

*From the Avatar of Synthesis
who is around,
let his energy pour down
in all kingdoms.
May he lift up the earth
to the kings of beauty.*

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.

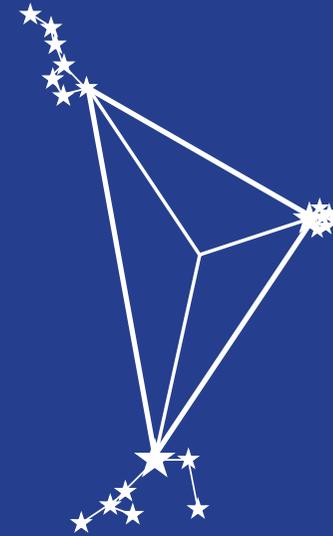
ISBN 978-3-930637-82-9

K. Parvathi Kumar Le Maître du Verseau

K. Parvathi Kumar

Le Maître du Verseau

Edition Kulapati

Le contenu de cette publication est donné gratuitement comme un acte de bonne volonté et pour un usage personnel uniquement. Il est de notre responsabilité de le maintenir ainsi.

La commercialisation par quelque moyen ou sur quelque plateforme que ce soit est interdite, de même que la distribution et/ou la publication en tout ou partie sans l'autorisation écrite expresse de l'éditeur.

Tous droits réservés.

Le Maître du Verseau

Première édition française

© 2020 1ère édition française, Edition Kulapati, World Teacher
Trust e.V, Muenster, Allemagne

Tous droits réservés

LE MAÎTRE DU VERSEAU / K. Parvathi Kumar. –

1ère édition française – Muenster : Edition Kulapati, 2020

Titre conventionnel : THE AQUARIAN MASTER < français >

ISBN: 978-3-930637-82-9

Le livre est actuellement uniquement sous forme numérique.

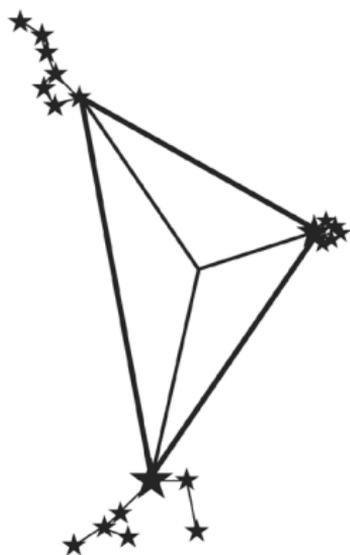
Informations complémentaires :

www.worldteachertrust.org

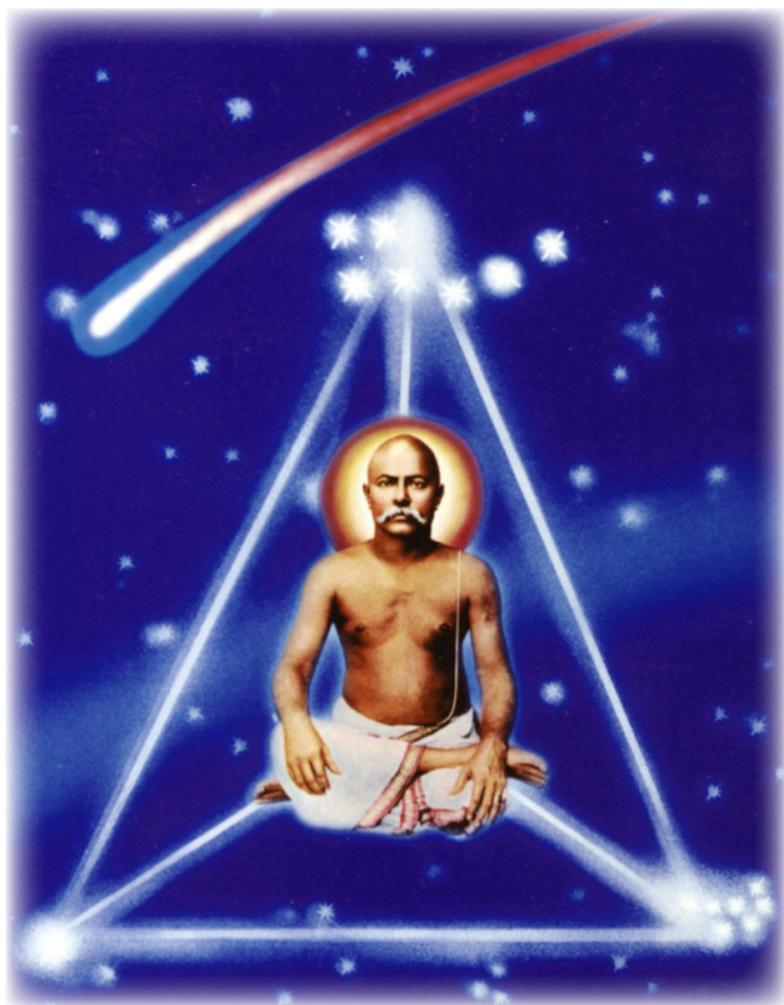
La traduction et la rédaction du livre ont été réalisées grâce
aux efforts communs de personnes qui se sentent liées au
travail du Dr. K. Parvathi Kumar.

K. Parvathi Kumar

Le Maître du Verseau

Edition Kulapati

Ce travail est humblement consacré
aux pieds du Maître.

Contenu

Note aux Lecteurs	8
Bio-Data	10
Thème Natal	12
1. Une Vie de Splendeur	13
2. L'Énergie de Synthèse	23
3. Le Processus	30
4. La Mécanique du Maître	49
5. L'Énergie de Guérison	57
6. Le Yoga du Maître	63
7. <i>Dhanishta</i>	67
8. Être Spirituel est Naturel	79
9. Homme et Femme	89
10. JE SUIS	97

11. Ses Promesses	118
12. Le Maître et les Planètes	130
13. La Hiérarchie	148
14. L'Ère du Verseau	153
15. L'Avatâr de Synthèse	170
16. La Vie – un Voyage Joyeux.	182
17. La Descente	188
Appendice	
Les 27 constellations – demeures de la lune (<i>Nakshatras</i>)	204

Note aux Lecteurs

Ce livre parle d'un Maître qui a ancré l'Énergie du Nouvel Âge sur la planète ainsi que dans le système solaire. Au début du vingtième siècle, ce système solaire (avec notre planète) subissait certaines grandes initiations venant de Sirius. Il y eut un changement de vie radical sur et autour de la planète terre.

Un Maître dirigea l'Énergie du Nouvel Âge – appelée "Énergie de Synthèse" – des plus hautes sphères vers les sphères planétaires. Ce livre est un essai dont le but est de donner un bref – quoique incomplet – compte rendu de son travail et de l'enseignement.

Cela peut ressembler à une fiction mais la fiction d'aujourd'hui est la science de demain. C'est la science, la science spirituelle, souvent comprise tardivement. Les inventions matérielles sont facilement acceptables pour l'esprit humain car elles émergent d'un aspect connu. Les déploiements spirituels ne sont généralement acceptables que s'ils surgissent de l'inconnu. Ce qui est inconnu dépend de l'observateur. Il y en a toujours qui savent plus que d'autres. Les voyants, les maîtres, les spirituels voient à partir

d'un point de vue spirituel tandis que les scientifiques matérialistes inventent à partir d'une attitude matérialiste. La sagesse repose au point d'or central où le matériel et le spirituel se rejoignent, ceci est appelé "état de Yoga" par les anciens.

La vie évolue. La forme évolue. Les êtres évoluent. La planète évolue. Même le système solaire évolue car c'est l'atome d'une macro-dimension où le soleil est le centre et les planètes les électrons.

Il y a un plan relatant cette évolution quand quelqu'un observe avec impartialité. Certains connaissent ce plan et coopèrent. Ce sont ceux qui savent. Ils essaient de transposer l'activité de conscience supramentale dans les couches mentales compréhensibles de l'homme. L'homme en retour les travaille sur la planète au bénéfice de l'animal, des plantes et du minéral.

Le travail de ces personnes qui savent est prodigieux. Rassembler une compréhension de leur travail nécessite une fine structure mentale. Traduire leur travail dans un langage transmissible est une aventure. Tel est ce travail.

K. Parvathi Kumar

« À lire doucement et à juger avec bonté »

H. P. Blavatsky

Bio – Data

Nom

Maître CVV

Nom de la personnalité

Canchupati Venkatarao Venkaswamy Rao

Descente sur terre

04-08-1868, 10.20 a.m.

Ascension

12-05-1922

But

Ancrer les Énergies du Verseau dans le système solaire et sur la planète terre:

- a. En provoquant l'expansion de conscience
- b. En accomplissant l'immortalité physique (éthérique)
- c. En éliminant la mort dans le corps éthérique
- d. En accélérant l'évolution de la planète et des êtres planétaires.

Technique

Technique du son pour relier l'individu de la planète, du système solaire et du prâna du système planétaire, solaire et cosmique à l'origine de l'individu.

Lieu de Descente

Kumbakonam (l'angle du Verseau), Thanjavur District, Tamil Nadu, Inde.

Ashram

Âgastya Ashram, (Maître Jupiter) Montagnes Bleues (Nîlgiris).

Titre

L'Avatâr de Synthèse

Thème Natal

Voir page suivante

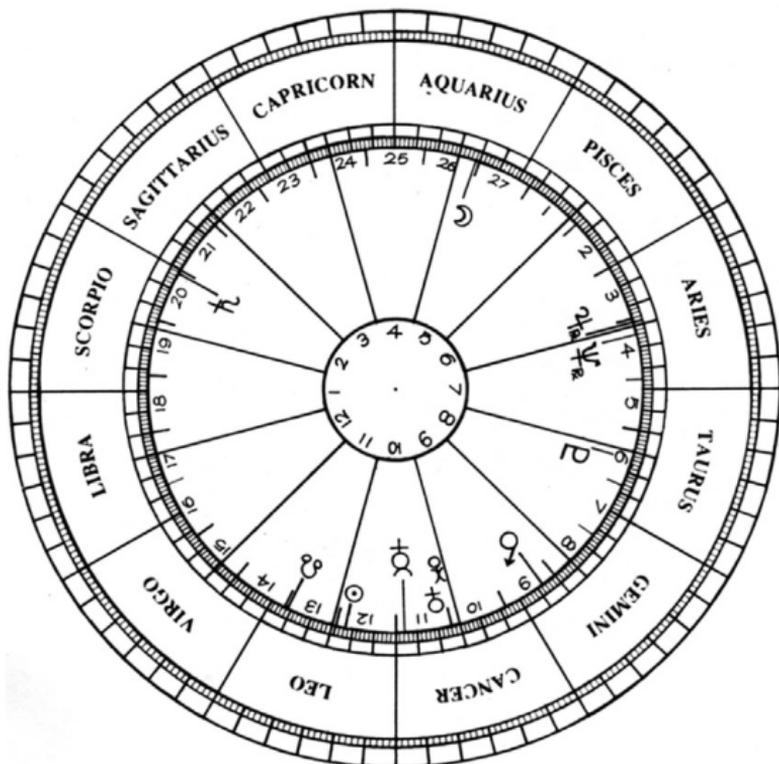
Constellation (*Nakshatra*)*

Dhanishta

* Les 27 constellations et leur signification sont décrites dans le chapitre 7 et dans l'annexe.

Thème Natal

Maître CVV, 04.08.1868, 10h 20 Kumbakonam,
Tamil Nadu, Inde

AC	17°27'	♈	♃ _R	14°14'	♈
MC	16°04'	♋	♁	29°04'	♋
☉	12°02'	♍	♁	14°53'	♋
☽	19°46'	♌	♃ _R	17°16'	♈
♀	22°52'	♋	♀	17°01'	♁
♀ _R	16°47'	♋	♁	26°38'	♍
♂	23°15'	♌			

1. Une Vie de Splendeur

To be splendorous is spiritual too.

Être la splendeur c'est aussi être spirituel.

Chaque fois que l'obscurité menace de dominer la lampe de la sagesse, la divinité descend et se manifeste d'une façon appropriée en un Maître. Le Maître renforce le pouvoir de la lampe, ainsi elle continue à répandre la lumière de l'amour. En vérité, le Maître est l'élu – il est né Maître. Il est l'élu parce qu'il a choisi de servir la cause, de servir l'humanité en fonctionnant comme un harmonieux instrument de la divinité. Le plan lui est révélé, son rôle est défini, son troupeau est identifié. Il n'a pas de programmes ni de buts personnels. Il sert le plan.

De tels maîtres visitent de temps en temps notre planète et se mêlent à nous. Ils vivent même comme nous pour nous amener lentement de là où sommes à ce que nous sommes en réalité. Chacun d'eux est un chef d'œuvre et tous connaissent et servent le "MAÎTRE UNIQUE". Ils viennent en différents lieux, parlent différentes langues et enseignent différentes méthodes mais

ils sont dans leur monde et servent le MAÎTRE UNIQUE.

Les différences superflues sont donc décidées en fonction du lieu et de la qualité de leur groupe. Ce qui est le plus important, c'est que la nature de leur enseignement est déterminée par le besoin du moment. Il est nécessaire d'appréhender la vie d'un Maître en le gardant à l'esprit.

Maître CVV est né le 4 Août 1868 à Kumbakonam, la ville du célèbre temple du Sud de L'Inde. Il mena une vie si abondante que tous ses aspects étaient une démonstration significative de toute la sagesse compatissante qui émanait de lui.

Kumbakonam signifie littéralement "L'angle du Verseau". Il n'est pas étonnant que le Maître du Verseau ait choisi de naître là. L'endroit est de plus la forteresse de l'orthodoxie et le Maître est né dans une famille orthodoxe. Il maîtrisait l'orthodoxie, la surmonta et distribua la sagesse dans un simple emballage peu orthodoxe – un coup de maître en effet!

Comme Gautama, le Bouddha il fut initié (Upanayanam) à l'âge de cinq ans bien que l'âge normal soit sept ans. Avant l'âge de 18

ans, il maîtrisait pratiquement tout ce qui était disponible en sanskrit. Il était particulièrement compétent en ce qui concerne les Védas, aussi bien dans le chant que dans leur application dans la vie.

Il parlait couramment le sanskrit, le télougou, le tamoul et l'anglais. Son intérêt particulier pour l'anglais était compréhensible car il percevait clairement que l'anglais allait prendre la place du sanskrit dans les siècles à venir, en tant que véhicule du spiritualisme.

Autour de ses 18 ans, il découvrit la littérature théosophique. En fait, il devint membre de la Société Théosophique jusqu'à la fin. Sa connaissance du son du système védique lui permit de saisir pleinement la portée de cette littérature. Il comprit le travail de Madame Blavatsky dans sa véritable lumière:

- que la Hiérarchie a révélé une grande partie de la pensée védique à travers HPB au bénéfice de l'Occident;
- que l'Occident est devenu de plus en plus réceptif aux énergies subtiles derrière l'aspect physique, c'est-à-dire à la lumière, à la couleur et au son;

- que les Hindous n'ont pas très bien répondu aux travaux de HPB parce qu'ils ont présumé savoir déjà ce qu'elle avait dit;
- que même les Hindous orthodoxes n'ont pas reconnu ce qu'elle avait révélé.

Madame Blavatsky était une initiée de très haut niveau qui pouvait regarder et lire dans les archives akashiques au delà des cycles du temps; elle pouvait donc donner des informations qui en fait étaient des révélations; qu'il y avait en réalité plus à dire – tout cela était clair pour le Maître.

Il ressentit donc le besoin d'intégrer le travail de HPB dans le système, de combler les manques et d'offrir également à la planète quelque chose de plus, ce qui était intentionné dans les cercles supérieurs. Il était évident pour lui qu'il avait été choisi dans l'ensemble de ce tableau, comme l'instrument approprié pour pratiquer cette tâche et il conduisit ainsi ses propres expériences en ce sens.

Il mena néanmoins une vie normale. A l'âge de douze ans, il épousa Rukmini et eut avec elle trois fils et trois filles. Elle décéda quand il avait 36 ans et à 38 ans il épousa Venkamma

avec qui il eut trois fils et une fille. L'entrée de Smt. Venkamma dans sa vie fut une autre étape de signification occulte. Elle fit fonction de médium pour obtenir l'information cosmique dont il avait besoin pour conduire ses expériences scientifiques spirituelles. C'était une âme éveillée sinon de telles capacités n'auraient pu autrement être démontrées. Le corps éthérique de HPB coopéra avec elle dans cette tâche et certains par conséquent en ont déduit qu'elle était en vérité la réincarnation de HPB.

L'aspect privé mis à part, le Maître était une personne très populaire à Kumbakonam. Il faisait fonction de maire de la ville. Les Zamindars (propriétaires) les Rajashs locaux et cette sorte d'élite étaient attirés par lui sans savoir pourquoi. Ils recherchaient toujours sa compagnie. C'était un musicien de haut niveau. Quand il chantait sur les berges de la rivière Kavery, beaucoup de personnes se rassemblaient autour de lui complètement absorbées en une conscience unifiée.

Du côté financier, il testa beaucoup d'affaires commerciales. Il hérita de nombreuses propriétés de la ville. Il les vendait une à une afin de nourrir chaque jour les personnes qui

aimaient à se rassembler chez lui. Petit déjeuner, repas somptueux avec 12 à 16 mets et dîner pour beaucoup – dans sa maison, c'était une festivité quotidienne. Ce qui est significatif, c'est qu'il laissa lors de son départ une maison agréable à la famille.

Il démontrait ainsi la nécessité, la possibilité et l'efficacité d'une vie comblée dans tous les aspects.

Parallèlement. Il effectuait en silence ses expériences dans ce travail pour lequel il était venu.

Il vivait donc comme un instrument pleinement préparé à recevoir les Énergies de Synthèse et à les distribuer sur la planète.

C'était en 1910. Il avait 42 ans. La visite prit place à midi le 31 Mars 1910. A ce moment, l'Énergie descendit sur Maître CVV. C'était l'année de la visite de la comète d'Halley dans notre système solaire. Sa queue toucha notre planète. Dans un coup de tonnerre les énergies passèrent comme un éclair colossal dans la maison du Maître. Le quartier fut secoué. Le cœur battant, les gens coururent à la maison du Maître craignant le pire. Il était là! Assis, plongé en méditation, entouré d'une brillante lumière.

Frappés par ce signe grandiose, les gens se retirèrent. Le matin, ils reprirent courage et s'approchèrent de lui.

Il ouvrit les yeux et les informa qu'il n'y avait rien à craindre, qu'il avait reçu en lui les Énergies de Synthèse des plus hautes sphères. Elles seraient distribuées au profit de la planète et des êtres sur la planète. Ils appelleraient les gens après s'être habitué complètement à ces énergies en menant des expériences variées.

Pour le Maître, les gens étaient restés les mêmes mais dorénavant, il ne serait lui plus jamais le même. A chaque fois qu'ils le rencontraient dans la rue, ils se levaient en signe de respect.

Tous les yeux étaient dirigés vers lui. Ils avaient le sentiment qu'il flottait au-dessus de la terre mais sans marcher.

Une nuit, tout le quartier fut réveillé par des bruits étranges émanant de sa maison. Des bruits de martèlement d'un moulin à farine. Ils coururent vers sa maison. Il était dans un profond état de Samâdhi. Ils furent très impressionnés en reconnaissant que ces bruits de martèlement provenaient des battements de son cœur. Un autre jour, ils le virent inspirer pendant six heures en

une seule fois, expirer aussi pendant six heures et rester sans respirer encore six autres heures. Il fit ascensionner le corps éthérique de sa femme Venkamma, de son fils Chandu, de son disciple Sundaram pour recueillir des informations des systèmes supérieurs. Il fit beaucoup d'expériences et trouva des manières et des moyens pour modeler la structure humaine afin qu'elle puisse finalement atteindre l'immortalité. Il démontra souvent qu'on peut apporter la vie dans la mort en reliant la vie sur la planète avec la vie supérieure de l'univers. Il a même communiqué avec les intelligences planétaires, fait certains arrangements avec elles en relation avec notre planète. Il a pris l'habitude d'appeler, dans son style inimitable, de tels arrangements des contrats. Il a expérimenté les sons cosmiques et énoncé certaines formules de sons pour corriger efficacement la psyché humaine. Il est assurément le scientifique spirituel de l'âge du Verseau – celui qui donna une approche scientifique à l'esprit.

Bientôt, comme promis, il sortit de ses expériences et alla vers les gens. Il forma la Société des Amis de l'École du Yoga et mit une annonce dans l'HINDOU le principal quotidien anglais, invitant ceux qui ne veulent pas mourir à le

rencontrer. Il n'est pas étonnant que certains le considèrent fou et un peu mystérieux tandis que les personnes sensées furent sauvées.

Son système, ses méthodes et son travail seront discutés en détail dans les chapitres suivants. Il suffit de mentionner ici ce qui suit:

- Il a vécu et enseigné une vie entière de développement complet. (all-round development).
- Il préconisa que le son est la clé de salut dans l'âge actuel et fit connaître l'Énergie de Synthèse dans le potentiel du son CVV.
- Comme il y a des mantras différents pour des buts différents, il proposa différents cours pour différentes occasions. La plupart de ces mantras est donnée en anglais et est souvent connue comme Mantras Mystiques.
- Il distribua l'Énergie de Synthèse qui l'a visité à travers la Comète comme étant LE MAÎTRE. Il prépara 1000 médiums pour distribuer l'énergie et se considéra comme le premier médium. Son travail ne se limitait pas aux êtres de la planète terre mais s'étendait également aux autres planètes.
- Par immortalité, il voulait dire la complète transcendance des centres inférieurs et conservation intacte du corps éthérique.

En un mot, il distribua la plus ancienne sagesse du Yoga à l'âge le plus moderne de la manière la plus appropriée: en y intégrant ces énergies descendues des cercles supérieurs.

Le Maître CVV quitta son corps physique exactement comme il l'avait prédit. Quand les gens portèrent son corps pour la crémation, des nuages orageux montèrent dans le ciel et il se mit à pleuvoir en trombes. Les gens se demandèrent comment faire la crémation du corps avec une telle pluie. Puis le fleuve se gonfla et l'inondation emporta son corps dans l'éternité.

2. L'Énergie de Synthèse

There is naught but energy.

Ce n'est qu'énergie.

Nous avons vu que 'LE MAÎTRE' se réfère à l'énergie une qui est la base de tout. Ainsi quand nous faisons référence à un maître, nous nous référons au véhicule DU MAÎTRE. LE MAÎTRE ou l'énergie est appelée par différents noms – Nârâyana, Parama Shiva, Parabrahman, et ainsi de suite. Mais, il faut se rappeler que le fond des différents types de manifestations de beaucoup d'hommes-dieux est toujours le même. C'est l'arrière-plan de toute existence. C'est éternel et il est souvent traduit par CECI ou CELA. Il est temps pour l'homme d'élever son niveau de compréhension et de découvrir ce qui nous est commun plutôt que ce qui nous différencie.

- Voir combien nous sommes différents – c'est l'analyse.
- Voir combien nous sommes semblables – c'est la synthèse.

Plus nous voyons de similitudes, plus nous nous approchons de l'Énergie de Synthèse. L'humanité devrait être considérée dans son ensemble et comprendre que tous ses membres sont des êtres humains. L'humanité n'a qu'une seule âme et au-delà du niveau de l'âme, il n'y a qu'une énergie qui est éternelle.

Au niveau de l'âme, tous sont frères et sœurs. Sous ce niveau, nous trouvons les différences. Cette diversité devrait être comprise comme la splendeur ou l'aspect beauté de la création et ne pas être interprétée comme source de conflit.

Aux alentours du début du 20ème siècle il y avait beaucoup d'expectatives concernant 'la descente' qui devait être une initiation de la planète et des êtres planétaires. Le progrès de la planète et celui des êtres de la planète a besoin d'être accéléré pour satisfaire la demande du programme de notre système. La descente était attendue pour donner l'accélération nécessaire. Cette 'descente' – la précipitation des hautes énergies via Sirius était planifiée dans les sphères supérieures, et prévue dans les sublimes Ashrams de l'Himâlaya, des Nîlgoris et dans cinq autres Ashrams. La tâche devait être conduite avec une extrême habilité.

Ce n'était pas une petite tâche, cette motivation devant provenir d'une source spéciale. Les Écritures nous disent que depuis des temps immémoriaux, de telles tâches étaient entreprises par des représentants spéciaux de l'Ashram des Montagnes Bleues. Les Montagnes Bleues sont la demeure d'Âgastya Maharishi sur notre planète.

« Âgastyo Bhâgawan Rishihi » dit Âditya Hridayam dans le Râmâyana de Vâlmîki. Cela signifie qu'Âgastya est Dieu ou le Seigneur parmi les Rishis. De temps en temps, il assemble toutes les branches de connaissance et les reproduit pour les transmettre aux hommes. Il est un créateur dans son bon droit et au style inimitable.

Ainsi, la tâche prodigieuse de canaliser les énergies venant des plus hauts systèmes fut entreprise et parfaitement réalisée par un envoyé spécial de l'Ashram des Montagnes Bleues (Nîlgiri). Plus tard la Hiérarchie la prit en charge pour continuer de la travailler sur la planète. Dans la littérature théosophique, l'Ashram d'Âgastya est considéré comme l'Ashram de Maître Jupiter.

L'Énergie de Synthèse était pour l'heure, la nécessité de sauver l'humanité de la désintégration par l'analyse. Le système est beau et toute la création est divine. Mais au nom de la

spécialisation, les gens analysent et fractionnent de trop. Ce faisant, ils se divisent eux-mêmes en unités de conscience distinctes. A travers cette attitude séparative, ils s'éloignent de la vie universelle et meurent. Même parmi les groupes qui pratiquent la spiritualité à la poursuite de la vérité, nous trouvons ce séparatisme. Il y a autant de croyances qu'il y a d'êtres humains. Les adeptes de chaque croyance veulent faire croire aux autres que seule leur propre foi est celle qui sauve. Les disciples des divers maîtres voient les autres maîtres différemment des leurs et leurs disciples sans intérêt. Les différentes sociétés et groupes ésotériques ne font pas exception à la règle. Tant que vous n'êtes pas membre de leur groupe, vous êtes inférieurs. Telle est leur attitude. C'est allé à un tel point que certaines sociétés ont commencé à affirmer que le Sauveur ne travaillerait qu'à travers eux. Au nom d'une foi séparative, chacun est trompé par son propre aveuglement.

On oublie que les Maîtres de Sagesse n'ont pas de telles préférences. Ils portent l'amour et le propagent d'où qu'ils soient. Leur amour est différent, ce n'est pas de l'amour pour une personne, un concept ou envers une organisation,

une communauté, une société ou une classe. Quiconque marche dans l'aura de leur amour universel est inspiré.

Nous oublions la plupart du temps que nous sommes conditionnés par ce que nous retenons. Nous construisons une maison pour y vivre et elle nous conditionne. C'est également le cas pour notre corps. Nous entretenons l'idée fausse que nous vivons seulement dans notre corps physique. Ce n'est pas vrai. Même sans le corps physique, nous vivons et travaillons. L'expérience du rêve en est un bon exemple. Le corps physique est issu de nous. C'est une cristallisation avec nous comme base. Vous détenez le corps mais vous n'êtes pas le corps. Ce que nous détenons doit être compris comme une facilité. Sinon nous sommes retenus. Nous développons un corps selon nos qualités et nous choisissons de vivre en lui. Quand l'identité se déplace dans le corps et ses qualités, nous nous oublions nous-mêmes et sommes conditionnés. Ainsi, les hommes sages ne sont-ils jamais conditionnés.

Chacun a sa propre fenêtre. Mais il est peu judicieux pour chacun d'affirmer que le soleil ne peut être vu que de sa fenêtre. Il est égale-

ment peu judicieux de croire ou de dire que le soleil est aussi grand que sa fenêtre. Ainsi sont créés les “ismes et les ologies” dans les couches du psyché. Ils cachent et embrouillent l’unité qui autrement est claire et éternelle.

Ceci est le danger de la déviation, de la diversion, de la séparation, de la ségrégation survenant au nom de la spécialisation.

