

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Vierge 2019 Kanya

Lettre No. 05/ Cycle 33 – 23 août au 23 septembre 2019

Le World Teacher Trust - Global

Invocation

Puisse la Lumière en moi être la Lumière devant moi
Que je puisse apprendre à la voir en tous.
Puisse le son que je prononce révéler la lumière en moi
Que je puisse l'écouter tandis que les autres parlent.
Puisse le silence être présent en moi et autour de moi,
Le silence que nous rompons à chaque instant,
Puisse-t-il combler l'obscurité du bruit que nous faisons
Et le convertir en la Lumière de notre arrière-plan.

Que la vertu soit la force de mon intelligence,
Que je puisse atteindre la réalisation,
Que mon dessein s'inscrive dans le dessein de notre terre, Que mon
plan soit un épitomé du Plan Divin.

Puissions-nous dire le Silence sans le rompre. Puissions-nous vivre
dans la conscience de l'arrière-plan. Puissions-nous exprimer la lu-
mière sous forme de joie. Puissions nous être dignes de trouver une
place au sein du Royaume Eternel OM.

Maître EK

Lettre numéro 05/cycle 33 – 23 août au 23 septembre 2019

Table des matières

Invocation du Maître E.K.	4
Prière de l'Année.	5
Message du mois de la Vierge ൬	6
Message de l'enseignant	7
Les expressions du Seigneur Krishna	8
Le Seigneur Maitreya.	9
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	10
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	11
Message du Maître E.K.	12
Message du Maître C.V.V.	13
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	14
Saraswathi.	15
Sri Ramakrishna	17
La Doctrine Secrète.	18
Saturne	20
Le Discipulat	22
L'Enseignant/Kapila/Les feuilles de l'Ashram	23
Le Seigneur Dattatreya/Le Feu/Rudra	27
Sanat Kumara	30
De la plume de l'Enseignant	32
Sagesse des Nakshatras.	33
Agni	35
Vishnu Purana.	36
Paracelse - Santé et Guérison	39
Dimensions de l'Ancienne Sagesse	42
Histoire pour les Jeunes.	44
Fenêtres pour le Service Mondial	46
Image du Mois	50
Revue de Livres.	51
Jours astrologiques importants	52
La Grande Invocation	53

Le Dr Sri K. Parvathi Kumar est le Président du "World Teacher Trust" et le Fondateur de la "Lettre de Vaisakh". Les Enseignements donnés au nom des Maîtres sont tous des pensées-semence exprimées par eux. Ils sont élaborés et décrits par le Dr Sri K. Parvathi Kumar pour faciliter la compréhension de la moyenne des membres du groupe.

Contact : Le World Teacher Trust - Global

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

Prière de l'Année 2019-2020

Une vie saine,
un esprit ouvert,
un cœur pur,
un intellect ardent,
une perception spirituelle non voilée,
une attitude fraternelle envers son condisciple,
la disposition à donner et à recevoir conseil et instruction,
un sens loyal du devoir envers l'Instructeur,
une obéissance volontaire aux commandements de la VÉRITÉ,
une courageuse endurance de l'injustice qui nous frappe personnellement,
une intrépide déclaration des principes,
une vaillante défense de ceux qui sont attaqués injustement
et un regard fixé sur l'idéal de progrès humain et de perfection que la
Science Secrète décrit
tel est l'escalier d'or par les marches duquel l'étudiant peut monter jusqu'au
Temple de la Divine Sagesse.

Pleine Lune du Lion, 14 septembre 2019, 06.32

Message du Mois de la Vierge

Chaque Fils de Dieu n'est qu'un Fils de la Vierge. Lorsqu'un disciple est né à nouveau dans sa nature vierge, il tend à être un Fils de la Vierge et dès lors, un Fils de Dieu. C'est un phénomène naturel au cours de l'évolution des êtres.

Un Fils de la Vierge est complètement loyal, vertueux et cependant très humble. L'amour et la compassion ne sont que ses deux épaules. Il demeure aussi bien un dévot qu'il est un gnostique. Il est habile également. Il est auto satisfait et a un but de satisfaire l'environnement. Il est en connexion éternelle avec le Père et demeure toujours «CELA JE SUIS».

Un Fils de la Vierge reçoit la coopération des cinq éléments, des sept planètes et des dix directions. Les anges se déplacent là où il se déplace. Il a accès à chaque branche de la Sagesse et a la capacité de transmettre la grâce de Dieu. En vérité, il forme le chemin pour les êtres afin qu'ils atteignent la Vérité.

Le mois de la Vierge est dédié aux Fils de la Vierge, qui sont également appelé les Fils de Dieu. On se rappelle des Sept Sage, de la Grande Ourse et de Sirius et on les vénère durant ce mois de la Vierge. Même les Pitris sont vénérées dans l'arc descendant de la Lune en Vierge.

Puissent les aspirants nés durant le mois de la Vierge ne pas tomber dans le mirage de l'intellect et par là se cristalliser eux-mêmes dans les concepts. Puissent-ils demeurer suffisamment doux au travers de la dévotion pour être transformés en Fils de la Vierge. La Vierge peut mener un être, au travers de la dévotion, dans les états de pureté. Elle peut mener l'être, au travers de l'intellect, dans les sentiers de l'auto cristallisation et de la limitation. L'analyse est la force de la Vierge ; l'analyse excessive conduit l'être dans une jungle de non retour. L'on est emprisonné dans sa propre toile d'analyse. Puisse l'instinct d'analyser avoir comme antidote l'humilité et la simplicité de la dévotion. Puisse le seuil de la Vierge être transcendé par les justes clés.

Message de l'Enseignant

La Discipline

La plupart des personnes qui pensent qu'elles sont disciplinées continuent de dire, « Je devrais être comme ceci », ou « ce devrait être fait comme ceci », ou « ce devrait être arrivé comme ceci ». Elles ne savent pas du tout qu'elles ne peuvent pas discipliner l'environnement. Au mieux, elles peuvent être disciplinées pour elles-mêmes et laisser les autres. Si elles le souhaitent, elles peuvent rejoindre l'Unique.

La meilleure discipline dans le yoga est de continuer d'observer « comment c'est et comment cela devient », et de faire ce qui est à faire ; le reste construit la tension. Un observateur demeure libre de toute tension.

Vierge

Les Expressions du Seigneur Krishna

Faire ce qui doit être fait, sans autres motifs ni attentes,
est le chemin vers la libération.

Les grands yogis comme Janaka sont toujours engagés à faire ce qui doit
être fait.

Béni soit celui qui s'adapte à cette quintessence de l'action.

(3-20)

Suivez le Yogi qui suit
les principes cardinaux de l'action.

Un véritable Yogi est un point de repère à suivre,
pour trouver la libération des limitations.

(3-21)

Le Seigneur *Maitreya*

La Communauté de Maitreya

Clé vers la Croissance

Il a été donné à l'homme une tête et deux mains, non seulement pour se prosterner devant le Divin et Lui offrir la vénération, mais également pour utiliser la tête et les mains pour cultiver intelligemment une forêt en un jardin, en un verger, ou en un jardin de fleurs, ou en un champ dans lequel les légumineuses, les céréales et les légumes peuvent pousser pour soutenir les êtres sur la planète.

Ceux qui contribuent à la richesse naturelle sont véritablement riches. Autant de transformations sont causées à la terre, des transformations correspondantes adviennent également en l'être humain. Autant il y a de croissance de fruits, de fleurs, de légumes, etc., autant la croissance advient en relation à sa propre personnalité pour trouver son alignement avec l'âme.

Les personnes qui pensent à devenir riches sans contribuer parallèlement à la croissance de la vie qui les entoure, sont ignorantes. Ceux qui améliorent la nature qui les environne sont indirectement aidés par la nature pour l'amélioration de leurs propres natures.

Il y a trop de groupes qui parlent de théosophie, de yoga et de méditation. Il y en a trop peu qui dédient leurs têtes et leurs mains à la croissance de la vie tout autour d'eux.

Maître Morya
– *Maruvu Maharshi* –

Sagesse Spéciale

Cela demande une sagesse spéciale d'inclure les nouveaux venus dans le travail. Recevoir les nouveaux venus avec cœur et leur permettre de participer dans le travail avec compassion et partager notre inspiration avec eux, est profondément apprécié par les Cercles Supérieurs. Sachez que les nouveaux venus entrant dans le groupe amènent avec eux de nouvelles possibilités pour la manifestation efficace du travail. Les ignorer, les regarder de haut et les garder à l'écart n'est que de l'ignorance couplée avec de l'arrogance et de la stupidité.

La Beauté de la Nature

Les hommes qui ne peuvent pas voir la beauté de la nature sont véritablement aveugles. Un mental qui ne peut remarquer une belle chose est le mental le plus maudit. Si l'on peut regarder la fleur qui émerge de l'herbe et se sentir joyeux, l'on est béni. De l'herbe sèche qui brille, au pic de montagne gigantesque, il y a une immense variété de belles choses dans la création. Malheureusement, l'homme est occupé et est préoccupé et n'a pas le temps de regarder la beauté de la nature. Se relier aux belles choses réarrange nos énergies et tend à nous rendre magnétiques. Puisse la beauté ne pas être négligée.

Maître Khut Humi
– *Devâpi Maharshi* –

Shambala 16

Souvenez-vous de Shambala, prosternez-vous devant le Seigneur Sanat Kumara et foulez le Sentier du Seigneur Maitreya, l'Enseignant du Monde. Le Seigneur de Shambala, Sanat Kumara, est le Fils né du mental du Créateur. Il est également appelé Subrahmanya, Saravabhava, Shanmukha, Parvathi Kumara, Karthikeya, Visakha, et ainsi de suite.

