vies à la manifestation du Plan sur Terre. Ce corps bouddhique, dont la tête est l'Instructeur Mondial, comprend le Plan et l'assimile en lui pour le mois à venir.

Dans un but de clarté, qu'il soit connu que Sanat Kumara est un extra-terrestre s'étant sacrifié pour rester sur la planète, dans son deuxième éther, autour de la Terre. Il perçoit le Plan en Bélier. Il cause sa descente dans le Taureau puisqu'en ce mois, il y a le principe de la parole. Le Plan est prononcé avec l'aide du rayon entrant du Taureau. Le rayon de volonté du Taureau permettra une manifestation effective. C'est pour cette raison que le mois de Vaisakh est choisi pour la manifestation du Verbe à la Hiérarchie.

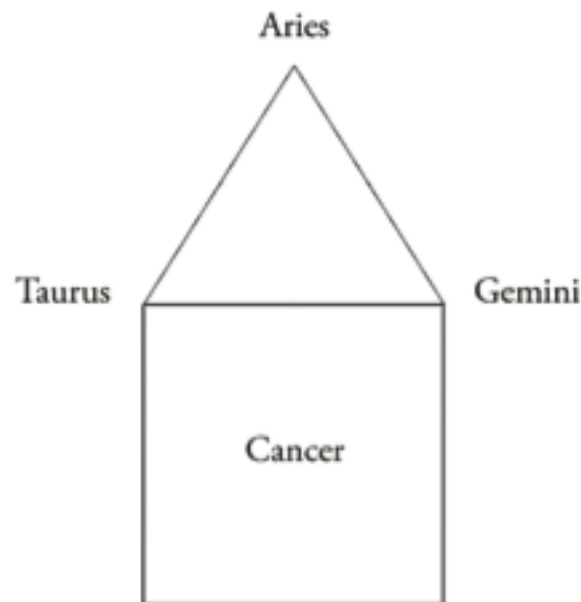
Tout ceci se passe lors de la pleine lune de Vaisakh, comme point pivot. Tandis que la pleine lune du Bélier permet la perception du Plan par Sanat Kumara, la pleine lune du Taureau permet une conception du Plan sur le plan bouddhique. Le Plan est détenu par la fraternité et contemplé pour une transmission à l'humanité dans les Gémeaux. L'humanité représente le plan manasique (le plan mental) de la planète. Le

Plan est imprégné dans les mentaux des membres de l'humanité qui aspirent à travailler avec bonne volonté. Ils sont répandus sur toute la planète. Le Plan conçu par la fraternité est imprégné dans l'humanité pendant les heures de la pleine lune des Gémeaux. Les membres de la société qui sont cultivés, dans le vrai sens du terme, sont imprégnés pour traduire le Plan à travers leurs actions, de concert avec leurs associés. Ainsi, le premier quart de l'année permet la manifestation du Plan jusqu'à l'humanité. Par la suite, il nécessite d'être immergé dans le vaste corps de la personnalité humaine, ce qui est la tâche la plus dure. La pleine lune du Cancer est utilisée à ce dessein.

Ainsi nous pouvons avoir une compréhension de la descente du Plan dans lequel le festival de Vaisakh est relié au plan bouddhique, qui est subtil. Les énergies du Bélier sont relatives aux énergies d'atma et celles du Taureau à celles de bouddhi et celles des Gémeaux à celles de manas. Les énergies du Cancer sont relatives à la personnalité. Le Plan requière une descente à travers ces quatre signes dans lesquels les trois premiers vont du mental jusqu'au plan imperceptible, tandis que le quatrième est au plan perceptible. On peut mettre ces informations dans un tableau comme suit :

| 1                           | 2                          | 3                            | 4                              |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Plan Atmique                | Plan Bouddhique            | Plan Manasic                 | Personnalité / Swabhva         |
| Sanat Kumara                | Le Seigneur Maitreya       | La Brigade de la Fraternité  | Les Aspirants de Bonne Volonté |
| Pleine Lune Bélier          | Pleine Lune Taureau        | Pleine Lune des Gémeaux      | Pleine Lune Cancer             |
| Perception du Plan          | Conception du Plan         | Imprégnation du Plan         | Manifestation du Plan          |
| Énergie présidente : Soleil | Énergie présidente : Vénus | Énergie présidente : Mercure | Énergie présidente : Jupiter   |

Le tableau ci-dessus peut aussi être représenté d'une forme géométrique avec le Bélier, le Taureau et les Gémeaux formant un triangle et le Cancer comme un rectangle. Les énergies triangulaires du Bélier, Taureau et des Gémeaux sont sur le plan imperceptible (imperceptible aux sens). Le carré du Cancer permet leur manifestation.



Quand on considère le festival de Vaisakh, on doit considérer les quatre signes ensemble, comme une seule séquence logique. Par la suite, le Plan se poursuit à travers la personnalité jusqu'au Scorpion, qui constitue à nouveau un jeu de quatre signes solaires.

Dans le Lion, le Plan fait face au danger d'être individualisé et personnalisé. Si cette crise est surmontée, le Plan prend naissance sur le plan physique.

Dans la Vierge, le Plan fait face au danger de l'excessive intellectualisation. Lorsque cela est surmonté, il se manifeste avec la pureté nécessaire, sans l'obstacle de l'excessive conceptualisation. Quand la pureté n'est pas à son maximum, le mental de la Vierge analyse excessivement et fragmente le Plan avec l'intellect et désactive sa manifestation appropriée.

Dans la Balance, il peut se répandre sur Terre, apportant la passion reliée à son fonctionnement et la nature possessive subséquente est surmontée.

Dans le Scorpion, il s'ancre à proportion de ce que le désir soit distillé pour être pure volonté.

Quand le Plan est ainsi ancré, il décolle dans la troisième partie de l'année solaire, constituée à nouveau de quatre signes. La troisième partie du zodiaque consiste en énergies ascendantes. La descente est complétée par la huitième maison dans le Scorpion et depuis la neuvième il prend une élévation via le feu du Sagittaire, la matière spirituelle du Capricorne, l'air spirituel du Verseau et dans les eaux spirituelles des Poissons, que l'on appelle Naras. Ceux qui conduisent le Plan, qui surmontent les obstacles, atteignent les plans les plus élevés via le Plan. L'année - en

tant que Dieu- permet annuellement une telle opportunité.

La partie la plus difficile du Plan est sa manifestation comme il est, allant du Lion jusqu'au Scorpion, qui constituent la personnalité humaine. Le Plan requière une réflexion appropriée via le Cancer et sa manifestation conséquente, en neutralisant les brutes que sont l'individualisme, l'intellectualisme, la possessivité et le désir. Lorsque ceci est accompli, la troisième partie du zodiaque offre une promenade de tout repos avec le commencement de l'aspiration du Sagittaire et la course nordique du soleil à partir du Capricorne. L'ascension tout au long de la course nordique du soleil n'est possible que lorsque les âmes humaines surmontent sur le chemin les quatre brutes, à savoir : l'individualisme, l'intellectualisme, la possessivité et le désir.

En tant qu'aspirants, il est pertinent pour le groupe de re-contrôler en lui l'existence de ces quatre brutes.



## Chapitre 4

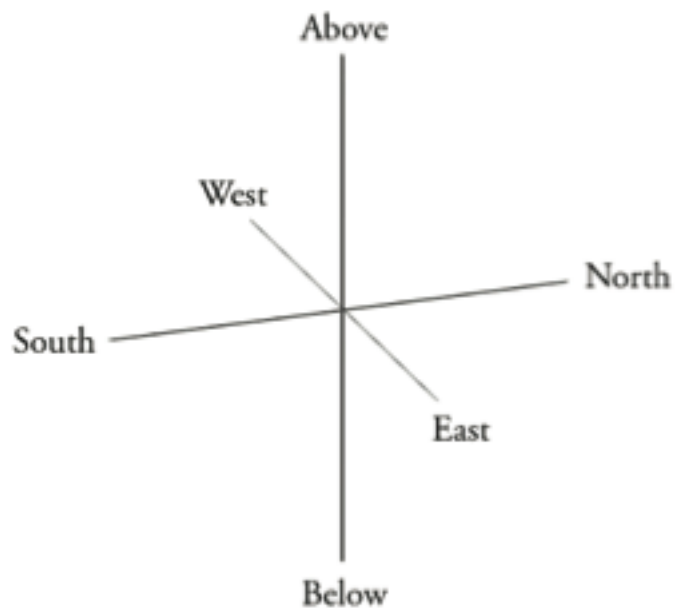
### *Shanmukha - Le Kumara aux six faces*

Le festival de Vaisakh tout entier tourne autour du principe cosmique de kumara qui a six bras, en contraste avec la Personne Cosmique qui n'en a que quatre. Lorsque cette dernière descend, elle tend à être un Kumara.

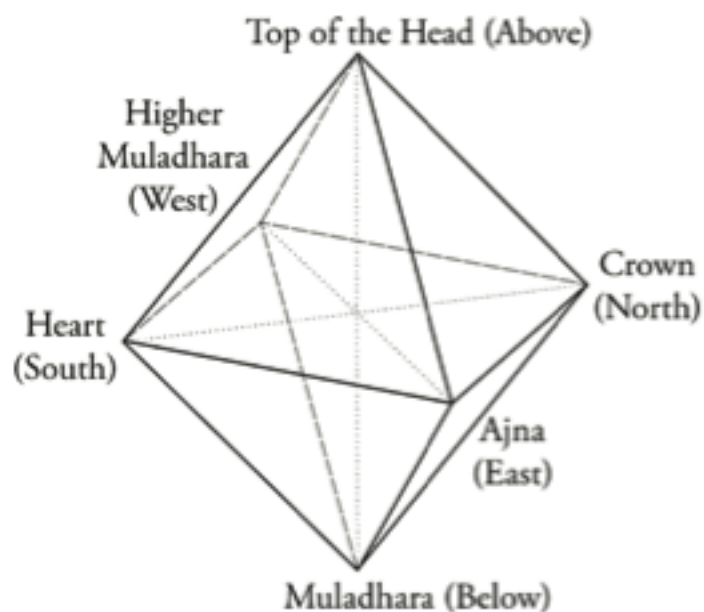
Le non-manifesté, les énergies imperceptibles, sont représentées par une croix à quatre branches. En revanche, une manifestation est représentée par une croix à six branches. Cela est dû au fait qu'il y a une descente et une ligne qui est verticale.