La synthèse nous aidera à remédier à ce danger et à nous permettre de voir les frères dans les autres. En réalisant l’Énergie de Synthèse, l’homme demeure imperturbable face à la variété des concepts et au lieu de s’y accrocher, il se tient en arrière-plan. Un homme qui vit dans la synthèse comprend mieux le concept de Vishnu qu’un disciple proclamé de Vishnu. Il voit Vishnu comme l’énergie d’amour qui traverse tout comme la force unificatrice dans la création. Il comprend aussi que cette force unificatrice fut appelée par divers noms à des périodes différentes et divers lieux. Conditionnés par les concepts, les disciples de croyances diverses, limitent l’UN ETERNEL à une forme, un nom, un endroit et un temps. Les sages réalisent l’UN dans et à l’extérieur de toutes les formes, de tous les noms, de tous les endroits et de tous

les temps. Ils visualisent l'Un à l'intérieur et à l'extérieur du système comme tout ce qui est. Il est visualisé comme le fondement de tout ce qui se manifeste et disparaît. Il est vu comme le huitième, celui qui est dans et au-delà des sept plans d'existence. Toute la diversité qui est visible est sa forme et pourtant, il n'est pas manifesté.

Vivant dans la conscience de cet arrière-plan, l'homme réalise la pertinence de tout, y compris le soi-disant mal: sa compréhension des concepts tels que la foi, le péché, l'obscurité etc. subit des bouleversements et le fonctionnement systématique de l'activité créatrice à partir de l'arrière-plan de l'existence est mieux réalisé. Il atteint ainsi la synthèse. La visite du Maître doit permettre la réalisation de cette synthèse, en se rendant ainsi compte de la pertinence de tout ce qui est.

3. Le Processus

There is only ONE MASTER and He works through anyone who adopts a process.

Il y a un SEUL MÂÎTRE et il travaille à travers quiconque utilise une méthode.

Nous existons parce que l'Énergie de Synthèse existe et existe également en nous. Le point central de chaque objet créé est l'Énergie de Synthèse. C'est le noyau de chaque atome. L'homme est considéré comme une conscience unifiée. Le son est le moyen à travers lequel cette conscience unifiée est intégrée à la conscience universelle ou synthèse.

Le son est le moyen qui permet d'atteindre le silence, la source. Le son qui émane de l'éther est le meilleur moyen pour reconstruire le corps éthérique. Le son adoucit la personnalité et la relie à la personne. Le son aide à aller de l'extérieur vers l'intérieur et à rester centré.

Le son est aussi la base du mantra. Un mantra est une sorte d'arrangements de fréquences spécifiques d'énergie invoquées dans un but particulier. Un mantra est aussi une puissante formule

de sons et il y a beaucoup de mantras de significations variées. Ils ont différents buts comme par exemple faire venir la pluie, faire briller le soleil, propager la splendeur, briser les limitations et ainsi de suite. Il y a l'Un son, le son de tous les sons, la base des sons: OM, le courant sous-jacent.

Comme nous l'avons vu, le Maître CVV était un adepte du système védique et il connaissait donc très bien la science du son. De plus, il avait perfectionné le son comme support dans ses propres expériences. Il y a encore plus à rapporter. Il donna la préférence au son comme un moyen juste pour réveiller l'Énergie de Synthèse chez l'homme et accélérer son progrès, ce qui était le but de sa venue.

Dans ce but, Il a donné les trois lettres CVV comme potentiel de son. Les lettres ne sont pas seulement reliées à son nom: Srî **C**anchupati **V**enkatarao **V**enkaswamy Rao.

Le Maître promet que pour quiconque prononcerait ces sons CVV, les énergies de synthèse, sommeillant en lui, deviendraient dynamiques à travers le procédé d'union de l'énergie de la planète, du système solaire et du système cosmique. Dès qu'ils deviennent dynamiques, les

aspects solidifiés de l'être humain commencent à s'assouplir. L'homme s'ouvre de plus en plus et devient capable d'accepter chaque système et chaque autre concept, chaque croyance religieuse, chaque Maître et leur aptitude dans le contexte entier. L'intégration du Yoga devient naturelle. A ce stade, l'homme accepte à la fois le bien et le mal avec sérénité. Car à présent, il réalise que le bien et le mal ne sont que des points de vue et il commence à vivre au-delà, dans le "JE SUIS" où les opinions cèdent à la vision.

*

*

*

Le Maître qui a transmis de pures énergies au Maître CVV lui permit de distribuer les énergies à ceux qui étaient prêts pour accéder à la Synthèse. C'était le 29 Mai 1910. Depuis, ce jour est considéré comme un jour de grande importance, appelé MAY-CALL-DAY Le Maître CVV expliqua que chaque 29 Mai, le Maître (The Master May Call) appellerait tous ceux qui souhaitent accéder aux Énergies de Synthèse.

Il travailla certaines pratiques à observer pour permettre à tous ceux qui le veulent d'entrer dans la Synthèse.

1. Ablutions du matin

En se levant le matin, l'aspirant doit se brosser les dents, dégager ses intestins, se doucher et mettre des vêtements propres.

Cela lui permet de ressentir la lumière, la fraîcheur et la pureté du corps.

2. Temps clé

L'invocation a été conçue par le Maître à raison de deux fois par jour avec un intervalle de douze heures Il explique qu'une invocation activera l'énergie pour une durée de douze heures. Deux invocations couvrent toute la journée.

Il est également nécessaire de choisir un espace de temps convenable et s'y tenir, matin et soir, pour un écoulement régulier du rythme dans l'habitude.

Le Maître recommande comme horaires appropriés, 6 heures le matin et 6 heures en soirée. Pour ceux pour qui ce n'est pas possible, ils peuvent commencer la méditation régulièrement à un autre horaire le matin et l'après-midi avec un espace de 12 heures. Cette pratique régulière

leur permettra d'observer l'heure avancée de 6 heures du matin et 6 heures du soir sur l'espace de quelques années. N'importe quel horaire entre 4 heures et 8 heures du matin et de l'après-midi peut être choisi pour commencer. Il faut noter que Maître CVV était flexible sur les ablutions mais très strict sur l'horaire choisi par l'aspirant. Ceci parce que le temps se tient à ceux qui se tiennent au temps. C'est un Tantra.

3. Direction

Asseyez-vous, les yeux mi-clos, face au Nord ou à l'Est sur un matelas ou par terre.

4. Posture

« Chaque position confortable est permise », dit le Maître. Tout le monde ne peut être assis en tailleur. Si la posture provoque quelques douleurs, le mental se préoccupera seulement des douleurs et ne pourra pas se déplacer au-delà du physique. De plus, les énergies ne peuvent pas s'écouler quand la souffrance se fait sentir.

Il est donc très important d'être assis confortablement, chaque position confortable est per-

mise. Asseyez-vous autant que possible avec la colonne vertébrale verticale. La création est tout ce qui est horizontal. La pratique spirituelle vous permet de vous élever verticalement, la colonne vertébrale devrait donc être verticale.

Le Maître conseilla aux aspirants de ne pas se tracasser indûment au sujet de la position assurant qu'ils trouveraient progressivement les ajustements appropriés dans le corps pour atteindre la position juste.

Veillez à ce chaque partie du corps soit complètement détendue et que tout dans notre "royaume" se sente bien.

5. OM

Prononcez OM trois fois d'une manière profonde, lente, douce et uniforme et écoutez votre propre son. Gardez le silence une minute.

Généralement, les gens prononcent OM si machinalement qu'ils ne se souviennent plus combien de fois ils l'ont prononcé.

Écoutez le point d'émergence du son pendant que vous le prononcez. Ce n'est qu'en nous tournant vers l'intérieur que nous pouvons observer ce point. Si nous l'observons pendant que OM

est prononcé, nous sommes intériorisés même sans l'intervention du mental. Si nous continuons d'écouter, nous découvrons OM comme un événement intérieur.

C'est un événement continu et éternel d'où est issu notre son. La méditation est un voyage intérieur; nous nous tournons vers notre propre être.

Vous pouvez en déduire qu'aller vers le monde extérieur à travers le mental et les sens est l'opposé de la méditation. Prononcez alors OM, écoutez-le et trouvez la source du son tout en l'émettant.

6. Visualisation du Maître

Imaginez un brillant lotus d'or dans votre centre du cœur. Sentez que ce lotus s'épanouit à chaque émission de OM. Ainsi après trois émissions, vous verrez alors un lotus du cœur complètement épanoui.

Visualisez le Maître assis au centre du lotus. Visualisez que le Maître vous regarde dans les yeux avec un sourire et en vous bénissant.

7. L'invocation

Prononcez alors l'invocation suivante en visualisant le Maître. « Master CVV Namaskârams. »

La clé du son donné par le Maître pour devenir canal des Énergies de Synthèse est "Namaskârams Master CVV". Il ajoute aussi qu'il n'est pas nécessaire de le répéter beaucoup de fois comme un mantra. Il est suffisant d'invoquer le son CVV une fois le matin et une fois le soir. Il y avait un disciple qui le prononçait de nombreuses fois. Quand il rencontra le Maître, celui-ci lui demanda: « pourquoi prononces-tu le son autant de fois? Je ne suis pas sourd. Ne répète pas le son plus de deux fois par jour. Ton corps ne peut le recevoir plus de deux fois. »

Aussi, deux invocations, une le matin, une autre le soir sont-elles suffisantes.

Après cela restez silencieux pendant 15 minutes. Le Maître disait que l'énergie met au moins 15 minutes pour se répandre dans tous les coins et recoins du corps. L'énergie statique devient dynamique avec le son-clé CVV et le mouvement arrive dans le corps le long de la colonne vertébrale. De nécessaires ajustements se produisent dans le corps. Des blocages et des congestions

sont corrigés sur trois niveaux d'énergies. Des rectifications sont effectuées. Le système fonctionnel est développé et coordonné pour l'écoulement du prâna. Le Maître appelle tout ceci, 'le travail de réparation'. Les invocations du matin et de la soirée sont considérées comme le "parking des véhicules en réparation".

Maître CVV disait catégoriquement que le corps humain tel qu'il est actuellement structuré, est impropre pour une complète expérience de vie. A moins que son modèle ne soit changé, le spirituel ne peut être expérimenté. Maître CVV propose alors une rectification et un développement des modèles pour vivre l'expérience de l'esprit.

8. Observation de l'intérieur

Après l'invocation du son-clé, observez ce qui se produit en vous pendant que vous maintenez le silence. Qu'arrive-t-il? Beaucoup de choses arrivent en fonction de notre expérience. Ce que nous noterons habituellement est le processus d'inspiration et d'expiration. Puisque que nous sommes nés avec la respiration, nous la considérons comme acquise et normalement,

nous la remarquons à peine. Par l'observation de l'inspiration et de l'expiration, le mental devient curieux de savoir ce qui se passe à l'intérieur et à travers le procédé, va vers le point d'émergence. Nous ressentons alors l'aura du centre du cœur, le site de l'amour. Le magnétisme du centre du cœur y est absorbé. Nous atteignons une conscience plus élevée et continuons à observer en tant que nous-même et non en tant que mental. Le retrait du mental dans le centre du cœur inaugure plusieurs processus de changements dans le corps mental, émotionnel et physique, sous forme de réparation, ajustement et restructuration. Le but est de rendre le corps apte à expérimenter la conscience omniprésente. La supraconscience descend dans le mental et même plus loin dans le plan plus grossier pour faire de l'homme un Maître – immortel, divin. Maître CVV nomme cela "immortalité physique".

L'intériorisation du mental vers ce centre est appelée "plongeon dans les profondeurs" par le Maître. Lorsque nous plongeons, le mental rencontre sa contrepartie, c'est à dire la respiration. Lorsqu'ils se rapprochent, ils disparaissent tous les deux en un – dans la pulsation. Seule reste la

conscience de la pulsation alors que l'esprit et la respiration cessent. Il est difficile d'en donner une complète signification par le langage. C'est un état d'immobilité où le cœur s'arrête de battre mais dans lequel vous n'êtes pas mort.

Le procédé complet peut être résumé en trois points:

- Respectez les horaires fixés matin et soir.
- Invoquez le son-clé.
- Observez-vous intérieurement.

N'importe qui peut travailler avec cette méthode, peu importe sa foi ou l'endroit où il vit sur la planète. Chacun peut en tirer des bénéfices c'est à dire obtenir la compréhension de la synthèse. Le Maître a dit que quiconque pratique ceci pendant cinq ans sera compétent pour comprendre, accepter et intégrer. Sa vie extérieure sera organisée et synthétisée avec sa vie intérieure et l'harmonie sera aperçue dans sa vie.

Le Maître a également mentionné que celui qui pratique ceci régulièrement pendant dix ans deviendra son canal.

1. Méditez sur chaque forme comme le MAÎTRE

Le MAÎTRE signifie la conscience de base sous-jacente à tout ce qui est. On doit donc le voir dans toutes les formes. Pour cela, on doit savoir que toutes les formes sont divines et sont la manifestation d'une seule vie. – Maître, arbre, chien, ami, structures – tout provient de la même source appelée Dieu, à travers un procédé de précipitation progressive. Par conséquent quand nous voyons une forme, elle devra être reconnue comme une forme de Dieu. Cette pratique neutralise beaucoup d'angularités en nous.

L'indulgence est progressivement acquise, elle remplace les sympathies et les antipathies. L'antipathie n'est rien d'autre que notre propre limitation. Nous pouvons dépasser les limitations seulement en les identifiant, en les acceptant et en travaillant avec elles. Même si nous échouons souvent, ce n'est pas grave. On se relève après chaque chute.

Les antipathies doivent être dépassées avec méthode. Nous devons nous souvenir que tout ce que nous aimons et tout ce que nous détestons provient de la même source. Nos antipathies sur-

vivent avec nous. Nous n'aimons pas quelqu'un seulement parce que notre qualité ne correspond pas à la sienne. Il y a des milliards d'êtres sur cette terre et chacun a sa propre façon d'agir. C'est la personnalité qui décide de la manière d'agir. La personnalité est différente selon les gens mais la personne reste la même en tous. Nous ne devons pas refuser la personne parce que nous n'aimons pas sa manière d'agir. Comprendons que la différence se situe seulement sur le plan de la personnalité. Si nous nous plaçons sur le plan de la personne, nous devenons passifs quant à la personnalité. Notre problème, c'est que nous essayons de nous intégrer au niveau de la personnalité laquelle est tellement variée. Nous devons nous rencontrer sur un plan où nous nous accordons. Alors les désagréments se dissipent progressivement. Puisque le Maître est agréable envers nous et présent dans toutes les formes, tous les moments, tous les endroits, tous les noms et toutes les personnes, notre capacité à Le voir en tout nous amène à une position neutre, dénuée d'orgueil et de préjugés. A ce stade, nous acceptons chaque forme même en étant en désaccord avec leur modèle de comportement. Notre désaccord n'engendre pas de discorde.

Il est intéressant de noter comment le Maître libéra un disciple de sa limitation développée par son antipathie envers de nombreuses personnes dont il se plaignait en permanence. Un ami lui proposa de rencontrer le Maître, il lui rendrait la vie plus douce. Le disciple rencontra le Maître CVV qui le comprit sur-le-champ. Ainsi le Maître lui demanda: « As-tu des ennemis dans la vie? » Le disciple fut très content que le Maître comprit son problème et dit « Oui Maître. J'ai beaucoup d'ennemis, ma vie est misérable. »

Le Maître CVV dit alors: « Ne t'en fais pas, je vais m'occuper d'eux » et Il lui donna un mantra « Ennemi! Reconnais-toi toi-même. »

Le disciple fut content d'avoir un mantra pour se débarrasser de ses ennemis et il pratiqua. Mais même au bout de 40 jours, ils n'avaient pas disparu. Aussi retourna t-il voir le Maître et lui dit « Maître, rien n'est arrivé à mes ennemis. Votre mantra n'a pas fonctionné. »

Le Maître lui répondit: « Tu ne travailles pas correctement ce mantra. Je vais t'aider. S'il te plait, procures-toi les photos de tous tes ennemis et apportes-les-moi. »

Cela coûta beaucoup au disciple de rassembler toutes les photos de ses ennemis mais le

Maître ne céda pas. Finalement après de grosses difficultés, il obtint toutes les photos. Pour se procurer les photos, Il dût gagner l'amitié de ses ennemis. Il retourna vite vers le Maître avec les photos. « Encadres-les bien » dit le Maître. Le disciple dût donc continuer à s'occuper des photos, les faire encadrer à ses propres frais puis il retourna rapidement auprès du Maître et lui demanda: « Maître! Où dois-je les déposer pour vous? » Le disciple pensait que le Maître avait besoin des photos de ses ennemis pour pratiquer quelque magie sur eux. Le Maître répliqua: « Elles doivent être exposées pour toi, pas pour moi. Gardes-les dans ta pièce de méditation et enlèves mes photos. Vénères-les comme tu vénères les miennes ». Un coup de tonnerre! Le disciple était consterné. « Vois le Maître dans ces formes. » Un autre coup de tonnerre. Le disciple retourna chez lui et pratiqua selon les instructions. Le mal dont il souffrait causé par son antipathie disparut progressivement alors qu'il commençait à rechercher LA personne parmi de nombreuses photos. Il développa un sentiment d'amitié avec ces mêmes personnes au fil du temps.

Le Maître a signalé que de telles limitations existant en nous ne peuvent être neutralisées

qu'en se souvenant de la triple structure de la création. Elle s'exprime dans les trois qualités, à savoir, équilibre, dynamisme et inertie. Elles sont aussi appelées les trois gunas – sattva, rajas et tamas. Ces qualités se mélangent différemment selon les personnes et le mélange individuel détermine leurs différentes manières d'agir. Le mélange est la personnalité. Le conseil du Maître est de nous identifier avec la personne qui est au-delà du triangle de la personnalité.

Une histoire illustrera mieux ce point.

Deux promeneurs se rencontrent, chacun avec un chien tenu en laisse. Même avant qu'ils ne se rencontrent et aient échangé un "hello", les chiens se cherchent querelle. Un combat s'ensuit avec tout le bruit que les chiens sont capables de produire et les amis se mettent à séparer les chiens. Les chiens représentent les personnalités et les propriétaires représentent les personnes.

Quand des personnalités se rencontrent, les paires de sympathie et d'antipathie se manifestent. Quand des personnes se rencontrent, L'UN seul demeure. L'attraction entre les personnalités n'est pas basée sur l'amour mais uniquement sur une similitude de points de vue. L'attraction entre des personnes engendre

l'amour là où différents points de vue s'accordent.

2. Vous ne travaillerez pas pour vos gains.

La vérité, c'est que personne ne travaille vraiment pour son profit. Nous cultivons le sentiment que nous travaillons pour notre profit, mais en vérité, nous ne travaillons que pour les autres.

Quand nous achetons quelque chose, nous pensons que nous l'achetons pour nous. Mais nous payons les personnes qui ont produit l'objet que nous achetons. Nous pouvons exprimer ce concept indéfiniment.

Le message est que chacun doit travailler pour les autres. Le Maître veut que nous nous orientions de plus en plus vers cette part de notre travail qui est supposée être faite pour les autres. Si nous sommes ainsi orientés, nous devenons dévoués à agir pour les autres.

Si nous faisons ainsi notre travail, non seulement nous donnons satisfaction aux autres mais également accomplissons le fruit de notre travail. Ainsi, un travail doit être considéré comme une merveilleuse opportunité de servir les autres avec amour, ce qui en retour nous satisfait.

Si nous nous orientons de plus en plus vers ce que nous obtenons à travers notre travail, nous ne faisons pas notre quote-part pour le bien-être des autres. En conséquence le travail n'est pas bien fait. Les autres ne sont pas satisfaits, pas plus que vous ne récoltez les fruits. Ainsi nous nous détruisons nous-mêmes à travers le travail.

Lorsque vous vous projetez dans cette part du travail qui est destinée aux autres, ce faisant, vous êtes déjà protégés. Ainsi, vous n'avez pas besoin de penser à votre bien-être.

Quand vous servez la communauté, la communauté vous sert. Celui qui travaille pour les autres est toujours riche. Celui qui travaille pour lui-même est toujours pauvre même s'il accumule des richesses matérielles. Le Maître dit: « Quiconque à l'intention de devenir mon canal travaillera pour les autres et ne demandera rien pour lui. »

« Celui qui mange pour lui-même est un voleur » est une vérité occulte. Le quémendeur est toujours pauvre tandis que le donateur est toujours riche. Nous devrions nous orienter de telle manière que tout ce que nous faisons soit un bénéfice pour les autres. Nos bénéfiques sont déjà assurés dans cette attitude. Il est sage d'être

un serviteur et de le rester. Même le Seigneur sert les êtres. Nous ne pouvons pas être une exception. Le Seigneur prend la forme d'un professeur et sert ceux qui doivent être enseignés. Le Seigneur sous forme de parents sert les enfants. Le Seigneur sous la forme de dirigeant sert le public. C'est toujours le service qui est rendu sous la forme des plantes, des animaux et des éléments. Nous devrions suivre la voie du service et vivre comme le Seigneur. Servir est le chemin du Seigneur et le chemin vers le Seigneur. Être servi c'est s'éloigner de Lui. Le travail est donc une opportunité d'avancer dans l'une ou l'autre direction. Nous devrions prendre une décision et nous mettre en route.

Ainsi le Maître a ajouté les deux règles qui permettront à chacun de devenir son canal si on les a pratiquées régulièrement depuis de longues années dans une attitude de service..

4. La Mécanique du Maître

To be spiritual is to be normal.

Être spirituel, c'est être normal.

L'esprit est toujours occupé. Il est dans un incessant contact avec le monde objectif à travers ses cinq sens. Les sens sont les messagers qui gardent ou transmettent l'information au mental. Les sens informent, le mental réagit. Nous sommes poussés dans l'action. Nous nous levons à une heure exacte, il y a reproduction automatique de pensées jusqu'à ce que nous allions nous coucher. Nous ne pouvons pas sortir de ce modèle créé par le mental et les sens parce qu'il est basé sur l'habitude qui a été développée sur de nombreuses vies.

Au nom de règlements, il y en a beaucoup qui essaient de contrôler la pensée et les sens en utilisant des méthodes de suppression. La spiritualité est devenue une source d'autopunition pour beaucoup. Ceux qui adoptent de telles méthodes prennent le chemin de l'autodestruction. Ils oublient que le corps, le mental et les sens sont impersonnels et divins et qu'ils ne fonctionnent qu'en accord avec nous.

Nous trouvons des aspirants émotifs se coupant la langue parce qu'elle a dit un mensonge. Le fou perd l'opportunité de dire la vérité pour toujours s'il fait cela. Une telle bêtise provient d'une mauvaise compréhension. Ce n'est pas la langue qui a dit un mensonge. C'est lui-même lié à son comportement qui dit un mensonge. La langue est impersonnelle. Elle fonctionne selon ce que nous sommes. C'est de même pour les sens et le mental. Certains perdent le bon sens au nom de la spiritualité.

La spiritualité ne peut être acquise que par une compréhension appropriée. Elle demande une action intelligente. Tandis que l'homme est dans l'action, il y a un processus de combustion passant à travers les sens et le corps. Il provoque des sous-produits de carbone qui doivent être éliminés régulièrement.

L'intelligence de l'homme brille d'avantage quand le processus de nettoyage est systématique et régulier. Sinon l'accumulation de carbone diminue la lumière de l'intelligence et l'homme devient étrange, incorrect et en tout cas anormal. Ce qui s'applique au ménage s'applique également à ce processus. Un lavage régulier est requis. L'évacuation des déchets de-

vrait être fluide. De même des purifications et de nécessaires corrections devraient être faites avant que les pensées ne soient transformées en action.

« Je réparerai de l'intérieur », a dit le Maître. Il était clair pour lui que nous ne pouvions dissoudre les pensées. Il a donc demandé à ses disciples de simplement invoquer l'énergie en gardant les yeux fermés pour qu'il fasse toute la réparation, le réarrangement et l'ajustement dans les véhicules mentaux, émotionnels et physiques.

Nous pouvons nous rappeler le conseil du Maître pour gérer la pensée à sa racine. Un exemple illustrera l'efficacité de cette méthode. Laissez tomber quelques gouttes d'encre dans l'eau. Congelez-la. Nous obtenons un glaçon bleu. Malgré nos nombreuses tentatives nous ne pourrions pas ôter la couleur de ce cube. Le processus d'évaporation, de décantation et de distillation devrait être conduit avant que l'encre mélangée à l'eau ne soit dissoute. Cela signifie que si nous entrons dans l'action sans considérer le motif sous-jacent, celui-ci ne peut pas être corrigé. Il porte la teinte de la couleur (le Motif.) Pour le modifier, nous devons le reconsidérer avant d'aller plus loin. Le glaçon bleu devrait être fondu

et refait dans l'eau et ensuite, par le processus d'évaporation, la couleur devrait disparaître.

Le Maître nous recommande, avant que la pensée ne soit transformée en discours ou en action, de voir plus loin si elle est pure et impersonnelle. L'orientation rend un acte personnel ou impersonnel. Si nous comprenons cela, même en étant en interaction avec le monde extérieur dans toutes les situations de la vie, nous pouvons rester dans l'existence et expérimenter la vie.

Les méthodes primitives ne sont pas limitées à juste couper la langue. La sottise a beaucoup de voies. Par exemple, il y a des gens qui considèrent que les hommes d'affaires, les industriels et les marchands n'ont pas une nature spirituelle. Nous entrons dans l'orgueil du service quand nous donnons de l'eau à quelques passants fatigués. C'est l'aveuglement dont nous souffrons Mais nous oublions ceux de qui nous faisons un usage basique quotidien. Sans eux, il n'y aura pas de chemises, de structures, de nourriture et un million d'autres choses qui créent notre confort journalier. Mais nous les prenons pour acquis et même les méconnaissions.

Une mère nourrit son enfant de son sang, avant et après sa naissance. Ce n'est jamais re-

connu. Mais si nous donnons une goutte de sang nous en recherchons la publicité. La mère le fait par amour. Il n'y a aucune obligation. Krishna a dit, « je ne suis obligé de rien envers personne dans tous les trois mondes. Il n'y a rien que je doive faire. Mais je le fais pour montrer la voie. » Aucun Maître n'a jamais eu d'obligation envers personne. Ils ne recherchent pas de rémunération et par conséquent ne sont obligés de rien.

Les hommes d'affaires font du profit. Mais est-ce tout? Pouvons-nous faire, produire, fabriquer toutes les choses dont nous avons besoin nous-mêmes? C'est un fait prouvé que la répartition des profits comme les salaires, les paies, les licences, les approvisionnements, le transport, la communication etc. etc. dépassent de loin les profits personnels de l'homme d'affaires.

C'est une dure réalité que nous ayons plus à payer qu'à recevoir. Le nombre de cas où nous payons est beaucoup plus important que celui où nous recevons. La meilleure voie est de se sentir heureux d'avoir été responsable comme des canaux d'autant de paiements qui devaient être réalisés à autant de sources avant que nous ne recevions.

Aussi, le bénéfice n'est-il pas simplement monétaire. La motivation du bénéfice est en surface une forme de reconnaissance, gloire, réputation, popularité etc. Ainsi, il est faux de ne blâmer que les hommes d'affaires pour la motivation de profit.

« Ne travaillez jamais dans l'expectative », prévient le Maître. Si l'attente est comblée, l'homme devient orgueilleux ce qui le conduit à l'arrogance. Sinon, il est déçu ce qui le mène à la haine.

Il a ajouté, « Donnez sans obligation – vous êtes libres. Si les autres vous donnent sans votre demande, acceptez. »

Donc, chaque chose faite avec un motif personnel nous conditionne. Par exemple, nous construisons une maison et sommes conditionnés par elle. Nous aimons des personnes en particulier et sommes conditionnés par une telle préférence; nous organisons un groupe et sommes conditionnés par lui; nous achetons un chien de compagnie et nous sommes conditionnés par lui. La maison ne vient jamais à nous; les personnes ne sont pas toujours sympathiques; le chien de compagnie suit rarement nos directives et le groupe n'est jamais en accord avec nous.

Ainsi, nous nous attachons. Ce qui nous lie est personnel.