La stature de Sanat Kumara est trop élevée et c'est vraiment un grand sacrifice pour Lui d'accepter un trône sur Terre et de régner sur les êtres terrestres. Les anges ressentent que Sanat Kumara est trop humble pour accepter un tel trône. Dans leurs cercles, les anges parlent de l'état du grand Empereur qui règne maintenant sur un petit village, assis sur une chaise bancale, sans facilité ou quoi que ce soit de semblable pour la royauté. C'est un paradoxe que l'être le plus élevé soit d'accord d'éduquer les êtres les plus ignorants dans le système solaire. Le sacrifice de Sanat Kumara est exclamé comme sans parallèle et les anges L'exaltent pour la grâce qu'Il déverse.

La beauté de Sanat Kumara est qu'Il est impliqué dans l'élévation de la Terre et des êtres terrestres et, dans le processus, Il oublie Lui-même son propre statut ou sa propre stature. Se souvenir de Sanat Kumara sur une base quotidienne permet la réception d'abondantes énergies qui élèvent. Peu connaissent l'existence de Sanat Kumara sur la planète. Cependant, le Seigneur Sanat Kumara est inattentif à la reconnaissance et continue à travailler pour le village appelé le globe ou la Terre.

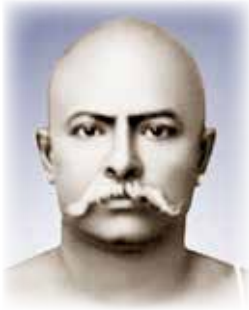
Puisse Sanat Kumara être l'idéal pour ceux qui souhaitent marcher sur le Sentier vers la Réalisation.

Message de Maître E.K.

Les Trois Principes pour le Progrès

Le bavardage doit être évité. Les réactions émotionnelles envers les parents doivent également être évitées. Se relier à tous les êtres autour dans l'angle juste permet d'expérimenter l'essence de la vie ; les angles erronés créent le conflit et la tristesse correspondante. Ces trois principes sont suffisamment bons pour progresser vers la perfection. La connaissance vaste est uniquement un mirage.

Le Yoga du Maître C.V.V.

Aphorismes aux Disciples 17

50. Reliez-vous à moi lorsque vous commencez votre prière et continuez d'être témoins, d'observer. Soyez témoins des pensées qui sont générées à partir de vous. Soyez observateurs de la pulsation qui advient en vous. Soyez observateurs. Ne vous concentrez jamais. Etre témoins, observer et attendre sont les qualités que vous devez acquérir. Cela permet la vision, cela permet également l'audition. Cela permet l'intuition.

51. Puissent vos idées, votre connaissance et votre capacité d'agir être utilisées pour servir les autres. Au plus votre service est utile pour l'environnement, au plus vous êtes réapprovisionnés. Le réapprovisionnement a lieu avec l'énergie de niveau supérieur, qui doit à nouveau être utilisée pour améliorer le service. L'énergie qui passe à travers vous n'est plus vôtre. C'est l'énergie des cercles supérieurs. Sachez ceci et soyez humbles.

52. L'influx des énergies en vous permet l'épanouissement de l'environnement et de vous-mêmes, ce qui permet même votre libération de votre champ d'action.

Vidura

Enseignements de sagesse

L'on ne peut jamais jauger
la sagesse du Maître,
le courant de la rivière,
le pouvoir des Sages
et les schémas de réaction
de la femme.

SAGESSE PRATIQUE

Lorsque les têtes se rencontrent, la communication a lieu.
Lorsque les cœurs se rencontrent, la communion a lieu.

Saraswathi

Suktam 3 La Séparativité 2

Un véritable disciple devrait contempler sur le 'Dieu en l'homme'. Il y a le 'Dieu en l'homme' et l'homme en Dieu'. L'homme en Dieu' est émis chaque matin à partir de 'Dieu en l'homme'. C'est ainsi que nous avons conscience de notre existence le matin lorsque nous sommes émis et, ensuite, nous ressentons que nous existons.

Nous devrions savoir ce pourquoi nous avons été émis. Faisons-nous ce que nous aimons ou faisons-nous ce qui est prévu ? Pour savoir ce qui était prévu, nous devrions nous accorder avec la Volonté de l'Unique qui nous émit dans l'éveil. Lorsque nous nous accordons en Lui, nous demeurons intégrés à Lui. Ceci est la véritable contemplation. La contemplation sur les concepts de la sagesse est uniquement un processus qui culmine dans cette étape.

Un disciple accepté peut, à volonté, se relier au Maître en lui-même. La Hiérarchie des Maîtres est regardée à l'intérieur pour la guidance. A l'intérieur de chacun de nous existe CELA qui imprègne tout l'Univers, nous donnant l'information, l'instruction et le conseil nécessaires. Même un dialogue joyeux avec Lui est possible. Dans les états d'extase, le disciple parle au Seigneur à l'intérieur et le Seigneur est enchanté d'avoir un dialogue plein d'humour avec le disciple. Un Enseignant à l'extérieur n'est alors plus nécessaire.

Un Sage est celui qui voit à l'intérieur. Ce qu'il voit à l'intérieur n'est pas différent de ce qu'il voit à l'extérieur. Les autres voient depuis l'intérieur, vers l'extérieur, mais ils ne sont pas des Sages parce qu'ils voient ce qui est différent d'eux. L'enseignement est toujours du 'Dieu en l'homme' vers l'homme en Dieu'. Les enseignements extérieurs con-

sistent en informations, les enseignements intérieurs sont des révélations. Les Ecritures contiennent les révélations dont les véritables Sages eurent les visions ; c'est pourquoi elles survivent durant des cycles de temps.

Message de Srî Râmakrishna

La Seule Réalité est Atman

Il y avait un paysan sage qui avait un seul fils qu'il aimait naturellement beaucoup. Un jour, le fils mourut soudainement du choléra et chaque être animé de la famille fut plongé dans un océan de chagrin.

Mais le père demeura parfaitement stable et essaya de consoler sa famille grâce à des mots de sagesse. Sa femme méprit ceci pour un manque de sympathie et elle se rebuta en lui disant, « Combien tu dois être cruel pour ne pas verser une seule larme pour ton enfant ! »

Le paysan répliqua calmement, « Pourquoi ? J'ai rêvé la nuit passée que j'étais devenu un roi et que j'étais le père de huit enfants, ce qui me rendit très heureux.

Maintenant, je ne peux pas dire si je devrais me morfondre pour la perte de ces huit fils ou pleurer pour la perte de notre Hari bien-aimé ! »

Ce paysan était un Jnani. Il savait que les expériences de l'état d'éveil étaient aussi irréelles que les choses vues dans un rêve et que la seule réalité était l'ATMAN.

SAGESSE PRATIQUE

Le silence prévaut lorsque les cœurs se rencontrent.

Le son prévaut lorsque les têtes se rencontrent.

La Doctrine Secrète

Les Quatre Têtes de Purusha 2

Parmi les quatre têtes de Purusha, assez étrangement les Ecritures parlent de la tête sombre, en préséance par rapport à la tête de lumière. Le néant apparent duquel provient toute chose, semble être l'obscurité apparente à travers laquelle la création germe. Le néant apparent est dit être Ratri (la nuit) ; il est également dit qu'il est Diti. La nuit avant le jour est commune à toutes les Ecritures. Même dans la Genèse, il est dit, « L'obscurité est sur la face de la profondeur. » Dans les Puranas, il est dit que lorsque le Créateur se pensa Lui-même être le Créateur et voulut créer, l'obscurité prévalut, l'ignorance prévalut et l'ignorance donna naissance à l'illusion, l'illusion donna naissance au désir, le désir donna naissance à l'aversion. Et l'aversion Le conduisit à mourir de dépression. « Je crée », fut l'ignorance du Créateur. « Je laisse la Création advenir », aurait du être l'approche. Lorsque l'égo prévaut, l'ignorance prévaut ; l'ignorance est l'autre nom pour l'obscurité. L'égo est une conscience s'affirmant elle-même qui émerge de la conscience de soi, à laquelle l'on se réfère comme la seconde des quatre têtes du Créateur. Ceux qui s'affirment eux-mêmes sont considérés comme démoniaques. Ainsi, étrangement, le Créateur commença la Création en créant les démons, qui prirent la préséance sur les Anges et sur les Dieux. Ayant été déçu par la première véritable débâcle, il est dit que le Créateur rejeta le corps et en adopta un nouveau pour créer. Cette fois ci, avant de penser à n'importe quelle Création, Il contempla longuement et alors Il réalisa que l'impulsion de créer n'était pas sienne, mais était celle de la Lumière au-delà de l'obscurité. Tandis qu'Il contemplait pour réaliser qu'Il n'est pas le Créateur, mais que c'est l'impulsion au-delà qui contient la volonté, la connaissance et l'habileté en action nécessaires, Il fut illuminé.

Il ressentit qu'Il pouvait être un instrument pour cette impulsion. A partir de cette contemplation et de l'illumination, la première tête, c'est-à-dire celle du pur Dhyanis commença à fonctionner. Au cours de la Création, de temps en temps, l'égo du Créateur intervint et c'est pourquoi le crépuscule prévalut et la nuit prévalut. Lorsque l'égo fut neutralisé par la contemplation et la connaissance, l'aube et le jour prévalurent.

Même avec les humains, il n'est pas étonnant qu'initialement, la vie commence dans l'ignorance et s'épanouisse au travers de l'expérience dans la Lumière. Il y a un dicton qui dit que « de la folie à l'expérimentation, de l'expérimentation à l'expérience et de l'expérience à la sagesse, l'homme se déploie. C'est vrai pour le Créateur et c'est dès lors également vrai pour les êtres créés. Les fruits ne peuvent être différents de l'arbre.