Le Dieu non-manifesté imprègne d'une manière sphérique dans les 360 directions. Il est dans la forme d'une sphère qui prend la forme de la Personne Cosmique avec quatre dimensions : Existence, Conscience, Pensée et Action. Le manifesté acquiert deux dimensions supplémentaires : la Visibilité et l'Action perceptible. Le non-manifesté n'est pas visible, ni ses actions prouvables depuis un point de vue mondain. Elles sont sur le plan subtil, tandis que celui qui est manifesté se montre tangiblement et démontre aussi l'action juste dans le temps et dans l'espace. Il descend et fait le travail. L'autre fait indirectement, imperceptiblement et invisiblement. C'est pour cette raison qu'est utilisée une croix tri-dimensionnelle avec six bras pour manifester le Plan divin. Pour atteindre l'état de la croix à quatre bras, la croix à six branches est nécessaire. Sans le sentier d'accession, on ne peut atteindre l'état ascensionné. On nécessite l'échelle de Jacob comme donnée dans l'Ancien Testament, qui n'est rien d'autre que la colonne vertébrale. Selon l'Ancien Testament, le principe de Jacob permet la descente de Dieu et l'ascension de l'homme. Jacob est symbolique de la descente et de l'ascension des énergies dans la colonne vertébrale. Pour que le Divin descende, la croix tridimensionnelle est requise. Pour que les humains s'élèvent, le moyen est encore la croix tridimensionnelle. Les énergies de la colonne vertébrale sont le pont allant des états inférieurs jusqu'aux états supérieurs. Un initié est aussi un Enseignant. C'est pour cela que la tradition orientale valorise l'Enseignant autant qu'elle le fait pour le Divin. Le Divin demeure inatteignable sans l'Enseignant. Celui-ci constitue le moyen pour que le Divin atteigne les humains et que les humains atteignent le Divin. Cela se passe symboliquement à travers la croix à six branches. Les six dimensions ne sont que les six bras de la figure géométrique. Puisque la croix a six branches ou six dimensions, on la dit shan-mukha, signifiant six faces. Shanmukha est ainsi un autre nom de Visakha, le Kumara.

La croix à six branches avec ses six dimensions est comme ci-dessous :



Quand les six branches sont connectées, elle apparaît comme une double pyramide avec un centre à l'intérieur.



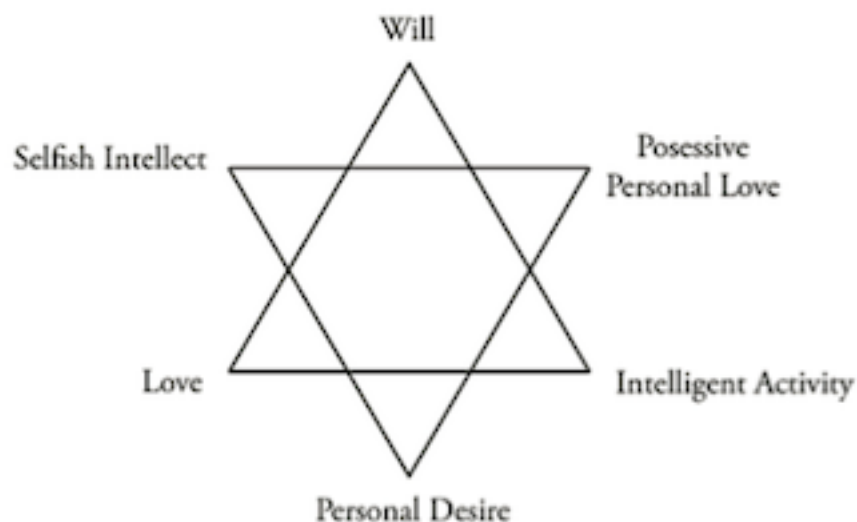
Les six dimensions avec leurs énergies existent dans les six centres éthériques du corps qui permettraient à l'homme de fonctionner comme un Kumara, si et quand sont activés les six centres.

Les six centres sont aussi présentés comme un double triangle, comme ci-dessous :



Le triangle inférieur n'est qu'une réflexion du triangle supérieur. Ajna se reflète dans Muladhara. Visuddhi se reflète dans Swadhistana. Anahata se reflète dans Manipuraka. Le triangle supérieur représente le soi supérieur, l'âme. Le triangle inférieur représente le soi inférieur, la personnalité. Une réflexion a nécessairement une déviation. La Volonté dévie en désir. L'Amour dévie en amour personnel, émotionnel et possessif. L'Intelligence Active dévie en activité personnelle égoïste.

Travailler avec Kumara permet d'aligner les deux triangles, le triangle de la personnalité s'en trouvant initialement purifié et tendant à devenir désintéressé, permettant à la Volonté de fonctionner comme bonne volonté. En l'absence d'alignement, le triangle de la personnalité tend à ce que l'homme divin devienne humain voir bestial. L'entier travail est donc une contemplation sur le triangle supérieur, permettant sa réflexion appropriée dans le triangle inférieur. La déviation devrait donner la réflexion. Avec cela, le travail de l'âme peut être accompli à travers la personnalité.



Chaque humain est potentiellement un Kumara. En cultivant la discipline requise et en suivant les régulations suggérées, un fils de l'homme peut lui-même se transformer en Fils de Dieu. Un Fils de Dieu est un Kumara. L'entière Hiérarchie consiste en Fils de Dieu à différents degrés d'illumination. En ce qui concerne notre planète, L'instructeur du Monde et Gautama le Bouddha, sont les deux plus avancés reliés à Sanat Kumara. Lui est celui qui est descendu, eux sont ceux qui ont ascensionnés.

Le principe Kumara peut être visualisé dans l'axe Taureau-Scorpion. Comme dit précédemment, il y a une constellation Visakha dans Balance-Scorpion. Chaque constellation a en elle quatre divisions, appelées padas. La constellation de Kritika a la première division dans les 3° derniers du Bélier et les trois divisions suivantes sont réparties sur 10° du Taureau. Chaque constellation est en fait 13°20' minutes et chaque division est de 3°20'. La première division de Kritika est en Bélier tandis que les 3 divisions suivantes sont dans les premiers 10° du Taureau. De même, pour la constellation de Visakha qui est située en Balance-Scorpion, 3/4 en sont positionnés en Balance tandis qu'1/4 l'est en Scorpion. Ces 13°20' en Bélier-Taureau et Balance-Scorpion constituent l'axe de Kumara. Autour de cela, les autres signes zodiacaux forment leurs paires, cinq au total.

L'énergie de Sanat Kumara, quand elle descend, est comme une énergie serpentine ou l'énergie de Kundalini. Quand elle s'élève, elle prend la forme d'un aigle, d'un paon ou d'un oiseau. C'est en raison de cela que l'on voit dans le Sud de l'Inde des représentations poétiques de Kumara comme ayant un paon comme véhicule et que ce dernier tient un serpent. Dans les écritures mondiales, la descente des énergies est expliquée symboliquement comme un serpent, de même que l'ascension des énergies est reliée à un aigle, un paon ou un oiseau d'importance.



Puisque le Kumara a six bras, on le présente poétiquement comme un jeune avec six visages. Il a douze bras, qui sont représentatifs des douze signes zodiacaux. Les indiens, ayant maîtrisé le sens et la signification de l'énergie de Kumara l'ont présenté d'une façon très poétique et artistique. L'image montre deux femmes de chaque côté, ce qui est à nouveau très symbolique. Le Kumara est célibataire. Sa nature est représenté par les épouses. Il en est aussi ainsi avec la Trinité et d'une manière générale avec tous les dévas. Du plan bouddhique en continuant vers le haut, les êtres sont androgynes. Il n'y a rien comme mari et femme comme nous le comprenons. Dans la mythologie Hindoue, on représente invariablement chaque déité avec sa dame, signifiant la nature spécifique ou spéciale que la déité détient. Dans le cas de Kumara, les deux épouses représentent ses deux aspects prédominants, à savoir Devasena signifiant l'armée d'intelligences divines et Amruta Valli, la plante grimpante qui donne la boisson d'immortalité. L'armée de divines intelligences permet la dissipation de l'obscurité. La plante grimpante qui secrète la boisson d'immortalité permet l'ascension des énergies de Muladhara à Ajna. Le serpent est l'énergie rampante tandis que l'oiseau est l'énergie ascendante. Jusqu'à ce que le symbolisme soit compris, le mythe demeure et donc la mythologie.

La colonne cérébro-spinale depuis le sommet du crâne jusqu'en muladhara est décrite comme une arme céleste qui est toute puissante, appelée Shakti Ayudha (Ankusha, la Lance Divine).