Au contraire, si un chien est autour de nous, nous n'avons pas besoin de le chasser, si un groupe est autour de nous, nous pouvons le laisser tel quel. Si la famille, la propriété et la vocation sont autour de nous, nous n'avons pas besoin de nous sentir conditionnés. Être conditionné est un aspect de notre propre compréhension. Cela n'a rien à voir avec les choses environnantes. Quelqu'un d'impersonnel se tient libre bien qu'entouré. Quelqu'un de personnel se lie par la pensée même dans un désert.

Quand il n'y a aucun assujettissement, la vie est impersonnelle. En restant impersonnel, nous sommes libres. Nous devenons des oiseaux ailés et devenons un médium pour le Maître. Il commence à fonctionner à travers nous.

La fréquence des blocages est conquise. Il n'y a aucune anxiété au sujet du futur parce qu'il n'y a aucune attente dans l'esprit. L'impulsion à projeter, l'urgence à parler, l'empressement à prouver, le penchant pour la critique – tout cela disparaît. Un courant sacré pour aider autant de personnes que possible s'élève comme une identité avec les autres et s'intensifie avec le temps.

Être impersonnel c'est être normal – c'est cela devenir spirituel. Le Maître a promis de donner la force pour être impersonnel.

Rester impersonnel est très proche d'être 'JE SUIS'.

5. L'Énergie de Guérison

Prâna treat, Yoga teach.

Traite le prâna, enseigne le Yoga.

Le Maître est spécialisé dans la reconstruction des corps éthériques des disciples. L'invocation de la puissance du son qu'il a donnée directement commence le travail de reconstruction des corps aussi bien physiques que mentaux et émotionnels. La façon avec laquelle il a distribué lui-même les Énergies de Synthèse sur le plan physique de la planète peut être rappelée ici.

Le Maître était un guérisseur-né et la guérison était spontanée chez lui. Chaque fois que quelqu'un allait le voir il avait l'habitude d'obtenir toutes les informations concernant la personne en mettant sa femme en transe. Par elle, il vérifiait les couleurs astrales du patient et trouvait également dans quel centre il était bloqué. D'après cela, il commençait le processus de guérison et donnait à la personne une méditation de guérison.

Car pour un Maître d'un ordre aussi inexplicablement élevé, ressusciter les morts n'était

pas un phénomène. Il y eut au moins six ou sept preuves enregistrées dans sa vie. Il avait un fils appelé Chandu. C'était une grande âme qui descendit pour coopérer avec le travail du Maître. Pour les spectateurs profanes, l'enfant pouvait paraître anormal de façon gênante – il commença à parler alors même qu'il était un petit bébé; il avait l'habitude de tirer à lui un récipient rempli de babeurre et d'en boire des litres avec son père; il décrivait le caractère, l'intention et le futur de quiconque passait chez eux; il discutait couramment de philosophie occulte avec des visiteurs étrangers; il avait l'habitude de converser à niveau égal avec les Mahatmas qui se matérialisaient dans la maison.

En même temps, Chandu ressemblait à un enfant et vivait comme un enfant.

Ayant servi le but de sa visite sur la terre, il quitta son corps. À l'insistance de sa mère, Le Maître ramena l'enfant à la vie par trois fois. Après la troisième fois, l'enfant déclara qu'il ne lui était pas nécessaire désormais de revenir sur le plan physique. Le sachant déjà, le Maître parla à sa femme de façon appropriée et laissa l'âme continuer son chemin.

Lorsque la mère du Maître mourut, les membres de la famille lui demandèrent de lui donner une nouvelle tranche de vie. Le Maître fut d'accord. Le corps mort de sa mère fut conservé pendant 18 jours et il la ramena à la vie, selon la demande de la famille.

Il ramena à la vie un enfant qui s'était étranglé en essayant d'avaler une balle en caoutchouc. Il n'était alors même pas physiquement près du corps de l'enfant. Il le fit vomir et régurgiter les morceaux de la balle en caoutchouc.

Il y eut encore d'autres cas de résurrection de morts. Aux disciples excités, il disait simplement, « À l'avenir, cela deviendra de plus en plus possible. »

Le Maître promet l'immortalité et assura une bonne santé aux hommes. « A moins que vous n'ayez un corps puissant, vous ne pouvez pas résister à mes énergies » avait-il l'habitude de dire. En sa présence, beaucoup de maladies chroniques ont été guéries et de telles guérisons arrivaient en l'espace de 15 minutes. Il a fortement soutenu que la reconstruction du corps devait précéder l'initiation. Il a donc eu l'habitude de soigner d'abord le prâna du disciple et de lui apprendre le Yoga ensuite.

Un aimant magnétise les pièces de fer autour de lui. En présence d'un aimant, le magnétisme devient plus facile. Le Maître n'était rien d'autre que l'incarnation d'une CONSCIENCE DE MAÎTRE. Il était l'incarnation du magnétisme guérisseur. Son toucher guérisseur guérissait non seulement les malades, mais faisait de beaucoup d'entre eux des guérisseurs. Comme une lampe géante éclairant beaucoup de lampes à la fois, ce maître guérisseur a créé une chaîne de guérisseurs qui ont remarquablement servi l'humanité en tant que guérisseurs.

Le plus notable d'entre eux fut VPS. Le Maître a guéri instantanément l'épaule droite disloquée de VPS qu'il ne pouvait plus utiliser depuis plusieurs années. En l'espace de 15 minutes, l'épaule était comme neuve. VPS devint un Maître et un guérisseur réputé. Le Maître MN, son disciple direct, fut considéré comme un demi-dieu dans Ongole une ville dans l'Andhra Pradesh, en Inde, pour sa continue capacité de guérison. Le Maître EK a utilisé le système holistique de l'homéopathie comme prétexte pour faire rayonner son pouvoir de guérison. Tous n'ont pas seulement transmis aux autres des énergies de bonne santé mais ont également propagé leurs capacités de guérison.

La prière de guérison spécialement donnée par le Maître est la suivante:

**« *Master, please let us receive
the influx of thy plenty of prâna
into our systems
so that we may transcend
disease, decay and death,
realise the highest truth,
the pure love and
the bliss of existence
and serve humanity
according to thy plan.
Master CVV Namaskârams!* »**

« Maître, s'il vous plait, puissions-nous recevoir dans notre système votre abondance de prâna, de manière à pouvoir transcender maladie, décadence et mort et réaliser la vérité suprême, le pur amour et la félicité de l'existence et servir l'humanité en accord avec votre plan. Maître CVV Namaskârams! »

Tout le monde peut dire cette prière après avoir allumé une bougie avant d'aller se coucher. Le résultat sera aussi évident que la prière elle-même.

6. Le Yoga du Maître

Synthesis of life is Yoga.

La synthèse de vie est le Yoga.

Objectifs du Yoga

1. Perfectionner la forme pour que la vie se manifeste complètement.
2. Développer le corps éthérique de l'être humain par la nouvelle hypophyse pour expérimenter la continuité de la vie.
3. Vaincre la mort et s'établir en conscience.
4. Préparer les véhicules pour la transmission de l'amour. (principe christique).
5. Expérimenter la conscience dans la forme; ce qui est la synthèse de la matière et du mental dans l'âme.

Règlements de la pratique du Yoga

1. Invoquez le Maître sans faute matin et soir et observez ce qui se passe en vous.
2. Tenez un journal de couleur orange pour noter sincèrement les expériences et les pen-

sées qui vous viennent pendant cette observation.

3. Comprenez que toute forme a sa racine dans la conscience. Exercez-vous à observer la présence de la Conscience Une dans beaucoup de formes. Notez votre incapacité d'observer la présence de la conscience dans les événements de la vie quotidienne.
4. Orientez mentalement vos activités afin d'être utile et serviable envers les autres.
5. Le son est un phénomène électrique. Apprenez à l'utiliser pour l'illumination.

Admissibilité à la pratique du Yoga

1. Vous devriez avoir une bonne compréhension de votre propre religion et ne pas avoir de comportement qui lui est contradictoire.
2. Vous devriez être économiquement indépendant et socialement responsable.
3. Vous ne devriez pas souffrir de maladies vénériennes.
4. Vous devriez gagner votre vie de manière honorable.
5. Vous ne devriez pas avoir d'habitudes affectant la santé, comme l'alcool, les drogues etc.

6. Vous devriez avoir la volonté de pratiquer le Yoga au moins pendant 10 ans sans interruption.
7. Vous ne devrez pas pratiquer des exercices de respiration sans assistance.

Règlements du Yoga

1. Ne gaspillez pas le temps.
2. Ne jugez pas ce qui est juste et ce qui est faux avec votre petit savoir.
3. Ne soyez pas dans l'illusion que tous les autres partagent votre point de vue.
4. Soyez adaptables et ne soyez pas obstinés.
5. Comprenez que l'accomplissement n'est pas complètement dans nos mains.
6. Ne vous inquiétez pas ni n'inquiétez les autres sur des questions qui n'ont pas de solution immédiate ou différée.
7. Ne soyez pas méticuleux concernant des futilités et généreux quant aux faiblesses des autres.
8. Ne retenez pas l'aide que vous pouvez rendre.
9. Ne pensez pas que ce qui est impossible pour vous l'est pour les autres.
10. Ne soyez pas superstitieux et ne limitez pas tout à vos jolies croyances.

11. N'aspirez pas à tout ce qui vous semble bon.
Prenez ce qui est à votre portée.
12. Visez la perfection et ne vous l'attribuez pas
à tout instant.

Mes médiums (disciples acceptés) sont seulement ceux qui :

1. Méditent sur le Maître matin et soir à 6 heures sans exception.
2. M'observent dans tout, à tout moment, dans chaque chose, chaque nom et chaque endroit.
3. Vivent au-delà des exigences de la personnalité et ne convoitent rien chez les autres pour ses besoins personnels.
4. Comprennent la mort comme un processus de transformation – transformation de véhicule, et non la fin des choses.
5. Tiennent un journal spirituel pour enregistrer et suivre mes instructions.

Maître CVV

7. Dhanishta*

May the wind blow and the wealth flow.

Puisse souffler le vent et se répandre l'abondance.

Il y a 27 constellations dans le Zodiaque qui sont appelées les 27 demeures de la lune. Se référant à ces demeures, Jésus dit: « Mon père a plusieurs demeures. »

La lune se déplace dans chacune de ces demeures sur la base d'une journée. La lune se déplace d'environ 13 degrés chaque jour. Elle se déplace quelquefois plus rapidement et quelquefois plus lentement, mais ces 27 constellations représentent 360 degrés. Chaque demeure couvre 13 degrés 20 minutes. Du Bélier au Lion, on compte 120 degrés ou 9 demeures, du Lion au Sagittaire, 9 autres demeures, du Sagittaire au Bélier sont à nouveau couvertes 9 demeures. C'est ainsi que ces 27 demeures couvrent 360 degrés.

La lune traverse toutes ces 27 constellations en un mois lunaire. Selon l'éphéméride basée sur

* Une conférence donnée le 8 Janvier 1992 par Srî K. Parvathi Kumar.

le soleil que nous appelons en sanskrit le Système *Sayâna*, la constellation *Dhanishta* existe de 16 degrés 40 minutes à 30 degrés du Verseau.

La constellation de *Dhanishta* selon le calendrier lunaire qui est appelé en sanskrit *Niryâna* se situe entre 23 degrés 20 minutes du Capricorne et les derniers 6 degrés 40 minutes du Verseau.

La différence entre les deux systèmes est de 23 degrés 20 minutes, ce qui est compatible.

Dhanishta est la constellation à travers laquelle les énergies de synthèse ou énergies du Verseau visitent la planète terre. La lune de naissance de Maître CVV est dans la constellation *Dhanishta*. Ceci n'est pas une pure coïncidence. Le Maître de l'âge du Verseau choisit la constellation du Verseau pour transmettre les énergies du Verseau à la planète et aux êtres planétaires.

Voyons maintenant le sujet à partir d'une autre dimension. Considérons le passage de l'équinoxe. L'équinoxe sur son passage entra à partir des Poissons dans le Verseau et la date à laquelle il passa des Poissons au Verseau fut l'année du couronnement de la Reine Victoria en 1837. (En 1877 elle fut proclamée Impératrice de l'Inde). Cette année-là l'équinoxe entra dans le 30ème degré du Verseau. Si vous ajoutez 72 ans à 1837,

ce qui fait 1909, l'équinoxe s'est déplacé dans le 29ème degré du Verseau. Nous ajoutons à nouveau 72 ans ce qui nous donne 1981, l'équinoxe s'est déplacé au 28ème degré du Verseau. Ainsi l'équinoxe se déplace donc dans la constellation *Dhanishta* et se déplace de 13 degrés 20 minutes. Pour couvrir chaque degré, l'équinoxe met 72 ans. Pour couvrir 13 degrés et 20 minutes, cela prend une période de 960 années. ($72 \text{ ans} \times 13 \text{ degrés} = 936 \text{ ans}$; 20 minutes est le tiers d'un degré, ainsi $72 \text{ ans} : 3 = 24 \text{ ans}$; c'est à dire $936 \text{ ans} + 24 \text{ ans} = 960 \text{ années}$). Ainsi la constellation *Dhanishta* couvre une période de 960 ans à partir de l'année du couronnement de la Reine Victoria, c'est à dire 1837. Ce qui veut dire que jusqu'en 2797 la planète est influencée par les énergies de *Dhanishta*.

Les énergies de synthèse ont été reçues pour la planète alors que l'équinoxe se déplaçait dans le signe du Verseau à partir du signe des Poissons et la constellation que nous rencontrons quand nous entrons dans le signe du Verseau à partir des Poissons n'est que *Dhanishta*. C'est pourquoi la constellation *Dhanishta* est très importante pour tous ceux qui souhaitent réaliser les énergies du Verseau. Comme la lune est le meilleur

satellite qui nous transmet les énergies, chaque fois que la lune est dans cette constellation il y a une possibilité de recevoir l'énergie de Verseau, pourvu que nous nous orientions vers elle. Si nous regardons la lune aujourd'hui elle est dans cette constellation appelée *Dhanishta*. La lune se trouvait dans cette constellation hier à 22 heures et restera dans cette constellation de *Dhanishta* jusqu'à ce soir vers 24 heures. Durant cette période si nous sommes bien orientés nous recevons de bonnes énergies du Verseau.

C'est pour cette raison que le Maître CVV a dit: « Méditez sur ma constellation. » Il ne donna pas beaucoup de détails. Si des personnes réticentes disent « Pourquoi devrais-je méditer le jour de sa constellation? » c'est qu'elles sont hors contexte. Les Maîtres ne donnent jamais d'explications, ils lancent seulement des suggestions et c'est à nous de trouver, si nous en avons la curiosité, de savoir pourquoi c'est ainsi. Même si nous n'avons pas la curiosité et suivons ce qu'il dit, nous recevrons les mêmes énergies. Ce qui est plus important, c'est l'orientation durant cette période de temps.

Le mot *Dhanishta* signifie 'Le Vent de l'Abondance'. Le Verseau est venteux. C'est un signe

d'air. L'air de l'abondance, c'est ce que donne *Dhanishta*. C'est la qualité de cette constellation. La richesse ne signifie pas richesse en termes de propriété et de solde bancaire. La richesse signifie splendeur et accomplissement.

Tous les gens riches ne sont pas dans la richesse et tous les soi-disant pauvres ne sont pas sans richesse. Les personnes riches ne se soucient pas trop de la richesse en termes de propriétés et de solde bancaire. C'est une situation dans laquelle on vit là où l'on connaît l'utilité de chaque chose à proprement dit sans aucun désir pour quoi que ce soit d'autre. Quand un homme n'a aucun désir pour quoi que ce soit, on le recherche assidûment. C'est ce que le Maître CVV nomme: « Trick the Trick » (Trompez la ruse). Si nous désirons éperdument quelque chose, cette chose nous fait courir après elle. Si nous cessons d'en mourir d'envie, elle commence à nous poursuivre. C'est la différence entre quelqu'un riche intérieurement et un homme riche. Ainsi, le vent de l'abondance entoure ce genre de personnes qui ne courent après rien dans la vie. La constellation *Dhanishta* permet une telle orientation. C'est à travers cette constellation que ce vent est fourni à la planète et que par consé-

quent, les énergies peuvent être mieux comprises à travers une orientation appropriée. Pendant presque des milliers d'années cette constellation sera une assistance pour réorienter la vie et nous avons de la sorte un bon plan durant une telle période pour réaliser les énergies de *Dhanishta*. Fondamentalement, elles permettent à l'homme de réaliser la splendeur de la vie et d'accomplir l'objectif sur la planète. L'actuelle orientation terrestre de l'homme doit être changée de 180° pour le réorienter vers le ciel et ainsi en faire un homme de l'espace.

La lune se déplace chaque mois à travers la constellation de *Dhanishta*, le soleil s'y déplace aussi une fois par an. C'est ainsi lorsque le soleil se déplace des 16 degrés 40 minutes du Verseau et atteint les 30 degrés du Verseau. Ceci se passe approximativement entre le 7 février et le 20 février. Les personnes qui souhaitent pénétrer dans les énergies de *Dhanishta* peuvent planifier ces jours pour l'orientation et la réception, parce que pendant cette période de temps, le soleil et la lune transitent dans la constellation de *Dhanishta*. Quelle que soit la planète où transite cette constellation, cette planète transmet également dans une certaine mesure les énergies de

Dhanishta en plus de ses propres qualités Sur la base d'un mois, nous recevons les énergies par la lune et sur la base d'un an, pendant environ deux semaines, nous les recevons du soleil. Quelque soit la planète qui transite cette constellation, elle transmet en plus des siennes jusqu'à un certain degré les énergies de la constellation de *Dhanishta* car toutes les planètes sont influencées par les constellations. Pour nous, le soleil, la lune et l'ascendant ont un bon impact, quel que soit l'endroit où la lune se déplace dans la constellation, nous pouvons méditer ce jour-là pour la réception des énergies de *Dhanishta*. Chaque fois que le soleil se déplace dans cette constellation durant une quinzaine de jours, nous pouvons méditer en nous orientant pour recevoir les énergies.

Si notre ascendant en progression, la lune en progression, ou un soleil en progression entrent dans cette constellation il est pratiquement sûr que vous entrez dans les énergies du nouvel âge par l'influence de *Dhanishta*. Tout ceci ne peut être compris que par la connaissance des bases de l'astrologie.

Nous avons introduit cette méditation à partir de mars 1990 à Visakhapatnam. Un jour, alors

que nous médions, nous avons eu une profonde expérience – plus profonde que la méditation quotidienne. C'est alors que j'ai pensé examiner la position planétaire du jour. J'ai trouvé que c'était le jour où la lune était dans la constellation *Dhanishta*. Ainsi, dans la constellation *Dhanishta* suivante, je travaillais avec un groupe et nous avons ressenti également la même profonde expérience. Alors me vint l'idée que nous devrions utiliser le jour de *Dhanishta* pour réaliser les énergies du Verseau.

J'ai conçu une méthode par laquelle nous faisons cette méditation à 21 heures, lorsque la lune est dans cette constellation. Aujourd'hui la lune y est jusqu'à minuit, hier la lune est entrée dans la constellation vers 22 heures. Peu importe le jour au cours duquel à 21 heures la lune se trouve dans la constellation de *Dhanishta*, ce jour est proposé pour méditer sur la constellation de *Dhanishta*. En fait, nous devrions savoir à quelle heure la lune entre dans la constellation et quand elle en sort; ainsi pendant ces 22 à 26 heures, nous pouvons nous orienter vers les énergies. Parfois la lune préfère rester plus longtemps dans une constellation et parfois elle se déplace plus rapidement. Si nous connaissons la période

totale durant laquelle la lune se déplace dans la constellation de *Dhanishta*, nous pouvons la consacrer à l'orientation. Mais pour une méditation commune, l'horaire de 21 heures est retenu. À ce moment-là les gens sont libérés de leurs activités quotidiennes. Nous prenons une alimentation légère, méditons et nous nous endormons ensuite avec cet état de conscience. Cette méditation est en harmonie avec la visite des énergies de Verseau, avec le mouvement des équinoxes et avec le plan de Maître CVV qui dans ce but a dit: « Méditez sur la constellation de ma lune de naissance. » C'est ainsi que cette méditation *Dhanishta* a vu le jour.

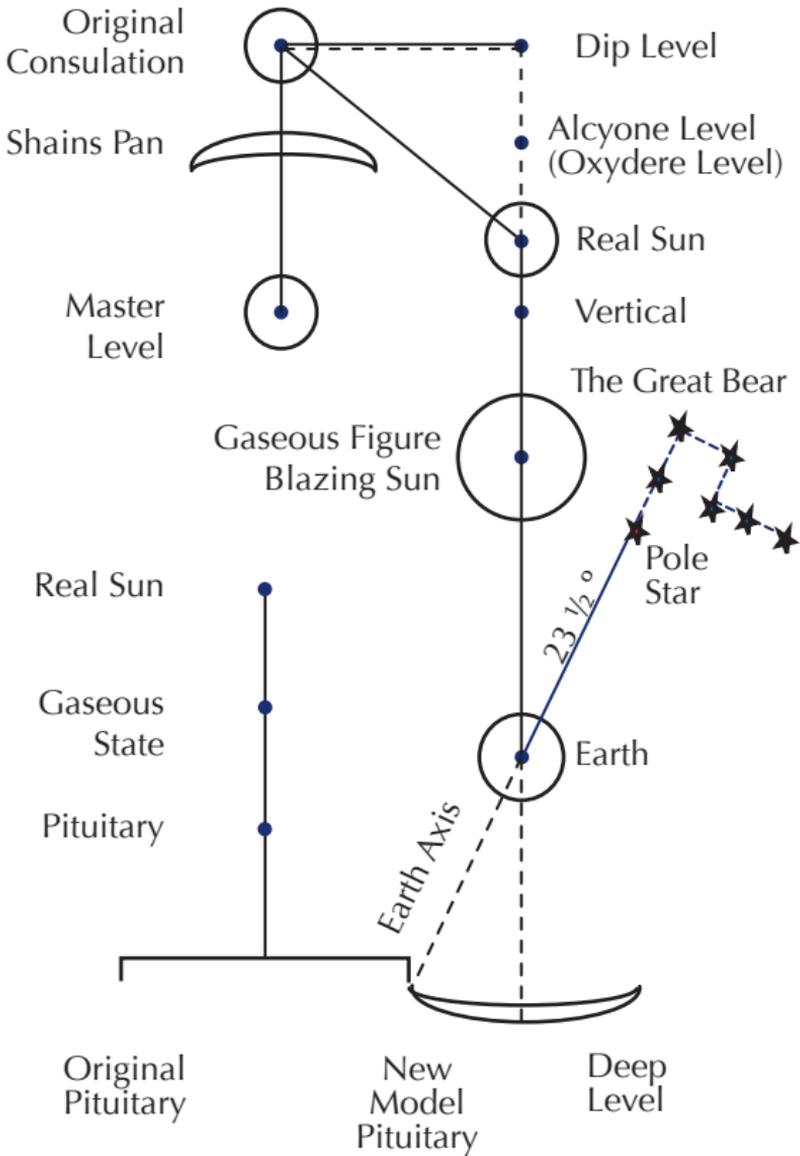
Le retour du Maître et les niveaux de vérité

Dans l'école de *Yoga* établie par le Maître, ces diagrammes sont répartis ainsi:

1. Le retour du Maître
2. Les niveaux de vérité

Ceci est la terminologie du Nouvel âge utilisée par le Maître en relation avec les plans de l'existence. Le lecteur notera que les noms donnés dans le passé, le présent ou le futur sont des noms conçus en fonction de l'époque. Pour les niveaux d'existence il n'existe pas de tels noms.

Le retour du Maître

Les niveaux de vérité

- 47 The High Pure
- 46 Nation of Faritical Pure
- 45 Pure
- 44 Pure Healing (All Sides Healing, Feelingless)
- 43 Pure Science
- 42 Greatest
- 41 Greatest Healing
- 40 Longgrat Lifery Science
- 39 Hercurry
- 38 Hembro Tyre
- 37 Hembro Science
- 36 Pussifigrity Working Neoginal Theory
- 35 Pussifigrity
- 34 Pussifigrity Healing (High Healing)
- 33 Howling (With Feeling)
- 32 Wholing (With Feeling)
- 31 Halling (With Feeling)
- 30 Healing (With Feeling)
- 29 Non Violent (Howling Tried Form)
- 28 Violent Cube (Wholing Tried Form)
- 27 Violent Cudder Cube (Halling Tried Form)
- 26 Warz Lent Cube (Healing Tried Form)
- 25 New Model Pituitary
- 24 Primus Limit
- 23 High Lobes One
- 22 Attempt One
- 21 Energy One
- 20 Seconds One
- 19 Stagnant One (Ebbing One)
- 18 *Prâna* Side
- 17 Micro Level
- 16 Triple Trick
- 15 Planetary Field
- 14 Earth Memorandum
- 13 Man Memorandum
- 12 *Mahâ Para Nirvâna*
- 11 *Para Nirvâna*
- 10 *Nirvâna*
- 9 *Buddhic*
- 8 Mental *Arupa*
- 7 Mental *Rupa*
- 6 Astral
- 5 Etheric
- 4 Physical
- 3 *Tharakam*
- 2 *Rahitam*
- 1 *Briktham*

8. Être Spirituel est Naturel

Normal temperament, meet levels.

Comportement normal, rencontre des niveaux.

La spiritualité est très profondément réelle. On ne peut pas l'aborder en errant follement. Sans courir ici et là, nous devons commencer là où nous en sommes avec ce que nous avons. Un disciple est censé accepter ses conditions de vie et les situations de sa vie. C'est alors qu'il peut obtenir une compréhension plus profonde de la sagesse du Maître. Le puissant mantra mystique du Maître "Normal Temperament" peut être bien compris à travers une vieille histoire populaire:

Il y avait un aspirant qui voulait devenir un homme spirituel à plein temps. Il pensait que la meilleure manière pour réaliser cela était de tout abandonner et de suivre des pratiques austères. Il s'assit donc sous un arbre et médita continuellement pendant quelques années. Un jour, les excréments d'un oiseau vivant sur l'arbre tombèrent sur son visage. Ainsi dérangé, il ouvrit les yeux et regarda l'oiseau qui fut immédiatement réduit en cendres.

Il fut assez impressionné par cet incident et supposa que par ses austérités, il avait acquis le pouvoir de réduire n'importe quoi en cendres. Il estima alors que chacun remarquerait son front rayonnant, le respecterait et le suivrait. Il retourna alors en ville. Mais rien ne se passa et personne ne le remarqua. Qui plus est, les sensations de faim prirent le dessus. Alors, il se plaça devant une maison et demanda la charité.

La maîtresse de maison était occupée avec son mari. En entendant la voix de l'homme à la porte, elle lui demanda d'attendre car elle soignait son mari. Elle servit le repas à son mari et s'assura qu'il était confortablement au repos. Après cela, elle s'occupa de son interlocuteur.

Notre homme était furieux qu'une simple maîtresse de maison ait l'audace de le faire attendre ainsi dans cet état, il l'a regarda avec des yeux brûlants. La dame lui répliqua poliment « Mon cher camarade, je ne suis pas l'oiseau ».

L'homme fut sidéré et lui demanda d'un ton frénétique: « comment avez-vous su pour l'oiseau? »

« Celui qui s'adonne sincèrement au devoir que lui donne la vie le sait facilement », répondit la maîtresse de maison.

« Méditez-vous? » demanda l'aspirant.

« Non, répondit la maîtresse de maison, je ne médite pas du tout. »

« Alors comment se fait-il que vous ayez acquis le pouvoir de télépathie? »

« J'ai déjà répondu à cette question mais vous n'avez pas écouté. La télépathie vient naturellement à une personne qui s'est consacrée à ses devoirs. »

Émerveillé, l'aspirant demanda, « m'accepteriez-vous avec bonté comme votre disciple? »

« Je ne peux pas » répondit la maîtresse de maison. « Mais vous pouvez aller chez mon Maître qui vous apprendra ce dont vous avez besoin. » Et ainsi, elle lui donna le nom et l'adresse de son Maître.

L'homme partit à la recherche du Maître dans différents endroits du village mais il ne parvint pas à le trouver dans le groupe des spiritualistes, ni dans les quartiers des administrateurs ni encore dans les rues des marchands pas plus que dans la localité de la classe ouvrière. Il pensa que la dame lui avait joué un tour. À ce moment-là, il ressentit que comme dernière possibilité, il devrait essayer de chercher dans les bidonvilles où vivent diverses personnes.