Les prétendus démons sont les êtres égoïstes qui s'affirment de façon excessive et sont dès lors ignorants. Ils agissent comme un pôle tandis que l'activité de la Lumière forme un autre pôle. Ainsi, la Création tend à être bipolaire. Dans les Puranas aryens, les démons sont appelés 'asuras' ; ceux-ci sont les asuras auxquels Zoroastre se réfère en tant que les Ahuras.

Brahma, le Créateur

Saturne

Transformation

Protection 2

Il y a des personnes qui marchent sur les eaux comme Jésus ou Shankaracharya. Si nous essayons, vous savez ce qui arrive. Supposons que nous voyagions dans un bateau ; nous ne sortirons certainement pas du bateau pour marcher sur la mer. Nous pensons que c'est fou de faire une telle chose, n'est-ce pas ? Le sentiment que c'est fou de marcher sur les eaux est une limitation saturnienne, une protection saturnienne. Il nous protège du fait de marcher sur les eaux en générant le sentiment que c'est fou.

Si un enfant utilise un couteau ou une lame de rasoir, nous le reprendrons immédiatement en disant qu'il est fou pour un enfant de manipuler une lame. La nature également nous retire certaines activités et certaines choses, jusqu'à ce qu'elle nous y trouve aptes. C'est une fonction très sacrée de Saturne. Il retient et ensuite, donne les choses l'une après l'autre, lorsque la Nature nous y trouve prêts. Saturne retient une partie des travaux de l'homme au-delà de son contrôle, jusqu'à l'adéquation ultime des choses. L'homme moyen voit ceci comme une limitation, comme l'influence d'un sort cruel.

Nous blâmons le sort de ce que nous sommes aujourd'hui, mais en fait ce n'est pas un destin cruel. Pour le moment, il est bon pour nous d'être ce que nous sommes maintenant. Lorsque nous acquérons la prochaine étape, la chose suivante est donnée. Nous ne savons pas pourquoi certaines choses ne nous sont pas données, pourquoi nos désirs ne sont pas réalisés. Nous pensons qu'ils sont bons, c'est pourquoi nous les demandons, mais lorsque nous les avons réellement, ils pourraient compliquer notre vie. Nous ne savons pas ce dont nous avons réellement besoin. Tout ce que nous désirons n'est pas nécessairement ce dont nous avons besoin.

Ainsi, la Nature nous préserve de certaines choses, parce qu'elle n'est pas cruelle, mais protectrice, maternelle dans son approche et bienveillante. Supposons que nous donnions un chocolat à un enfant. Après l'avoir mangé, l'enfant demande davantage de chocolats. Nous allons lui en donner un autre au nom de l'amour. L'enfant le mange et en demande encore davantage. Alors, nous lui disons qu'il n'est pas bon pour lui de manger autant de chocolats. L'enfant commence à pleurer. Nous n'allons pas lui donner un autre chocolat ; ainsi il pleure davantage. Nous allons lui donner une claque. L'enfant pensera, « Quelle mère cruelle, elle ne me donne pas suffisamment de chocolat. » Mais la mère sait combien de chocolat elle devrait donner. De la même façon, tout ce que nous désirons, si cela vient, cela devient un problème pour nous. Ainsi, la Nature préserve jusqu'au moment où nous sommes prêts à le recevoir. Ceci est également une fonction sacrée de Saturne. Saturne réalise tous les travaux désagréables, en partant du point de vue de la protection.

Le Discipulat

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

La Peur

La peur est une réaction émotionnelle à un facteur psychologique. La peur a également ses racines dans la nature animale instinctive du corps lui primal de l'auto préservation. Les oiseaux et les animaux connaissent la peur ; elle n'est pas le résultat de l'activité du mental humain uniquement. Mais dans le règne humain, la puissance de la peur est grandement accrue au travers des facultés mentales de la mémoire et de l'anticipation. Les facilités modernes de communication aident à augmenter le complexe de la peur en l'homme, en faisant part à chacun des tragédies, des peines et des souffrances de ceux qui sont près et loin.

Personne n'est exempt de la peur ; elle tient le monde sous emprise. Le sauvage craint les forces de la nature, l'obscurité et l'inconnu. L'homme civilisé craint la perte des êtres aimés, de la santé, de l'argent et de la popularité. Il a peur de la solitude, de la mort, du futur et de la vie, et de la crainte elle-même. La crainte réduit l'homme à un atome de vie timide et effrayé. Se tenant effrayé devant l'immensité des problèmes de l'existence, conscient de son insuffisance pour faire face à toutes les situations ; il se sent impuissant, faible et sans espoir. Souvent, il est tellement muselé par la peur qu'il devient effrayé de sa propre raison. L'image ne peut pas être trop colorée en noir, car la crainte est le sentiment dominant à cette époque et l'humanité y succombe trop facilement. La crainte corrode la vie quotidienne, domine la plupart des situations et obscurcit de nombreux moments heureux.

Un disciple

L'Enseignant

58. Vichitram

Etrangement Spécial

Les gestes, les mouvements, les paroles et les actions d'un Enseignant peuvent parfois être étranges et spécialement étranges. C'est parce que l'Enseignant n'est pas limité par les règles et l'étiquette sociales. Il n'est pas non plus conditionné par les habitudes. Il peut être différent à différents moments. Il ne vit pas de schémas par lesquels il peut être fixé. Par exemple, ce qu'il est ne peut être fixé. Son horaire ne peut être fixé, combien il mange ne peut être fixé. Ce qu'il aime à un moment, il peut ne pas l'aimer à un autre moment. Il ne peut être fixé par les attraites et les répulsions. Lorsque l'homme est trop socialisé et civilisé, toute sa routine est fixée et de beaucoup vivent une telle vie routinière, une vie morte. Il n'y a rien de surprenant à propos de leurs mouvements, ils peuvent être jaugés, ils peuvent être définis. Les vies de ces hommes sont comme un jardin bien taillé dans lequel on peut s'attendre à voir un pot avec une fleur particulière à un endroit, un lit de roses à un autre endroit, un doux gazon, une petite mare avec des poissons, des sentiers bien aménagés et des arbres qui donnent de l'ombre. Lorsque vous visitez le jardin pour la première fois, vous savez où se trouve quoi. Lorsque vous le visitez pour la seconde fois, vous n'avez pas de surprise. Lorsque vous y allez dix fois, vous ressentez la monotonie. Mais si vous allez vers une jungle, vous ne savez pas où se trouve quoi. Une jungle est pleine de surprises avec les risques connexes. Il peut y avoir un cobra ou un animal sauvage. Il peut y avoir un arbre fruitier et également un arbre empoisonné. Seuls ceux qui ont la volonté pour l'aventure entreront dans une jungle, tandis que les timides se limiteront eux-mêmes aux jardins. La pratique du Yoga, le discipulat est pour les aventuriers et non pour les timides. L'Enseignant est allé au travers de l'aventure et dès lors il se tient comme

un défi et comme une surprise envers l'étudiant, pour démontrer les autres dimensions que celles qui sont définies. Il ne conduit pas toujours les étudiants par les sentiers bien tracés, mais également par les sentiers accidentés. Ses actions sont étranges et spéciales et, à de nombreux moments, ne peuvent pas être comprises par la raison et le mental rationnel.

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

Un disciple

Kapila

Les Etapes, Partie 4

15. Dans cet état de retrait (c.-à-d. le retrait dans le cœur), contemplez sur les six centres à l'intérieur de la colonne vertébrale. Ceux-ci sont les centres éthériques à l'intérieur :

- i. Centre de base – C'est le centre pour la régulation de la matière solide – la terre en nous.
- ii. Centre de la Rate – Il régule la chaleur dans le corps.
- iii. Plexus Solaire – Il régule l'eau dans le corps.
- iv. Centre du Cœur – Il régule l'air, la respiration et la pulsation du Prana dans le corps.
- v. Centre de la Gorge – Il régule l'éther et la parole.
- vi. Centre entre les Sourcils – Il régule le mental, l'Unique au-delà des cinq éléments.

Les six centres sont liés au système vertébral. Le septième centre est lié au système cérébral, la demeure de l'Esprit.

16. Méditation – Rappelez le mental objectif vers la subjectivité en appliquant le mental sur la respiration. Retournez à la source de la respiration et atteignez le cœur. Apprenez à demeurer au cœur.

Par la suite, contemplez sur le Centre de Base dans le Cœur. Etablissez le lien entre les deux en contemplation. De même, établissez le lien de tous les centres avec le Cœur comme leur point de rencontre. Par une telle pratique, la conscience distribuée dans tous les centres converge dans le cœur et l'activité des centres se soumet au cœur.

La respiration devra être gardée en équilibre durant l'activité quotidienne pour épanouir progressivement l'état susmentionné d'être dans le cœur. L'absorption et la contemplation conduisent donc la personne à la méditation. Par là, le mental acquiert l'alignement.

Les Feuilles de l'Ashram

La Création

La création est émise dans les trois plans. Les trois plans sont symbolisés comme les trois frères. Le premier plan est celui de la conscience. Celui-ci est rempli de la lumière du 'Je Suis'. La lumière est symbolisée par les cheveux gris. Le 'Je Suis' est la semence de l'arbre de la création et est par conséquent exprimé comme le nain. Plus tard, Il se manifeste à partir du non manifesté. Il est la manifestation limitée de l'espace non manifesté sans limite. Dès lors, Il est symbolisé comme le nain.