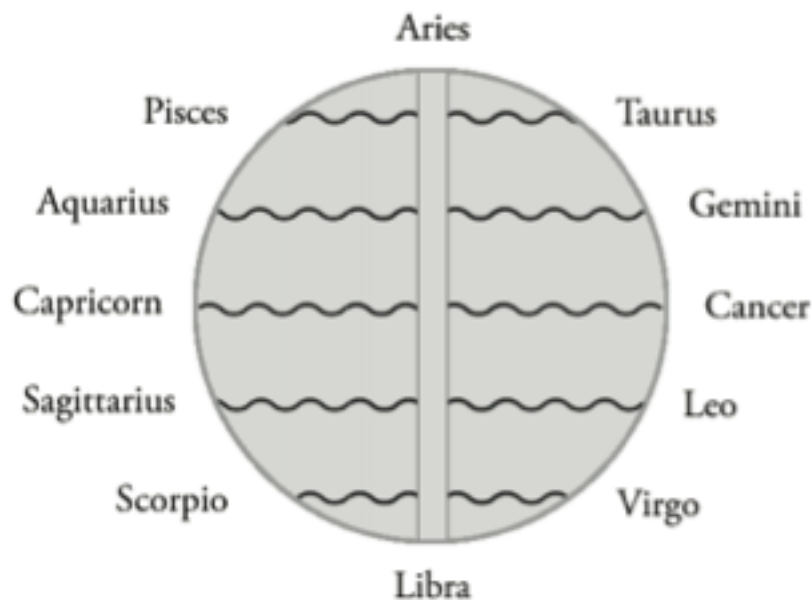
Les sages Védiques ne sont pas que des scientifiques mais aussi de grands artistes dans la présentation de la sagesse.

Souvenez-vous que le Kumara descend de l'Œil du Taureau, qui est le troisième œil de la Personne Cosmique. On considère donc que le principe Kumara descend depuis la Volonté Cosmique appelée Shiva, qui représente le troisième œil cosmique.

Le pouvoir de Kumara est tel qu'en émergeant avec son pouvoir électrique et la brillance de l'illumination, l'obscurité est dissipée immédiatement. Il est le modèle et le chef de toutes les intelligences de lumière.

Il est intéressant de noter que l'axe de Kumara est semi-cardinal et semi-fixe et qu'il n'existe pas dans le principe de mutabilité qui régit le monde. Il est l'immuable et n'est pas affecté par le changement des courants du monde. Il constitue le pôle central autour duquel la mutabilité conduit sa danse de variété. Il se tient comme la Vérité tandis que tout ce qui l'entoure est une variété ne cessant pas de changer, comme les couleurs sur les plumes du paon.

En nous aussi, il se tient dans la colonne vertébrale d'Ajna à Muladhara, de la pinéale au gonades. Cinq courants d'énergies coulent de lui de chaque côté, représentant les cinq paires de signes zodiacaux. Avec Bélier-Balance comme la colonne centrale, les courants s'écoulent de chaque côté en cinq paires :



1. Taureau - Poissons
2. Gémeaux - Verseau
3. Cancer - Capricorne
4. Lion - Sagittaire
5. Vierge - Scorpion

Cinq courants d'énergies s'écoulent de chaque côté depuis la colonne verticale. Les écritures parlent symboliquement de cette vérité en disant que cinq rivières émergent de la terre unique mystique et conduisent le travail de lumière d'une quintuple manière. C'est un sujet sublime en lui-même avec une clef astrologique. Cela est bien expliqué dans la Taittiriya Upanishad. C'est la clef maîtresse en relation avec le Mahabarata où l'on trouve l'histoire d'une dame avec cinq maris.

Les deux poissons et les cinq pains que Jésus multiplia est aussi symbolique d'une ligne verticale et de cinq paires de courants.

Je ne veux pas entrer dans ces profonds sujets maintenant mais restreindre notre enseignement à Kumara. Ainsi, Kumara est le symbole hexagonal autour duquel tout est construit. Il est le Seigneur Descentis (le Dieu Descendant ou le Dieu Plongeant des Mayas) des Mexicains. Les Puranas aussi parlent des avatars venant à travers Kumara. On dit que l'avatar suivant, Kalki, émergera de Shamballa pour rétablir la loi dans le Kali Yuga. Shamballa est la résidence de Kumara, Sanat.



## Chapitre 5

### *Saravanabhava*

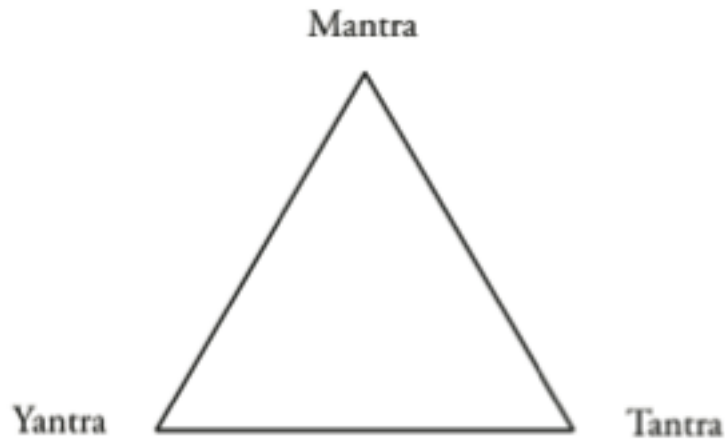
Le principe hexagonal cosmique est adoré par une formule ayant 6 sons, à savoir :

1. SAM
2. RAM
3. VAM
4. NAM
5. BHAM
6. VAM

Le Seigneur cosmique est soniquement exprimé avec quatre lettres NA-RA-YA-NA. Le Kumara cosmique est soniquement exprimé par six lettres SA-RA-VA-NA-BHA-VA qui correspondent aux six centres allant d'Ajna à Muladhara. Lorsqu'on ajoute le préfixe OM et le suffixe "*Namaha*", ces six sons deviennent un moyen d'adoration. Ainsi, les deux mantras sonnent comme suit : "*Om Namo Narayanaya*" et "*Om Saranavabhavaya Namaha*". "*Namaha*" représente la salutation. Il représente aussi la non existence de la conscience séparatiste. Lorsqu'on dit "*Saranavabhavaya Namaha*" cela signifie Saravanabhava existe comme Je Suis, pas moi. De même, Narayana existe, pas moi. Tous les mantras ont le préfixe OM, le son sacré des Védas.

"*Saravanabhava*" est contemplé avec OM en Sahasrara et SA-RA-VA-NA-BHA-VA dans les six centres successifs. Une contemplation continue sur la colonne cérébro-spinale avec le mantra permet de préparer l'anthakarana sarira, dans lequel les six centres se tiennent alignés et activés. Une contemplation continue avec le mantra sur la colonne cérébro-spinale permet que l'on s'identifie avec la lance de Kumara, qui est l'énergie verticale dans la colonne. Quand la colonne reste alignée et activée, elle se développe en l'arme de Kumara, que l'on appelle Ankusha (la Lance Divine). La lance perce à travers la nature dense inférieure de l'homme. Elle donne à l'aspirant la discipline de soi nécessaire. Sa lutte pour la lumière permet à la lance de transpercer et de former la lumière à la manière d'une lance. A travers une telle identification, l'identité séparative est dissoute dans le Kumara. Les énergies duales de chaque côté des cinq centres sont transformées en forces unifiées. La tête de la lance représente Ajna avec sa pointe orientée vers Sahasrara tandis que sa base se tient dans le centre de la base.

Il y a une discipline spécifique à mettre en œuvre avec chaque mantra. (Référez-vous au livre de l'auteur sur les "Mantrams"). Quand on travaille avec persistance avec le symbole d'un mantram selon la discipline donnée, l'énergie qui lui est reliée se réalise. La science du mantra est telle que la réalisation d'énergies survient grâce au triple aspect du mantra : un la formule sonore à proprement parler, deux le yantra c'est-à-dire le symbole et trois le tantra qui correspond à la procédure.



Le mot tantra, relié au sexe en Occident, est mécompris. Le vrai sens de tantra est procédure. Tant que la procédure correcte n'est pas adoptée, le mantra ne donne rien. Seule l'application du mantra sur le symbole selon la procédure donnée permet la réalisation. Généralement, l'Enseignant donne la procédure qui doit implicitement être suivie.

On peut travailler avec le mantra de "*Saravanabhava*" en multiple de neuf. La couleur est orange (la version douce du rouge). Les aspirants devraient éviter le rouge car il est trop puissant. Le son de Kumara est donc "*Saravanabhava*", son chiffre est le neuf et sa couleur va d'un orange brillant à un jaune doré.

Dans les stades avancés du discipulat, le Kumara est réalisé comme contenant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui ne cessent de changer rapidement, comme on peut le voir sur le cou mouvant du paon. Le paon qui se tient près de Kumara en tant que son véhicule indique le changement rapide de l'énergie sextuple et son vélocité mouvement. L'étudiant qui travaille avec le mantra, expérimente toutes les couleurs dans sa colonne intérieure et se trouve absorbé dans sa variété de manifestations.

Le mantra "*Saravanabhava*" est l'un des mantras les plus puissants. Il est donné aux aspirants par le plus ancien, Agastya, connu en Occident comme le Maître Jupiter. Ce Maître guida nombre de gens sur le sentier de la lumière, majoritairement avec le mantra de Kumara, de Durga la Mère du Monde, de Ganesha le principe Jupitérien Cosmique et celui de Shiva.

Saravanabhava est populairement contemplé dans le sud de l'Inde, plus que dans le Nord. Au Nord, Saravanabhava est contemplé sous la forme de Krishna. Krishna n'est que Narayana descendu et il n'est pas considéré comme un avatar mais comme le Seigneur lui-même, avec tous ses pouvoirs et sa brillance.

### ***Krishna et Kumara***

Il existe une comparaison entre Krishna et Kumara. Ce dernier a un paon comme véhicule, Krishna tient une plume de paon. Kumara tient la lance de pouvoir, qui représente la colonne cérébro-spinale tandis que Krishna tient la flûte à sept trous. Il joue à travers le septième et la musique sort par les six autres. Krishna apparaît tout le temps comme un jeune de seize ans bien qu'il vécût sur Terre pendant 126 ans dans

le corps. Kumara aussi est considéré comme un jeune de seize saisons, de même qu'un célibataire (Subrahmanya). Krishna aussi est célibataire bien qu'entouré de nombreuses femmes. Il n'est pas étonnant que Krishna soit adoré dans le Nord à la place de Kumara, comme Subrahmanya l'est dans le sud de l'Inde.