Là une personne confirma le nom et l'adresse indiquée et le mena au Maître. L'homme eut un choc des plus rudes car le Maître était occupé à trancher de la viande, du porc et du bœuf. Après beaucoup d'hésitations, il demanda au Maître son nom ce qui lui fut confirmé par un sourire, mais il continua tout de même à trancher. Ayant décidé d'attendre, l'homme observa le Maître qui faisait son travail avec une précision méticuleuse, exprimant toujours un doux sourire. Après qu'il eut fermé le magasin, il alla à l'intérieur de sa résidence et revint une heure après.

L'homme se renseigna, « Maître, méditez vous à l'intérieur de la maison? »

Le Maître répondit, « Non, j'ai servi mes vieux parents, leur ai donné le bain, les ai nourris et les ai installés confortablement pour leur repos. »

Le regard déconcerté de l'homme indiqua qu'il se demandait ce que pouvait être la méditation. Le sourire du Maître s'exprima dans des paroles douces: « Dans toutes les situations de la vie, soyez sûr que vous n'êtes ni anormal, ni subnormal. C'est de la méditation. »

Dès lors, l'homme marcha sur le sentier qui devait faire de lui finalement un Maître. Être

normal, être responsable et être simple, c'est être spirituel, c'est être naturel.

Il est artificiel d'être anormal. Être artificiel c'est être irréel. Si nous ne pouvons pas comprendre les plus petites responsabilités envers la femme et l'enfant, nous ne pouvons pas gérer les responsabilités plus grandes d'un être spirituel. C'est pour cela que Le Maître veut que nous soyons normaux dans toutes les circonstances de notre vie.

Qu'est-ce "être normal"? Premièrement nous pouvons être en famille. Ensuite nous ne devons pas être fiers quand on nous loue, nous diminue ou nous critique. Nous n'avons pas besoin de devenir paresseux quand nous sommes entourés de confort ou de nous énerver quand tout autour de nous est pêle-mêle. Si nous sommes ordonnés, ce qui est dans le désordre peut être remis en ordre. Si nous sommes dans le désordre, même si tout est en ordre, nous le remettrons en désordre.

Si nous restons normaux, dans toutes les situations, nous pouvons susciter la normalité chez d'autres. Un aspirant curieux rencontre un Maître. Sa curiosité est satisfaite avec la simplicité et la norme et il rentre à la maison – simple

et normal. D'autre part, si une personne curieuse en rencontre une autre, également curieuse, elles s'engagent ensemble dans le labyrinthe de la curiosité et cessent d'être normales et entrent dans de l'émotivité malade. La rencontre avec un Maître se produit sans excitation. Quand on est excité et pris dans l'émotion, on se prive de l'opportunité de Le rencontrer.

Le Maître a dit que si nous sommes artificiels, ses énergies ne sont pas canalisées. Il faudrait être capable de présenter une attitude calme face aux autres. Quand un esprit compliqué, un esprit confus, un esprit fatigué, un esprit inquiet ou un esprit méchant nous côtoie, il devrait être susceptible de recevoir de nous quelque chose de serein et de calme. Il devrait trouver un répit, un certain soulagement. Il devrait trouver un peu de silence pour la première fois après beaucoup d'années.

Nous n'obtenons pas quelque chose de semblable à une décharge électrique quand nous rencontrons un Maître, comme nous le supposons généralement. C'est un événement normal déclenchant certains ajustements en nous que nous ne comprenons que quelques années plus tard. Beaucoup de travail peut être fait dans le silence offert. C'est "le comportement naturel".

Cela signifie aussi être pratique, volontaire, nous n'avons pas besoin de faire des envolées dans une spiritualité spéculative. Aucune inquiétude n'a besoin d'être entretenue en nous que d'autres pourraient considérer comme spirituelle. Aucun effort ne devrait être fait pour que les autres nous considèrent comme des êtres spirituels. Il est recommandé de le cacher autant que possible et de traiter les autres comme des êtres humains normaux. Ainsi, notre compréhension spirituelle devrait être mise en arrière-plan. L'utilisation de termes spirituels pour impressionner les autres devrait aussi être évitée. À moins que ce ne soit demandé avec une sincérité d'intention, ne laissez pas la bouche prononcer le mot sacré.

Un vrai étudiant de l'esprit doit essayer de comprendre l'autre personne, lui parler dans le même langage et s'abstenir d'utiliser les termes qu'elle n'utilise pas. C'est ainsi que la confusion est écartée et que la communication est établie.

Quand son discours est exotérique, notre réponse n'a pas besoin d'être ésotérique. Nous pouvons garder notre propre opinion, mais devrions agir avec elle selon sa compréhension sur ce plan « Ne vomissez pas une compréhension

plus élevée. » C'est ce que le Maître a voulu dire par son mantra "Meet levels" (rencontre des niveaux).

Pour fonctionner sur le même niveau que l'autre en ayant une compréhension plus élevée, il faudrait avoir la patience minimum de comprendre l'autre personne. Car plus souvent, l'autre personne est plus sage. Tous les problèmes surgissent quand nous cessons d'être normaux et la normalité cesse quand nous préjugeons. Les actions basées sur la présomption ne peuvent pas toujours être correctement menées. Les données que vous avez d'une personne peuvent être gardées comme informations. Quand vous interagissez avec lui, ne laissez pas l'information vous influencer. Laissez-le lui-même s'exprimer. Écoutez entièrement. Ajoutez l'information précédente et répondez.

Tout ceci n'est possible que si nous ne sommes pas déjà influencés par les données précédentes. "Le comportement normal" nous aide dans ce contexte. « Ne laissez pas vos impressions précédentes vous affecter » dit Patanjali, le grand Maître du Yoga.

« Mes disciples travailleront comme des êtres normaux dans les villes très animées de la pla-

nète. Ils se mélangeront à la société de telle façon qu'il sera difficile de les considérer séparément comme des spiritualistes » dit le Maître DK. C'est ainsi que des êtres spirituels avancés travaillent dans de divers domaines d'activité sur le globe. C'est un grand soulagement que de travailler sans être étiqueté comme un praticien spirituel. Nous serons capables de faire ceci seulement si nous restons normaux et égalisons les niveaux.

En tant que fils, il faudrait être respectueux envers ses parents En tant que mari, il faudrait être fidèle à sa femme. En tant qu'hôte, il faudrait être courtois envers un invité. En tant qu'étudiant, il faudrait être humble devant l'enseignant. En tant que parent, il faudrait être un exemple pour son enfant. Ce sont des rôles qui doivent être joués – normalement, naturellement et comme un jeu. Alors la vie est spirituelle.

Quand les autres nous observent, nous sommes prudents dans nos actions parce que nous sommes soucieux de notre image. Mais quand nous sentons que nous ne sommes pas observés, notre couleur réelle ressort. Nous devrions nous comporter comme si nous étions constamment observés – car c'est cela la vérité. De nos jours, l'homme est un paquet de conflits. Son attitude intérieure et son

comportement extérieur sont deux choses différentes. Il vit dans la dichotomie. Il projette quelque chose qu'il n'est pas. Il essaye d'être décent à l'extérieur sans être décent à l'intérieur. Être décent à l'intérieur est ce dont se soucient les cercles plus élevés. Pour des raisons sociales, les hommes répriment généralement leur comportement indécent. Les Maîtres prennent soin plus de l'intérieur que de l'extérieur. Pour nettoyer les écuries intérieures, le soin et la vigilance sont requis.

Dans la mesure où l'homme suit les lois naturelles et les règlements et s'adapte progressivement à leurs méthodes, il est libéré de l'indécence intérieure. De suivre ces méthodes, l'aidera quels que soient les résultats de son action.

Le Maître dit: « je vous observerai dans tous les aspects de votre vie. Votre attitude dans ces aspects décidera de votre recrutement pour mon travail. Si vous avez des critères doubles, nous n'avons pas du tout besoin de vous parce qu'il y a un risque à travailler avec vous. Nous ne voulons pas vous faire courir de risque ni causer de risque à la société. »

Ainsi, être normal c'est être vrai et agréable pour nous même et pour les autres.

9. Homme et Femme

Live, do not leave.

Vis, ne pars pas.

Le Maître CVV a stipulé que les gens devaient se conformer au système familial. Il est significatif qu'il en a lui-même montré l'exemple. La vie familiale couvre une vie toute entière. L'homme devrait considérer la vie commune avec sa femme comme une relation de camaraderie avec une énergie féminine. Ce n'est pas la complaisance émotionnelle que le système familial préconise. Le Maître a mis en évidence la différence entre l'indulgence sexuelle et des relations sexuelles de camaraderie. La complaisance dénote une compréhension animale tandis que des relations de camaraderie expriment un objectif de vie. La création entière est basée sur l'interaction entre les énergies masculines et féminines. Il s'avère donc nécessaire que mâles et femelles vivent ensemble en tant que maris et femmes. Ensemble, ils forment un tout.

Vivre ensemble est important. L'échange régulier d'énergies entre homme et femme permet

la réalisation d'expériences. C'est une expérience complète.

C'est pourquoi le Maître recommandait toujours que chaque homme soit marié. Il disait qu'il devrait y avoir une femme dans la vie de chaque homme.

La mauvaise compréhension courante considère que si vous voulez être un être spirituel, il ne doit pas y avoir de femme dans votre vie, c'est-à-dire qu'un homme ne peut être spirituel que s'il bannit la sexualité de sa vie. Le Maître ne l'accepterait pas.

Les énergies négatives et positives doivent se mélanger pour permettre une expérience harmonieuse de l'âme. La pratique spirituelle serait pleine d'obstacles sans énergie féminine. De même, sans énergie masculine, la femme ne peut expérimenter une véritable énergie spirituelle. C'est parce que l'esprit n'est ni mâle ni femelle et que les sens reconnaissent le masculin et le féminin. Donc, pour expérimenter l'esprit, un heureux mélange d'énergies est essentiel.

Le Maître n'approuvait pas la suppression des émotions et des sentiments au nom de la discipline. La sexualité excessive est indécente et il est inopportun de la supprimer. La maîtrise

sexuelle est la bonne approche du mode de vie spirituel.

La vie de célibataire est une qualité naturelle. Le célibat est également pratiqué par la modération. Si la vie de célibataire est naturelle, alors c'est sain. Cependant, si elle est entraînée, c'est une souffrance pour celui qui la pratique jusqu'à l'avoir accomplie.

Le célibat doit être d'avantage une orientation mentale qu'une abstinence physique. L'envie irrépressible mentale pour l'autre sexe et l'abstinence physique conduisent à un conflit interne et l'abstinent souffre d'un conflit continu conduisant à un malaise (dis-ease) qui s'installe de façon chronique.

Le célibat est une vertu acquise pacifiquement lorsqu'une personne se trouve engagée dans un idéal et préoccupée par la réalisation d'un tel idéal. Lorsque de nobles objectifs sont définis et élaborés par la personne, elle est concentrée et n'a donc pas le temps pour participer à des problèmes secondaires tels que l'accomplissement de la sensualité.

Tous les saints – dans le vrai sens du mot – sont naturellement célibataires. Ils sont tous équilibrés. Il n'y a rien qui les perturbe. Ils ne

sont en attente de rien. Ils sont autonomes et équilibrés. Ils n'ont aucune agitation en présence de l'autre sexe.

Les aspirants en spiritualité atteignent progressivement le stade du célibat car leur amour de Dieu élève leur conscience au-delà de l'influence des sens et du mental objectif et complaisant. Lorsqu'ils sont absorbés par leur aspiration, leur conscience est transcendée des choses terrestres vers le royaume de la beauté. Une aspiration focalisée est ici la note clef mais pas le célibat imposé. L'aspirant demeure célibataire car il est concentré dans la contemplation de Dieu – son amour, sa lumière et son pouvoir. L'inverse n'est pas vrai. Cela étant, ce n'est pas juste parce qu'il s'abstient de sexe qu'il ne se concentre pas sur Dieu.

« Si nous nous tournons vers la lumière, il n'y a pas d'obscurité » est un énoncé occulte.

Lorsque quelqu'un est profondément absorbé en Dieu – la conscience universelle – la conscience individuelle se relie initialement à lui et fusionne plus tard. Il y a l'expérience de l'infini, de l'illimité, de la douceur de l'être et du non non-être. Dans cet état, tous les désirs corporels sont absorbés dans la conscience in-

dividuelle et la conscience individuelle à son tour est absorbée dans la conscience universelle. Plus rien n'est urgent du point de vue objectif. Dans cet état, jeûner est également naturel. De nos jours malheureusement, jeûner est interprété comme s'abstenir de nourriture, entretenant la pensée du jeûne. C'est ainsi également dans le cas du célibat.

Les personnes travaillant pour de nobles causes sociales deviennent lentement célibataires car leur énergie est focalisée à servir la vie environnante, ce qui est une autre forme d'amour de Dieu.

Nous voyons beaucoup d'exemples de saints, d'aspirants spirituels et de nobles serviteurs célibataires. Les premiers sont célibataires par naissance, les autres le deviennent au travers de spirituelles et nobles recherches.

Pour le reste, il est recommandé d'être en famille afin de maintenir une saine structure sociale aussi bien que pour satisfaire de naturels besoins biologiques. Le sexe ne doit pas être considéré comme un péché dans la mesure où il est régulé à travers une relation maritale. Une saine relation maritale aide à assouvir l'urgence biologique et la personne surmonte gra-

duellement l'esclavage au sexe. La camaraderie sexuelle conduit à une camaraderie sans sexe. Le mariage et l'institution familiale sont ainsi reconnus comme terrains propices à l'équilibre des énergies. Il ne faut pas les voir comme sources d'esclavage mais comme sources de décharge adéquate de responsabilités et pour bâtir de justes relations humaines.

Quand une personne ne s'adapte à aucune des quatre catégories (saint, aspirant, serviteur de l'âme, maître de maison), il tombe en dans un conflit et dans un état maladif au nom de la pratique du célibat. Il est divisé et en souffre.

Le célibat devrait être un choix personnel de libre volonté, et non l'obligation d'un dogme quelconque.

Toute vraie religion parle de la beauté du célibat dans les quatre états cités ci-dessus. L'ignorant pourtant, fait la confusion d'imposer le célibat comme un dogme.

Il y a beaucoup de maîtres et de yogis accomplis qui vivent une vie maritale de façon à donner une saine démonstration de la vie. La relation sexuelle ne doit pas être vue comme un péché. Une régulation saine par des méthodes socialement acceptées ne perturbe pas le flux

normal et les progrès de la vie. Maître CVV pour cette raison vivait une vie familiale et la recommandait à tous ses disciples.

« Une vie qui n'est pas modelée par la vie familiale, n'est pas utile à la société », observait le Maître. Le discipulat est la démonstration d'une vie comblée que d'autres peuvent suivre. Un disciple qui vit une vie solitaire attire des gens solitaires. Un disciple qui a divorcé encourage inconsciemment ses disciples sur la même voie. Il est donc important de vivre en famille afin permettre à d'autres de faire de même.

Le Maître préconise donc une vie bien équilibrée en famille, en vocation et en service. « La prédisposition du mental est fondamentale », disait le Maître. Ainsi peu importe la richesse de notre mental, elle sera futile si nous ne maintenons pas nos principes de base dans chaque approche. Dans la mesure où la vie familiale est concernée, le fait fondamental qu'il a voulu nous rappeler est que, si nous acceptons le principe de la suprématie de la femme dans la création, il y aura beaucoup d'harmonie dans la vie. Il avait l'habitude de dire: « la femme inclut l'homme. » 'Elle' inclut 'il' (en anglais: she includes he). 'Madame' inclut 'Adam'. Si nous

suivons les lois de la nature, le *Yoga* devient possible.

Le Maître faisait remarquer que si un homme insultait une femme et la blessait profondément. il aurait à attendre beaucoup de vies avant d'entrer dans la pratique du *Yoga*. Si une femme verse des larmes à cause de la folie d'un homme, il rencontrera beaucoup d'obstacles dans la vie. Ainsi, les hommes devraient faire attention! Prenez bien soin de votre mère, femme, fille, sœur et de toutes les femmes. Le Maître dit que l'énergie de la Kundalini ne fonctionne que lorsque les femmes autour de nous sont satisfaites de notre comportement.

C'est un aspect essentiel pour "le développement global" (all-round development), mentionné par le Maître.

10. JE SUIS

Center everywhere, circumference nowhere.

Centre partout, circonférence nulle part.

Un père et un fils visitent un lieu festif. Dans la foule dense, le bruit et la cohue, le fils lâche la main du père et se perd dans la foule.

Le Maître demande, « le fils devrait-il partir à la recherche du père ou le père à la recherche du fils? » Le fils a l'habitude de se perdre. Il ne peut pas se débrouiller tout seul, il ne peut donc pas chercher et trouver son père facilement. Mais le père peut le faire sans effort. Il connaît l'endroit, il connaît la langue et il connaît les systèmes de sécurité beaucoup mieux que son petit garçon. Par conséquent, il est plus approprié que le père cherche le fils.

Le Maître a transmis son objectif de façon simple. Il voulait dire que l'homme ne peut pas trouver sa voie vers la divinité. La divinité, de temps en temps, ouvre les voûtes et atteint l'humanité. Si les gens, pieds et poings liés ont à se délivrer de leurs chaînes, c'est peine perdue. Alors, quelle est l'utilité des maîtres sur terre?

Selon lui, les maîtres sont ceux qui délivrent les autres de leurs chaînes. Ils ne se satisfont pas simplement de donner la technique. Il est insensé de donner une technique pour manger à ceux dont les mains sont liées. Nourrir est la méthode. Délivrer est la méthode.

Une simple prière d'invocation des énergies de synthèse deux fois par jour est conçue comme moyen de libération. C'est simple. Il nous est demandé d'être simples et finalement cela nous rend simples. La réglementation de l'invocation à 6 heures du matin et 6 heures du soir qu'il a donnée faisait joliment référence à "axis arranges hours" (l'axe des horaires aménagés). Si nous regardons l'horloge quand il est six heures, nous le comprenons. Lorsque nous invoquons l'énergie à ce moment, le haut et le bas en nous sont perpendiculaires et peuvent donc se rencontrer au centre. C'est la plus simple de toutes les régulations que le monde peut trouver dans le domaine de la discipline spirituelle.

Le Maître dit que même s'il arrive à une personne de voyager, elle peut faire l'invocation à l'heure indiquée en fermant les yeux pendant une minute et qu'il prendra soin du processus d'alignement dans l'axe. Selon lui, l'énergie in-

voquée durera 15 minutes d'affilée et sera suffisante pendant les 12 heures suivantes. Il a assuré qu'il s'occuperait du travail exigé de reconstruction nécessaire du corps durant la nuit.

En résumé, il voulait faire comprendre à ses disciples qu'il resterait en contact avec eux indépendamment de l'endroit où ils étaient et de l'état dans lequel ils étaient. Un de ses disciples qui travaillait à Kumbakonam reçut une meilleure offre de travail à Delhi. Bien que l'offre fût lucrative, il était en conflit car cela impliquait qu'il devait quitter le Maître. Dès lors, il aborda le sujet lorsqu'il rencontra le Maître qui lui demanda, « Quand devriez-vous informer Delhi de votre décision? » Le disciple répondit « dans deux jours » et le Maître consentit à lui transmettre sa décision. Le lendemain matin, le disciple rencontra le Maître après la méditation, mais celui-ci ne fit pas du tout attention à lui alors qu'il était occupé activement avec d'autres disciples. La même chose se reproduisit en soirée et le lendemain matin. Le disciple pensa qu'il ferait mieux d'être avec le Maître durant la journée pour qu'il se souvienne de son problème. Pourtant, le Maître partit rapidement dans l'après-midi dans une autre ville avec quelques autres disciples.

Le disciple allait devoir faire face à la date limite de 5 heures de l'après-midi qui était la dernière levée postale du jour. Il attendit jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Comme le Maître ne réapparaissait pas, il prit une décision et envoya lui-même un télégramme, transmettant sa décision.

Immédiatement après, le Maître revint et lui demanda: « Qu'avez-vous décidé? » Le disciple l'informa, « j'ai attendu votre décision, mais puisque vous ne répondiez pas, j'ai décidé par moi-même. »

Le Maître dit, « c'est ce que je voulais que vous fassiez. Je ne veux pas de disciples dépendants, mais des disciples fiables. Sachez qu'à chaque prière du matin et du soir, je pénètre en vous. Ainsi, votre décision est Ma décision, le JE SUIS en tous.

Donc, comprenez que quand vous prenez une décision, c'est MA décision. Je fonctionne en chacun de vous de l'intérieur. J'existe en vous et non à l'extérieur de vous. Ceci est la nouvelle méthode où vous développez la confiance en soi. Vous progressez dans l'autonomie et devenez votre propre soutien. En vous j'ai MON centre. Je SUIS le centre. Vous êtes la circonférence. Quand vous ME regardez au centre, vous

vous dissolvez en MOI. Je pénètre. La circonférence n'est plus. Le centre est partout. »

Cela signifie que JE SUIS est le centre de toute chose. Si nous voyons autre chose que JE SUIS, nous constatons que c'est dépourvu de centre. Ne recherchons pas un centre à l'extérieur quand le centre est en nous. Les centres extérieurs ne peuvent être atteints qu'à travers notre centre. Si ceci est pratiqué et réalisé, chacun peut rendre visite à n'importe quel centre sur la planète. Le déplacement physique pour voir des Ashrams et des maîtres est inutile tant que cette façon de voir n'est pas développée.

Un autre incident illustrera mieux ceci :

Il y avait un Brâhmane coléreux vivant à 500 kilomètres à peu près de Kumbakonam. Il était toujours si irascible qu'il en fut très fâché contre lui-même. Il devint impossible pour lui de vivre avec la colère parce que personne ne peut vivre avec cette énergie. Il chercha un remède à cette très mauvaise maladie. C'est alors qu'un ami lui conseilla de rencontrer le Maître CVV.

En tant que Brâhmane orthodoxe, il se prépara donc en observant beaucoup de préparatifs préalables avant de rencontrer le Maître. Quand il arriva enfin à Kumbakonam, le Maître

n'était pas là. Il fut informé que le Maître était parti à Madras. Déterminé à le rencontrer, il prit l'adresse de Madras et se mit en route sur-le-champ. Alors qu'il se trouvait à Kumbakonam, ses recherches lui révélèrent que le Maître était peu orthodoxe, informel et offensant du point de vue de la tradition. Il commença alors à se demander s'il devait vraiment rencontrer un tel maître. Tandis qu'il marchait dans Madras, un dément passant par-là se parlait ainsi: « Es-tu un fou pour arrêter ton voyage à mi-parcours? Ne sois pas enfantin. » Il reconnut le message, se déplaça immédiatement et parvint à la maison du Maître.

Il fut reçu par la fille du Maître qui comme indiqué par son père l'invita dans l'arrière-cour. C'est là qu'il devait voir le Maître CVV. Le Brahmane orthodoxe insista pour d'abord prendre un bain avant de rencontrer le Maître. La dame fit les arrangements qui convenaient.

Quand il arriva finalement dans l'arrière-cour, il vit un coiffeur raser la tête du Maître. Horrifié, il se tenait debout et le Maître le salua avec "Hello".

« Vous pouvez terminer et ensuite Monsieur, nous parlerons dans la pièce de méditation », dit le Brâhmane.

« Ce n'est pas la peine, vous pouvez parler maintenant », répondit le Maître.

« Non! Non! Monsieur, comme vous vous faites raser la tête, vous avez besoin de prendre un bain. Seulement après, je vous rencontrerai. Je peux attendre. »

« Pourquoi? », demanda le Maître. « Ce n'est pas nécessaire du tout. Vous pouvez parler maintenant. »

Poussé ainsi dans ses retranchements, le Brâhmane dit simplement « j'ai un problème. »

Le Maître railla, « c'est bien. Tous les problèmes sont résolus ici. Êtes-vous venu pour obtenir une initiation? »

Le Brâhmane dit avec impatience « Oui! »

« Prenez le mantra que je vous donne maintenant. »

Inutile de mentionner que le Brâhmane était choqué au-delà de tout. Quelle façon de donner un mantra et quelle situation pour le recevoir! C'était terrible pour lui de supporter cela mais le Maître ne le laissa pas simplement partir.

« Êtes-vous prêt? » s'enquit le Maître. Le Brâhmane se rappela de l'homme fou sur le chemin et avec grande difficulté, il se ressaisit et dit, « je suis prêt. »

Le Maître lui donna son nom comme mantra et lui dit, « Quotidiennement, matin et soir, prononcez juste ce nom. » Le Brâhmane était complètement désappointé. Il était décontenancé. Il s'attendait innocemment à un mantra de Shiva ou de Vishnu ou de Brahmâ, mais là c'était un maître qui donnait juste son nom – et de plus en lettres anglaises!

Un nom qui devait être répété deux fois par jour!! Le Brâhmane dit humblement « merci » et était sur le point de sortir.

« Prenez encore un café, ma fille vous l'apportera et rentrez à la maison. Rappelez-vous s'il vous plaît que vous allez être encore plus en colère contre moi. Mais je serai avec vous encore et encore. »

Le Maître ne pouvait pas être plus prophétique. Alors que le Brâhmane rentrait à la maison, une colère féroce surgit brusquement en lui. Il atteignit la maison, en murmurant « quelle audace! Il donne son nom comme mantra!! Un mantra anglais!!! Pendant qu'un coiffeur travaillait sur sa tête! J'ai vraiment été pris pour un imbécile. » Tout ceci dit et fait, il ne pouvait quand même pas oublier le Maître. Chaque jour, la pensée du Maître venait à son

esprit, sa colère gonflait, progressait en rage et puis explosa.

Après cela, il put continuer son travail tout au long de la journée. Cela continua durant 40 jours. Puis, un jour, alors qu'il méditait, il estima qu'il y avait du sens dans le mantra du Maître, puisque la colère ne s'amplifiait pas autant qu'avant. Immédiatement, une voix prononça dans ses oreilles, « Quand votre colère sera supprimée, je vous rencontrerai de nouveau. » Cela prit trois autres mois pour son accomplissement.

Il se rendit compte que le Maître avait vraiment déversé sa grâce sur lui. La colère grondait dans les prières du matin et du soir et le Maître les absorbait. Maintenant, sa vie de famille, sa vie sociale et sa vie professionnelle étaient entrées dans l'ordre, car il ne se fâchait pas à chaque instant. Il avait atteint un point où il n'était plus en colère, même sans le Maître. Dans cet état d'esprit, un matin, il s'assit pour la prière et prononça le nom du Maître. Il vit alors le Maître manifesté dans une lumière jaune d'or. « Je vous rencontrerai à nouveau », les mots du Maître résonnèrent comme le tintement d'une cloche. Le Brâhmane fut profondément touché et il passa immédiate-

ment à Kumbakonam. Le Maître n'était pas là. Il était parti à Nagpur. Le Brâhmane alla à Nagpur et la fille du Maître lui dit qu'il était reparti pour Madras seulement ce matin.

Le Brâhmane retourna à Madras où une autre fille du Maître lui dit qu'il venait de partir pour la gare. Le Brâhmane courut pour attraper un bus pour atteindre la gare, mais en chemin, l'autobus tomba en panne et le train partit. Dégoûté, il retourna chez lui.

Comme il descendait du train, il vit le Maître assis sur un banc sur le quai. Il souriait au Brâhmane qui courut vers lui et dit, « je vous ai cherché. »

« Pourquoi devriez-vous me chercher? » demanda le Maître, avec un sourire. « Parce que vous m'aviez dit que vous me rencontreriez après que ma colère ait disparu », répondit le Brâhmane.