Le fait de manger correspond au processus d'assimilation. A partir de l'Un, le second émerge pour expérimenter. Dans le premier, il n'y a pas de second pour expérimenter. Le second vient pour expérimenter la splendeur du premier. Expérimenter est un processus éternel durant la création. Dès lors, le second est celui qui mange éternellement.

Le dos du troisième est oint. Le dos représente l'arrière qui amène vers l'avant. Ceci est le processus de manifestation de l'intérieur et de l'extérieur. « Intérieur » - « Extérieur ». L'arrière de l'extérieur est consacré par la force de vie pour relier l'intérieur. L'onction symbolise le lien de vie entre l'Esprit et la matière. Les sept principes de l'évocation proviennent de ce troisième frère éternel.

SAGESSE PRATIQUE

Le mécontentement et la somnolence sont les agents de l'obscurité.

La connaissance ne peut pas s'ancrer sur les rives de l'oubli.

Le Seigneur Dâttatreya

L'Aspect Divin de la Forme.

Etant donné que chaque forme est imprégnée par le Seigneur, les formes devraient également être conçues comme divines ; seulement alors la forme peut donner accès dans les énergies subtiles correspondantes. Respecter la forme est l'étape préliminaire, respecter les forces derrière celle-ci est l'étape avancée, et respecter la conscience au-delà de la force est l'étape finale. Pour cette raison, il est attendu du chercheur de Vérité de respecter chaque forme comme la forme de son Enseignant. Autant vous visualisez Sri Guru Datta / l'Enseignant, dans une forme, autant Il donne Sa Présence au travers de cette forme. Chaque forme peut être un véhicule pour l'interaction par le Sat Guru !

Le Feu

Explications détaillées 2

III. Offrandes A La Planète Terre

OM BHÛH SWÂHÂ

Offrande à la MATIERE de la Planète.

OM BHUVAHA SWÂHÂ

Offrande à la FORCE autour de la Planète.

OM SUVAHA SWÂHÂ

Offrande à la Lumière autour de la Planète.

OM AGNAYE SWÂHÂ

Offrande au Feu par Friction de la Planète.

OM VAYAVE SWÂVÂ

Offrande au Feu Solaire autour de la Planète.

OM SURYAYA SWÂVÂ

Offrande au Feu Electrique autour de la Planète.

OM BHUR, BHUVA, SUVAHA SWÂHÂ

Offrande une fois de plus aux trois plans de la Planète.

OM PRAJAPATAYE SWÂHÂ

Offrande aux PATRIARCHES.

Rudra

Le Seigneur de la Volonté et de la Vibration
Cosmiques

Quelques Dimensions de Rudra 9
Divya Bhishak

‘Bhishak’ signifie ‘Guérisseur’ en sanscrit. ‘Divya Bhishak’ signifie ‘Guérisseur Divin’. Rudra est le Guérisseur Divin. Il est le plus important des Etres Divins et également le plus important des Guérisseurs, même parmi le Divin. Rudra préside sur le mental et les sens. Lorsqu’au travers des sens, la vie a été expérimentée, Il fonctionne en tant qu’Indra, le Roi des Etres Célestes, qui expérimente la splendeur de la création. L’expérience au travers du mental et des sens, sans discernement, ouvre les portes à la maladie. Pour s’assurer que l’expérience sans discernement soit arrêtée, Rudra fonctionne Lui-même en tant que contrôleur. Un étudiant qui vénère sincèrement Rudra va trouver ce centre de Rudra activé en lui. En conséquence, la résistance intérieure se manifeste lorsque les sens proposent des expériences indésirables qui pourraient mener à la maladie. Rudra contrôle et neutralise également les causes émotionnelles inhérentes de la maladie, telles que la peur, la colère, le désir excessif, la dépression, la jalousie, la haine, etc. Le Seigneur Rudra, lorsqu’Il est invoqué, disperse la maladie du corps quintuple de l’homme, c’est-à-dire les 5 éléments, les 5 sensations, les 5 sens, les 5 membres d’action et, par-dessus tout, les 5 pulsations. Les vibrations de Rudra qui imprègnent, fonctionnant au travers des 5 pulsations, vont assurer un corps vibrant aux niveaux mental, vital et physique. Les groupes qui travaillent avec la guérison feraient bien de régulièrement écouter le Rudra Suktam et de pratiquer l’Abhishekam. Cela leur permet de recevoir les vibrations de Rudra qui peuvent être transmises aux malades durant les heures de guérison. Les vibrations de Rudra clarifient même les blocages dans la création. Ce n’est pas n’importe quelle tâche pour Rudra de purifier l’enveloppe humaine. Il est le Guérisseur des guérisseurs et le Régent des régents. Il est généralement invoqué par les Dévas lorsqu’ils sont en crise.

Sanat Kumara

La Nécessité d'un Enseignant

Bien souvent, les personnes se questionnent, « Il y a-t-il une nécessité d'un Enseignant pour réaliser la Vérité ? » La réponse à de telles personnes est 'Non'. Jusqu'à ce que l'on atteigne la seconde étape du discipulat, le besoin d'un Enseignant n'émerge pas en soi-même. Il émerge naturellement lorsque l'on rencontre l'impasse. Lorsqu'il y a une situation d'impasse, vous avez besoin de quelqu'un pour vous en sortir. L'impasse n'est acceptable pour aucun être. A ce moment, l'aide est recherchée. Les Enseignants sont disponibles seulement pour ceux qui cherchent désespérément à progresser. Ceux qui s'aident par eux-mêmes peuvent avancer jusqu'à ce qu'ils deviennent démunis. C'est seulement aux points de crises, où l'on est démunie, que les Enseignants aident. Ils ne sont pas disponibles pour aider à chaque centimètre de mouvement.

Une démonstration est toujours considérée comme la meilleure façon d'enseigner. Lorsque quelqu'un démontre un enseignement, il est mieux compris par l'élève. Pour cette raison, l'Enseignant démontre durant les périodes de crises. Ceci, il le fait avec facilité et avec beaucoup de félicité. L'élève s'étonne, mais est inspiré à suivre l'exemple.

Suivre l'Enseignant se passe au travers de l'observation attentive de l'Enseignant. L'observation attentive est possible seulement si vous conservez la patience et Sraddha. Apparemment, l'Enseignant ne manifeste rien. Il est subtil dans sa manifestation. Il n'est pas démonstratif. Seuls les superficiels sont démonstratifs. Au plus l'on est profond dans la connaissance, au plus l'on demeure naturel, au plus l'on demeure normal. Un véritable Enseignant est naturel et normal et ne prend aucun air. Dans ses interactions avec les autres et dans ses transactions, il démontre subtilement. Les vertus sont en jeu lorsqu'il est en action. La compassion, le contentement, la compréhension, l'amour, la connaissance, l'amitié

et de telles autres vertus sont spontanément à l'œuvre. Les disciples pensent à pratiquer les vertus. C'est un processus laborieux. Lorsqu'ils s'engagent dans l'observation de la conscience, les vertus se rassemblent. Il y a une façon de s'assurer que les vertus se rassemblent autour de soi-même, plutôt que de courir après les vertus. De façon similaire, les vices s'enfuient lorsque l'on approche la conscience au travers du processus de l'observation. Les êtres ignorants pensent à sortir de la colère, de l'irritation, de la jalousie, de la haine, de l'orgueil et des préjugés.

De la Plume de l'Enseignant

Questions et Réponses La Prière De Maître CVV

Question : Cher Maître, vous dites que dans la prière, l'on est guidé par Maître CVV et que l'on reçoit même des instructions pour l'étude et pour le service. Est-ce un type de claire audience ?

Réponse : Cher ami, oui, c'est une claire audience supérieure, qui communique directement de mental à mental. Normalement, la claire audience est accessible au plan bouddhique, mais lorsque l'aspirant n'est pas encore dans le plan bouddhique, le Maître descend pour communiquer au plan mental. Ce n'est même pas de la télépathie. C'est seulement une forme d'audition directe sur le plan mental. Le Maître vous parlera de personne à personne. Une conversation est menée entièrement sur le plan mental. C'est la beauté d'un Maître de Sagesse du Sentier du Raja Yoga.

La Sagesse des Nakshatras

Etoile 5 : Mrigasira

Position lunaire : de 23°20'du Taureau à 6°40' des Gémeaux ; dans l'astrologie occidentale : de 19°20' des Gémeaux à 2°40' du Cancer.

Mrigasira signifie 'la tête de cerf'. Elle est dirigée par l'Intelligence Cosmique Soma, dont les énergies descendent dans notre système à travers Neptune, Vénus et la Lune. La première

moitié de cette constellation est présidée par Vénus, la suite de cette constellation est présidée par Mars. Soma représente le Nectar, la boisson de l'immortalité. Elle fait partie d'Orion et est une étoile relativement pâle. Etant donné que la constellation a la forme de la tête de cerf, il lui est donné le nom Mrigasira. C'est une constellation de nature douce et c'est pourquoi elle est appelée Saumya.

La caractéristique principale de cette constellation est « la quête ». La Divinité qui la régit est Parvathi, la parèdre du Seigneur Shiva. Elle était en quête, en tant que vierge, d'un époux idéal. Sa quête se termina lorsqu'elle entendit parler du Seigneur Shiva, le Premier Logos Cosmique.

Le Nœud Positif (Nœud Nord), parmi les principes planétaires, s'associe avec cette constellation. Le Nœud Positif est appelé Rahu. Rahu emmène dans la qualité de recherche de la plénitude, de l'illumination. Là où il y a une quête pour l'illumination et la plénitude, là existent aussi le désillusionnement, le mécontentement et la peine périodiques.