Le mantra de "*Saravanabhava*" fut donné par le Maître Jupiter aussi appelé le Sage Agastya, qui vit dans les Montagnes Bleues (Nilagiris) en Inde, tandis que le mantra de Krishna provient de la Hiérarchie qui est située dans les Himalayas.



## Chapitre 6

### *La Naissance de kumara*

Il y a dans les Puranas une histoire relative à la naissance de Kumara. Il y eut un temps, durant le genèse, où l'obscurité prévalait et empêchait le travail de la lumière. Les Dévas ne pouvaient conduire la genèse à accoucher des mondes. Le travail de la volonté cosmique était requis pour dissiper les ténèbres. Les dévas adorèrent le Seigneur Shiva de la volonté cosmique, qui était en profonde contemplation.

Des milliers d'année passèrent, l'adoration des Dévas toucha finalement le cœur du Seigneur Shiva qui condescendit à transmettre sa volonté, mais il demanda si quelqu'un pouvait la détenir et lui donner adéquatement naissance pour que ce pouvoir de volonté dissipe l'obscurité. L'épouse du Seigneur était également dans une humeur contemplative, à l'instar de Seigneur lui-même et de ce fait, le pouvoir transmis par Shiva sous la forme de sa semence devait être récupérée par quelqu'un possédant la capacité de la recueillir. L'intelligence cosmique la plus avancée, Agni le Feu, fut encouragée par les Dévas pour récupérer la semence. Agni n'était pas très confiant dans sa compétence à le faire. Il la porta avec lui un temps mais ne put rien d'autre faire que la laisser dans le Gange, la rivière céleste. Le Gange est la rivière Ganga. Ganga signifie ésotériquement un courant qui monte et descend. "Gam" représente le mouvement. "Gam-Ga" indique le mouvement ascendant et descendant. Entre les deux, les mondes apparents existent. Les Puranas disent aussi que la rivière Ganga coule des pieds de Narayana. Narayana aussi signifie un flot cosmique d'énergies descendant et ascendant (merci de vous référer à la conférence de l'auteur sur Narayana).

Mais même le Gange ne put supporter le pouvoir de la semence ardente du Seigneur Shiva. Celle-ci trouva les sept Dames des sept Sage qui constituent la Grande Ourse. Tandis que ces dames prenaient leurs bains dans le Gange, la rivière introduisit la semence dans six d'entre elles et se soulagea du pouvoir virulent de la semence de Shiva. Les Pléiades qui sortirent de la rivière après leurs bains sentirent une brûlure excessive dans leur région vaginale. Elles visionnèrent l'entier évènement. Puisqu'elles ne pouvaient porter la semence divisée qui existait dans leurs six ventres, elles décidèrent d'évacuer la semence sur de l'herbe sacrée utilisée dans les rituels Védiques. Les six parties de la semence qui furent déposées sur l'herbe sacrée se réunirent pour former par lui-même un bébé d'une extraordinaire brillance et beauté. Il devint immédiatement un garçon de cinq ans et toutes les six dames revendiquèrent en être la mère. De même que le Gange. L'épouse de Shiva le revendiqua aussi comme son fils. Le garçon était si brillant et beau que tous les principes divins féminins le revendiquaient. Elles allèrent voir Shiva et réclamèrent qu'il décide judicieusement qui était la mère de l'enfant. Il n'y avait pas de dispute quant au père mais seulement quant à la mère. Shiva, le plus judicieux, déclara que le nom du garçon était

Saravanabhava, signifiant le fils de l'herbe sacrée, l'herbe sacrée en était pleinement satisfaite. Saravana signifie en effet herbe sacrée. Bhava signifie naissance. Saravanabhava signifie donc né sur l'herbe sacrée. C'est ainsi qu'est Shiva le judicieux. L'herbe sacrée pouvait porter le feu et donner finalement naissance à Kumara. Les autres ne le pouvant pas. Mais puisqu'elles furent aussi des instruments de sa naissance, Shiva déclara l'ordre des mères de Kumara. Il décida aussi de la croissance du garçon durant ses premières années avec le Gange et les six épouses des six Sages, ce qui satisfait les sept mères. Il déclara finalement qu'une fois grandi à l'état d'adolescent, il serait donné comme fils à la Mère Divine Parvathi. Ainsi tout le monde fut satisfait. Le nom sorti comme Saravanabhava mais le Kumara est aussi connu comme :

| Nom            | Signification                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Shiva Kumara   | Fils de Shiva                                                                         |
| Parvathi Kumar | Fils de Parvathi                                                                      |
| Ganga Suta     | Fils de Ganga                                                                         |
| Kartikeya      | Fils des Pléiades, appelé Krittikas en Sanskrit. Les 6 Dames constituant les Pléiades |

La Grande Ourse consiste en sept Sages représentant les sept fils avancés qui sont les enseignants de notre système. Six des dames des sept Sages restent ensemble en tant que les Pléiades, contrastant avec la Grande Ourse dont les sept Sages restent ensemble. La septième dame préféra rester avec la Grande Ourse, son mari. Son nom est Arundathi, dont le sage s'appelle Vasistha.

La Grande Ourse existe en nous dans Sahasrara avec Arundhati. Les Pléiades existent en nous comme six mères dans les six centres éthériques, d'Ajna à Muladhara. Les mères allaitent symboliquement l'étudiant en yoga, dans lesquelles il trouve le déploiement des six centres en six lotus. Les Pléiades constituent les six centres tandis que la Grande Ourse existe en Sahasrara. Notez pour l'instant ces informations, elles seront élaborées plus avant dans des prochains enseignements.

C'est pour cette raison que le Gange introduisit la semence de Shiva dans le groupe des six dames qui étaient venues se baigner à la rivière. Ainsi, Kartikeya est un autre nom représentant le fils des Pléiades, qui sont au nombre de six.

Le Seigneur Shiva libéra la semence depuis le troisième œil, cela devrait être noté spécifiquement. Il ne le fit pas comme un mortel humain le fait. C'est pour cela que le Kumara est aussi appelé le "Fils de la Volonté de Shiva". Le pouvoir de Kumara n'est pas seulement le pouvoir tel qu'on le connaît généralement. C'est le pouvoir de la volonté. S'il veut, cela arrive. Il n'y a rien de dissuasif dans la volonté de Kumara. Personne ne peut se mettre en travers de son courant de volonté.

On dit aussi qu'il habite une grotte. La grotte n'est que la colonne vertébrale autour de laquelle l'échafaudage de l'humain est construit. Il constitue aussi l'axe Taureau-Scorpion autour duquel le zodiaque est formé. Puisqu'il réside au plus

profond de la colonne, il obtint le nom de Guha, signifiant l'habitant de la grotte. Puisqu'il est six-dimensionnel, on l'appelle Shanmukha. Sa couleur est celle de l'or fondu ou de miel liquide pur. On l'appelle aussi le cavalier du paon. Il a douze mains avec six visages représentant les douze signes zodiacaux. Il est le feu en manifestation. Là où il se tient, l'obscurité ne le peut. Il est le protecteur de la Lumière et des êtres de lumière. Il est empli de compassion à l'endroit des vertueux. Il est le chef de l'armée des Dévas. Il a un pouvoir illimité. Il est l'enfant chéri de la Mère Universelle. Il est d'une grande aide au 3ème Logos pour accomplir la tâche de la création. Il est le célibataire cosmique (Subrahmanya). Il est accessible à ceux qui utilisent la semence et l'ovule d'une façon responsable et respectueuse de la loi.



# Chapitre 7

## *La Malédiction du Sexe*

Kumara gouverne en nous le sang, de même que le fer contenu dans le sang. Les réactions chimiques du sang causent de fortes impulsions sexuelles. Ainsi, le Kumara gouverne la fonction de préparer les fluides reproductifs depuis le sang. Le lien du corps vital avec le physique et le mental est une solide coquille gouvernée par les vibrations de Mars. Kumara est le Seigneur du principe planétaire Mars. Mars représente la vitalité de l'homme. Jusqu'à ce que celui-ci maîtrise sa propre vitalité, les instincts bestiaux du sexe peuvent causer en lui une grande destruction. Lorsque l'on abuse des fluides reproducteurs via une attraction bestiale entre l'homme et la femme, on se dévitalise et l'on devient impropre à continuer sa descendance dans sa dynastie. Il résulte de l'abus et usage excessif de ces fluides une perte du pouvoir de volonté et en conséquence, l'homme tend à être sans succès, malchanceux et souvent dans l'échec.

Les pensées sexuelles régissent actuellement l'humanité et l'homme est devenu un esclave du sexe et de l'argent. Il ne fait aucun doute que l'éducation sexuelle est nécessaire, seulement pour informer de la nature sublime du sexe et d'une utilisation intelligente de l'énergie dans des buts créateurs et non pour le laisser dans une activité reproductrice.

Les religions ont causé de grands torts à l'aspect divin du sexe. Toutes ces religions qui ont promu la suppression du sexe sont complètement ignorantes du véritable dessein du sexe dans la création. Sans celui-ci, il n'y a pas de procréation. Sans procréation, il n'y a pas de croissance géométrique des corps pour les âmes en incarnation. Dire du sexe qu'il est un péché a été le plus grand péché des religions qui ont émergé dans le Kali Yuga. Les Prajapatis, au nombre de dix, travaillent sans relâche pour permettre l'incarnation des âmes dans une variété de corps, en fonction de leur évolution. Ils multiplièrent avec le multiple de 10, à savoir 10, 100, 1000, 10000... En conséquence, la création put survenir. A partir de la seconde partie de la Troisième Race Racine, la création des êtres fut remplacée par la procréation et le sexe devint le moyen pour cette procréation.