« Bien sûr, mais je vous ai rencontré après que vos colères aient disparu, je suis apparu dans une lumière dorée. C'était la rencontre. Pourquoi vous êtes-vous empressé à vous déplacer physiquement? L'énergie que je vous ai donnée vous a fait vous déplacer plus aisément dans l'éthérique. Nous nous sommes rencontrés

et j'ai vu vos progrès. Mais comme vous vous êtes déplacé avec tant de frénésie, j'ai pensé que je devais me présenter physiquement à vous pour vous satisfaire. À propos, comment est votre colère? »

Le Brâhmane toucha les pieds du Maître et dit, « Vous m'avez sauvé de ma colère. Dites-moi s'il vous plaît ce que je devrais faire ensuite? »

Le Maître répondit avec un scintillement dans les yeux, « si vous aimez mon nom, alors continuez! »

*

*

*

L'existence Une – L'expérience Une

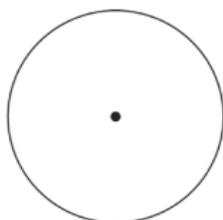
Celui qui reconnaît l'EXISTENCE UNE dans tous les événements de la vie, est celui qui expérimente l'existence simultanée dans tous les plans. Le but, c'est de rester seul (alone all-one) (tout-un) dans la vie, dans toutes les activités.

Nous sommes dans l'existence quand nous dormons.

La conscience survient et nous nous réveillons. La conscience que mon nom est John et

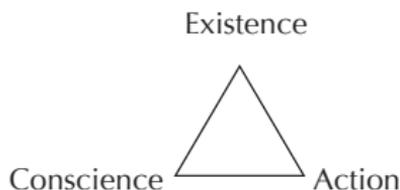
que je suis un enseignant et ainsi de suite naît immédiatement au réveil. John oublie qu'il est "JE SUIS" et pense "JE SUIS JOHN", au lieu de réaliser que "JE SUIS, s'appelle John."

C'est la première inversion: de l'existence à la conscience.

La conscience est suivie par une propulsion à agir. Dès que nous nous réveillons et nous levons, nous voulons faire tant de choses comme nous brosser les dents ou prendre une douche ou prendre le petit déjeuner. C'est l'action.

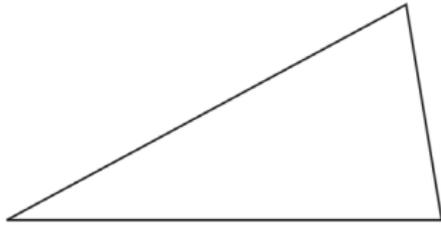
Ceci est la seconde inversion: de la conscience à l'action.

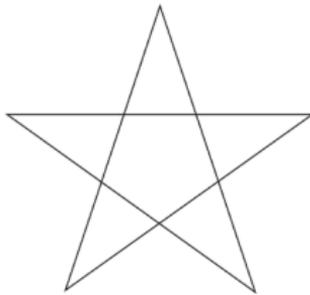
Cette action est inévitable dans un contexte de conscience. Quand l'action se prolonge, il faut voir si le motif sous-jacent est personnel ou impersonnel. Si le motif est impersonnel, nous fi-

gurons dans ce triangle. S'il est personnel, nous nous transformons en un triangle déformé.

C'est la troisième inversion.

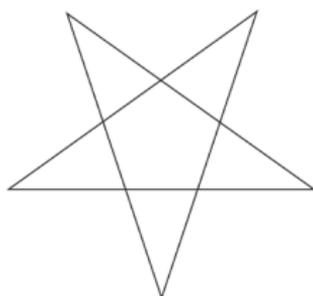

Quand le motif est impersonnel, la descente de conscience dans les sens est assurée à travers la pensée juste, donnant naissance à l'étoile à cinq branches avec la pointe dirigée vers le haut. Dans ce cas, l'homme est un dragon de sagesse en manifestation.

Le motif personnel derrière l'action nous fait faire soit trop, soit trop peu. La familiarité, l'attitude préférentielle, l'exclusivité etc., sont les traits qui poussent l'action basée sur le motif personnel.

C'est la quatrième inversion.

Le triangle déformé devient une étoile inversée.

Cela signifie que, de l'état d'existence – conscience – action, (pensée), nous glissons vers les sens et sommes perdus dans l'objectivité. Le pentagone est alors justement appelé Makara, le crocodile qui nous tient fermement.

Donc, la façon juste de se maintenir dans l'existence et dans l'expérience de la vie est de constamment se rappeler que "JE SUIS". JE SUIS CE QUE JE SUIS. Tout devrait être compris comme la transformation de JE SUIS dans la forme, par la vibration. En s'accrochant à ce rappel omniprésent, il ne devrait pas y avoir de changement dans notre vibration, même pendant notre descente dans l'action.

À moins d'être impersonnels, nous allons prendre parti et causer de nouvelles inversions. Si nous sommes impersonnels, nous restons au centre et voyons les côtés de façon appropriée. C'est la qualité de la planète Mercure.

Elle se tient au centre et réunit les extrêmes. Voilà pourquoi le mercure est considéré comme le métal idéal pour l'alchimie. Il ne s'agglutine pas, il est impersonnel. Être impersonnel est appelé l'état de Kumâra. Être personnel est appelé l'état de Makara. On peut être un Kumâra ou un Mâkara en fonction de la motivation.

Dans les six premiers chapitres, la Bhagavad Gîtâ fournit la technique pour se retirer de l'étoile à cinq branches inversée vers le triangle.

Quand nous sommes dans la conscience, il est pratiquement impossible de ne pas recevoir une pensée. Si nous sommes conscients, Il y a pensées. L'instruction est de pratiquer la méditation à travers laquelle on peut obtenir des lueurs de conscience. « JE SUIS tout le monde », est la pensée semence pour la méditation. La même pensée est donnée de façons différentes, en différents endroits, à différents moments.

Moïse dit: « JE SUIS CE QUE JE SUIS. »

Le Christ déclarait: « JE SUIS LE CHEMIN. »

Quand nous comprenons que la création entière est un jeu entre la conscience et la nature, nous réalisons que les pensées se produisent en se basant sur le mélange des trois qualités en nous – l'équilibre, le dynamisme et l'inertie

-Cela aide à observer notre mélange. Si l'observation est impersonnelle, nous pouvons lentement nous tenir à l'extérieur du mélange. Nous nous rappelons notre état originel et ainsi, nous apprenons à observer impersonnellement toutes les propositions d'action. Les pensées – les propositions d'action – continuent à se produire. Le Seigneur dit, « Quand je dors, le monde entier est en dissolution. Quand je me réveille, ma nature sort de moi et agit. Je suis ma nature pour la création, mais je ne perds pas mon identité dans la création. » Mais, nous perdons notre identité dans notre création à travers notre nature. C'est là la différence.

Donc nous devrions nous rappeler 'JE SUIS' à chaque minute. Dans le processus, nous rencontrons des propositions et si nous restons impersonnels, le souvenir est conservé. Autrement, nous sommes emportés par les propositions. Nous devenons esclaves de nos propositions et nous nous perdons nous-mêmes. L'observation impersonnelle donne la capacité de décider s'il y a nécessité d'agir ou pas. Si la proposition est personnelle, l'action propulsée par une telle proposition doit nécessairement donner un résultat. C'est pourquoi celui qui a des propo-

sitions personnelles ne peut pas être un Yogi. Les suggestions personnelles nous mènent aux sympathies et aux antipathies, au bonheur et à la déception et à de telles oppositions. Donc, si nous observons la pensée, nous sommes en-dehors d'elle. Si nous ne le faisons pas, nous sommes dedans, donc liés.

“Restez impersonnel” est l’instruction première et fondamentale de Maître CVV.

L’existence est le père. La conscience, le produit de l’existence, est le fils. Cette relation père-fils persiste dans la création. L’existence est commune à chacun d’entre nous – dans le sommeil ou hors du sommeil. Mais, quand nous nous réveillons, les pensées nous viennent. Elles reposent sur la combinaison de nos qualités et sont donc différentes. Ici, nous devons nous rappeler que c’est l’existence qui crée la conscience et que la conscience allume la machine pensante.

« Observez à l’intérieur », dit le Maître. Par l’observation nous pouvons maîtriser la montée de la pensée à la racine même. Il nous conseillait aussi de noter nos schémas de pensées dans un journal et de les passer en revue tous les trois mois. Lentement, l’intensité du schéma de

pensée est affaiblie, il perd son rythme et les propositions sont réduites. De cette manière, nous atteindrons un état où nous serons sans pensées, si ce n'est une seule pensée, c'est-à-dire, la conscience de l'existence.

Le Maître a dit: « Nil None Naught Levels (Rien, Personne, Rien à tous niveaux). »

- Personne d'autre que vous n'existe dans l'existence en tant qu'existence – Nil (Rien),
- Personne excepté l'Un – None (Personne),
- Pas de pensée excepté JE SUIS – Naught (pas de pensée).

Le Maître a vu que nous entrons très facilement dans de nombreuses inversions dès que nous nous mettons à penser. C'est pourquoi il veut que nous retracions les étapes quand nous sommes sur le point de glisser. Il avertit de ne pas glisser dans la pensée sans discrimination.

« Voir chacun en tant qu'âme », est une autre étape directe donnée par le Maître. Il savait que tant que nous nous identifions à notre personnalité ou que nous nous identifions à nos relations dans le monde extérieur, nos actions seront colorées, c'est-à-dire préjudiciables. C'est pourquoi il nous a conseillé de voir en tant qu'âmes.

Beaucoup de fierté et préjugés et de consécutives séparations sur la planète sont dus à notre incapacité à voir en tant qu'âme. Observer l'âme est la façon directe d'être dans notre propre existence. Puisque nous serons en contact direct avec l'âme, nous ne serons pas perturbés par la forme et le comportement de l'autre personne.

« Tous sont des disciples », a dit le Maître, expliquant son conseil précédent. Nous appelons certains des maîtres et d'autres des disciples par facilité de communication. Mais le Maître CVV nous a rappelé que tous sont des disciples et qu'il n'y a qu'UN seul MAITRE. De la même façon, les Saintes Ecritures disent « Krishna seul est l'homme. Tous les autres sont des femmes ». L'esprit est le centre et l'âme le véhicule. Chaque véhicule est un récipient et chaque récipient est féminin par rapport au contenu. Celui qui donne est masculin et celui qui reçoit est féminin. Nous tous recevons l'esprit en tant qu'âmes, le Père, et par conséquent nous tous, sommes femmes. Le même concept est exprimé en Occident avec l'esprit en tant que Père et les âmes en tant qu'enfants. Nous sommes tous frères. Nous gagnons cette compréhension progressivement, par la pratique.

« Le Yoga de la méthode directe » fut donné par le Maître CVV ainsi: « Observez à l'intérieur; observez votre modèle de pensées; notez-les; comprenez combien d'entre elles sont personnelles et combien sont impersonnelles » – C'est direct en effet! Si nous nous observons, nous réalisons que nous sommes continuellement liés par l'accumulation et la présence quotidienne de pensées personnelles. Dans ce labyrinthe surprenant, si nous tombons sur une seule pensée impersonnelle, nous sommes bénis. Lentement, une étape est atteinte où il n'y a aucun programme personnel dans la vie et où la personnalité cesse de s'agiter et obtient l'intégration avec l'âme.

« Le Karma peut être neutralisé », est un autre coup de tonnerre venant du Maître de la Comète. Il a expliqué que le chemin du retour à notre état originel n'avait pas besoin d'être aussi long que le chemin de la déviation.

Celui qui a mené une vie comme matérialiste au cours de mille vies n'a pas besoin de prendre mille autres vies pour devenir spirituel. La corde qui lie peut l'être pendant cent cycles. Mais il n'est pas nécessaire de nous rembobiner cent fois pour être réalisés – couper au tra-

vers est la voie facile, la voie sage. Donc, nous n'avons pas besoin de beaucoup de temps pour entrer dans notre propre être. En nous souvenant que nous sommes une âme, nous pouvons nous sortir de l'auto-illusion.

« Oubliez où vous êtes », assura le Maître. La distance d'où vous êtes par rapport au centre n'a pas d'importance. La proposition de rester impersonnel à partir de ce point nous amène au centre. Le Maître a expliqué que les énergies qu'il a reçues lui ont donné la direction par laquelle nous pouvons recevoir l'expérience directement, sans le processus compliqué de retracer nos propres étapes. Il a simplifié le processus de retour par la clef du son – une méthode du Verseau.

11. Ses Promesses

No objectivity, no subjectivity. It is just being.

Pas d'objectivité, pas de subjectivité.
C'est juste Être.

Ses promesses sont de grandes déclarations émanant d'une compassion incommensurable.

1. « Je vous donnerai du prâna en abondance »

Le Maître a tracé le chemin complet du prâna, la force de vie, directement du centre du cosmos au centre du cœur d'un être humain. Il savait comment le prâna fonctionne et connaissait également les conditions dans lesquelles il cesse son activité dans le corps. A travers certaines expériences, il découvrit une méthode grâce à laquelle il put constituer un supplément de force de vie si nécessaire.

Il établit entre les systèmes cosmique, solaire, planétaire et les êtres humains un canal qui passe par la Kundalini. Il l'utilisa pour fournir une réserve supplémentaire de prâna et

comme tout scientifique l'expérimenta avec ses disciples.

Lorsque le succès de son expérience commença à se manifester, l'un de ses propres enfants mourut.

A ce moment-là, il dit à Sundaram, son ami: « je vais t'envoyer vers des niveaux supérieurs. Je m'occuperai du corps du défunt ici. Tu vas aller chercher la force de vie supplémentaire dans les cercles plus élevés. »

Sundaram acquiesça et ses yeux se fermèrent et Il entra en transe. Il passa par un processus de spirales et dépassa sept cercles. Il rencontra alors un être magnanime, incommensurable, sans forme ni nom. Il lui dit qu'il était envoyé par le Maître pour chercher la force de vie supplémentaire. Il perçut une réponse, « elle a été déjà donnée, vous pouvez retourner. »

Sundaram ouvrit les yeux et vit que l'enfant était revenu à la vie.

Par la suite, alors que l'enfant s'évanouit à nouveau, le Maître constata que le principe de vie avait de la difficulté à rester de lui-même dans un corps humain à moins que le corps éthérique de cette personne ne soit bien établi. Il se rendit compte également que la solution ne

reposait pas dans l'amélioration du corps éthérique mais dans son immortalité. L'éther est immortel mais le corps éthérique d'un être humain se désintègre et rejoint l'Âkâsha au moment de la mort. L'Âkâsha est l'état de Para, le niveau de vérité, le septième plan d'existence, la Mère; Gâyatrî; Mûla Prakriti, la matière primordiale et aussi éternelle que la conscience.

L'interaction des principes du père et de la mère entraîne une involution dont le résultat est la matière que nous voyons. Chaque forme a une base éthérique. Si l'éther se désintègre – ce qui signifie qu'il rejoint l'éther général – la forme se désintègre.

Si l'éther est conservé intact dans sa forme, quand l'homme se réincarne, il peut apparaître sous pratiquement la même forme. C'est ainsi que les Maîtres disparaissent en un endroit et réapparaissent dans un autre. Ils abandonnent la matière brute, se déplacent sous forme éthérique et là où ils veulent se manifester, rassemblent la matière brute.

Le Maître donna cette méthode comme un indice en donnant l'abondance de prâna.

2. « Je veillerai à ce que vous ne soyez plus pauvres. »

La pauvreté est surtout mentale. Il y a beaucoup d'hommes riches qui sont pauvres. Ils ont d'avantage faim et soif. La richesse ne peut pas être mesurée en termes de monnaie. Celui qui ne recherche rien pour lui est vraiment riche et celui qui n'a besoin de rien pour lui-même est un empereur.

En s'orientant vers les besoins des autres, on gagne psychologiquement cette étape.

Quand nous sommes orientés dans toutes nos actions vers la partie qui concerne notre action et que nous ne sommes pas conscients de la seconde partie, notre rémunération, nous marchons de plus en plus dans le domaine des richesses psychologiques et gagnons en contentement.

Celui qui est content est le vainqueur des trois mondes. La vie lui reste propice. Le manque d'un tel contentement c'est la pauvreté. Le *Yoga* du Maître promet cette richesse de contentement.

3. « Je neutraliserai votre karma. »

Malgré les objections des orientalistes traditionnels, le Maître a voulu dire ce qu'il a dit.

Il y a des tendances profondément enracinées en chaque être humain. Les événements extérieurs stimulent ces tendances et sans notre permission, nous les font ressortir. Aparigraha, c'est-à-dire, ne pas accepter ce qui n'est pas autorisé est l'attitude qui devrait remplacer ces tendances. L'approche directe du Maître est de neutraliser ces tendances. Alors elles ne seront plus stimulées, nous ne sommes plus entraînés et il n'y a aucune manifestation de karma.

Sans aucun doute, l'homme qui a des dettes, doit les rembourser. Mais, si une personne riche lui fournit de l'aide pour rembourser sa dette sans efforts, le processus de remboursement en est facilité. La voie du Yoga du Maître apporte les ajustements psychologiques nécessaires dans la pratique spirituelle du chercheur de manière à ce que les tendances compliquées s'amenuisent face aux nouvelles et positives tendances développées en lui. Elles ne se manifestent nulle part pour semer des graines de karma.

En outre, l'événement n'a pas besoin nécessairement de se produire sur le plan physique. Souvent, le karma est expérimenté sur le plan psychologique. Par exemple, la mort d'un membre de la famille, la perte en affaires, l'éloignement etc. sont expérimentés à l'état de rêve. Le karma est neutralisé et les ajustements nécessaires se font sur le plan psychologique. Par conséquent, les événements ne sont pas justifiés sur le plan physique.

A cet effet, le Maître a décrit le *Yoga* qu'il a donné comme *Bhrikta Rahita Râja Yoga*. C'est à dire le *Râja Yoga* qui neutralise le karma du passé et utilise le *Sadhaka* dans le *Râja Yoga*, le *Yoga* de la Synthèse.

C'est l'expérience des *Sadhakas* qui dans une vie couvrent et neutralisent une grande partie de leurs conditionnements passés et vont de l'avant avec vigueur.

Délivrés du passé, ils avancent promptement et atteignent l'état où ils deviennent des serviteurs. Une transformation de demandeurs d'aide en serviteurs est un merveilleux événement dans la vie des *Sadhakas*. Les patients se changent en guérisseurs, les étudiants deviennent des enseignants, les personnes dépendantes deviennent

des personnes autonomes et les employés de maison deviennent des serviteurs du monde. Tel est le témoignage de la transformation.

4. « Je veillerai à ce que votre corps subtil ou éthérique reste éternellement intact. Je veillerai à ce qu'il ne se désintègre pas. »

Toute création est une formation ayant l'éther pour base. Chaque forme dans la création a sa substance éthérique. Quand la substance éthérique se désintègre de la forme et atteint la ressource universelle, la matière – la matière brute, se détache et la forme disparaît. Dans la mesure où la structure éthérique demeure intacte et est devenue stable, la forme perdure. Le Maître a conçu la technique pour conserver la structure éthérique même lorsque le corps de l'homme se désintègre, ceci afin qu'il puisse retrouver la même forme que précédemment. C'est ce qui est appelé "la résurrection" dans la théologie occidentale. Tous les Maîtres de Sagesse atteignent cet état et apparaissent donc fréquemment à leurs disciples dans la même forme. Stabiliser le corps éthérique est la clef de cet état d'être. Toutes les écritures du monde en parlent. En Inde, cet état est connu sous le nom de

Dhârana dans le Yoga, sous Bhâgavata Sarîra dans le Bhâgavata Purâna, et Antahkarana Sarîra dans les écritures orientales. "La glorieuse robe blanche" est ce à quoi se réfère le Christ quand il parle du corps éthérique développé. Vajranga Sarîra, le corps semblable au diamant en est un autre nom. Tous ces termes se réfèrent au corps immortel de la substance éthérique autour duquel se rassemble le corps matériel brut. Même lorsque la matière brute se dissout, une forme éthérique stable est capable de reformer la même forme.

Jusqu'ici, la technique avait besoin de longues heures de pratique. Le Maître l'a rendue plus simple et plus rapide car le moment est favorable à un tel développement. Il appela le corps éthérique, le "piédestal" et l'âme "la statue" et déclara mystiquement, "si le piédestal est stable, la statue tient éternellement."

5. « Je vous donnerai une technique de guérison par laquelle vous pourrez ressusciter les morts. Vous pourrez donner la force de vie au mourant ou au mort. »

Chaque Maître est aussi un guérisseur. Mais Maître CVV formait les maîtres guérisseurs. La

transmission des énergies de vie a été l'outil de ses mains. Il l'a transmis à ceux qui ont reconnu l'unicité de la vie se répandant dans le tout. Dans sa propre vie, il a démontré de nombreuses fois le fait de ramener des morts à la vie. Ses disciples l'ont fait aussi. Même maintenant, cela arrive. Le Maître a connecté la vie principale de l'univers à la force de vie fonctionnant dans le Sadhaka. Ainsi la force de vie coule selon la volonté du Maître et aide à guérir les gens.

Il donna une discipline à ceux qui se destinaient à devenir des guérisseurs. Il faut s'offrir soi-même pour aider ceux qui souffrent. Dès qu'on rencontre une forme de vie souffrante, on doit en prendre soin selon ses propres moyens. Une profonde tendance à aider les êtres en souffrance est un prérequis essentiel. Notre conduite dans la vie devrait promouvoir la vie et non l'altérer. L'innocuité est le deuxième prérequis. S'offrir au travail de guérison avant de glisser dans le sommeil est la troisième étape. L'apprentissage d'une thérapie externe de guérison afin de parer à l'excitation des gens est la quatrième étape. Guérir et s'en cacher en est la maîtrise.

La pureté de l'environnement, des enveloppes physique, émotionnelle et mentale est

exigée pour le libre écoulement des énergies de guérison. Guérir pour une rémunération est interdite. La recherche de la reconnaissance ou de la notoriété est également considérée comme de la rémunération. Il est recommandé de guérir en formation de triangles. Le Maître, le guérisseur et le malade forment le triangle.

6. « Vous éprouverez l'existence simultanée dans tous les plans. »

C'est la note-clé de la sagesse du Verseau, le haut point de la vie humaine et la culmination du processus proposé par le Maître.

Dans la vie, nous rencontrons des personnes spirituelles qui souvent ne participent pas à certains domaines de la vie tels que la politique, les affaires, le travail, la famille etc.

Elles fuient ces domaines car elles les considèrent comme non-spirituels. C'est leur perspective et l'attitude intérieure qui les font apparaître ainsi. Ceux qui nient l'activité de la vie normale au nom de la spiritualité sont ceux qui ne comprennent pas complètement le mot 'esprit' (spirit). Leur compréhension est limitée. Laisant les familles et se retirant des activités mondaines,

beaucoup de ces spiritualistes deviennent des personnes à charge pour la société, voire des parasites. Ils profitent des gens, les trompent en leur faisant croire qu'ils sont saints. Personne n'est saint à moins de prendre soin de lui-même et soutenir les autres également.

Il y a beaucoup de saints qui ne sont pas désignés et appelés comme tels et il y a beaucoup de saints qui sont uniquement appelés ainsi.

Se soustraire à des responsabilités n'est pas spirituel. Au contraire, entrer dans une plus grande lumière, en même temps assumer une énorme responsabilité et l'accomplir avec compétence est le sentier du discipulat.

Les vrais disciples et maîtres sont ceux qui acceptent la vie et son activité dans son intégralité en continuant à travailler et en inspirant chaque activité dans laquelle ils se trouvent. En même temps, ils sont libres et détachés.

Le roi Janaka de Mithila, Rama et Krishna, et les Enseignants du Monde ont pleinement démontré l'approche holistique intégrée à la vie spirituelle. Même Jésus a fonctionné ainsi en étant charpentier et ne fut pas dépendant des dons du public. Pauvres sont ceux qui, au nom de la spiritualité, mendient habilement.

La spiritualité est un mode de vie et non une vocation. C'est le courant sous-jacent de toute activité de la vie. Une juste compréhension de l'omniprésence de l'Esprit permet à l'homme de réaliser qu'il n'y a pas d'échappatoire à l'Esprit et qu'un retrait et une démission face aux situations de la vie sont enfantins.

7. « Celui qui se soumet à Moi, je le ferai comme JE SUIS et il continuera à servir l'humanité. »

Se soumettre à l'UN en tout, percevoir l'UN dans tous les chemins de vie, transforme lentement et progressivement l'homme à fonctionner comme une âme. Quand on apprend à travailler en tant qu'âme, on se voit entouré seulement de l'âme.

On ne voit pas 'des autres' (others) mais seulement 'des frères' (brothers). Le service devient alors un événement naturel. Comme on est au service de soi-même, on sert le Soi omniprésent sans aucun sentiment de service, car tout sentiment de service est de l'illusion. C'est une démonstration de travail contrairement à du travail social.

12. Le Maître et les Planètes

*I have come down to rectify this planet
And also the planets Saturn and Venus.*

Je suis descendu pour rectifier cette planète
et aussi les planètes Saturne et Vénus.

Beaucoup ont été surpris par cette déclaration du Maître. Des personnes à nature hypercritique l'ont rejetée comme fantasma d'un homme fou.

Mais elles ont oublié qu'il n'était pas un homme mais un grand Maître et était né ainsi. Sa naissance parmi les hommes était une visite du huitième plan, qui est au-delà des sept plans. Dans les Ecritures Orientales, il est appelé Centre Nârâyana.

Qu'est-il impossible à un être venant d'une telle demeure? Qu'est-ce qui peut le limiter? Comment les planètes peuvent-elles le lier?

« Soyez prudent dans les détails et les procédures », conseilla le Maître. C'est la formation saturnienne. Un homme qui n'est pas bon dans les détails sera délaissé en raison de son propre manque de savoir. En fait, les planètes ne lient pas quelqu'un indûment. Seuls ceux qui n'ont

pas de mode de vie normal et naturel sont perturbés par les mouvements planétaires.

Le rôle d'une planète est semblable à celui d'un serviteur dans la maison. L'enfant dans la maison dépend fortement de lui et le serviteur restreint ses mouvements. Ou alors, il peut se déplacer seulement en étant porté ou guidé par le serviteur. Celui-ci cependant s'occupe absolument correctement de l'enfant.

L'enfant devient un jeune homme et s'est bien développé. Ses mouvements ne sont plus limités par le serviteur. Le jeune homme connaît les capacités et les limitations du serviteur et interagit avec lui comme il convient. Le serviteur ne fait plus autant attention au jeune homme qu'il ne le faisait quand il était enfant. Mais, il le sert bien.

Le jeune homme vieillit et devient en définitive le maître de maison. Le serviteur interagit avec le maître avec précautions et il est toujours attentif à ne lui causer en aucune façon de désagrément. Ses mouvements dépendent du besoin et des directives du maître. Il lui est totalement subordonné. Il dépend complètement du maître. Mais il le sert correctement.

De même, les planètes dirigent les mouvements d'une personne qui ne se maîtrise pas.

Elles coopèrent avec le disciple qui est sur le chemin spirituel. Elles attendent les instructions d'un Maître. Dans toutes ces trois étapes, elles servent. Par conséquent, aucune planète n'a l'intention de gêner qui que ce soit. Il y a la lumière sur notre terre, elle n'est pas seulement due au soleil. Il y a un mélange venant de la lune, de Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. La conscience est éveillée par le soleil, le mental est représenté par la lune, la conduite et la force viennent de Mars, l'esprit supérieur est représenté par Mercure; Jupiter dépeint l'accomplissement; Vénus nous fournit la capacité de reconnaître et d'expérimenter la beauté et Saturne nous apprend à surmonter les limitations.

Le Maître a constaté que les énergies venant de ces planètes avaient besoin d'être intensifiées de façon harmonieuse et que la réceptivité de la terre devait être augmentée. Le Maître proposa d'apporter les rectifications requises. Dans ce but, il avait l'habitude de mettre fréquemment sa femme Venkamma en transe. Il entrait même lui-même en transe et retournait dans son corps physique après deux ou trois jours. Au retour, il avait l'habitude de boire cinq à six litres de babeurre!

Quand les gens demandaient ce qu'il faisait pendant la transe, il leur disait, « les énergies venant de Saturne et de Vénus ne sont pas très harmonieuses. Je leur ai téléphoné, faisant des appels de longues distances. »

« Êtes-vous fou? » lui demandèrent les gens.

Le Maître répondait « oui, c'est une forme de folie. Je travaille avec les planètes par téléphone et pendant que je suis sur terre, elles travaillent avec moi par télégraphe ».