La tête de cerf se déplace toujours avec habilité en observant les choses. Pour cette raison, le mental de Mrigasira trouve qu'il est difficile de se con-

centrer. Ils saisissent les choses facilement et, en même temps, manquent la continuité de ce qui est saisi. Un cerf regarde toujours tout autour pour ne pas être la proie d'un animal sauvage, c'est pourquoi il a la crainte, la nervosité nécessaires, et l'épuisement mental.

Comme le cerf, le natif de Mrigasira a un corps délicat et des de l'énergie de Saturne. Saturne en sextile à Mrigasira ou en trigone à Mrigasira permet une combinaison d'énergies hautement admirable, dans laquelle la rapidité se combine avec la concentration et la stabilité. Si Mars est placé en Mrigasira, le natif tend à être intègre et se tient à l'écart des femmes. Si Mercure est placé en Mrigasira, il tend à être bon en matière d'éducation et préfère être dans les professions académiques. Jupiter en Mrigasira donne la tendance au natif à être un croyant, un vénérateur et une personne très joyeuse. Si Vénus est en Mrigasira, le natif reçoit la richesse grâce à sa femme.

Mrigasira a le cœur léger, qui explore, qui est social, orienté vers les voyages et démonstratif. Bien souvent, ils ne sont pas confortables dans le travail dur, dans les défis et dans les relations conjugales. Ils feraient bien de vénérer la Mère Cosmique Parvathi, qui est la contre partie féminine de la Volonté Cosmique, le Premier Rayon. Le mantra de la Mère Cosmique est 'Eem'. La Mère qui tient un croissant de lune sur le côté droit de sa tête est le symbole à vénérer.

Le symbole de la constellation est l'antilope ou le cerf. L'oiseau relié à Mrigasira est le coq. Le nombre est le 5. Le genre est neutre.

Mrigasira peut être complètement égoïste à moins qu'elle ne soit autrement aspectée dans chaque acte et réalisation. Les natifs de Mrigasira cherchent ce que cela signifie pour eux et comment ils en bénéficient. Ils peuvent être très matérialistes et devraient être mercuriens pour s'éviter les problèmes et les défis de la vie. Au contraire, ils peuvent être très divins ; cela dépend beaucoup de leurs associations dans la vie.

Photo du cerf : Clay Heaton, Wikimedia

Agni

Une Introduction au Travail
du Feu Cosmique, 91

5. Le Feu Electrique Les Facettes Du Premier Logos 5

Et alors, l'on dit qu'Il est le pouvoir derrière la beauté de la Mère. Et Il est l'énergie solaire et l'énergie lunaire, ce qui signifie le Feu Solaire et le Feu par Friction. Et de cette façon, il y a de nombreuses vénération du Seigneur qui sont réalisées, signifiant que Ses qualités sont décrites. Et les trois yeux qu'Il porte sont considérés être des aspects très importants dans la mesure où le Seigneur est concerné. Lorsque le 2e et le 3e Feux continuent de fonctionner dans la création, il y a beaucoup de combustion qui continue de prendre place, ce qui produit beaucoup d'impuretés, et les impuretés prennent le dessus sur la création. Ainsi, il doit y avoir une méthode par laquelle les impuretés sont dissoutes, que ce soit par absorption ou par excrétion.

Dans l'être humain, le fonctionnement du 1er Seigneur aide pour toute excrétion ou absorption. Là où il n'y a pas d'absorption ou pas d'excrétion, alors ce qui est pris à l'intérieur devient du poison. Et ce poison tue l'être. C'est le cas avec l'être humain et c'est également le cas avec la grande Existence systémique. Les impuretés, qui proviennent du fonctionnement du Feu par Friction avec la matière, et du fonctionnement du Feu Solaire avec le Feu par Friction et la Matière, sont continuellement absorbées par le Feu du 1er Logos. C'est pourquoi Il est dit être « le Grand Seigneur qui maintient ou absorbe les impuretés et cependant demeure en vie ».

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

Maître EK

Vishnu Purana
Chapitre XXIV

Les Mondes Inférieurs

Parasara continua : « Je vous ai expliqué l'expansion de cette Terre. Septante mille unités sont mesurées comme l'épaisseur de ce globe Terre. Septante unités sont mesurées vers le bas à l'intérieur de la Terre, et toute l'épaisseur est divisée en sept strates de dix mille unités chacune. Les noms des mondes inférieurs sont les suivants :

1. Athala (le plan de la non surface) ;
2. Vithala (le plan des nombreuses surfaces) ;
3. Nithala (le plan de la surface d'aucun point) ;
4. Gabhastimath (le plan des rayons) ;
5. Mahathala (la grande surface) ;
6. Suthala (la bonne surface) ;
7. Pathala (la surface qui assèche toutes choses).

Blanc, noir, rouge, jaune, variées, ébranlées et marbrées sont les surfaces et les terres de ces sept plans dans l'ordre. Chacun à ses propres châteaux. Des démons, des géants et des serpents y vivent en groupes de centaines et de milliers. Ceux qui viennent de Pathala vers les Cieux disent qu'il est plus agréable de vivre dans ces mondes inférieurs que dans les Cieux eux-mêmes. Les plans plus obscurs de l'indulgence ont un charme plus puissant et une influence bizarre sur le mental, que les mondes supérieurs. Les pierres précieuses qui apparaissent dans ces plans sont plus agréables et ont bien davantage de rayonnement que celles des autres mondes. Les pierres précieuses qui ornent les têtes des serpents excellent en beauté et en lustre. Les jeunes filles qui passent ici et là brillent des pierres précieuses les plus rares. Même ceux qui sont libérés des royaumes inférieurs ont la grande attraction pour ces mondes. Les rayons du soleil y donnent

leur influence et non la chaleur. La lumière de la lune dans la nuit est pour leur montrer le chemin, non pour engendrer aucun froid. Les géants et les démons profitent de la nourriture et de la boisson et ne connaissent pas ce qu'est le temps dans leur plaisir. Le temps passe là également, mais il n'est pas connu d'eux. Les jardins et les rivières sont beaux et les lacs sont même encore davantage beaux avec des lotus. Les étendues du ciel résonnent avec le chant du coucou. Leurs bijoux, leurs parfums et leurs cosmétiques sont en effet très raffinés. Là, vous trouverez la Vina, la flûte et la musique du tambour bien accordé. Les instruments à vent donnent une musique épanouie. Toutes les splendeurs du plaisir sont expérimentées par les démons, les géants et les serpents de ces royaumes. En dessous des sept mondes inférieurs, vous pouvez trouver l'obscurité, le corps dense du Seigneur Vishnu.

Les démons et les géants ne peuvent pas parler de Son corps. Même le Seigneur des Serpents, Sesha, ne peut pas vénérer le Seigneur qui prend Sa demeure là. Sesha, le Seigneur des Serpents se tient stable dans cette région et est continuellement loué par les Siddhas et les Dévas. Il se tient là avec le millier de têtes du Seigneur comme Ses propres têtes. Ses têtes sont ornées par le signe sacré de la Swastika. Il se tient là, emplissant tous les coins de toutes les directions avec les rayons des milliers de bijoux de ses capuches et paralyse les forces diaboliques autour de lui pour le bien-être des êtres de tous les plans. Il se tient toujours dressé sur un seul anneau de son corps. Ses yeux sont rouges et intoxiqués de la dévotion au Seigneur. Il se tient là comme le Mont kailash, aux côtés de la vallée de laquelle s'écoule le Gange. Dans une main, il tient le disque et dans l'autre, il tient la masse. Il est vénéré par sa femme qui est une incarnation de l'empoisonnement. Vers la fin d'un Kalpa, ses bouches expirent le feu qui dévore tout comme du venin. Il s'expande comme Rudra, le Sankarshana, et mange tous les trois plans. Il porte toute la création de la Terre comme son Karma.

Ainsi, Sesha se tient au fondement de toute existence, vénéré par tous et chacun. Sa valeur, sa gloire, sa forme et sa nature ne peuvent ni être connue, ni décrite, même par les Dieux de la création. Lorsque la Terre entière avec toute sa création se tient sur sa tête comme un magnifique bouquet de fleurs, qui peut parler de la gloire et de la splendeur de sa gloire et de sa splendeur ?! Si seulement ce Seigneur Un de l'Eternité

commence à s'expanser, alors la Terre entière tremble avec toutes les montagnes, les océans et les forêts. Ni les Gandharvas, ni les Apsaras, ni les Siddhas, ni les Kinneras, ni les Charanas, ni les serpents eux-mêmes, ne peuvent concevoir la fin des qualités de ce Grand Seigneur de l'Eternité. La pâte sacrée de bois de santal qui Lui est appliquée par les demoiselles serpents, atteint la fin de toutes les directions, étant soufflée par Ses expirations. Elle existe dans l'eau des océans. Le grand sage Garga le vénéra et put connaître la science des lumières célestes, la science de la prophétie et de la divination. Etant soutenue par les têtes de ce Seigneur des Serpents, cette Terre porte tous les plans de l'Existence comme les maillons de la guirlande d'un enfant. »

Les Mondes Inférieurs dans la Personne Cosmique

Paracelse

Santé et Guérison

L'Obésité

L'obésité augmente rapidement dans les sociétés riches et est devenue un problème insurmontable. Elle est devenue également le havre de nombreuses maladies telles que les rhumatismes, l'arthrite, le diabète, la pression sanguine, la faiblesse cardiaque, le mauvais fonctionnement des reins, etc.

De nombreuses personnes pensent qu'en faisant régime, elles peuvent résoudre leur problème de surpoids. C'est une idée fausse. Au plus l'on fait régime, au plus l'on perturbe le système. Ce qui est important est une approche équilibrée.