Ceux qui veulent retourner à la source de leur être, ne se livrent plus au sexe car ils ont choisi le sentier de retour (de l'ascension). C'est par choix que ceux qui s'en retournent, modulent, modèrent et finalement s'abstiennent de l'activité sexuelle. C'est par volonté que cela arrive. Et non par suppression comme cela fut endoctriné par des religions ignorantes. La suppression du sexe est un vrai péché. Lorsque l'on est pas prêt à repartir ou ascensionner, on a besoin de sexe. Pour s'acquitter de l'acte sexuel, un champ moral et légal fut promulgué par le Manu Vaivasvata. C'est lui qui a fondé le système marital et familial. Avec ceci, l'homme se distingue de la bête. La conduite bestiale du sexe n'a pas de régulation. L'homme, par la vertu de sa volonté propre,

peut réguler et user à sa discrétion de l'énergie sexuelle dans un système marital. Il y eut dans l'histoire humaine la polygamie et la monogamie. L'une comme l'autre sont acceptables par les lois de Manu. La débauche et la prostitution sont déniées quant à la société humaine civilisée.

Lorsque le sexe est supprimé, il tend à être plus licencieux. C'est comme marcher sur un serpent, il refléurit vicieusement. Les suppressions du passé refléurissent actuellement. En conséquence, on voit des comportements sexuels débridés, voir complètement fous. Ceux qui promouvaient la suppression du sexe en sont aussi victimes, comme les informations nous le montre. Nombre de prêtres tendent à être licencieux. Cette situation peut être corrigée si les prêtres et les nonnes sont autorisés à faire des familles et cependant à continuer leur travail. C'est un profond sujet en lui-même. Laissons-le là.

Adorer Kumara permet une régulation de l'énergie du centre sacré. Le Kumara aide à élever les énergies vitales du centre sacré directement dans la gorge. Dès lors, l'homme surmonte l'impact du sexe qui jusqu'alors le soumet. Dans le yoga, le pranayama est l'étape par laquelle les énergies sont dites s'élever et donc donner une course ascendante aux énergies contraires à leur descente. C'est pour cette raison que Kumara représente l'un des Enseignants Cosmiques qui assiste les étudiants du pranayama à permettre l'ascension des énergies, depuis leur état d'être reproductif à celui d'être créatif. Par ce processus, il permet la transcendance. Il aide l'aspirant à se transformer en un aspirant ardent, en injectant en lui la volonté qui y est reliée.

En Inde, il y a une tradition d'adorer Kumara comme Subrahmanya. Pour permettre l'ascension des fluides reproductifs, des rituels sont faits en établissant un serpent à deux têtes sous un arbre sacré, tel qu'un Banyan ou un Ficus.

Le serpent à deux têtes indique la descente ainsi que la montée des énergies. Kumara permet à l'adepte non seulement d'engendrer la cause de son élévation mais aussi de permettre la descente du bon travail pour la manifestation, sur cette planète.



Kumara est enchanté par ces aspirants, adorateurs ou dévots qui ont une approche juste, noble et respectueuse du sexe opposé. Chaque homme rencontre dans sa vie l'énergie féminine sous la forme d'une mère, d'un sœur, d'une femme, d'une fille ou d'autres femmes. Protéger et offrir une attention tendre aux femmes en général, à la mère, sœur, femme et fille en particulier, permet d'obtenir les faveurs de Kumara. Quand un homme regarde une femme et ressent un désir malsain, cela éveille la punition ardente de Kumara. De même, une femme rencontre dans sa vie le père, le frère, le mari et le fils. On attend d'elle de développer une excellente et affectueuse relation avec les quatre et à ne jamais nourrir de sentiment sexuel malsain lorsqu'elle voit tout autre mâle que son mari. Cette attitude est la base minimum sur laquelle l'entière discipline relative à l'adoration de Kumara est proposée.

Pour une âme en incarnation, le semence de l'homme est le moyen et l'ovule la résidence. Ils représentent le septième tissu du corps. L'âme qui s'incarne entre dans le cerveau d'un homme comme un élément ardent et plus tard, elle entre dans la semence, descend durant un acte sexuel puis entre dans l'ovule, d'où il résulte la grossesse. Le tissu de la semence a la forme d'un serpent, sous une forme microscopique. Quiconque s'adonne dans l'acte lubrique du sexe d'une manière illicite et non en accord avec la loi, est considéré dans la sagesse Védique comme ayant tué un serpent. Chaque fois que l'acte sexuel est accompli avec luxure et d'une manière inappropriée au regard de la loi, il continue de tuer le serpent. La conséquence d'une telle destruction constante et régulière des serpents est la malédiction d'être stérile. L'homme perd en lui la capacité de donner naissance à un enfant, de même que la femme perd la capacité d'être imprégnée d'une âme. Cela est vu comme l'effet négatif du serpent ("Sarpa dosa"). Quiconque a l'effet de la maladie du serpent ne se voit pas seulement privé de progéniture mais aussi de discipulat ou de yoga. Ce n'est que par une adoration austère de Kumara, le Seigneur Subrahmanya, que l'on peut se reprendre et se débarrasser de l'effet de cette maladie.

Le placement dans un horoscope du nœud nord et sud permet à un bon astrologue de voir cette dimension en relation avec une personne. Lorsque les nœuds sont situés dans la première et septième maison, il n'y aura point de bonne association entre l'homme et la femme. Et si le nœud sud est dans la cinquième maison et le nœud nord dans la onzième, on est généralement privé de progéniture. L'étude de ces nœuds n'est pas très populaire dans l'astrologie occidentale mais une telle étude révèle nombre de dimensions cachées d'une personne. C'est un sujet en soi. On pourra s'en préoccuper une autre fois.

### ***Kumara et Cupidon***

Cupidon est le principe de désir dans la création. Il est le Seigneur du désir (Kama Déva). On l'appelle Manmadha. Sans lui, le monde ne peut survivre. Le monde se meut par le désir. Tous les êtres dans tous les plans sont motivés et mus par un désir ou un autre. Le désir peut être noble et désintéressé ou ignoble et particulièrement

égoïste. Entre les deux, il y a une large gamme de désirs. L'entière humanité, sans exception, est mue par le désir. Le désir du sexe est aussi présidé par Cupidon ou Kama Déva.

Les êtres sont introduits dans le monde et en eux, le principe de désir est institué. A travers leurs cinq sens et le mental, les êtres s'engagent dans la réalisation du désir. Les désirs ne connaissent pas de fin. Ils conduisent les êtres dans un cercle vicieux de naissance et de mort. Même au point de la mort, il y a des désirs non réalisés. Les âmes cherchent à se réincarner pour poursuivre ces désirs non réalisés. A travers les réincarnations, tandis que l'on s'occupe d'accomplir ses désirs, il en émerge de plus en plus et cela engage l'être dans le détour d'une route infinie de désirs à réaliser.

L'accomplissement du désir consume la vie et la conscience des gens traversant continuellement des séries de naissances et de morts. Il y a une histoire dans les écritures relative à la réalisation du désir. La voici.

Un renard trouva une épée sur laquelle il y avait des taches de sang. L'épée avait été utilisée par un chasseur pour tuer quelques animaux. Puis, s'en revenant, il avait perdu l'épée. Un renard qui passait dans la forêt la trouva. Il se réjouit de voir le sang et commença à lécher l'épée. Au fur et à mesure qu'il léchait, il suintait de plus en plus de sang. Étonné par la situation, le renard continua de lécher jusqu'à ce qu'il meurt par perte de son propre sang. Telle est la nature du désir. Le désir conduit les êtres à la maladie, au déclin et à la mort.

De même que l'homme est institué avec le principe de désir, il l'est aussi du principe de discrimination. Quand ce dernier est perdu, le désir conduit à la mort.

Au contraire de cette activité de Cupidon, Kumara représente la volonté de l'âme. La volonté de l'âme est la volonté cosmique en manifestation, qui est aussi instituée dans chaque humain. La volonté est l'aspect supérieur du désir. La volonté contient en elle, la connaissance de l'action. Celui ayant la volonté sait quoi faire, quand le faire, comment le faire et où le faire. La volonté fournit aussi la capacité nécessaire pour faire. Pour les êtres noyés dans l'abyssale océan du désir, Kumara est l'espoir et le sauveur. Pour cette raison, la planète Mars est dite être un Kumara des plans supérieurs et Cupidon des plans inférieurs. En Sanskrit, Cupidon, le Seigneur du Désir, est aussi appelé Mara. Mara est l'aspect contraire de Kumara. Mara fonctionne dans le triangle inférieur et Kumara dans le triangle supérieur. Aligner Mara avec Kumara est vu comme le yoga.

Mars permet de conquérir les ennemis extérieurs et intérieurs. Conquérir les ennemis extérieurs conduit à l'effusion de sang, l'agression et l'annexion, ce qui est une activité humaine bestiale. Conquérir l'ennemi intérieur est une activité qui conduit vers la divinité. Les ennemis intérieurs causent les ennemis extérieurs. Les ennemis intérieurs sont la fierté, le préjudice, la jalousie, la possessivité, la colère, l'irritation, l'illusion et le désir excessif (avarice). Kumara aide à les conquérir avec son arme : la lance. Tandis qu'on s'engage intérieurement avec sa lumière dans la colonne cérébro-spinale, on gagne l'illumination nécessaire pour surmonter l'illusion du désir et l'activité ignorante qui en découle.

Avec une compréhension appropriée de Cupidon et de Kumara, on peut à discrétion réaliser les désirs sur la voie tandis que l'on accomplit le dessein de l'âme. Dans les Puranas, on dit que Kumara est le fils du 1er Logos, le Seigneur Shiva et que Kama Déva (ou Manmadha) est le fils du 2ème Logos. Il y a une profonde signification dans une telle représentation, sur laquelle l'étudiant peut réfléchir.