« Elles sont léthargiques et doivent être stimulées. Je suis venu pour réajuster Saturne et lui enlever sa mauvaise réputation. Je corrigerai aussi quelques aspects de Vénus. » Il déclara aussi qu'il quitterait son corps pendant qu'il travaillerait avec Vénus et il le fit ainsi.

Le Maître et Saturne

Jusqu'à ce que nous apprenions à fonctionner au niveau de l'âme, tout ce que nous ferons sera en fonction du mélange des trois qualités en nous. Ce mélange prend la dimension des traits et des formes en tant que modèle comportemental de l'individu. Évidemment, il varie d'un l'homme à l'autre. Quand on considère la splendeur ou la

diversité comme différence portant à confusion, on entre en conflit. Cela engendre des dizaines de notions concrétisées par des antipathies. Quand nous leur permettons de nous lier, nous sommes restreints. On appelle cela la limitation.

Cette limitation en nous est l'aspect de Saturne. Les limitations dont nous souffrons sont progressivement brisées en invoquant les énergies du Maître.

Pour beaucoup de disciples, le Maître lui-même était Saturne! La méthode du Maître était telle que quiconque prenait l'initiation avec lui se voyait confronté aux difficultés, comme si elles se précipitaient vers lui. C'est parce qu'il voulait que les disciples se positionnent face aux limitations et les surmontent. Ce n'est qu'après avoir surmonté les limitations que le disciple devient capable de travailler avec les énergies de synthèse. Si un quelconque disciple du Maître CVV entretenait des aversions envers des personnes, des choses ou des situations, toutes ces aversions se précipiteraient vers lui en même temps. Le Maître donna cependant l'énergie interne pour neutraliser de telles aversions pourvu que le disciple fût un travailleur volontaire.

Le Maître a clairement indiqué que travailler avec Saturne est une étape préliminaire nécessaire. Si la personne ne se soucie pas de tels inconvénients initiaux et reste avec lui pendant dix ans, il travaillerait alors avec Jupiter. Donc, la première impulsion du Maître est saturnienne et la seconde, jupitérienne.

Cela signifie qu'il s'est préparé à accorder l'expansion et l'accomplissement de Jupiter et ensuite l'expérience de vie à ceux qui veulent supprimer leurs antipathies, rejeter leurs faiblesses et devenir forts. L'image même du Maître est celle de la force, de l'accomplissement et du bien-être.

Saturne

Saturne est extrêmement puissant en rapport avec l'initiation dans la vie du disciple en formation. Les énergies saturniennes, lorsqu'elles sont correctement comprises et employées, libèrent l'homme du contrôle de la forme et le libèrent de la conscience individuelle.

Saturne est le Seigneur du karma passé. Il impose une compensation lorsqu'il transite. Il exige le remboursement des dettes passées et

la rectification des fautes passées. L'homme se condamne lui-même par sa limitation et c'est Saturne. Pour surmonter la limitation, il faut travailler avec patience. La patience est le mot clef de Saturne. La procédure est un autre mot clef. Le détail est la troisième clef. Si nous suivons la procédure en détail avec patience en relation avec tous nos actes, Saturne libère, cela signifie que l'homme se libère de son propre auto-conditionnement.

La chute de l'homme est souvent indiquée dans les Ecritures comme la chute de Saturne. De même, l'élévation de Saturne indique la levée du karma individuel de l'homme. Travailler avec Saturne consiste donc à combler les déficiences. Le Maître dit ainsi qu'il est venu pour corriger Saturne.

Durant son cycle de trente ans Saturne transite avec la lune et l'ascendant. Il forme avec ces points des conjonctions, des carrés ou des oppositions tous les sept ans.

En conséquence il provoque à travers le temps des changements intérieurs. Chaque fois que Saturne s'approche d'un tel point, de grands moments de crise qui sont inévitables émergent. Quand l'homme fait face à la crise

avec patience et compréhension, les moments de crise donnent l'occasion de surmonter les limitations. Saturne ainsi pousse principalement l'homme à apprendre et à rectifier. Il aide l'homme à la libération de son conditionnement auto-imposé.

Le Christ est né en Capricorne, a accompli la loi de Saturne (le Seigneur du Capricorne) et a inauguré l'ère de la fraternité sous l'influence de Vénus. Le Maître CVV parle également de façon mystique d'achever rapidement le rôle de Saturne chez les aspirants et de les recruter sous l'influence de Vénus.

Le rôle de Saturne dans la conduite des énergies du premier rayon vers notre système à partir de La Grande Ourse ne peut être ignoré. L'arrêt des limitations dans notre système – individuel et planétaire – est conduit à travers certaines initiations issues de Saturne auxquelles le Maître se réfère comme étant la rectification de Saturne.

« Saturne est la planète du disciple en formation », dit le Maître DK. Ceci est très bien prouvé dans la vie de ceux qui fonctionnent avec le Maître CVV. Ce dernier entre dans la vie des aspirants quand ceux-ci passent à tra-

vers un cycle saturnien, c'est à dire lorsque Saturne transite le soleil, la lune ou l'ascendant. Le Maître CVV offre une opportunité de libération à celui qui est surchargé d'une crise de vie objective. Il fournit une telle opportunité à l'aspirant et aussi à la Hiérarchie. Il lui présente des disciples. Il transforme des aspirants en disciples, utilisant intelligemment l'énergie saturnienne. Le Maître CVV a ainsi établi un système par lequel la crise inter-relationnelle entre l'humanité et la Hiérarchie est résolue immédiatement, permettant le libre flux d'énergies de Shamballa. Cela permet en retour l'alignement de l'humanité au dessein de la planète.

Saturne est le Maître du Capricorne, est exalté dans la Balance et est aussi le Maître d'un décan du Verseau. Le passage de Saturne en Balance provoque des changements. Lorsqu'il a traversé le signe de la Balance la dernière fois, l'Europe a subi beaucoup de changements. Le transit de Saturne à travers un décan du Verseau les sept dernières années de ce siècle a inauguré un changement profond dans les valeurs humaines, qui sera travaillé en détail par Uranus quand il transitera en Verseau. Le travail est terminé quand Neptune transite ce signe.

Saturne et notre planète terre sont gouvernés par le troisième rayon – Intelligence Active – et Saturne a pris la responsabilité de discipliner notre planète et les êtres planétaires. Il redonne ensuite la responsabilité à Vénus.

Le Maître dit: « Quand les obstacles sont enlevés, la vision peut être perçue. »

Vénus

Le Maître CVV est né dans la constellation *Dhanishta* c'est-à-dire, quand la lune était dans cette constellation. *Dhanishta* forme le dernier décan du Verseau et le premier sur la roue inversée. Le pouvoir de la planète Vénus a une influence dominante sur ce décan du Verseau.

Vénus est la planète qui a donné la conscience individuelle à l'homme sur la terre. Maintenant le travail de Vénus est encore accru: elle doit donner la conscience de groupe aux individus. Une initiation pour l'humanité en effet! La réalisation de la conscience de soi cède la place à la réalisation de groupe. La reconnaissance individuelle est subordonnée à la connaissance du groupe, car celle-ci est la conscience de la responsabilité de groupe. C'est

l'individualisme de groupe par opposition à l'individualisme. Autrement dit, la conscience se développe de l'individu au groupe.

Le Maître CVV a même conduit les Énergies de Synthèse jusqu'à la planète Vénus pour permettre au mental humain de percevoir une conscience plus élevée. Il l'a fait car Vénus est responsable de porter l'esprit à la chaîne terrestre.

Vénus est l'alter ego de la terre et étroitement liée à l'humanité. L'expérience de vie de l'homme à travers le mental est le fonctionnement de Vénus. Avant l'expérience de crises et de conflits, l'homme reste lié à la forme. L'âme est captive de la forme. A travers son expérience l'homme comprend la dualité de base. Cela arrive par une succession de vies. La dualité est réalisée comme deux vies relativement opposées mais reliées ensemble – l'âme et le corps. L'âme a la propriété de monter haut et le corps a la propriété de s'ancrer à la terre. La fonction de Vénus, avec l'aide de Pluton, est de « couper le fil qui relie les deux et de les réunir sans fil de liaison. » C'est être ensemble sans être lié. Ceci est une initiation qui survient dans le mental. Maître CVV a subtilement mené cette initiation à la planète et aux êtres planétaires, via Vénus.

Quand nous disons que Vénus est “l’alter ego” de notre terre, nous voulons dire que Vénus est le soi supérieur de notre terre. Ce que le soi supérieur est à l’homme, Vénus l’est à la terre. Le Maître DK parla beaucoup par HPB et AAB dans les travaux sacrés “la Doctrine Secrète” et “Astrologie Ésotérique” de Vénus et de son rôle vis à vis de la terre. Vénus permet d’appréhender plus largement la beauté de la nature et de sa merveilleuse synthèse.

Vénus pour l’homme est une demeure bien plus permanente que la terre. Tout comme l’âme est une demeure plus durable pour l’esprit tandis que le corps ne l’est pas ainsi pour l’âme. Ceux qui vivent en qualité d’âmes expérimentent la beauté de la nature en totale harmonie, détachés de l’aspect forme. La beauté sans forme est leur état d’expérience.

Cet état d’expérience est amené à la terre selon la loi et n’est pas un événement du hasard, ainsi naïvement compris. C’est un travail scientifique conduit par les Hiérarchies encore non connu par l’homme.

Le Maître CVV est un représentant de telles sublimes Hiérarchies (Sirius, Agâstya, Varuna etc.). L’intention d’abaisser vers la terre la

beauté et l'expérience de l'harmonie (qualités de Vénus) est d'élever le mental de la planète à des domaines supérieurs.

La descente doit aider l'ascension. Le mental supérieur de Vénus descend pour élever le mental inférieur de la terre. L'âme descend par le mental supérieur jusqu'au soi inférieur pour donner un aperçu de la félicité et de la beauté d'une existence plus élevée. Le procédé prévu est le procédé de construction de l'Antahkara.

13. La Hiérarchie

Know the subtle network and get into the work.

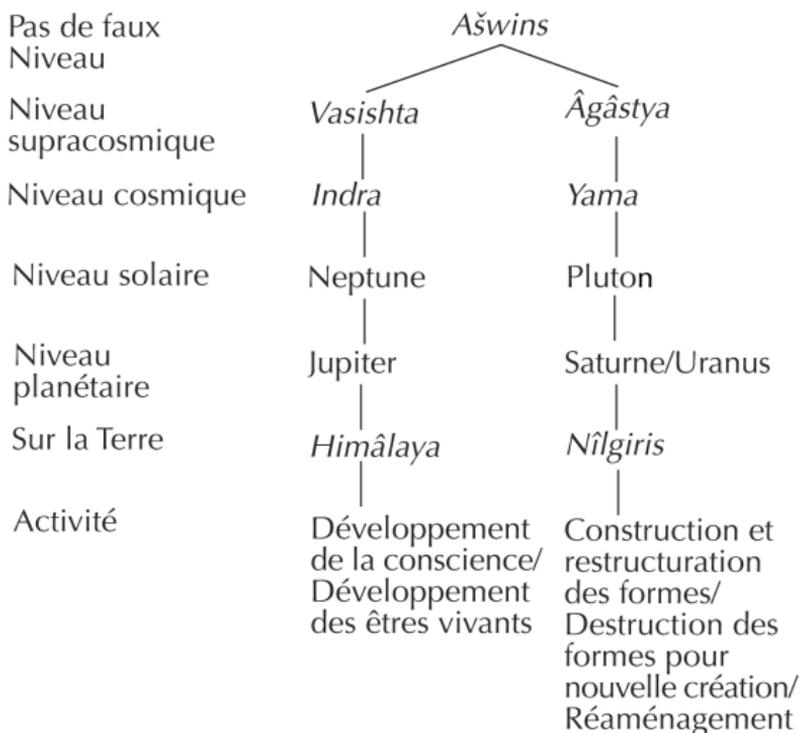
Reconnaître le réseau subtil et
entrer dans le travail.

Notre planète est principalement dirigée entre autres par deux Hiérarchies. Elles fonctionnent simultanément dans chaque système. Sur la planète, elles ont respectivement leur demeure ou Ashram en Himâlaya et les Montagnes Bleues et elles y travaillent en coordination les unes avec les autres.

- Au niveau planétaire, Jupiter fonctionne avec la Hiérarchie dans l'Himâlaya et Saturne, en coordination avec Uranus avec la Hiérarchie dans les Montagnes Bleues.
- Au niveau solaire, les énergies sont reçues par Neptune en Himâlaya et par Pluton dans les Montagnes Bleues.
- Au niveau supérieur à Neptune, l'énergie pour l'Himâlaya est appelée Indra, le roi céleste. Dans ce plan, son énergie correspondante est appelée Yama pour les Montagnes Bleues.

- Au plan supra cosmique, la Hiérarchie himâlayenne est appelée Vasishtha et la Hiérarchie des Montagnes Bleues, Âgastya.
- Et, au plan plus élevé encore, le centre Un d'où ces deux énergies descendent est appelé "Ašwins" ou les Dieux jumeaux. Ce sont les "Êtres non faux".

Le diagramme hiérarchique :

C'est un se manifestant comme deux et les deux interagissent l'un avec l'autre créant des sys-

tèmes variés. Leur travail est si étroitement entrelacé, comme la vie et la forme qu'il est difficile de décrypter leur interaction.

Les Ašwins président à la loi de l'alternance relative à la création. Jour et nuit, inspiration et expiration, involution et évolution, matière et esprit, matière et spiritualité, matérialisation de l'esprit, tout cela et beaucoup de ces paires sont gérées par les *Ašwins*.

L'entière activité de la montée et de la descente des eaux de vie est effectuée par les Ašwins et leurs deux ailes. Ils sont ainsi appelés "le Grand Oiseau avec deux grandes ailes"; l'un n'existe pas sans l'autre. Ainsi, la question de savoir qui est plus grand ne se pose pas.

Cela s'applique également aux deux Hiérarchies. Elles travaillent selon le besoin. On peut seulement dire que la Hiérarchie d'Âgastya travaille à construire les formes pour de nouvelles créations. La Hiérarchie de Vasishta accomplit l'activité relative au déploiement de conscience et à l'évolution des êtres sur la planète ce qui implique la longue durée.

Âgastya travaille à matérialiser ou à faire descendre l'esprit d'une nouvelle façon. Il reconstruit ou corrige les formes existantes pour que l'esprit

ou la conscience descendent afin qu'elles soient mieux expérimentées. Vasishta est dédié à l'évolution. Il travaille avec les énergies d'amour et de compréhension. Si une quelconque correction de la structure est requise – qu'elle soit du système solaire ou de la planète ou de la structure humaine ou les structures construites par les humains – l'Ashram d'Âgastya plonge dans l'action. Leur travail est de concevoir de meilleurs modèles pour que l'expérience de l'esprit devienne possible. C'est dans ce contexte que le rôle de Maître CVV, de l'Ashram d'Âgastya, doit être apprécié.

*

*

*

Les Hiérarchies et l'évolution de l'homme

Nous avons vu que les Hiérarchies existent dans les plans cosmique, solaire et planétaire. Il est intéressant de voir comment elles fonctionnent dans l'homme pour son évolution. Nous avons vu qu'une énergie prend deux voies divergentes. Une voie développe le minéral, la plante et les formes animales et humaines par le processus d'évolution successif. Par l'autre voie, l'énergie s'assemble une fois encore dans l'homme.

On considère l'homme comme la culmination des forces centripètes et centrifuges, c'est-à-dire que ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas se rencontrent en lui. Il est alors le point culminant dans la création, là où les deux énergies divergentes se réunissent à nouveau. Dans l'homme, le plus bas et le plus haut se rejoignent. La vie et la forme se rencontrent dans leur meilleur mélange. Il est divin. Il est aussi animal. Ils se rejoignent pour former un troisième élément appelé homme. Il est comme le père et la mère s'unissant pour donner naissance au fils. Comme le fils est le produit des parents, l'homme est le résultat final de l'esprit et de la matière. C'est pourquoi l'homme est une création complète. Le livre sacré dit pour cette raison « Dieu créa l'homme à son image. »

Certains centres en lui font la forme et certains autres centres maintiennent la divinité en lui. L'homme est le produit de l'activité de tous ces centres. C'est pourquoi – s'il est correctement aligné – on le considère plus grand que les devas. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire parce qu'il est à l'image de Dieu lui-même. Les devas ne peuvent pas travailler sur le plan physique. Ils ne peuvent le faire qu'à travers quelqu'un qui est sur le plan physique.

Les animaux ne peuvent pas travailler sur le plan spirituel. Seul l'homme peut travailler aussi bien sur le plan matériel que spirituel. La grandeur de l'homme, c'est qu'il peut exister sur tous les plans.

Le devoir du spiritualiste est de puiser les énergies des centres plus élevés et de les travailler dans les centres inférieurs. Mais nous sommes trop coincés par les centres inférieurs parce que notre forme s'est développée au cours d'un long voyage, du minéral à la plante, de la plante à l'animal et de l'animal à l'homme.

L'identité avec la forme provoque l'enlèvement. L'identité avec le Soi cause la libération. L'identification avec le Soi et l'utilisation de la forme pour le travail est une approche de maître.

Les centres sont :

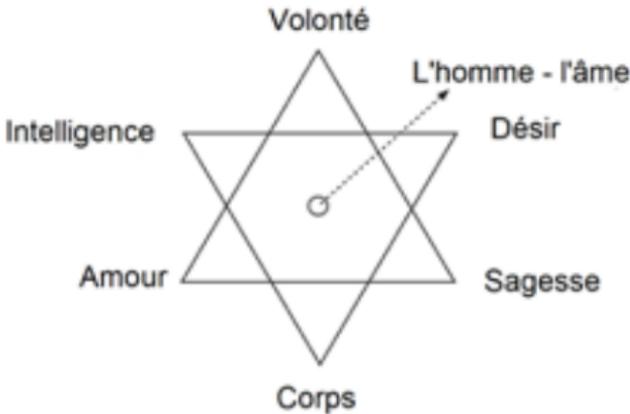
7. *Sahasrâra* – Centre de la Tête
6. *Âjnâ* – Centre entre les Sourcils
5. *Vishuddhi* – Centre de la Gorge
4. *Anâhata* – Centre du Cœur
3. *Manipûraka* – Centre du Plexus Solaire
2. *Swâdishtâna* – Centre Sacré
1. *Mûlâdhâra* – Centre de Base

- *Mûlâdhâra*, *Swâdishtâna* et *Manipûraka* sont les centres inférieurs.
- Le cœur, le centre des sourcils et la tête sont les centres supérieurs.
- La gorge est le centre de liaison.

Ce n'est pas que les centres inférieurs soient mauvais. Ils sont destinés à l'objectivité.

Nous voyons des gens qui au nom de la spiritualité deviennent peu pratiques en raison de la trop grande importance accordée aux centres supérieurs. Les deux centres, inférieurs et supérieurs sont d'égale importance.

Ils forment deux triangles qui se rencontrent ainsi :

En nous, les centres inférieurs sont formés par l'évolution. Les centres supérieurs proviennent

du plan divin lui-même, par descente. Ils représentent l'amour, la lumière et la volonté. L'évolution en l'homme ne devient complète que lorsque les centres inférieurs répondent aux centres supérieurs.

Les deux Hiérarchies dont nous parlions précédemment, représentent ces deux triangles. Vasishta gouverne le triangle supérieur et Âgastya le triangle inférieur. La méthode normale de travail de la Hiérarchie dans ce contexte invoque les énergies des centres supérieurs – les énergies d'amour, de lumière et de volonté. L'autre voie est de réorganiser le triangle inférieur lui-même.

Âgastya se trouve au centre de base et Vasishta au centre des sourcils. Âgastya stimule la Kundalini seulement si nécessaire. Kundalini est l'énergie-mère, l'aspect-force demeurant statique en nous. Dans cet âge du Verseau, Il est celui qui donnera une pression énorme pour permettre à la Kundalini de monter au centre du cœur. Cela signifie que les eaux du plexus solaire s'évaporeront et l'énergie sera absorbée dans le centre du cœur qui correspond avec l'air – l'élément prédominant de l'âge du Verseau.

Maintenant le Maître CVV vient de l'ashram d'Âgastya et est né sous le signe solaire du Lion et lunaire du Verseau.

La Hiérarchie en Himâlaya est caractéristique du Lion et Âgastya, du Verseau. Maître CVV est descendu dans l'intention particulière de donner un élan à l'évolution du plan. Quand nous prononçons CVV, nous travaillons des deux manières. Le travail se fait à partir des centres entre les deux sourcils, la gorge et le cœur. Quand CVV est prononcé, l'énergie d'Âgastya travaillera du bas vers le haut. L'énergie de la Kundalini devient dynamique et monte du centre de base au centre des sourcils.

Chaque fois elle monte, en 15 minutes, elle fait le nettoyage et le travail de dégagement et au résultat nous construisons un chemin. Il comble le fossé entre les centres supérieurs et inférieurs. Il permet un libre écoulement d'énergies de haut en bas et de bas en haut. En invoquant le Maître CVV, l'évolution s'accélère. La personnalité change rapidement. Les fruits de nos actions passées font surface. Nous leur faisons face avec assez de stabilité intérieure.

Jusqu'à la fin, nous sommes bien protégés et guidés. Ce que nous expérimentons norma-

lement en dix ans, nous le concevons en un an. Dix vies sont vécues dans une vie. Bref, il y aura une exposition intense à de nombreux évènements pour expérimenter l'expansion de la conscience. Uniquement par une telle exposition aux événements, l'âme gagne l'espace, le royaume, le corps avec beaucoup d'équilibre.

14. L'Ère du Verseau

Man will not die, hunger will be no more.

L'homme ne mourra pas, la faim n'existera plus.

L'Ère du Verseau a débuté avec le couronnement de la reine Victoria et durera 2160 ans. Depuis son début, l'humanité se prépare à recevoir les énergies de l'air et de l'espace. Nous sommes au seuil.

Il fut un temps où la conquête territoriale était mise à égalité avec la grandeur.. C'était l'époque d'Alexandre ou de Napoléon.

Le trafic fluvial se multipliait considérablement. Conquérir les pays lointains qu'on pouvait atteindre en traversant les grands océans était considéré comme la plus grande action. La Grande-Bretagne était importante, parmi tous les pays qui poursuivaient ce trait de caractère personnel massif. Elle obtint le nom de "Reine incontestable des mers" et perfectionna l'acte de la conquête par la colonisation.

L'eau représente, entre autre, l'émotion. L'eau pure de la vie désigne l'émotion pure. Il n'y a pas de progrès dans l'évolution sans la transcendance de l'émotion. L'eau était l'élément princi-

pal de l'ère passée, l'ère des Poissons. L'état qui suit l'eau est l'air – l'élément de l'âge du Verseau – par le feu. Le feu représente la transformation. Les eaux marécageuses, émotionnelles, doivent passer par le feu et s'évaporer afin de rassembler l'eau pure du ciel qui est représentée par le symbole du Verseau.

Victoria fut la première reine à reconnaître l'inutilité de la conquête territoriale et désira y mettre fin. C'est par elle que fut brisée la propriété humaine d'expansion.

Les années de 1900 à 1910 furent à ce propos importantes. La planète reçut pendant cette période des énergies spéciales. C'était la période des comètes. Une comète est un corps flamboyant et tous les corps flamboyants de cette sorte proviennent d'un centre spécial et poursuivent un but. Le but est connu des initiés avancés. Il y a un tourbillon du feu cosmique. Dans ce centre il y a des tourbillons. Lorsqu'elles atteignent le cercle extérieur, les étincelles du feu cosmique volent dans différentes directions de l'univers. Ces étincelles reçoivent la forme d'un soleil et chaque soleil forme son propre système solaire au moment donné. Les comètes viennent également du même centre. Elles ne forment ni un globe ni un

système. Elles se meuvent dans le système solaire selon un modèle qui reste à comprendre.

La queue de la comète Halley toucha en 1910 notre planète. Maître CVV, le Maître du Verseau, reçut ces énergies à Kumbakonam. Konam représente l'angle et Kumba est le symbole du Verseau qui est la cruche d'eau. La cruche comporte les eaux de la vie qui proviennent du haut. Maître CVV répartit ces eaux de vie (énergies) d'abord au règne végétal afin que l'animal et l'homme puissent s'y habituer lentement en mangeant les plantes.

La visite de la comète annonça la naissance de la navigation aérienne et les frères Wright inventèrent l'avion en 1910. La visite implanta également les semences de la libération de la vie de la matière et des voyages dans l'univers.

Le poids allégé devint une note clé de l'époque. Cela se remarqua en particulier dans le domaine des métaux que nous avons appris à utiliser. L'aluminium, les alliages, le plastique et le verre ont remplacé le bronze l'étain et le fer!

La sensation "small is beautiful" tout ce qui est petit est beau s'était répandue. L'habitation subit une révolution. De petits appartements construits à partir de matériaux légers remplacèrent les palais de pierre lourde.

Les étoffes des vêtements ont également changé. La nourriture que nous consommons est plus légère que celle de nos ancêtres. Les hommes commencent perceptiblement à se tourner vers la nourriture végétarienne. A l'avenir, on mangera moins et le corps deviendra plus léger. Depuis que l'énergie du Verseau a touché le règne végétal, on prend à chaque repas l'énergie du Verseau. Ce n'est ni la première ère du Verseau, ni la dernière sur la planète.

L'humanité pouvait voler également pendant l'âge du Verseau passée. Les hommes volaient tout simplement! Le Maître a dit que, au 21ème siècle, l'homme pourrait voler à travers les airs. Le concept de Superman deviendra une réalité.

L'énergie du Verseau agit sur les plans émotionnels et mentaux de l'homme. Même s'il existe encore des différends, la disposition d'accepter l'humanité comme un royaume et la vie sur la planète comme une unité croît. Le Maître a fait comprendre que les énergies suivent le plan spécifique de synthétiser la compréhension humaine. Il a annoncé qu'il n'y aurait plus de frontières entre la foi, les religions, les nations et les continents et que le concept des frontières allait s'effondrer. La chute du Mur de Berlin et du Rideau de Fer,

les changements impétueux en Europe de l'Est ainsi que la naissance de l'Union Economique Européenne sont des évènements dans ce sens.

La nouvelle énergie ne va pas détruire le bien dans l'ancien mais éliminer ce qui ne nous est plus utile. Elle agit de sorte que tout s'assemble dans une vie. Celui qui est enclin à cette unité s'accorde avec la synthèse de la vie. Celui qui n'est pas prêt ou même y résiste subit le processus douloureux d'être brisé. "Plier ou casser" est la notion clé de cette énergie. Lorsque nous entrerons dans le 21ème siècle, cette énergie aura déjà écarté les énergies négatives portées depuis des siècles par l'humanité. Pendant des décennies les hommes ont nourri le concept de la grandeur. Ceci sera remplacé de manière convaincante par le concept de la bonté.

Il sera beaucoup fait pour rendre l'homme plus léger dans ses trois corps – physique, mental, émotionnel – et développer le corps éthérique – un aspect de l'âge du Verseau. Le corps éthérique sera développé par le fait de reconnaître l'unité dans la vie et par le service. On surmontera alors la mort. L'homme continuera de vivre dans le plan éthérique et prendra selon sa volonté des corps grossiers ou les désagrègera.

Former des corps légers sur la planète est une préoccupation de l'énergie de synthèse et toute la vie sera transformée en vue de cet objectif. A qui n'est pas enclin à effectuer cette transformation, sera imposé en premier la discipline de Saturne, ensuite celle d'Uranus et enfin celle de Pluton. Ainsi le processus de plier ou casser sera accompli.

L'aspect le plus important de tout ce travail est de reconnaître que la mort n'existe pas sur cette planète. Examinons à cet effet l'article paru dans le journal Hindou du Maître CVV qui a reçu en lui les énergies du Verseau:

« Que celui qui ne désire pas mourir
se présente à moi. »

Le Maître disait que les énergies seront actives sur la planète suivant quatre séquences de soixante ans chacune débutant l'année de sa naissance.

Évènements mondiaux

Ils sont seulement suggestifs de l'impact fait de l'Énergie de Synthèse en visitant la planète et ne sont pas à prendre comme une liste complète.