La guérison de l'obésité commence déjà depuis le niveau de la pensée. Si l'homme entretient des pensées lourdes, elles se transforment en énergies lourdes et se manifestent comme le poids. Ceci est une compréhension occulte. Les pensées de soucis, d'irritation, de peur et d'anxiété peuvent contribuer au poids. De nombreuses personnes qui ne mangent pas réellement beaucoup et qui ne mangent pas sans discernement, acquièrent également du poids pour cette raison. Cela n'en vaut pas la peine d'entretenir les énergies citées plus haut, au travers des pensées. Aujourd'hui, il y a de nombreuses peurs et anxiétés qui mènent aux soucis et à l'irritation, dans l'activité humaine. Cette cause du surpoids doit être abordée avec la connaissance relative à la philosophie de la vie. Ceci n'est pas enseigné dans les écoles ou dans les collèges ou à la maison. Partout, il est enseigné à l'homme l'ambition et sa réalisation. Le désir est devenu le terrain de jeu commun où chacun cherche pour lui-même.

La philosophie de la vie enseigne le contentement, l'approche équilibrée et l'attitude d'aider et de servir, le désir modéré, la vie paisible et l'attitude

joyeuse. Cette dimension, lorsqu'elle est ajoutée à la vie, les énergies de la vie s'écoulent bien et l'Esprit vole comme un oiseau. Ceci doit être appris à un moment ou à un autre du temps dans la vie pour renverser le chemin de la maladie.

Nous voyons, dans la vie, le paradoxe de personnes qui se soucient de façon excessive de la nourriture saine et qui tombent pourtant malades. Elles ont un engouement pour la nourriture saine ; cependant, elles sont malades. La nourriture seule n'est pas l'agent de la santé. Le mental est également un agent, un agent puissant qui peut détruire la valeur nutritive de la nourriture. Lorsque les hommes mangent sans avoir le mental paisible, ils ne se nourrissent pas seulement de nourriture, mais également, ils se nourrissent de l'état d'agitation correspondant. C'est une instruction très ancienne de consommer la nourriture avec un mental joyeusement orienté. Alors, l'assimilation de la nourriture a lieu d'une façon équilibrée. L'on n'est pas censé manger lorsqu'il y a des humeurs négatives telles que la tristesse, la peur, l'anxiété, la haine, les soucis, etc. Il y a une petite préparation nécessaire avant d'approcher la table du diner. Un peu d'humour et de cordialité donneraient un impact magnétique à la nourriture et ajouteraient une valeur significative à l'énergie de vie. Ceci est d'une importance primordiale. Il doit être connu par l'homme moderne que les humeurs négatives sont des agents auto destructeurs. « Sa propre colère est son propre ennemi. Sa propre attitude paisible est son propre bouclier protecteur. Sa propre compassion est son propre ami. Sa propre cordialité est son propre ciel. Sa propre tristesse est son propre enfer. » Ceci est un dicton important de l'Orient, qui est enseigné même dans l'enfance. Bien sûr, lorsqu'on en arrive à la pratique, ils ne sont pas significativement différents.

Dans une société où la compétition agressive, l'anxiété, la jalousie, la peur, l'irritation et la colère sont les joueurs actifs, l'on doit y trouver sa juste place et vivre davantage dans la satisfaction que dans la compétition. L'on peut toutefois se tenir dans la compétition avec une attitude satisfaite. Avec un tel état de pensée, l'on peut essayer ce qui suit :

1. L'indépendance physique. Ceci signifie que l'on devrait être prêt à se déplacer pour son propre travail et non d'avoir une assistance physique. Ceci permet de fréquents mouvements du corps.
2. Les exercices physiques. Ceci permet la bonne circulation du sang et

le plein usage des organes respiratoires.

3. Ne pas avoir de longs intervalles entre le petit déjeuner & le déjeuner et le déjeuner & le dîner. L'intervalle ne doit pas être de plus de 5 heures. Boire de l'eau de façon intermittente est aidant.

4. S'assurer d'intervalles de 12 heures entre le dîner et le petit-déjeuner du jour suivant.

5. Il y a un centre de satisfaction dans le cerveau, appelé « Bhukti ». Lorsque nous mangeons avec un mental calme, nous recevons le message : « assez ». L'on devrait apprendre à conclure le repas lorsque l'on ressent le message. Manger moins que la nourriture adéquate a autant de conséquences que de manger trop. Le premier produit des gaz et les acides produits demeurent non absorbés. Ils créent une sensation de brûlure et rendent l'estomac acide. Les gaz et les acides engendrent beaucoup d'autres perturbations.

6. Il y a une observation récente par la science que les hydrates de carbone ne contribuent pas à l'obésité. Une quantité raisonnable d'hydrates de carbone, lorsqu'elle fut consommée, l'obésité fut réduite ; lorsque cela fut comparé à ceux qui sont mis au régime. Une expérience de 60 jours permit cette observation aux U.S.A.

7. Les programmes de régime d'aujourd'hui tout autour du monde, clamant la réduction rapide du poids, sont dangereux. Se nourrir modérément, à des intervalles réguliers, avec de l'exercice quotidien et un mental paisible serait de loin une bien meilleure réponse à l'obésité que les programmes de régime hyperactifs avec de la nourriture sans graisse.

Le bon sens – qui est tellement non courant à cette époque de complexité et de pseudo modernisme – devrait prévaloir dans ces matières.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extrait de « Paracelsus –Health and Healing »

(« Paracelse – Santé et Guérison »)

Site Web : www.paracelsus-center.ch

Dimensions de la Sagesse Ancienne

Dr. K. Parvathi Kumar

Enseignement à la Vie de Groupe, Partie 6
Juin 2018, Billerbeck, Allemagne

Si vous n'êtes pas capables de respirer, toutes les activités extérieures sont suspendues. Si vous n'êtes pas capables de pulser, tout est fini. Si vous ne vous êtes pas éveillé le matin, si vous avez perdu la pulsation et si vous n'êtes pas capables d'inspirer et d'expirer, si n'importe lequel de ces fonctionnements est terminé, c'est la fin pour vous. Votre activité extérieure n'a pas de signification. L'activité extérieure est construite sur cette activité intérieure. L'activité extérieure est construite sur cette activité intérieure triple.

C'est dans cette activité intérieure que l'homme est positionné. Pour le réaliser ou pour le connaître, pour vous connaître vous-même, vous devez d'abord fermer la porte par laquelle le mental entre toujours dans l'objectivité. Cela est appelé la Balance. C'est la raison pour laquelle les Ecritures disent, « La Balance est indicative de la chute de l'homme. » Le serpent descendit de l'arbre. Par la suite, il commença à ramper sur la terre. Nous ne rampons pas sur la terre, mais nous marchons sur la terre. A une nuance près nous sommes tous avec les choses terrestres, bien que nous ne rampions pas sur le ventre, mais marchons sur la terre. Mais nous avons les possibilités pour ne pas ramper sur la terre, mais pour nous déplacer verticalement et même pour voler.

Ces possibilités peuvent être acquises uniquement lorsque nous nous associons avec la technique du Pranayama. La technique du Pranayama ne peut être réellement accomplie à moins qu'il y ait démonstration adéquate de service dans le monde extérieur. C'est pourquoi, à de nombreuses reprises, lorsque nous donnons des informations à propos du Pranayama, les personnes écoutent bien, mais elles ne peuvent pas l'accomplir. Le Pranayama signifie le Prana régulé. Le Prana régulé signifie que votre inspiration et votre expiration se terminent dans la pulsation, et vous ex-

périmentez la résonnance de la pulsation dans le centre du cœur. Cette pulsation, par la suite, dans vos trois observations, se trouve elle-même dans la pulsation subtile, dans laquelle vous êtes retirés de l'objectivité dans la subjectivité profonde. C'est là que vous voyez comment les choses adviennent, davantage que dans votre activité.

A propos de cette dimension – je me souviens clairement – que je vous ai parlé à Hammerstein. A Hammerstein, il y a eu l'un des premiers séminaires que nous avons eu, près de Remscheid. Remscheid est l'endroit où nous avons parlé du Lotus Blanc, et près de Wermelskirchen, à Hammerstein où j'ai parlé à propos de l'expérience de l'état du Pranayama. Par la suite, de nombreuses fois, j'en ai parlé.

Le but du Pranayama est de se tourner vers l'intérieur, et votre mental qui est habitué à l'activité objective ne vous permet pas de vous tourner vers l'intérieur. Par habitude, il se tourne uniquement vers l'extérieur. Une nouvelle habitude doit lui être donnée de se tourner vers l'intérieur. Si vous vous tournez vers l'intérieur, vous avez une autre dimension relative à vous qui s'ouvre en vous. Si vous ne vous tournez pas vers l'intérieur, cette dimension ne s'ouvre pas à l'intérieur de vous.

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

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

Histoire pour les Jeunes

SUR LE SERVICE

Le Corps Devient Rapidement Vieux,
Lorsque la Vie ne Démontre pas le Service
Le Service Soutient la Vie
La Vie Soutient le Corps

4. Curieux

« Je suis heureux parce que je ne veux rien de personne. Je ne me soucie pas de l'argent. Les ordres, les titres ou les récompenses ne signifient rien pour moi. Je n'aspire pas aux éloges. La seule chose qui me rende heureux, à part mon travail, mon violon et mon voilier, est la reconnaissance de mes collègues »... Il avait 50 ans lorsqu'il dit cela, mais qu'était important pour lui lorsqu'il était un enfant ou un adolescent ?