### *Subrahmanya*

Le Kumara est aussi appelé Subrahmanya. Le terme est dérivé de Su-Brahman, signifiant Brahman favorable. L'aspect Subrahmanya de Kumara est l'aspect le plus sublime. Le Kumara en tant que Subrahmanya est le célibataire de l'ordre le plus élevé. En lui, le désir n'existe point. Il est éternellement associé avec le Brahman et son énergie ne tend pas à se diriger vers le bas, par une quelconque attraction dans la création. Il est à jamais en contemplation et se tient au-delà des mondes créés. Il demeure en Ajna, en contemplation sur Sahasrara. En lui, le potentiel de procréation est éteint. On les appelle les Agnishwattas. (Merci de vous référer au "Traité du Feu Cosmique" de A.A.BAiley pour une compréhension de ceux-ci). Les Agnishwattas sont des êtres ardents qui refusent de procréer. Les quatre Kumaras qui vinrent initialement du Créateur, desquels l'un d'entre eux est Sanat Kumara, refusèrent aussi de procréer. Leurs flammes sont éternellement vers le haut, relativement à l'Absolu. Subrahmanya est adoré et les aspirants méditent dessus pour obtenir l'inspiration nécessaire pour rester célibataire. Le célibat est l'une des vertus qui permet d'arrêter le mouvement descendant des énergies. La pratique des aspirants qui renoncent au monde, devenant des sanyasis, provient de l'inspiration que l'on reçoit de Subrahmanya, l'aspect le plus haut de Mars. C'est le pouvoir de Mars qui cause le renoncement et l'abstention de sexe. C'est encore son pouvoir qui donne naissance à une telle inspiration d'être célibataire et renonçant. Il est intéressant de noter que Subrahmanya est un mantra de quatre syllabes au contraire de Saravanabhava qui en a six.

Subrahmanya est aussi un enseignant sublime. Des exemples dans les Puranas, nous le montre comme un Enseignant des Dieux, Ganesha et Shiva inclus. Les histoires puraniques ne sont pas que de simples fictions. Les Puranas ont enregistré des événements englobant les manvataras, dont les preuves sont aujourd'hui cachées. Tandis que la planète a une histoire de 30 millions d'années, l'humanité n'a une histoire que de 18 millions d'années. Ce qui est aujourd'hui connu ne va pas au-delà de 2000 ans. L'étude puranique permet de saisir une vaste dimension relative à la genèse et sa croissance. Mais pour étudier les Puranas, il faut une profonde connaissance du symbolisme des écritures.

## Chapitre 8

### *Relation avec les Signes Zodiacaux et les Planètes*

Mars étant une énergie orientée vers l'action, le sentier du karma yoga lui appartient. L'action pour un résultat est l'action normale. Le monde est dirigé par ce type d'action. Mars est ainsi celui qui met le monde en mouvement. Orientés par le désir, les êtres continuent d'agir et d'accomplir. L'orientation vers le résultat garde l'homme lié au désir. Mais pour ceux qui veulent s'élever du plan mondain, l'action reste le moyen. La clef pour évoluer dans des champs plus nobles et subtils est de simplement agir sans considération des résultats. Krishna dit dans la Bhagavad Gita : "Tu as le droit d'agir. N'évite point l'action. N'agis pas pour le résultat. Ne manipule pas tes actions. Ne t'accroche pas aux fruits de l'action. Agir de la sorte te libère des trois mondes (mental, émotionnel et physique)."

Un Mars puissant dans l'horoscope d'un homme indique qu'il est potentiellement une personne orientée pour l'action. De telles personnes accomplissent sur une large échelle. S'ils sont dans la libéralité, la compassion et détiennent un esprit de sacrifice, ils progressent sur le sentier directement. Ils n'ont point besoin comme les autres de nombreux concepts de sagesse ni de pratiques.

Un Mars positif en association avec Uranus permet à un aspirant de se relier initialement à la Hiérarchie et finalement avec Shamballa. Mars et Uranus libèrent une force énorme dans l'être et tant qu'elle est nourrie et dirigée vers le Service, un progrès peut être accompli à pas de géants.

Le pouvoir martien requiert modération et modulation. C'est la beauté de Vénus qui l'opère. Si dans un horoscope, Mars et Vénus sont bien aspectés, le natif expérimente un progrès équilibré. L'entière évolution de l'homme n'est qu'un ajustement en lui de pouvoir et de beauté. Le pouvoir est en agitation dans le plan mondain, tandis que la beauté le contrôle. L'attente et la patience qui sont des vertus féminines de Vénus, adoucissent la qualité masculine du pouvoir.

Dans le Taureau-Scorpion, Vénus et Mars sont en opposition. Le Taureau est régi par Vénus tandis que le Scorpion est régi par Mars. Sur le sentier de la roue inversée, dans l'axe Bélier-Balance, l'inversion de l'opposition est inversée. Dans le Bélier, Mars est exalté et dans la Balance, Vénus est exaltée. Cette relation exaltée entre Mars et Vénus transforme l'opposition en un mariage, au sens où les deux énergies s'unissent et trouvent leur harmonie. La présence d'une femme est donc fortement recommandée à l'homme par les sages et vice versa, pour un progrès harmonieux. Le Maître CVV, le Maître du Verseau, le recommanda fortement pour un progrès sain sur le sentier du yoga. On estime que les initiations supérieures sont accomplies avec félicité en présence d'une femme. Le grand initié Pythagore eut la compagnie d'une femme jusqu'à très tard. Il se maria plus de deux fois pour conserver

la présence d'une femme d'une manière saine. Bien d'autres exemples peuvent être donnés. Paramahansa Ramakrishna expérimenta des états transcendants en présence de Mère Sharada. Le Maître CVV se maria deux fois pour s'isoler dans la présence d'une femme. Merci de comprendre que dans ces cas, il ne résultât pas de la présence d'une femme une indulgence envers le sexe. C'est juste une association de l'énergie féminine à travers le fait de vivre ensemble. Sri Aurobindo en est un bon exemple. La Mère autour de lui, lui permit d'accomplir. Mars requiert la modulation vénusienne. Marie-Madeleine joua un rôle similaire dans la vie de Jésus, le Christ.

Le service comme passion est un aspect de Mars. Les intellectuels ne font que débattre du service. Tant que Mars n'est pas bien aspecté, le service ne peut pas vraiment arriver. Dans un horoscope, quand Mars est bien aspecté avec la Lune ou l'ascendant, la personne sert avec passion et dévotion d'une façon désintéressée. Le zèle missionnaire pour le service leur appartient. Le service cause la libération du serviteur et le soulagement des gens en souffrance. Quand la section négligée de l'humanité est élevée par le service, la bonne volonté résultante supporte le progrès du serviteur. Orphelinats, hôpitaux, centres de maternité, centre de soins pour enfants, centres pour handicapés sont tous gouvernés par les énergies martiennes.

Le christianisme, en tant que religion, est d'une façon prédominante sous l'influence de Mars. Les chrétiens servent les exclus et les sections opprimées de la société. Ils atteignent les intouchables et les aident. Ils s'occupent des besoins basiques des humains privés de tels besoins. Leur service et leur dévotion ne sont que les influences positives de Mars. Leur zèle missionnaire et leur réseautage pour la conversion et les agressions qui y sont reliées sont les aspects négatifs de Mars. Les siècles passés ont observé la conquête des terres par l'épée et la croix, qui sont encore un aspect de Mars.

Mars est le régent du Scorpion, le signe fixe. Le plein pouvoir de Mars est exprimé via le Scorpion. La ferme Volonté, la persistance et l'instinct de conquête de Mars sont magnifiés dans le Scorpion. Ces qualités sont utiles, non seulement pour le succès dans l'objectivité mais aussi pour le succès dans la subjectivité. Quand Mars est associé avec Saturne, celui-ci discipline la qualité de Mars. Ensemble, ces planètes sont excessivement puissantes pour initier un aspirant dans la vie de la Hiérarchie. Le Scorpion est en sextile avec le Capricorne. Le régent du Capricorne est Saturne et pour le Scorpion c'est Mars. Leurs impacts combinés conduisent un aspirant vers la libération du contrôle de la forme. Ce contrôle qu'exerce la forme sur l'individu n'est pas mince. Pour beaucoup, leur confort corporel est l'obstacle à leur propre progrès. Le discipulat requiert un effort et le corps étant majoritairement fait de matière, est inerte et entrave une telle lutte. Il est commun que les aspirants ne puissent surmonter leur sommeil ni se lever tôt le matin ni physiquement opérer des efforts consistants, ni enfin de conserver le corps dans ses proportions. Cela est dû au manque de discipline saturnienne et d'effort martien. Durant l'âge des Poissons, c'était l'étape fondamentale. Il y avait pour les aspirants, nombre de pratiques austères pour s'assurer que le corps soit le serviteur de la volonté : asanas, respiration, jeûne, diète... Les aspirants

d'aujourd'hui dorlotent leur corps et sont généralement conditionnés par lui.

Le Maître Tibétain dit que Mars régit exotériquement le Bélier et ésotériquement le Scorpion. L'activité de Mars est visible dans le Bélier et invisible dans le Scorpion. L'effet de Mars dans les deux cas est massif. Il meut les masses dans la vie objective et il agite la masse du corps dans la vie ésotérique pour générer le feu nécessaire de Kundalini. C'est pour cela que Mars est considéré comme une planète bénéfique tandis qu'elle peut être maléfique ou bénéfique dans la vie objective.

Mars a la capacité d'établir des relations. A l'extérieur il est d'un contact rapide et à l'intérieur il est prompt dans le contact des intelligences nécessaires. Il établit des relations entre les opposés tandis que Mercure réalise les équilibres des opposés. Il est quasiment impossible de conquérir la nature inférieure sans l'aide de Mars. Son pouvoir est nécessaire jusqu'à ce que l'on atteigne l'initiation finale. C'est ce pouvoir qui opère le demi-tour des énergies, de leur flux descendant en flux ascendant. Il est celui qui tue le serpent du mal pour donner naissance au serpent de la sagesse. Mars en association avec le Scorpion inaugure le thème du sang et le thème de la mort. Mourir à la forme et naître à la conscience est le travail de Mars dans le Scorpion. Quand une telle mort survient, l'âme commence à s'élever, laissant derrière la masse de matière et des émotions de l'eau.