1869 – Ouverture du Canal de Suez

1877 – Reine Victoria proclamée Impératrice de l'Inde

1886 – République de Colombie

1894 – Le Japon déclare la guerre à la Chine

1901 – Le Commonwealth Australien proclamé

1904 – Début de la guerre Russo – Japonaise

1905 – Fin de la guerre Russo – Japonaise

1907 – Formation du Mouvement Mondial Scout

1912 – La Chine devient une république

1914 – Début de la Première guerre mondiale

1917 – Révolution Russe

– Déclaration de Balfour

1918 – Fin de la Première Guerre Mondiale

– République Allemande proclamée

1919 – Traité de Versailles signé

– Création de L'Organisation
Internationale du travail

1920 – Création de la Croix Rouge

– Etablissement de La ligue des Nations

- 1923 – République Turque proclamée
- 1926 – Formation des Nations du Commonwealth
- 1932 – Formation de l'Union Internationale des Télécommunications
- 1939 – Début de la Seconde Guerre Mondiale
 - Indépendance du Guatemala
- 1945 – Fin de la Seconde Guerre Mondiale
 - Les Nations Unies
 - Organisation de L'alimentation et de l'agriculture
 - Le Fond Monétaire International
 - Organisation Culturelle et Scientifique de l'Education aux Nations Unies
 - Formation de l'Association du Transport Aérien International
- 1946 – Session de la Première Assemblée des Nations Unies.
 - Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
 - Formation de la Chartre des Enfants des Nations Unies
- 1947 – Indépendance de l'Inde
 - Indépendance de Pakistan
- 1948 – Naissance d'Israël
 - Indépendance de Ceylon

- Signature de l'Accord Général sur les Tarifs et le Commerce
- Formation de l'Union Postale Universelle
- Formation de l'Organisation Mondiale de la Santé)
- 1949 – République Populaire de Chine proclamée
 - Formation de l'Organisation du Traité Nord Atlantique)
 - Indépendance de l'Indonésie
 - Formation de la République Démocratique Allemande
 - Formation de la République Fédérale Allemande
- 1951 – Indépendance de la Libye
- 1952 – Formation de la République Arabe Unie
- 1954 – Formation de l'Organisation du traité du Sud-Ouest de L'Asie
- 1955 – Signature du Pacte de Varsovie
- 1957 – Formation de l'Agence Internationale d'Énergie Atomique
 - Formation de la Communauté Economique Européenne
- 1959 – Révolution Cubaine
 - Formation de l'Organisation du Traité Central

- 1960 – Indépendance du Cameroun
 - Indépendance du Tchad
 - Indépendance du Chypre
 - Le Ghana devient une république
 - Guerre du Vietnam
- 1961 – L’Afrique du Sud devient une république
 - Conférence de Non-alignement des nations
- 1962 – Formation de L’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
 - L’Algérie devient une république
 - La Chine attaque l’Inde
 - La crise de Cuba
 - Huitième Conjonction Planétaire
- 1963 – Formation de l’Organisation de l’Unité Africaine
 - Indépendance du Niger
- 1964 – Début de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
 - Formation du groupe des 77
- 1966 – Formation de la Banque du Développement Asiatique
- 1967 – Guerre Arabe – Israël
- 1968 – Invasion de la Tchécoslovaquie par l’Union Soviétique

- 1970 – Raz-de-marée à l'Est du Pakistan
- 1971 – Indépendance du Bangladesh
 - Indépendance du Bahrayn
- 1973 – L'Angleterre rejoint le Marché Commun Européen
- 1975 – Indépendance de L'Angola
 - Le Laos devient une république
 - Fin de la Guerre du Vietnam
- 1979 – Révolution de L'Iran
- 1980 – Occupation Soviétique de l'Afghanistan
 - Guerre Iran – Iraq
- 1982 – Conférence Sud – Sud
 - L'Argentine envahit Les Îles Malouines
 - L'Angleterre récupère Les Îles Malouines
 - Neuf Planètes alignées sur un côté du Soleil
- 1984 – La famine en Ethiopie
 - Tragédie du Gaz de Bhopal
- 1988 – Fin de la Guerre Iran – Iraq
 - Tremblement de terre en Arménie
 - Désastre Nucléaire de Tchernobyl
- 1989 – Retrait soviétique de l'Afghanistan
 - Massacre du Square de Tiananmen (Beijing)
 - Fin du statut Communiste pour la Roumanie, Tchécoslovaquie, Pologne

- Allemagne de l'Est et la Hongrie
- Chute du mur de Berlin
- 1990 – Tremblement de terre en Iran
- Réunification de l'Allemagne
- Fin du statut Communiste en Union Soviétique
- L'Iraq envahit le Koweït
- Formation du G.15
- 1991 – Désintégration de l'U.R.S.S.
- Libération du Koweït
- Fin de la Guerre du Golfe
- Dissolution du Pacte de Varsovie
- Cyclone du Bangladesh
- 1992 – Fin de la Guerre Froide
- Les Sud-Africains Blancs votent contre l'apartheid
- La Russie et les autres républiques Soviétiques rejoignent le FMI et La Banque Mondiale
- Sommet de la Terre – Rio de Janeiro
- Famine en Somalie et aide internationale

Es wurden Ereignisse bis 1992 erfasst.

Evènements scientifiques

- 1867 – Papier
 - Antiseptiques
 - Dynamite
- 1868 – Machine à écrire
- 1869 – Tableau périodique des éléments
- 1872 – Découverte de la bactériologie
- 1875 – Traité du mètre
- 1876 – Téléphone
- 1877 – Découverte du Choléra et Germes BT
- 1879 – Lampe électrique à filament de carbone
- 1882 – Première plante hybride
- 1884 – Découverte des phagocytes – Globules blancs qui combattent l'infection
 - Théorie du set en mathématiques
- 1887 – Automobile à essence
- 1891 – Sous-marin
- 1892 – Photographie en couleur
- 1894 – L'Adrénaline la première hormone est découverte
- 1895 – Télégraphie sans fil
 - Cinématographie
 - Rayon X
- 1897 – Moteur diesel
- 1898 – Radium

- 1899 – Magnétophone
- 1900 – Hypothèse quantique
 - Psychoanalyse
- 1901 – Transmission de vagues électromagnétiques à travers l'Atlantique
- 1903 – Le premier vol
 - Electrocardiographie
- 1905 – Anéantissement de la matière et conversion en énergie
 - Théorie spéciale de la relativité
- 1906 – Plastiques
- 1907 – Hélicoptère
- 1911 – Super conductivité
- 1912 – Découverte des vitamines
- 1913 – Modèle d'orbites spécifiques de l'atome de Niels Bohr
- 1914 – Acier inoxydable
- 1915 – La théorie générale de la relativité
- 1919 – Division de l'atome.
- 1922 – Insuline pour la thérapie du diabétique
- 1924 – Théorie atomique/Mécanique des ondes
- 1926 – Réflexes conditionnés/Biologie
 - Mécanique quantique/Théorie atomique
 - Télévision
- 1927 – Entretien de film
- 1928 – Découverte de la Pénicilline

- 1929 – Moteur de Roquette
- 1930 – Moteur à réaction
- 1931 – Radiotélescope
- 1935 – Radar
- 1938 – Nylon
 - Fission nucléaire de l'Uranium
- 1939 – Microscope électronique
- 1940 – Télévision couleur
- 1942 – Premier réacteur nucléaire
- 1944 – ADN comme matériel génétique
- 1945 – Bombe de fission nucléaire
- 1946 – Compteur électronique
- 1947 – Carbon-14 marqué
 - Vol supersonique
- 1948 – Transistor
 - Disques
- 1952 – Bombe de fusion nucléaire
- 1953 – Structure de l'ADN
 - Cœur-poumon artificiels
- 1954 – Transplantation du rein
 - Robots
 - Contraceptifs oraux
- 1957 – Satellite mis en orbite par l'homme
- 1958 – Photocopie
- 1960 – Satellites météorologiques
- 1961 – Êtres humains dans l'espace.

- 1962 – Satellites de communication
- 1965 – Voyage dans l'espace
- 1967 – Transplantation cardiaque
- 1969 – L'homme sur la lune
- 1972 – SCAN CAT
- 1975 – Découverte du virus du SIDA
 - Gène synthétique
- 1978 – Test du Bébé éprouvette

Evènements spirituels

- 1872 – Naissance de Śrī Aurobindo
- 1875 – Création de la Société Théosophique
- 1879 – Naissance de Bhagawan Ramana
- 1883 – Naissance de Khalil Gibran
- 1888 – La Doctrine Secrète
- 1893 – Naissance de Paramahansa Yogananda
 - Discours à Chicago de Swâmi Vivekananda in Chicago
- 1895 – Naissance de J. Krishnamurti
- 1896 – Naissance de Swâmi Prabupada
- 1909 – Formation du Ramakrishna-Ashrams
- 1917 – Naissance de Mahesh Yogi
- 1918 – Naissance de U.G. Krishnamurty
- 1919 – Introduction de la Sagesse du Nouvel Âge à travers Maître DK / AAB

- Création du Lucis Trust
- 1920 – Visite de Paramahansa Yogananda en Amérique
- 1926 – Naissance de E. Krishnamacharya
 - Naissance de Šrî Satya Sai Baba
 - Avènement du Prophète'
- 1931 – Naissance de Rajnesh
- 1945 – Naissance de Šrî K. Parvathi Kumar*
- 1966 – Création de la Société Internationale pour la conscience de Krishna
- 1971 – Création du World Teacher Trust
- 1972 – Maître EK visite l'Europe

15. L'Avatâr de Synthèse

Chief life

Une vie de haut niveau

Le travail de tout Avatâr est d'illuminer la planète dans son ensemble. Il ne descend pas seulement pour l'amour des humains. Quand un grand être descend, le minéral, les plantes et l'animal sont également affectés. Il en est de même pour les personnes. L'émotion est due à la réception d'une nouvelle énergie, une impulsion fraîche! Un Avatâr, dans son sens premier, est la descente de l'ORIGINEL à partir de l'ORIGINE. La descente est complète seulement quand l'énergie est distribuée avec succès parmi tous les royaumes de la nature. Pour rendre cela possible, l'ORIGINEL descend sous forme humaine via une grande âme. Il adapte l'énergie, la travaille adéquatement et la distribue de façon appropriée. Le plus souvent l'ORIGINEL choisit la forme humaine dans ce but. Cette descente d'énergie dans l'existence humaine sert aussi à faire comprendre aux êtres humains qu'une existence simultanée sur tous les plans n'est pos-

sible qu'à l'homme dans toute la création. Par conséquent, l'adaptation de l'énergie dans une forme physique par un Avatâr est la démonstration véritable de cette grande possibilité, qui est le but de l'existence humaine.

Dans cet âge du Verseau, le Kumba Yuga, l'énergie qui est descendue est la synthèse. Celui qui l'a adaptée sous forme humaine est appelé le Maître CVV.

Il est intéressant de brièvement rappeler la façon avec laquelle le Maître a reçu et distribué l'Énergie de Synthèse:

- Sa vie en tant qu'être humain, en menant une vie parfaite, pleine de splendeur
- Ses préparations et expériences avec le son et la sagesse sous-jacents
- Sa réception de l'énergie quand la queue de la Comète de Halley a cinglé l'air en lui à Kumbakonam, comme planifié
- Ses expériences dans l'adaptation de l'énergie
- Sa distribution d'abord aux royaumes minéral et végétal pour permettre aux animaux et aux êtres humains de s'y accoutumer facilement
- Son identification au problème de la structure humaine: elle n'a pas pu permettre à l'homme

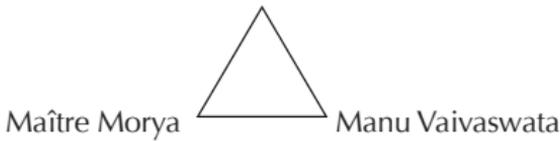
de s'ouvrir à l'Âjnâ et au Sahasrâra de lui-même et il est l'improbable que la glande pinéale descende dans sa personnalité. Son effort subséquent à corriger la forme humaine: Pituitary Hint (le signal de l'Hypophyse) et Higher Bridge Beginning (le début du pont supérieur).

- Son travail avec les planètes, particulièrement les rectifications dans Saturne et Vénus.
- Ses promesses, principalement l'éradication de la mort et de la faim.
- Son Normal Temperament – (tempérament normal).

Tout ce dont on a pu être témoin sur cette planète depuis 1868 est une séquence d'événements successifs rapides. Ils arrivent trop rapidement pour être observés de près, sans parler même de les enregistrer. Chaque moment est historique.

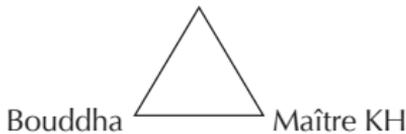
Le Maître a appelé cette grande énergie qu'il a reçue ' Vie de haut niveau '. La partie centrale de l'énergie a été transmise dans l'Himâlaya. La Hiérarchie l'a reçue en entrelaçant deux triangles. L'un est le triangle directionnel:

Le Christ / Lord Maitreya

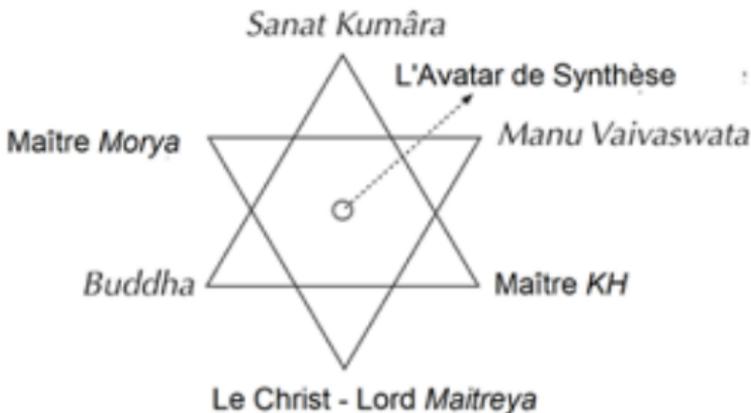

Le second est le triangle de l'enseignement du Nouvel Âge:

Sanat Kumâra

Ceci est en accord avec d'antiques lois. Le noyau est formé de six pointes avec la septième au centre. C'est ainsi que les groupes sont supposés être formés sur terre. De telles formations de groupe sont rassemblées et propagent le travail.

Ainsi bien formée, l'énergie du Maître commença à se déverser avec la plus grande aisance dans les humains à travers les Grands Êtres. Des gens curieux ont voulu savoir à quel rayon et à quelle couleur appartenait le Maître. Quelle est la couleur du Soleil – la source de toutes les couleurs? Il est aléatoire de concevoir une structure du Maître. Une telle curiosité est un exercice futile. Il est nécessaire de se rappeler que l'Énergie de Synthèse contient tous les rayons, couleurs et sons. Étant leur base, elle peut les stimuler individuellement ou collectivement selon le besoin. Il est intéressant de noter que Maître Djwhal Khul parla de cette énergie à travers Alice A. Bailey, dans un des livres "Initiation – Humaine et Solaire". Dans tous les livres que Maître Djwhal Khul dicta à Alice A Bailey, il se réfère à cette énergie, rapporte son concept d'immortalité, le corps éthérique, la mort, le son etc.

Le Maître du Yoga de l'immortalité physique n'a pas encore été correctement compris. Le physique n'est pas simplement le corps physique brut que nous connaissons. Même la lumière est physique – une matière extra fine. Ce que le Maître voulut exprimer par un physique immortel était que la base de toutes formes est l'éther et

que les êtres humains développeront avec facilité les corps éthériques et ce sera une continuité de vie et de but. C'est ainsi pour les initiés actuellement et ce sera ainsi pour une grande partie d'humains demain.

Pour répartir l'énergie, le Maître voulut préparer 1000 médiums pour "le transfert du travail". Il disait qu'il multiplierait selon une progression géométrique étonnamment rapide, en deux étapes, et qu'il y aurait un million de médiums. En conséquence de quoi, il y a l'aube des Groupes de Nouvel Age en Europe et en Amérique se préparant à l'initiation du discipulat.

« Vous traverserez les frontières », dit le Maître. Il parlait de la rupture des barrières auto-imposées dont l'aspect le plus important est le recul de la conscience individuelle et l'émergence de la conscience de groupe. Il était l'épitomé de son instruction. Il a plaidé et a démontré la conscience de groupe.

Pour nous élever dans une telle conscience de groupe, il voulait que nous invoquions son énergie à travers le potentiel du son CVV donné par lui. Comme nous le savons, il se référa à l'énergie qu'il reçut en tant que "LE MAÎTRE" et ne se considéra lui-même que comme son médium.

Le mantra initial donné par lui après réception de l'énergie était "Namaskârams Master". Une année avant qu'il ne quitte son corps, comme annoncé, "LE MAÎTRE" lui a ordonné d'ajouter "CVV" au mantra.

- Mantra est une formule du son.
- Yantra est un symbole contenant la formule.
- Tantra est le processus scientifique d'appliquer le son sur le symbole.

Ainsi, le Mantra est CVV. Le Yantra est notre être et le Tantra invoque, comme stipulé par le Maître. Le faire à l'heure déterminée crée Kala Chakra Tantra, le plus efficace des Tantras.

Le Maître a dit, « Il faudrait au moins 240 ans à partir de l'année de ma naissance, pour que vous compreniez un peu de mon travail. » Ce serait en 2108.

L'énergie qui est descendue est appelée 'le MAÎTRE' et Maître CVV est le canal ou le véhicule de l'énergie. Le terme formulé par le Maître DK pour l'énergie est 'l'Avatâr de Synthèse'. L'Avatâr de Synthèse étant descendu via Sirius, axe Lion-Verseau à Kumbakonam (l'angle du Verseau) à travers le Maître du Verseau des montagnes Nilgiri, se répand à travers la Hiérarchie

des Maîtres qui forme le gouvernement interne du monde et fonctionne avec les Himâlayas en tant que quartier général.

La visitation de l'Énergie de Synthèse aboutit à la cohésion, l'union et à la fusion. L'ignorance, l'égoïsme humain et le séparatisme sont progressivement dissipés par la compréhension juste et l'action.

L'activité humaine sur la planète a atteint son apogée. Le grand drame de la propagande égoïste, des attitudes sectaires, de la projection véhémement par les religions de leurs vérités désespérément divisées, la fierté nationale et les préjugés, le racisme, l'exploitation forte et facile du faible et de l'innocent, ont provoqué la descente.

Le Travail Engagé

Pour réaliser la synthèse, un prodigieux travail est engagé par lequel la Hiérarchie avec son armée de disciples éprouvés, étend l'énergie parmi le quatrième royaume – le royaume humain. Il faut préparer des véhicules. L'autre nom utilisé par Maître CVV pour les véhicules est "médiuims". Un autre nom encore formulé par le Maître DK est "le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde."

Les véhicules, les médiums, le Nouveau Groupe de Serviteurs du monde eurent besoin d'être préparés à trois niveaux à savoir le mental, l'émotionnel et le physique. Ces médiums démontrent à travers leurs vies leurs compréhensions aimantes car la démonstration est un meilleur exemple à suivre plutôt que les Saintes Ecritures. Les médiums, par leurs vies développent la réceptivité humaine envers ce qui est bon, beau et vrai. Ils travaillent à éliminer graduellement l'impulsion aveugle et à la remplacer par la pensée réfléchie. Les superstitions, les fantaisies émotionnelles, les hallucinations sont remplacées avec tact par une compréhension intelligente. Le travail des médiums en fait, implique la préparation de groupes, qui mettent intelligemment en œuvre les lois de la nature dans leurs vies, dans une approche synthétique.

L'humanité se fait éduquer par l'attitude contraignante de profit des pouvoirs totalitaires qui tiennent le peuple tels des vampires, par leurs doctrines, croyances et slogans. L'humanité détient ainsi son éducation de la faiblesse de diverses idéologies politiques qui sont entachées d'égoïsme. Se posant en protectrices, beaucoup d'idéologies hameçonnent le peuple, les races et

les nations. Ce jeu intelligent va être dévoilé, ouvrant la voie à la démocratie dans son vrai sens.

Les nouveaux groupes de travailleurs intelligents vont être rapidement préparés dans tous les domaines comme l'économie, la politique, la défense, la science, la religion, l'administration, les affaires, les arts. Ces groupes répondent positivement à chaque système et pourtant n'appartiennent à aucune secte, culte, ni race etc. Ils tendent à se tenir au-delà des barrières séculaires et cependant fonctionnent à travers elles. Ce sont les spirituels pratiques contrastant avec les religieux émotifs.

L'Avatâr de Synthèse fonctionne à travers la Hiérarchie des Maîtres, les Maîtres travaillent à travers leurs disciples, les disciples ajustent et rectifient l'activité humaine dans ses couches psychologiques, émotionnelles et physiques. La recrudescence de l'activité spirituelle vers le dernier quart de ce siècle est le résultat de longues années de travail silencieux de la Hiérarchie et des disciples.

Ces dernières années, un Ashram des Maîtres travaille activement sur la politique des gouvernements, compensant les mauvaises approches et préservant l'unité et la liberté. Cet Ashram tra-

veille principalement avec la volonté – le Premier Rayon.

Un autre Ashram (du deuxième Rayon – amour, sagesse, enseignement) est activement engagé dans l’enseignement de l’action intelligente, de la coordination de tout travail de bien, de la sage compréhension et du sage jugement, de l’adaptation au changement de scénario. L’Ashram prépare activement l’humanité à atteindre la plate-forme de Synthèse. Le premier Ashram travaille au niveau national, pendant que le dernier travaille au niveau des groupes. C’est le fonctionnement de la volonté et de l’amour ensemble.

L’Énergie de Synthèse n’est ni la volonté, ni l’amour comme nous le comprenons par ces termes. Elle est les deux et comprise comme “le principe du but dirigé”. Quand l’Énergie est réalisée, elle permet de:

- Comprendre le plan – planétaire autant que la race humaine,
- Obtenir une attention concentrée,
- Diriger les énergies à synthétiser,
- Réaliser l’humanité Une, le monde Un (de cinq royaumes) et la vie Une.

Les médiums

La Hiérarchie est le canal de l'énergie, le chef de la Hiérarchie étant Le Seigneur Maitreya, qui est connu en tant que Christ, Maitreya, Bouddha et Iman Mehindi. Les deux triangles, (le directionnel et l'enseignement) décrits plus haut sont les canaux. Les disciples sont les médiums effectifs. HPB, AAB, MN, EK et beaucoup d'autres ont fonctionné intelligemment et habilement par rapport au travail. Le Maître DK est le Superman qui les relie tous. Il travaille avec le plus grand engagement.

L'Avatâr est descendu, le travail est inauguré et c'est aux esprits ouverts de le saisir et synthétiser. Un Avatâr a été reçu mais la compréhension est toujours en attente! Il serait souhaitable pour nous tous d'invoquer l'énergie, de travailler avec la sagesse offerte et ainsi d'utiliser cette merveilleuse opportunité d'accélérer le processus. Puisqu'il faudra 25920 années pour que l'âge du Verseau naisse à nouveau!

16. La Vie – Un Voyage Joyeux

*Only the river that joins the sea
is called a sacred river.*

Seule la rivière qui rejoint la mer
est appelée rivière sacrée.

L'eau descend d'en haut, comme une bénédiction, comme un bienfait sur son chemin. De minuscules cours d'eau apparaissent comme l'éveil soudain d'un objectif. Ils sentent leurs compagnons par la source de leurs mémoires. Les cours d'eau se rassemblent et deviennent communs. Une rivière est née, en tout état de cause. Elle a un but qui décide de son cours. Toutes les rivières viennent de la même source. C'est à la rivière de trouver son chemin vers la mer. La vie devient sacrée seulement en atteignant le but. Monter ou descendre sont possibles. Le cours change, les méandres se forment. Mille événements peuvent sillonner son chemin. Mais encore doit-elle trouver la mer; elle ne devrait jamais s'arrêter et stagner.

La vie devrait couler, librement et pleinement.

L'EXISTENCE – elle a un millier de noms. Maître est l'un d'eux. Le nom est un obstacle. C'est également une révélation. Si l'existence reste toujours en arrière-plan, si l'explication de l'existence concorde avec la conscience de l'existence et si l'existence continue, les mots n'ont plus de sens. Si la conscience est déconnectée de l'existence, nous sommes perdus dans les mots. Les mots sont nombreux, le langage abonde. Mais ce n'est qu'un son qui se manifeste par myriades. C'est toujours le même.

C'est la synthèse du son que le Maître nous a donnée; la synthèse de l'existence qu'il a voulu que nous respections. Quand l'existence est mémorée et retenue – nous parlons, travaillons, dormons dans sa conscience. Ainsi, une existence continue est expérimentée dans chaque chose.

« Nous vivons, nous déplaçons et avons notre être en LUI », a dit Jésus, le Christ.

C'est UNE VIE qui a l'intention de prendre de nombreuses formes et de causer l'analyse. C'est la même vie qui propose l'unité et retrouve la synthèse. La proposition n'est pas la nôtre. Jamais. Il y a toujours l'analyse uniquement là pour être synthétisée. C'est ainsi que fonctionne la loi éternelle. De ce fait, c'est un

jeu qui se conclut après un point. Pas pour tout le monde! Certains commencent, d'autres sont à mi-chemin et d'autres encore concluent. Ainsi, la vie est une lourde interaction entre ceux qui essaient de diversifier par l'analyse et ceux qui essaient d'unifier par la synthèse.

La sagesse a constaté que tout est une seule activité apparemment diversifiée mais qui est la même à l'arrière-plan. Les différents états comme le disciple et le Maître sont comparables aux différents états du beurre. Le beurre est contenu dans le lait. Le lait est battu pour l'en extraire. Baratter est un processus qui n'est pas interrompu tant que le lait ne donne pas de beurre. Il n'y a pas d'alternative. Si le processus est arrêté à mi-chemin, le beurre redevient une fois encore le lait qu'il était. Le disciple est à l'état de demi-beurre, demi-lait. Ne cherchant pas le conflit, le barattage devrait continuer. Au final, lorsque le beurre émerge entièrement formé, il flotte dans le lait. Il n'est plus dissous dans le lait. C'est l'état d'un Maître.

La vie est un voyage et nous sommes tous des voyageurs. Certains sont en tête, d'autres traînent derrière, mais le voyage se fait également pour tous.

En vivant dans l'attente des stations et de la destination, nous manquons le voyage. Nous ne l'expérimentons pas entièrement.

Au cours d'un voyage, il est recommandé d'apprécier le trajet. Interagissez affectueusement avec vos compagnons de voyage. Observez la nature qui toujours dépose un festin devant nous – les fleurs, les couleurs, les arbres, les formes, l'espace, l'horizon.

Si nous nous rappelons qu'il y a de petits trajets dans un grand voyage, nous ferons bien de nous libérer des représentations obsessionnelles. C'est la préoccupation qui mène à l'ennui.

Certains restent silencieux, certains s'endorment, certains se disputent au nom de la discussion et certains prennent un livre. Mais aucun d'entre eux n'apprécie le voyage totalement.

Les gens cherchent des lettres mortes, mais ne voient pas le Maître devant eux, le livre vivant. Il n'y a qu'un seul livre qui n'a pas de copie. Il est ouvert ici – il n'est pas détruit par le feu, trempé par l'eau, balayé par l'air, ni sali par la matière.

C'est le livre de la vie, notre propre vie. Les années sont les chapitres. Les jours sont les pages. Les heures sont les paragraphes. Les minutes sont les lignes. Les moments sont les mots.

Beaucoup de chapitres n'existent pas pour nous parce que nous ne vivons pas la vie consciemment chaque jour. Ni la Bhagavad Gîtâ ni la Bible n'ont apporté l'éveil à ceux qui les ont lues. Si nous sommes aveugles à la vie qui nous a été donnée pour l'expérimenter, les livres ne peuvent rien nous communiquer. Personne n'est devenu un initié en étudiant des livres mais seulement en vivant et expérimentant chaque moment de la vie. Les livres bien-sûr guident et inspirent. L'action initie.

Nous ne devons pas nous soucier de la destination. Rappelons-nous que notre planète elle-même est en voyage. Dans ce grand voyage, le nôtre est un petit voyage. Il est sûr que nous atteindrons notre destination, le voyage est inévitable. De là, nous avons le choix d'être gai ou irritable. Exerçons-nous au bon choix et expérimentons le voyage de bonne façon.