Les parents et les enseignants ont fait l'expérience de lui comme étant un enfant timide, solitaire, renfermé, qui ne pouvait pas parler de façon fluide lorsqu'il avait neuf ans. Il semblait rêver tout le temps et il acceptait l'école comme un mal nécessaire. Il était intéressé par d'autres choses : un compas et son aiguille qui pointait constamment dans la direction du Nord. Quelle force invisible déplaçait l'aiguille ? Comment cette force pouvait-elle avoir un effet sur de longues distances à travers l'espace, un espace qui était vide selon les idées de ses contemporains ? C'était le monde de la physique, à ce moment là orienté très mécaniquement vers les explications de cause à effet. Il acheta des livres et apprit par lui-même ce qui était nécessaire. Il creusa dans les contradictions de la physique et développa ses propres idées de leurs solutions.

Cet intérêt était nourri par une déception. Il était un garçon pieux, mais les histoires de la Bible contredisaient les explications scientifiques les plus simples. Ainsi, avec l'aide des sciences naturelles, il essaya d'approcher les pensées de Dieu : « Je veux savoir ... » il dit plus tard, « comment Dieu créa-t-il ce monde. Je ne suis pas intéressé par ce phénomène ci ou ce phénomène là, par le spectre de cet ou de cet autre élément. Je veux connaître Ses pensées, toute autre chose est un détail. » Il resta fidèle à la

conviction, même en fin de vie, que Dieu créa les Lois de la Nature d'une telle façon que le mental humain puisse les comprendre. Et cette compréhension fut son intérêt et son but à tout âge.

Il avait 16 ans lorsqu'il développa les bases de la théorie de la relativité et 26 ans lorsqu'il les publia dans un journal. Entretemps, il fit des essais infructueux de formation académique, obtint un travail comme agent civil et réalisa un mariage hâtif ; des essais pour modeler sa vie extérieure d'une telle façon qu'il eut la paix et la tranquillité de pensées. Son orientation intérieure était et resta strictement comme l'aiguille d'un compas. Les efforts précoces, maladroits d'Albert Einstein dans le modelage de sa vie extérieure ne lui firent pas de mal. La vie elle-même le guida et le soutint.

Résumé et raconté d'après R.W.Clark : « Albert Einstein. Une vie entre tragédie et génie » Traduction allemande par M.Raethel-Thaler. Munich 1975.

Albert Einstein à l'âge de 3 ans (1903)

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

Argentine

Nom du Groupe : WTT - Misiones

Contact : Marco « Maity » Waniukiewicz

E-mail: wtt.misiones.info@gmail.com

Adresse : San Luis 1652, 3300 Posadas (Misiones), Argentina

Téléphone : +54 9376 457 5665

Activités

Activités de Services de Groupe et individuellement :

1. Assistance à « Medalla Milagrosa », un restaurant pour les enfants, les aînés et les personnes dans le besoin. Ils sont soutenus principalement dans leur nourriture quotidienne*, mais également dans n'importe quel besoin qui puisse émerger tels que des réparations, des achats d'ustensiles, de produits de nettoyages, etc.

*Le menu quotidien consiste en 200 à 500 couverts, 60% de ceux-ci furent atteints par la contribution du groupe.

A propos de cette activité :

- Des vêtements sont rassemblés pour aider les personnes dans le besoin, spécialement durant la période de l'hiver.
 - Les personnes malades sont assistées en urgence dans leur besoin d'être accompagnées lorsqu'elles vont à l'hôpital, et des médicaments sont procurés.
 - La coopération dans les fêtes d'enfants.
 - Une thérapie commune est octroyée, qui est appelée 'Thérapie Intégrative de la Communauté'. Celle-ci est une thérapie de groupe dans laquelle la personne est écoutée, soutenue et contenue émotionnellement.
- . Facebook : « comedor medalla milagrosa medalla »

2. Soutien économique et technique à « Jerovia CONIN » (Coopérative pour nourrir les enfants) à Ituzaingo, Province de Corrientes. Cela vise à sauver des mères enceintes et des enfants en danger de perdre leurs

facultés psychologiques et motrices entre les âges de 0 à 5 ans, à cause de la malnutrition. Au travers de Jerovia CONIN, des districts pauvres sont explorés pour trouver des enfants dans le besoin. Ils sont examinés périodiquement quant à leurs tailles, leurs poids et leurs réponses psychologiques. Des familles sont soutenues avec des biens essentiels et des vêtements.

Des ateliers à propos de la nutrition, des stimulations précoces, de l'hygiène, du soutien à la scolarité, parmi d'autres.

C'est complété par des soins psychologiques et médicaux. (jerovia-contact@gmail.com et www.conin.org.ar)

3. Trois membres du groupe de Misiones participent au Conseil d'Administration du WTT Argentine, avec d'autres représentants de différents groupes Argentins afin de coordonner, de présenter des propositions et de soutenir diverses activités au niveau national.

4. Travail de Thérapie Systémique d'Intégration de la Communauté (TSIC) adressé, au départ principalement à la population vulnérable, et à la population générale aujourd'hui, ce qui inclut l'Université nationale de Misiones. TSIC est une méthode pour approcher la souffrance quotidienne ressentie par les corps physique et émotionnel. La devise « Lorsque la bouche est silencieuse, les organes tombent malades et lorsque la bouche parle, les organes sont guéris » synthétise l'esprit de TSIC. Le rassemblement de TSIC est un espace social créé pour partager les souffrances, en promouvant la découverte de solutions d'« auto gestion ». Ces solutions ne sont pas trouvées dans les livres, mais bien dans les expériences de vie de chacune des personnes impliquées. Les mémoires émergent et également la sagesse des personnes qui furent capables de surpasser ou d'apprendre à vivre avec les problèmes tels que l'abandon, la violence, la séparation, la discrimination, etc.

Une façon de se libérer de la peine est la proposition de musiques, de blagues, de dictons, d'histoires reliés au thème traité dans cette réunion. Une approche humoristique et le partage des expériences stimulent le néocortex, afin que la personne soit capable de s'interroger, de donner une nouvelle signification à la souffrance et de revenir à la normale.

En bref, cette activité approche les aspects non surveillés des personnes, crée la résilience communautaire, sauve les ressources intérieures qui résident dans chaque participant, ce qui génère la connaissance valable utile

pour les autres. Ces capacités viennent du dépassement des difficultés et des ressources culturelles du groupe.

D'autre part, nous travaillons sur l'éducation et l'entraînement de thérapeutes TSIC, dans des journées de travail avec des professionnels spécialisés du Brésil, de l'Uruguay, de la Bolivie et de quelques autres endroits dans notre pays. Nous avons aussi ajouté d'autres approches à la dimension émotionnelle des personnes, à travers des techniques expérimentales pour libérer leurs émotions.

5. Le traitement homéopathique gratuit pour le public en général.

6. La transcription, l'édition et la distribution des classes de la Bhagavatam, des séminaires du Maître KPK et des ateliers, par les listes de mails. Les traductions espagnoles et la distribution à trois listes de mails à la demande du WTT – Global – du Frère Ludger.

7. Préparation des Ephémérides Astrologiques pour l'Argentine.

8. Des cartes natales gratuites.

9. Des exposés à des groupes à propos de l'Astrologie Spirituelle dans le champ du WTT, à la requête des Frères. La coordination d'un Groupe International d'Astrologie Spirituelle au travers du système WhatsApp.

10. La traduction et la correction des articles du magazine de « Paracelse – Santé et Guérison ».

11. La traduction d'articles et de livres spirituels.

12. La traduction d'articles de la « Lettre des Nouvelles du Vaisakh » (Espagnol).

13. L'impression et la distribution de la « Lettre des Nouvelles du Vaisakh » (Argentine).

14. La présentation de la version espagnole en ligne du magazine « Paracelsus - Health and Healing ». (« Paracelse – Santé et Guérison »)

15. Des travaux de dessins graphiques pour le WTT – Global.

16. La coopération pour l'élaboration et l'impression de l'Agenda Culturel de la LSTA (Librairie de la Société Théosophique d'Argentine), publié trimestriellement.

17. La récolte de fonds pour construire un Centre de Retraite du WTT à Iguazu (lancée par le groupe de jeunes précédent), en vendant des bâtons d'encens, des livres et d'autres contributions des membres du groupe.

18. Le service gratuit de la Librairie du WTT de Misiones, de livres spirituels (principalement ceux publiés par le WTT), créé par les donations de

membres du groupe.

19. La vente de livres de Dhanishta, Lucis Trust (Alice A. Bailey), ALTA (Association de la Librairie Théosophique d'Argentine) et ETE (Maison d'Édition Théosophique en Espagnol), maison d'Édition dont les livres ne sont pas disponibles dans les librairies à Misiones.

20. De nombreux frères et sœurs coopèrent avec de l'argent et d'autres éléments, et au niveau de l'administration et de l'entretien de la maison où nous nous réunissons et réalisons nos activités de groupe.

La Maison Kalâpa

21. Des rencontres mensuelles sont tenues avec les enfants du groupe à Kalâpa, la maison du groupe de Misiones, qui visent à partager l'énergie du Maître au travers de contes, de jeux et d'artisanats.

22. La coopération dans la gestion et le soutien à la Librairie de la Société Théosophique d'Argentine à Buenos Aires, qui a célébré son 100e anniversaire le 7 décembre 2018, en participant à l'organisation des célébrations.

23. Des visites à l'Hôpital Psychiatrique « Ramon Carrillo » - à Posadas, dans lequel des assistances spéciales sont réalisées.

24. Nous avons travaillé dans tous les aspects organisationnels du 64e Tour intercontinental avec notre cher Maître Dr. Sri K. Parvathi Kumar, à Foz do Iguaçu, Brésil, du 17 au 24 juin 2018. Nous avons soutenu également l'organisation de la première vie de groupe à Rio do Janeiro, Brésil, qui prit place du 25 au 27 juin 2018.