Puisque la tâche de la dévotion est l'aspect premier de Mars, le travail de Mars est relié majoritairement au 6ème Rayon. A travers le 6ème Rayon de la dévotion, Mars est connecté au Cancer et à Neptune. Lorsque Mars obtient une bonne relation à Neptune, l'étudiant tend à être un disciple focalisé. Neptune est connu ésotériquement comme l'initiateur. L'Instructeur Mondial, le Seigneur Maitreya, est considéré comme le Maître Initiateur sur la Planète. Il tient la baguette de l'initiation. L'intense dévotion aux valeurs spirituelles permet de dramatiques transformations. De même, la relation entre Mars et Mercure permet une transmission de pouvoir via la parole.

Mars en association avec le Cancer a tendance à rendre l'âme dévote. Cela se développe à tel point que l'âme cherche à se manifester d'une façon irrépressible, surpassant toutes les autres envies. L'objectif de l'incarnation se réalise lui-même avec Mars dans le Cancer, quand il est en relation avec le Scorpion. A proportion de ce qu'il offre cette envie pressante, il tourne aussi autour dans la direction inversée et donne l'envie urgente de libération. Quand Mars tend à se manifester, son énergie est serpentine. Quand il tend à libérer, son énergie tend à être un oiseau volant. Le sentier de retour est emprunté si fortement que le disciple se soumet lui-même aux tests et épreuves, qui sont parfois coûteux et douloureux. Mais Mars est le guerrier qui ne conçoit point la défaite.

Le Scorpion se relie au Cancer et aux Poissons par un trigone, à la Vierge et Capricorne par un sextile et au Taureau par une opposition. Le Seigneur du Scorpion, Mars, a donc son champ de travail en relation avec ces cinq signes. Dans le Cancer, en relation à Neptune, il apporte les transformations via une profonde dévotion. Dans les Poissons, en association avec Pluton, il permet une transcendance de la mort. Dans la Vierge, en association avec Mercure, il hâte le processus de purification. Les

purifications sont facilitées avec Mercure car Mercure est l'alchimiste et la Vierge représente la pureté. Dans le Capricorne, en association avec Saturne, comme décrit ci-avant, il permet d'austères disciplines pour surmonter les obstacles. Dans le Taureau, en relation avec Vénus, il développe un axe magnétique Taureau-Scorpion qui est le thème majeur présenté dans ce livre.

### ***Le Maître***

Le Maître qui manie les énergies planétaire de Mars est connu comme le Maître Morya. On croit même qu'il a un ashram avec des disciples sur la planète Mars. Il est intéressant de noter que l'humanité de cette planète s'embarque dans un projet pour se relier à Mars. Des voyages sont planifiés et organisés pour envoyer des vaisseaux sur Mars. Des plans sont faits pour développer des habitations sur Mars. Dans de tels efforts de l'humanité, l'assistance positive provient de la Hiérarchie. Puisque Mars est un agent reliant, la conduite humaine pour se relier à la planète Mars inaugurerait une nouvelle dimension pour l'évolution de l'humanité. Lorsque les humains envoyèrent des vaisseaux sur la Lune, alors qu'ils revenaient sur la planète, de nombreux êtres sublimes accompagnèrent le vaisseau, atteignirent la Terre, prirent des corps et sont en train de conduire de sublimes œuvres. De même, des êtres de Mars visiteront et aideront l'humanité. On trouve de plus en plus cette imagination, présentée via les films d'Hollywood. L'imagination est une force humaine. Elle permet la visualisation et la réalisation. Le Maître Morya insiste lourdement sur l'imagination.

### ***Le 6ème Rayon***

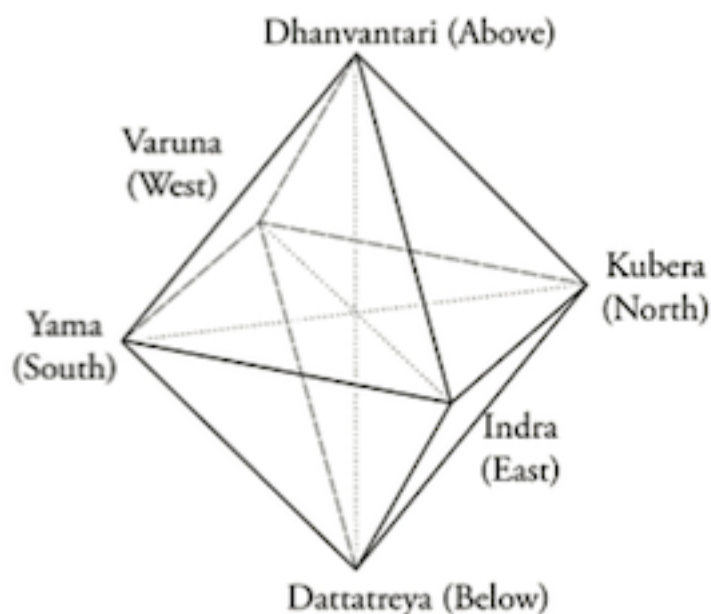
Le 6ème Rayon de dévotion est relié à Mars et à la Lune. Ce sont les américains qui détiennent actuellement sur la planète, cette énergie d'une façon abondante. Tandis qu'une section d'américains est dans l'indulgence en raison de l'effet maléfique de Mars, une autre section est profondément engagée avec les innovations via l'imagination. Il n'est pas étonnant que récemment, la plupart des innovations scientifiques proviennent d'Amérique. La dévotion dont on parle est concentrée et dédiée à l'approche d'une seule tâche. Elle n'est pas l'émotion comme généralement comprise. Les eaux boueuses de l'émotion comme celles des eaux pures distillées de la dévotion ne sont que les deux facettes de Mars.

## Chapitre 9

### *Kumara, la Conscience JE SUIS*

Quand le Dieu omniprésent et omnipotent s'exprime comme une unité, IL s'exprime comme une étincelle de feu. C'est comme une étincelle dans un bleu illimité. Une telle étincelle de feu a une forme naturelle de six projections, depuis son centre. L'une est une projection qui va au-devant du centre. L'une va derrière le centre. La troisième va sur la droite, la quatrième sur la gauche. La cinquième projection va au-dessus et la sixième en-dessous. C'est la formation naturelle d'un centre. Cette étincelle forme donc dans six dimensions.

L'étincelle à six directions n'est qu'une représentation de l'Omniprésent. Les six dimensions de Kumara sont naturelles, en ce qu'il émerge depuis le Tout comme une étincelle. Elle est brillante car elle est de feu. On peut visualiser depuis son propre centre cardiaque, les six dimensions. Se tenant face à l'est, on peut visualiser l'émergence de la lumière depuis son centre allant d'abord vers l'est, puis l'ouest, le nord, le sud, puis vers le haut enfin le bas. Avec Lui comme centre, les six dimensions peuvent être visualisées et contemplées, en récitant les 6 sons : SA-RA-NA-VA-BHA-VA. Dans le système védique, six principes cosmiques sont aussi visualisés avec soi-même (JE SUIS) comme centre :



|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| <b>Est</b>        | Seigneur de la Volonté | Indra       |
| <b>Sud</b>        | Seigneur de l'Amour    | Yama        |
| <b>Ouest</b>      | Seigneur de la Force   | Varuna      |
| <b>Nord</b>       | Seigneur du Silence    | Kubera      |
| <b>Au-dessus</b>  | Seigneur de la Vie     | Dhanvantari |
| <b>Au-dessous</b> | Seigneur du Yoga       | Dattatreya  |

Cette voie de méditation sur Kumara est donnée par des Maîtres de sagesse pour permettre aux aspirants de déployer en eux-mêmes les six dimensions. L'autre voie pour se relier aux sons et aux Seigneurs dans les centres qui leur sont associés, est comme ci-dessous :

| <b>Direction</b> | <b>Centre Associé</b> |
|------------------|-----------------------|
| Est              | Ajna                  |
| Sud              | Cœur                  |
| Ouest            | Muladhara supérieur   |
| Nord             | Couronne              |
| Au-dessus        | Le sommet de la tête  |
| Au-dessous       | Muladhara inférieur   |

Avec une telle contemplation faite régulièrement, les cinq sens et le mental se tournent vers l'intérieur et déploient les six centres dans l'antahkarana sarira. Lorsque cela arrive, on obtient l'accès à la volonté divine. On est libéré, ayant transcendé et vivant dans un état d'êtré et de félicité. Pour un tel être, l'intelligence de la nature et les cinq éléments étendent leur coopération. Un tel être est véritablement quelqu'un d'accompli.

Tout le monde sait que même un atome a six dimensions. L'atome est présenté par les scientifiques de la même manière que les scientifiques spirituels présentent Kumara.

L'atome n'est qu'un micro-cosmos, représenté par le symbole dont le chiffre est six. Il en est de même pour le macro-cosmos émergeant de l'Absolu. L'homme est une véritable représentation du micro et du macro. Il est vraiment l'image de Dieu. Quand les six centres sont alignés et activés en lui, il est considéré comme Dieu marchant sur Terre.