Supposons que nous sommes dans un avion. Bien que nous le désirions ardemment, nous ne pouvons atteindre notre destination avant l'avion dans lequel nous sommes. On doit comprendre que le fait d'arriver plus tôt ou en dernier n'a aucun sens. Ainsi, aimez chaque détail du voyage. Vivez ici et maintenant.

Faisons confiance au pilote. Seulement alors, nous pouvons nous détendre. Nous ne conduisons pas, nous sommes conduits. Si nous avons confiance en lui, nous pouvons apprécier le voyage. Sinon, le voyage devient une séquence de soucis successifs. La meilleure façon de coopérer avec le pilote est de rester calmement à notre place.

Nous ne pouvons pas abandonner le voyage au nom de la fatigue. Qu'arriverait-il si la planète le ressentait ainsi?

Ce voyage est donc là pour expérimenter l'existence. C'est ce que le Maître CVV a voulu dire quand il dit : « Un homme qui perd le présent, perd tout dans la vie.

Vivez au présent. »

17. La Descente

The descent helps the ascent.

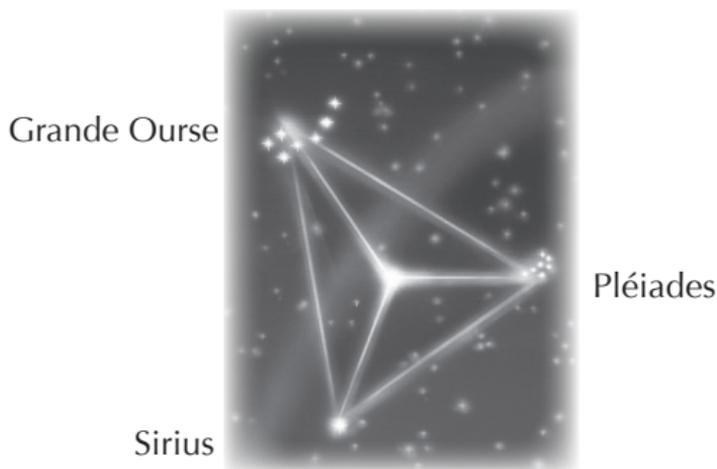
La descente aide l'ascension

Notre système solaire n'est pas une unité indépendante dans le cosmos – aussi peu que notre planète et nous. Chaque unité de conscience est apparemment indépendante, mais est en vérité interdépendante. Notre système solaire est membre d'un groupe de cinq systèmes, qui sont guidés par un autre groupe de sept. Sept systèmes plus âgés dirigent cinq systèmes plus jeunes.

Le principe solaire forme des groupes de douze et dirige la création. C'est une vérité ésotérique, le fait de l'avenir. Les écrits de l'Antiquité l'ont énoncé ainsi.

Notre système solaire est dirigé par le système de la Grande Ourse, des Pléiades et de Sirius. Les sept seigneurs de la Grande Ourse – les sept hommes célestes – constituent le père. Les sept mères (Krittikas) des Pléiades représentent la mère et Sirius représente le fils qui guide notre système solaire.

De la Grande Ourse vient la volonté, des Pléiades l'activité intelligente. Le pouvoir équilibrant et conservateur de l'amour découle de Sirius pour nourrir notre système solaire.

La volonté de la Grande Ourse dirige la volonté en nous, l'activité intelligente des Pléiades guide notre mental et l'amour de Sirius notre cœur. La volonté cosmique qui se déverse sur notre planète est reçue dans un lieu sacré sur la terre appelé Shamballa – où réside le Seigneur de la planète.

Le courant d'amour cosmique est transmis sur la planète par Sirius, via les Montagnes Bleues dans un centre sacré dans l'Himâlaya.

L'activité intelligente de mère nature est reçue par la pensée humaine collective qui a

également un centre sur la planète. Cette pensée humaine collective est également connue comme le Manu.

Dans les êtres humains les énergies des Pléiades fonctionnent par l'œil gauche, les énergies de Sirius par l'œil droit et les énergies de la Grande Ourse fonctionnent par le troisième œil qui actuellement n'est pas actif dans l'humanité. Dans le précédent Manvantara de Chaksusha, un cycle de temps immensément grand, cet œil fonctionnait. Même maintenant il est actif chez les êtres humains avancés de l'ère actuelle.

L'aspect fonctionnel

- de l'œil gauche est la vue,
- celui de l'œil droit la sagesse
- et celui du troisième œil la vision.

L'humanité augmente actuellement l'utilisation des yeux de la simple vue à la sagesse et plus tard à la vision. Le défi immédiat est d'acquérir la sagesse de l'œil droit alors que la fonction de la vue est déjà acquise. C'est là que la clef de l'activité humaine actuelle doit être trouvée. La sagesse et l'amour sont inséparables. Ce sont deux dimensions similaires apparemment séparées de l'âme. La tâche immédiate de l'homme

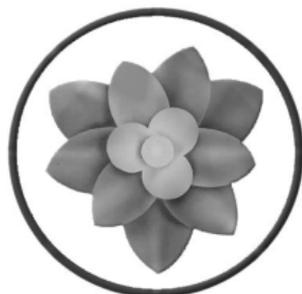
est de penser par le cœur alors qu'actuellement il pense par son esprit. Penser par le cœur est la clef pour expérimenter l'amour et la sagesse. L'amour et la sagesse détiennent la clef pour expérimenter la vie. Le temps offre maintenant à l'humanité l'opportunité de s'élever de l'esprit vers le cœur, de la réclusion égoïste à la communion cordiale. Ceux qui observent de près se rendront compte que les événements sur la planète indiquent également ce développement. L'époque fut considérée comme opportune pour une telle initiation au début du 20ème siècle.

Il fut décidé que Sirius avec la Grande Ourse et les Pléiades transformeraient les trois principales forces à travers les douze signes du zodiaque:

- l'amour en tant que force principale,
- sagesse et
- synthèse.

Les trois forces majeures trouvent leur nouvelle expression collectivement comme la synthèse progressive en quatre étapes régulières.

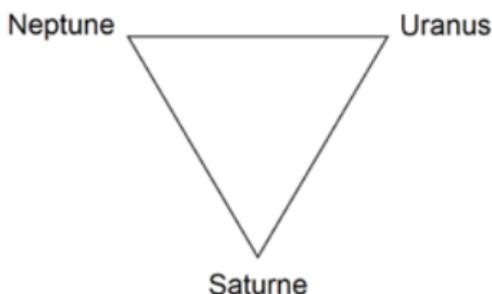
Il est intéressant de noter que le lotus du cœur est le symbole du lotus aux douze pétales. Trois feuilles sont disposées chacune en quatre couches.

Sirius fait descendre l'énergie de synthèse pour intensifier l'activité planétaire de l'esprit au cœur.

Le processus intervient dans le centre du cœur de l'être humain. Les douze pétales du lotus du cœur fonctionnent pour recevoir à travers l'éther, l'énergie de synthèse déversée par Sirius à travers les douze signes du zodiaque.

Le soleil de Sirius est positivement orienté vers notre système solaire tandis que notre système solaire est négativement polarisé vers le soleil de Sirius. Cette polarisation aide le flux d'énergies venant de Sirius vers notre système. Les corps planétaires de Neptune, Uranus et Saturne dirigent collectivement cet afflux.

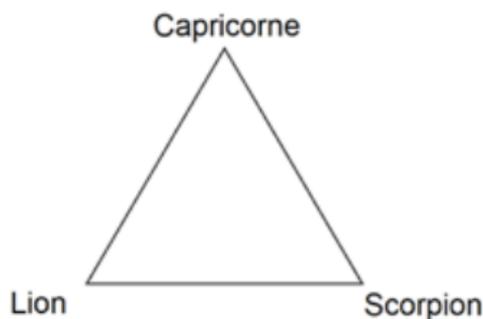

La conjonction récente de ces trois grands corps dans le signe zodiacal du Capricorne de 1989 à 1992 marque certains nouveaux commencements sur la planète. Elle a déclenché la chute des régimes répressifs autoritaires.

Le bouleversement social et politique en Europe, le bouleversement général économique sur la planète peuvent être considérés comme une indication des choses à venir qui créeront un nouvel ordre mondial.

L'énergie de synthèse s'écoulant de Sirius vers notre système trouve sa voie à travers les signes du zodiaque. Nous avons vu comment les planètes Neptune, Uranus et Saturne influencent notre planète de trois côtés. Même les signes du zodiaque fonctionnent en formant des triangles car la nature travaille toujours en triplicité dans la création. Par sa position, Sirius est associé au Scorpion et forme un trigone avec le Lion. La liaison entre le Lion et le Scorpion conduit aux initiations dans le Capricorne.

L'aspect de trigone de Sirius avec le Lion permet à Sirius de concentrer son énergie sur Regulus, qui est le soleil central du Lion, communément connu comme "le cœur du Lion".

Actuellement les ésotériques occidentaux affirment que la pleine lune des Gémeaux ou pleine lune du Christ est le point d'initiation le plus élevé de l'année solaire.

Les ésotériques orientaux maintiennent que la pleine lune du Sagittaire est le point d'initiation le plus élevé de l'année solaire. Les Gémeaux et le Sagittaire sont les opposés respectifs apparents l'un de l'autre, mais représentent les deux côtés de l'UN.

La pleine lune des Gémeaux est la pleine lune du Seigneur Maitreya appelé Christ à l'Ouest et Maitreya Bouddha à l'Est.

Il est l'Instructeur Mondial, qui initie les êtres de l'état d'esprit vers l'état du cœur, guidant les aspirants sur le chemin du service et du sacrifice.

Lord *Maitreya* – Le Christ

La pleine lune du Sagittaire est la pleine lune de Dattâtreyâ, le Seigneur de l'amour et de la sagesse qui se déplace sur la planète sous formes mystérieuses. Il est intéressant de noter que le Seigneur Dattâtreyâ est décrit comme le Seigneur

aux trois têtes et quatre bras. De cette façon, le trois et le quatre se rencontrent en lui. Il est toujours accompagné de chiens. Ils symbolisent l'étoile du Chien Sirius.

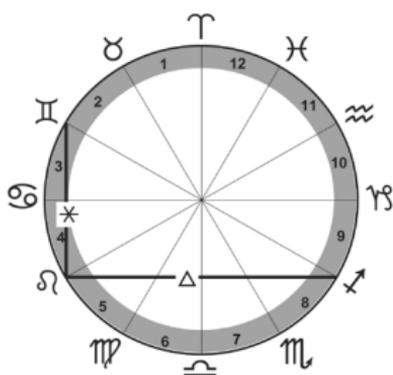
Dattâtreya

Maitreya et Dattâtreya sont Atreyas : les enfants de "pas trois". Cela signifie qu'ils sont les âmes

les plus élevées qui ne sont pas liées par les forces triangulaires de la création.

Ils offrent l'état de libération aux êtres. Maïtreya et Dattâtreyā fonctionnent à travers l'axe Gémeaux – Sagittaire.

Mais à l'avenir la pleine lune du Lion sera d'une importance primordiale pour les initiations avancées de la planète et sur la planète. La pleine lune du Lion permet le contact avec les énergies de Sirius. Le festival de la pleine lune du Lion sera le festival des disciples dans les années à venir. Le Lion est en sextile avec les Gémeaux et est en trigone avec le Sagittaire. Il permet donc la synthèse de la pensée spirituelle orientale et occidentale.

Alors que le Scorpion est relié à Sirius par sa position, le Lion est lié par l'aspect de trigone avec Sirius.

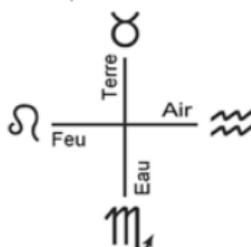
Les Gémeaux marquent le point d'entrée pour les énergies cosmiques qui affluent par Sirius.

Par conséquent, les Gémeaux continuent à être le mois initiateur pour le système, pour la planète et les êtres planétaires.

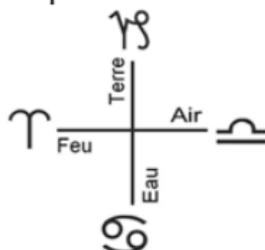
Il est très intéressant de noter que le Maître CVV a lui aussi choisi le mois des Gémeaux pour l'initiation à l'énergie de synthèse. Le May Call Day est le jour de l'initiation. Le Maître l'a fixé au 29 mai de chaque année. Depuis 1910 beaucoup ont été initiés dans la voie du Yoga de synthèse ce jour-là.

Les énergies de Sirius ou de synthèse passent par le signe du lion et le Soleil est le maître de ce signe. La Grande Loge Blanche de Sirius inspire et travaille par Swetha, la Loge Blanche sur notre Planète. Sirius et le Lion représentent l'amour, la sagesse et correspondent au centre de l'Himâlaya. Il est également intéressant de noter que le Maître CVV, étant né le 4 août à son soleil en Lion et la lune en Verseau, dans la constellation de *Dhanishta*. Le Verseau est la contrepartie masculine du Lion tandis que Le Lion est la contrepartie féminine du Verseau. Les astrologues peuvent repérer assez d'indices sur la date de naissance du Maître. Maître CVV a la

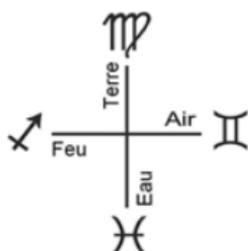
lune – planète féminine – dans le signe masculin du Verseau et dans le signe féminin du Lion, il a le soleil – planète masculine. Lion – Verseau est l'axe du nouvel âge, le bras horizontal de la croix fixe qui est le bras uni au bras vertical de la croix fixe c'est à dire, Taureau – Scorpion.

La croix fixe est la croix relative au discipulat. Elle est gouvernée par Sirius.

La croix cardinale Bélier – Balance et Cancer – Capricorne est la croix des initiés des Maîtres de sagesse.

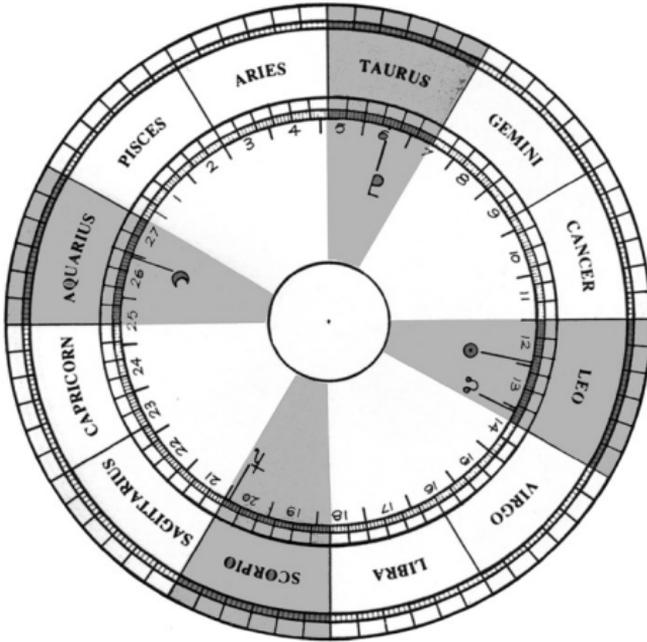

La croix mutable – Gémeaux – Sagittaire et Vierge – Poissons est la croix des non-initiés.

A notre époque, des initiations de masse sont prévues pour les “apprentis enregistrés” à travers les Gémeaux et le Sagittaire sur la croix mutable. Les apprentis sont formés en disciples sur la croix fixe. Quand une personne entre sur le chemin du discipulat, son centre de vie se déplace du côté forme vers l’âme, le côté caché de la vie. L’aspiration mène au service diminuant les attitudes égoïstes. Les considérations individuelles cèdent le pas au bien-être du groupe.

Le processus est lent et graduel, mais sûr. Le Taureau de la croix fixe (Taureau) représente la lumière de l’aspiration. L’aigle de la croix (Scorpion) représente la lumière de libération. Le Lion de la croix (Lion) représente la lumière de l’âme et le porteur d’eau de la croix (Verseau) incarne la lumière du monde. Ainsi l’aspirant progresse graduellement à travers le service désintéressé pour obtenir la libération de la personnalité, pour trouver l’âme et finalement fonctionner comme la lumière du monde. Saturne conduit le processus à la vitesse d’un escargot.

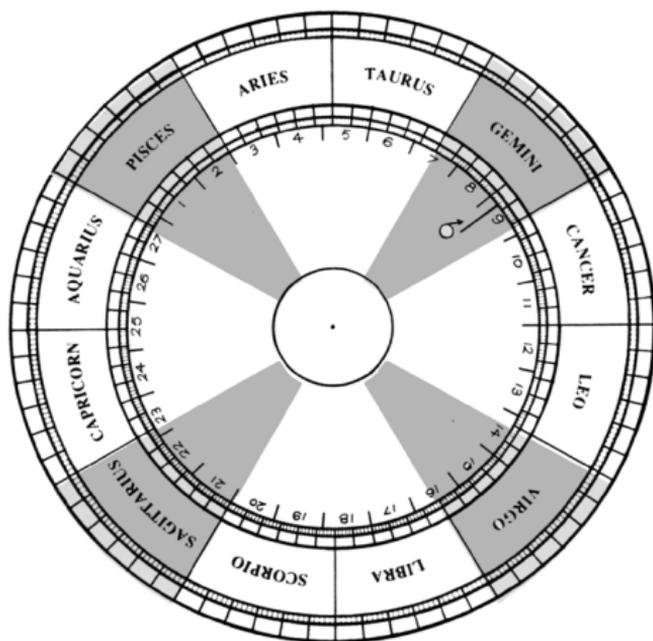
Une fois encore nous trouvons une intéressante position planétaire dans la carte de naissance du Maître en rapport avec à la croix fixe.

Sur l'axe vertical Taureau-Scorpion nous trouvons Pluton et Saturne. Sur l'Axe Horizontal Lion-Verseau, nous trouvons non seulement le soleil et la lune mais aussi respectivement le nœud Nord et le nœud Sud.

Sur la croix mutable il a seulement Mars en Gémeaux. L'astrologie ésotérique nous dit que maintenant Mars installe et développe les écoles ésotériques sur notre planète. Les écoles secrètes/sacrées devant transmettre la juste édu-

cation sur la planète sont dirigées par un centre sacré sur Mars.

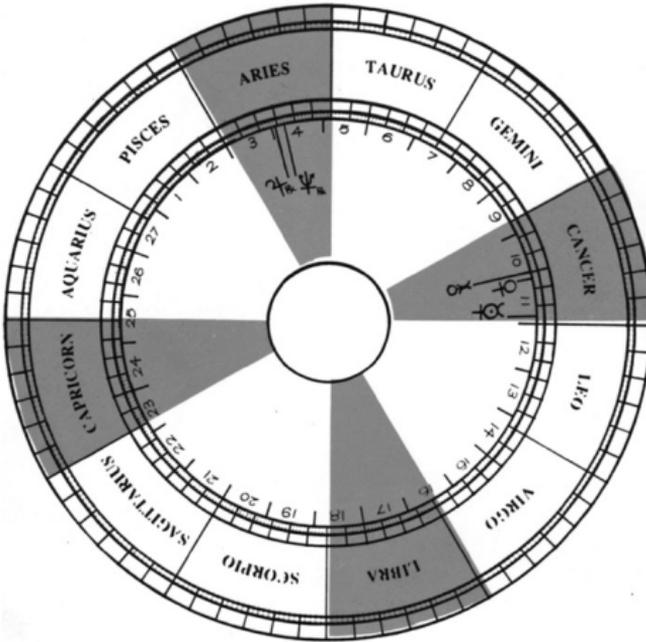

Un initié de rayon solaire d'un très haut ordre conduit actuellement ces écoles avec sa hiérarchie de disciples sur la planète. Il est tout à fait naturel que le Maître CVV ait décidé de s'associer à l'activité hiérarchique existante. Il inaugure l'initiation de masse avec la coopération de Mars en Gémeaux.

Sur la croix cardinale, la croix des initiés il a :

- en Bélier: Jupiter et Neptune,
- en Balance: l'ascendant
- en Cancer: MC, Uranus, Venus et Mercure

Seuls ceux qui ont assez d'intuition peuvent découvrir la signification de la combinaison ci-dessus sur la croix cardinale.

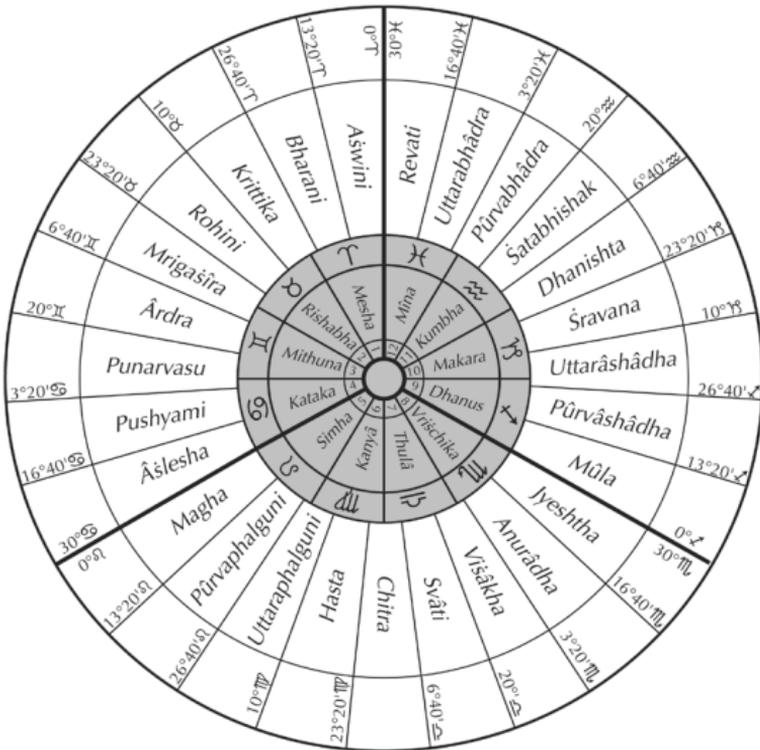
Ceci est un croquis de la descente de l'énergie de synthèse du cosmos et de sa relation avec la carte de naissance du Maître CVV. Il est destiné à tous ceux qui veulent plonger profondément dans d'autres vérités relatives au travail de l'Avatâr de Synthèse.

Appendice

Les 27 constellations – demeures de la lune (*Nakshatras*)

1. *Aświni* – Tête de cheval
2. *Bharani* – Triple sentier
3. *Krittika* – Ciseaux
4. *Rohini* – Chariot
5. *Mrigaśira* – Tête de cerf
6. *Ârdra* – Corail
7. *Punarvasu* – Boucles d'oreille
8. *Pushyami* – Oesoph
9. *Âślesha* – Serpent
10. *Magha* – Rituel de la pluie
11. *Pûrvaphalguni* – Saut antérieur
12. *Uttaraphalguni* – Saut postérieur
13. *Hasta* – Trompe d'éléphant
14. *Chitra* – Arc en ciel
15. *Svâti* – Perle
16. *Viśâkha* – Kumâra, l'enfant pur
17. *Anurâdha* – Rituel de la spirale
18. *Jyeshtha* – Rituel de la neige
19. *Mûla* – Base de racine
20. *Pûrvâshâdha* – Baguette antérieure
21. *Uttarâshâdha* – Baguette postérieure

- 22. *Šravana* – Joyau de l'épi
- 23. *Dhanishta* – Richesse du vent
- 24. *Šatabhishak* – Les cent guérisseurs
- 25. *Pûrvabhâdra* – Refuge antérieur
- 26. *Uttarabhâdra* – Refuge postérieur
- 27. *Revati* – Reine de la richesse

Nakshatras selon le calendrier lunaire (*Niryâna*)

La différence entre les deux systèmes (*Niryâna* et *Sayâna*) est de 23°20'.

#	Constellation (<i>Nakshatra</i>)	° calendrier lunaire (<i>Niryâna</i>)	° calendrier solaire (<i>Sayâna</i>)
1	<i>Ařwini</i>	0° - 13°20' <i>Mesha</i> ♈	23°20' ♈ - 6°40' ♉
2	<i>Bharani</i>	13°20' - 26°40' <i>Mesha</i> ♈	6°40' ♉ - 20° ♉
3	<i>Krittika</i>	26°40' <i>Mesha</i> ♈ - 10° <i>Vrishabha</i> ♉	20° ♉ - 3°20' ♊
4	<i>Rohini</i>	10° - 23°20' <i>Vrishabha</i> ♉	3°20' ♊ - 16°40' ♊
5	<i>Mrigařira</i>	23°20' <i>Vrishabha</i> ♉ - 6°40' <i>Mithuna</i> ♊	16°40' ♊ - 30° ♊
6	<i>Ârdra</i>	6°40' - 20° <i>Mithuna</i> ♊	30° ♊ - 13°20' ♋
7	<i>Punarvasu</i>	20° <i>Mithuna</i> ♊ - 3°20' <i>Karkata</i> ♋	13°20' ♋ - 26°40' ♋
8	<i>Pushyami</i>	3°20' - 16°40' <i>Karkata</i> ♋	26°40' ♋ - 10° ♌
9	<i>Âřlesha</i>	16°40' - 30° <i>Karkata</i> ♋	10° ♌ - 23°20' ♌
10	<i>Magha</i>	0° - 13°20' <i>Simha</i> ♌	23°20' ♌ - 6°40' ♍
11	<i>Pûrva- phalguni</i>	13°20' - 26°40' <i>Simha</i> ♌	6°40' ♍ - 20° ♍

#	Constellation (<i>Nakshatra</i>)	° calendrier lunaire (<i>Niryâna</i>)	° calendrier solaire (<i>Sayâna</i>)
12	<i>Uttara- phalguni</i>	26°40' <i>Simha</i> ♌ - 10° <i>Kanya</i> ♍	20° ♍ - 3°20' ♎
13	<i>Hasta</i>	10° - 23°20' <i>Kanya</i> ♍	3°20' ♎ - 16°40' ♎
14	<i>Chitra</i>	23°20' <i>Kanya</i> ♍ - 6°40' <i>Thulâ</i> ♎	16°40' ♎ - 30° ♎
15	<i>Swâti</i>	6°40' - 20° <i>Thulâ</i> ♎	30° ♎ - 13°20' ♏
16	<i>Višâkha</i>	20° <i>Thulâ</i> ♎ - 3°20' <i>Vrišchika</i> ♎	13°20' ♏ - 26°40' ♏
17	<i>Anurâdha</i>	3°20' - 16°40' <i>Vrišchika</i> ♎	26°40' ♏ - 10° ♐
18	<i>Jyeshtha</i>	16°40' - 30° <i>Vrišchika</i> ♎	10° ♐ - 23°20' ♐
19	<i>Mûla</i>	0° - 13°20' <i>Dhanus</i> ♐	23°20' ♐ - 6°40' ♑
20	<i>Pûrvâ- shâdha</i>	13°20' - 26°40' <i>Dhanus</i> ♐	6°40' ♑ - 20° ♑
21	<i>Uttarâ- shâdha</i>	26°40' <i>Dhanus</i> ♐ - 10° <i>Makara</i> ♑	20° ♑ - 3°20' ♒
22	<i>Šravana</i>	10° - 23°20' <i>Makara</i> ♑	3°20' ♒ - 16°40' ♒

LE MAÎTRE DU VERSEAU

#	Constellation (<i>Nakshatra</i>)	° calendrier lunaire (<i>Niryâna</i>)	° calendrier solaire (<i>Sayâna</i>)
23	<i>Dhanishta</i>	23°20' Makara ♎ - 6°40' Kumbha ♒	16°40' ≈ - 30° ≈
24	<i>Šatabhishak</i>	6°40' - 20° Kumbha ♒	30° ≈ - 1°20' ♈
25	<i>Pûrvabhâdra</i>	20° Kumbha ♒ - 3°20' Mîna ♈	1°20' ♈ - 26°40' ♈
26	<i>Uttarabhâdra</i>	3°20' - 16°40' Mîna ♈	26°40' ♈ - 10° ♀
27	<i>Revati</i>	16°40' - 30° Mîna ♈	10° ♀ - 23°20' ♀