25. L'avancée et le développement du projet suggéré par notre cher Maître Dr. Sri K. Parvathi Kumar, d'installer un obélisque dans l'amphithéâtre, à l'entrée du Parc des Cataractes, pour la contemplation, l'invocation et la préparation pour se connecter aux Énergies des chutes.

26. Des visites périodiques dans un Home pour Personnes Agées à la Villa Lanus à Posadas, pour distribuer des articles de première nécessité et l'affection qui vient d'une visite.

27. La collaboration avec un snack qui offre des places aux personnes dans le besoin, à Chacra 179, Posadas, encourageant les jeunes personnes à pratiquer des sports aquatiques.

28. La coopération dans le sauvetage et le soin des animaux, à Chacra 179, Posadas.

Image du Mois de la Vierge

La Vierge – La Mère Du Monde, Les Chaînes Planétaires Et Les Races Racines

La Mère du Monde de nombreuses religions anciennes est décorée d'un arc-en-ciel autour de sa tête. La grâce du Seigneur descend au travers de la Mère du Monde, dans sept plans, sept couleurs, sept niveaux de sons musicaux, sept rondes des planètes, sept chaînes planétaires, sept races racines, etc. La création toute entière est le résultat de Sa grâce au travers des sept périodes de temps qui sont appelées les Sept Jours de la Création. Dès lors, l'arc-en-ciel représente la grâce du Seigneur qui s'épanouit.

Dr. E. Krishnamacharya : « Spiritual Astrologie » (« L'Astrologie Spirituelle »).

Revue des Livres

Connais-Toi Toi-Même

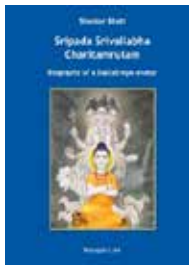
La phrase « Connais-Toi Toi-Même » est dans chaque Ecriture. Elle est l'une parmi les plus anciennes des phrases que l'homme découvrit. Généralement, au commencement, nous ne comprenons pas la signification de cette phrase – elle apparaît simple et enfantine. Chacun se connaît par le nom et par le nom des parents, par l'adresse et le numéro de téléphone. Au-delà de ceci, c'est douteux si l'on se connaît soi-même. Les sept sujets qui sont présentés dans le livre « Connais-Toi Toi-Même » par le Dr. Ekkirala Krishnamacharya (Maître EK), le troisième volume de « Overseas Messages » (Messages d'Outremer), sont de véritables perles de sagesse que chaque véritable aspirant ardent devra préserver dans la chambre de son cœur pour s'en souvenir régulièrement

Ekkirala Krishnamacharya : « Know Thyself »

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

PDF : http://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/ek/know_thyself.pdf

Sripada Srivallabha Charitamrutam

Le “Sripada Srivallabha Charitamrutam” est un livre extraordinaire à propos de Sripada Srivallabha, la première incarnation du Seigneur Dattatreya dans l'époque actuelle, qui vécut il y a 700 ans (1320-1350). Le Seigneur Dattatreya est le Grand Principe Cosmique de l'Enseignement et la Synthèse des Premier, Second et Troisième Logos. L'édition actuelle révisée en anglais fut développée, accompagnée de la traduction allemande et elle est publiée par les Editions Kulapati du WTT Allemagne. Elle contient une préface par

Sri Kumar et est enrichie de beaucoup d'explications de notes de bas de pages, de 21 images et d'un registre commenté de personnes. (592 pages).

Shankar Bhatt : Sripada Srivallabha Charitamrutam

Info : https://sripada-srivallabha.org/en/web/charitamrutam/acquiring_books

PDF: https://sripada-srivallabha.org/_media/en/sripada_srivallabha_charitamrutam.pdf

Dates Août / Septembre 2019 astrologiquement importantes

23.08.	04:39	☉	Début de la 8 ^e phase de la lune décrois. ☉ 29°42' ♏ / ♎ 23°42' ♏
♀			Anniversaire de Lord Krishna (Fin le 24.08. à 05:02h)
	12:02	☉ → ൬	Soleil entre dans la Vierge
			☉ dans la ൬ – 1 ^e au 14 ^e phase de lune desc.: <i>Contemplation sur les Pitris</i>
25.08.	1883:		Anniversaire de Maître MN
26.08.	03:33		Début de la 11 ^e phase de la lune décrois. ☉ 02°33' ൬ / ♎ 02°33' ♏
♎			<i>Contemplation sur les Pitris</i> (Fin le 27.08. à 01:40h)
29.08.	16:25		Début de la phase de nouvelle lune ☉ 05°58' ൬ / ♎ 23°58' ♏
♏			Point de la nouvelle lune de la Vierge: <i>Contemplation sur «La Promesse»</i>
30.08.	12:37	●	Nouvelle lune de la Vierge ☉ 06°47' ൬ / ♎ 06°47' ൬
02.09.	01:26		Début de la 4 ^e phase de la lune ascend. ☉ 09°14' ൬ / ♎ 15°14' ♏
♎			Festival de Ganesha: <i>Contemplation sur Ganesha, le Jupiter cosmique, du centre de la tête jusqu'au centre de la base</i>
	22:24		Début de la 5 ^e phase de la lune ascend. ☉ 10°05' ൬ / ♎ 28°05' ♏
			<i>Contemplation sur les 7 voyantes de la Grande Ourse, représentés par les 7 rayons</i> (Fin le 03.09. à 19:57h)
05.09.	17:19	☉	Début de la 8 ^e phase de la lune ascend. ☉ 12°47' ൬ / ♎ 06°47' ♏
♏			(Fin le 06.09. à 17:13h)
08.09.	19:11		Début de la 11 ^e phase de la lune ascend. ☉ 15°46' ൬ / ♎ 15°46' ♏
☉			<i>Contemplation sur la Mère du Monde comme Gâyatri avec un arc-en-ciel l'entourant comme une auréole autour de la tête</i> (Fin le 09.09. à 21:01h)
11.09.	10:30		Début de la 23 ^e constellation <i>Dhanishta</i> ♎ 17°28' ♏
♏	21:00		Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de <i>Dhanishta</i> le 12.09. à 13:28h)
13.09.	04:05		Début de la phase de la pleine lune ☉ 20°01' ൬ / ♎ 08°01' ♏
♀			<i>Contemplation sur Gâyatri, la Mère du Monde</i>
14.09.	06:32	☉	Pleine lune de la Vierge ☉ 21°05' ൬ / ♎ 21°05' ♏
♏			☉ dans la ൬ – 1 ^e au 14 ^e phase de lune desc.: <i>Contemplation sur les Pitris</i>
21.09.	16:51	☉	Début de la 8 ^e phase de la lune décrois. ☉ 28°20' ൬ / ♎ 22°20' ♏
♏			(Fin le 22.09. à 16:20h)
23.09.	09:50	☉ → ♏	Soleil dans la Balance
♎			Equinoxe de l'automne: <i>Contemplation sur la Hiérarchie féminine</i>
24.09.	13:12		Début de la 11 ^e phase de la lune décrois. ☉ 01°07' ♏ / ♎ 01°07' ♏
♏			<i>Contemplation sur Śiva, le 1er Logos cosmique</i> (Fin le 25.09. à 10:39h)
28.09.	00:16		Début de la phase de nouvelle lune ☉ 04°31' ♏ / ♎ 22°31' ൬
♏			Point de la nouvelle lune de la Balance: <i>Fête des lumières pour dissiper l'obscurité de la nouvelle lune la plus sombre. Contempl. sur La Promesse.</i>
	20:26	●	Nouvelle lune de la Balance ☉ 05°20' ♏ / ♎ 05°20' ♏

Toutes les dates sont en HEEC (Heures d'été de l'Europe Centrale) du Calendrier astrologique 2019/2020;
www.worldteachertrust.org;

publié par: The World Teacher Trust – Global, Kohlhüttenstr. 10, CH-6440 Brunnen.

La Grande Invocation

Formons le cercle de bonne volonté.

Omnia vincit Amor

(L'Amour vainc toutes choses)

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

Puisse la Lumière rendre belles nos vies.

Oh ! Hiérophante de notre rite, Que son Amour rayonne.

Omnia vincit Amor
(L'Amour vainc toutes choses)

Nous nous inclinons en hommage et en adoration,
Devant la Hiérarchie glorieuse et puissante, le gouvernement interne du monde,
Et devant son joyau ex-

quis, l'Etoile de la Mer, la Mère du Monde.

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu, Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la Lumière descende sur la terre. Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu, Que l'Amour afflue dans le cœur des hommes, Puisse le Seigneur revenir sur Terre. Du centre où la Volonté de Dieu est connue, Que le Dessein guide le faible vouloir des hommes ! Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse, Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. De l'Avatar de Synthèse qui est omniprésent. Que son énergie se déverse dans tous les

règnes.

Puisse-t-Il élever la terre jusqu'aux Rois de Beauté. Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à servir et non à exiger le service dû. Je cherche à guérir, non à blesser. Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure, et la vie, et toute circonstance, Et révéler l'Amour qui gît sous les événements du temps. Que la vision et l'intuition viennent. Puisse le futur se révéler. Puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser. Puisse l'Amour prévaloir et tous les hommes s'aimer.

Master D.K.

Angustamaatraha Purusho,
Madhya Atmani Thisthathi.
Eeshano Bhootha Bhavyasya,
Nathatho Vijugupsatey.

Signification:

La forme miniature de la taille d'un pouce
est située au centre de la personne.

Dans ce centre se trouve
la présence du Maître de l'Univers.

Reliez vous à cet être
de la taille d'un pouce en vous
et à son centre.

Il vous libérera du présent et du futur.

Katha Upanishad