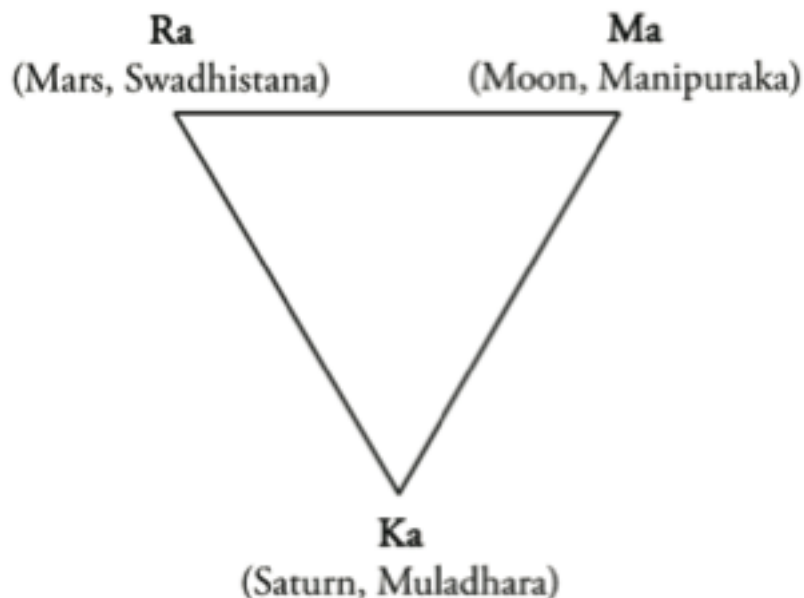


## ***Skanda***

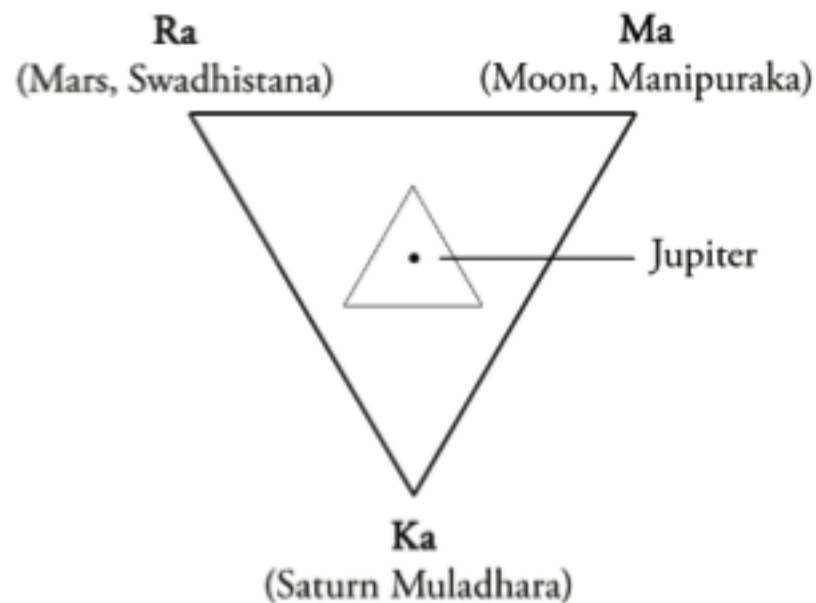
Le Kumara est aussi appelé Skanda. Skanda signifie celui qui est séparé. Quand un centre est séparé, il forme son propre cercle et se conduit en accord avec le corps parent. Le Kumara est appelé Skanda car il émana de la Personne Cosmique et se conduit en accord avec la Personne Cosmique et le Plan Cosmique. Kumara est aussi appelé Skanda car lors de sa naissance, il fut fragmenté en six unités et fut réuni sur l'herbe sacrée. Il est très symbolique qu'une énergie universelle devienne multiple et diversifiée dans la création. Les énergies divergentes sont à nouveau unies pour être une. Durant l'évolution, la divergence s'installe et dans l'involution l'unité se produit. Skanda représente l'entier phénomène de l'unité tendant à être divergent et la divergence qui à nouveau tend vers l'unité.

## ***Kumara, Kurma et Makara***

Dans les cercles ésotériques sont représentés les symbolismes du crocodile, de la tortue et d'un jeune homme avec son paon. En Sanskrit, le crocodile est Makara. La tortue est Kurma. Et le jeune au paon est Kumara. Il y a dans ces mots de Makara, Kurma, Kumara des sons communs. Celui de Ka, de Ra et de Ma. Ka représente Saturne, Ra Mars et Ma la Lune. Le triangle Saturne - Mars - Lune est le triangle relatif aux trois centres inférieurs.



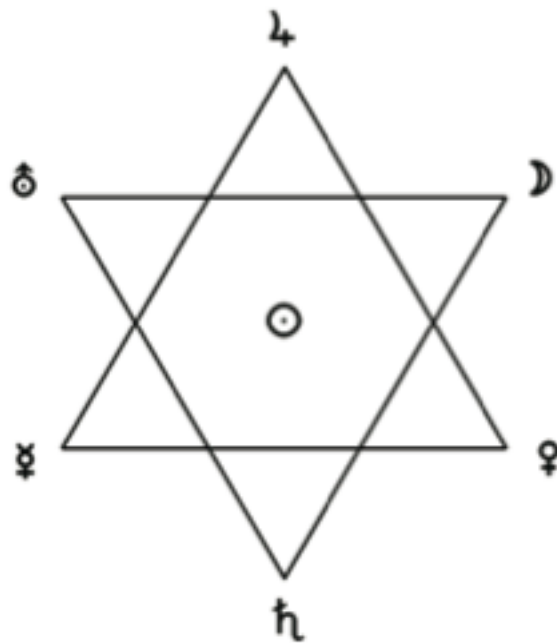
Ainsi Makara, le crocodile, représente le soi-inférieur, la personnalité. La personnalité est le crocodile qui enserre l'âme. La prise du crocodile est considérée dans la création comme la plus forte. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna dit : "Considérant le principe du saisissement, Je Suis le crocodile." En tant que principe, le saisissement est sublime, mais il dépend de ce qui est saisi. On peut saisir le vice ou la vertu. Le soi inférieur, s'attachant à l'objectivité, enserre l'âme. Le saisissement fonctionne ici d'une manière inversée. La personnalité a besoin d'être empoignée par l'âme. Une personnalité saisie fermement par l'âme ne s'accroche pas au monde objectif. La prise de la personnalité doit inverser son inversion. Une telle inversion est possible dans la présence d'un Enseignant, d'un Guru. Le Guru est Jupiter dont le son est "U". En présence du Guru, la personnalité se soumet d'elle-même à une variété de modifications et d'ajustements. Par ce processus, Makara tend à être Kurma. Dans Kurma, les sons Ma et Ka et RA se trouvent réajustés avec l'addition de U. Comme ci dessous :



$Ka + U, R \text{ et } Ma = Kurma$

C'est la même personnalité du crocodile qui se transforme en Kurma, la tortue. La différence entre les deux est que la tortue a la capacité de se retirer de l'objectivité. Se retirer de l'objectivité pour la subjectivité est une étape fondamentale pour la réalisation de soi. Ainsi, le symbole pour Kurma est légèrement différent de Makara.

La différence est la présence de Jupiter dont le symbole est un triangle. La nature essentielle de Jupiter est l'expansion. Sa présence cause des expansions progressives dans la personnalité, avec les ajustements qui lui sont reliés. Les aspects désirables sont rassemblés et ceux indésirables sont expulsés via l'entraînement de Jupiter, l'Enseignant. Le triangle intérieur grandit et celui de la personnalité le concède, laissant la voie libre. Jusqu'à cet instant, Kurma, la personnalité intériorisée, croît en s'approchant de l'âme. En présence de l'Enseignant - Jupiter - il n'est que naturel qu'une telle croissance survienne. Cette croissance s'achève finalement et Kurma devient Kumara.



Un tel Kumara est capable de recevoir le Verbe du Taureau et en retour, de transmettre le Verbe au Monde.

Dans les temples d'initiation, il n'est jamais donné d'enseignements élaborés ni d'explications. On ne nourrit pas à la petite cuillère. Les symboles sont présentés aux entrants. Ceux-ci doivent déchiffrer les symboles. La connaissance est révélée à proportion du décodage du symbole. On montre d'abord à l'entrant une image du crocodile. Suite à son décodage réussi de ce symbole, il est autorisé à entrer dans une chambre intérieure où il rencontre une image de la tortue. En vertu de son état de disciple intérieur il peut, en présence de son Enseignant, décoder le symbole. Tandis qu'il décode la tortue, des perspectives de sagesse s'ouvrent à lui et en temps utile, il lui sera donné une entrée dans la chambre finale où il rencontrera l'image de Kumara avec un paon. Le disciple reçoit l'initiation finale et se tient dans la lumière du

troisième œil. Le Taureau se révèle alors à un tel être. Le voyage vers l'état de Kumara est un voyage continu d'effort joyeux.

Distinguez la volonté du désir. La volonté sert le dessein de vie tandis que le désir n'est qu'une satisfaction égoïste de sa personnalité. Au contraire de cela, la volonté permet de fonctionner pour le bien être des autres, dans lequel son bien-être est aussi inclus. La volonté permettra une dispense des obligations de la vie et plus tard recrute un aspirant dans le dessein de la vie. Le désir engendre un flux descendant des énergies. Le sexe est une puissante chute d'énergie. Ne laissez pas les énergies être dispersées dans le monde du désir et de l'indulgence. Laissez-les être filtrées par la faculté de discrimination et tournées vers le haut. L'objectif du discipulat ou yoga est de causer un flux ascendant d'énergie, contraire au flot commun descendant. On peut l'accomplir via des réitations sacrées, la contemplation, la méditation et le pranayama. Avec ces pratiques, l'énergie se transforme en flux ascendant. Les spermatozoïdes ne sont pas brûlés dans le mondain mais on leur donne une direction inversée pour obtenir vitalité, force, brillance dans le corps et aussi illumination dans le cerveau. A travers un tel mouvement ascendant des énergies, on peut transcender le plan mental en direction du plan supra-mental, bouddhique puis atmique. Puissent les étudiants s'engager dans des activités permettant l'élévation des énergies et non leur flux descendant engendrant maladie, déclin et mort. Puisse le sexe être utilisé d'une façon appropriée pour construire le caractère et non le détruire. Par un tel travail, on sera capable de s'élever progressivement. Kumara aide une telle ascension.

Dans tout ce qui est dit sur Kumara, on trouve un sagesse complète pour la réalisation de soi. La description a sa propre séquence mais le lecteur intelligent peut trouver son propre ré-arrangement occulte lui permettant de comprendre entièrement le thème de Kumara. De tels Kumaras constituent la Fraternité, qui participe annuellement au festival de pleine lune de Vaisakh, relative au Kumara.

