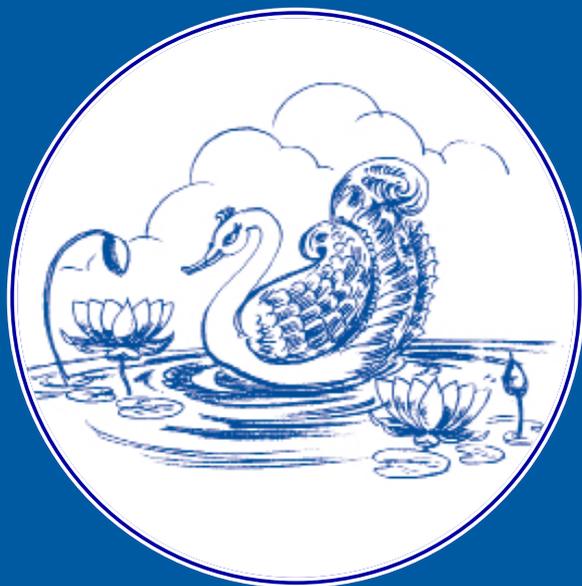

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Capricorne 2011/12 Makara

Lettre numéro 9 / cycle 25 – 22 décembre 2011 au 20 Janvier 2012

Le World Teacher Trust - Global

Invocation

Puisse la Lumière en moi être la Lumière devant moi
Que je puisse apprendre à la voir en tous.
Puisse le son que je prononce révéler la lumière en moi
Que je puisse l'écouter tandis que les autres parlent.

Puisse le silence être présent en moi et autour de moi,
Le silence que nous rompons à chaque instant,
Puisse-t-il combler l'obscurité du bruit que nous faisons
Et le convertir en la Lumière de notre arrière-plan.

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

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

Lettre numéro 9/cycle 25 – 22 décembre 2011 au 20 Janvier 2012–१९

Table des Matieres

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année	4
Message pour le mois du Capricorne	5
Message de l'enseignant	6
Le Seigneur Krishna : Gita Upanishad	7
Le Seigneur Maitreya	9
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	10
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	11
Message du Maître E.K.	12
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	13
Les Paroles de Shirdi Sai	14
Sri Ramakrishna	15
La Prière de l'Homme Profane	16
Discipulat	17
Méditations Occultes	18
Les Feuilles de l'Ashram	20
Rudra	21
L'amour	22
Le changement	23
Le silence	24
Hymnes sur Agni	25
Invocations de la Flamme Violette	27
De la Plume	28
Vishnu Purana	30
Agni - une introduction	32
Fenêtre pour le Service Mondial	36
Extraits des Enseignements	38
Paracelse- Santé et Guérison	41
La Section des Enfants	43
Histoires pour les Jeunes	45
Revue de livres	46
Jours astrologiques importants	47
La Grande Invocation	48

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

La « Lettre de Vaisakh » en allemand (imprimée) ; wtt@kulapati.de En espagnol (WTT Argentine) : wtt@wttargentina.org (WTT Espagne) : wtt.spain@gmail.com

La version anglaise de la « Vaisakh newsletter » est également disponible en version imprimée. Contactez, s.v.p. **Le World Teacher Trust Global** La Lettre de Vaisakh, Wasenmattstrasse, 1, CH-8840 Einsiedeln, Suisse E-mail : info@wtt-global.ch Website : www.worldteachertrust.org

Prière de l'Année 2011/2012

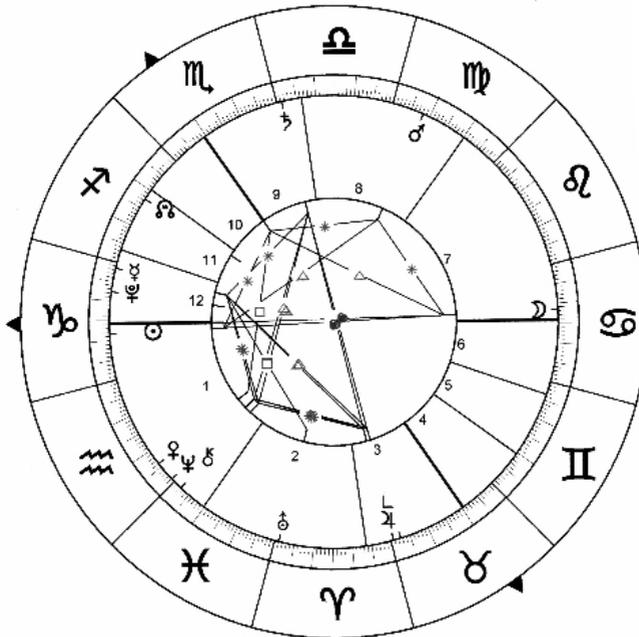
EN SON NOM, NOUS VIVONS, EN SON TEMPLE, NOUS VIVONS;
EN LUI, EN VÉRITÉ, NOUS VIVONS, JUSQU'À CE QU'IL OUVRE SON OEIL EN NOUS.

EN SON NOM, IL VIT, EN SON TEMPLE, IL VIT;

EN LUI, EN VÉRITÉ, IL VIT, LORSQU'IL OUVRE SON OEIL EN NOUS.

ENTRETEMPS, ATTENDONS ET REGARDONS VERS LUI ET NON VERS LES UNS,
LES AUTRES.

APPELONS-LE EN TOUT POUR TROUVER TOUT EN LUI,
LORSQUE LA VIE EST UNE FÊTE DE CHARS* ET NON UNE FÊTE DE GUERRE.

Pleine Lune du Capricorne, 9 janvier 2012, 08.30 h MET

Message du Mois du Capricorne

L'entrée du Soleil dans le Capricorne marque la naissance du sauveur. Chaque année le temps offre une opportunité pour qu'un sauveur naisse à l'intérieur de soi-même. La Capricorne marque l'aube des Dieux. L'aube des Dieux signifie l'émergence des Intelligences Divines à l'intérieur de son propre être. La lumière correspondante disperse l'obscurité.

Le Capricorne étant un signe de terre, éveiller le terrestre vers la Lumière est considéré comme l'acte de sauver les êtres de leur emprisonnement dans la matière vers la liberté de la Lumière. La matière tient l'esprit ; la matière grandit avec l'esprit comme fondement. La matière croît jusqu'au point d'emprisonner l'esprit. Les êtres sont essentiellement spirituels mais leur attitude à l'égard du matériel contribue à développer le matériel jusqu'au point où le bien être matériel qu'ils développent les conditionne à son tour. A moins que l'on ne connaisse l'utilisation intelligente des biens matériels, on est éternellement attrapé dans la toile de matière. L'homme s'emprisonne lui-même comme une araignée attrapée dans sa propre toile.

Les biens matériels doivent être intelligemment utilisés pour le service. Tant que l'utilisation du matériel se fait dans des lignes constructives et tant qu'il y a un flux équilibré tant vers l'extérieur que vers l'intérieur du matériel, l'homme reste le maître du matériel. Celui qui est dépensier est autant conditionné par le matériel que celui qui est avare, car aucun d'eux n'en connaît la juste utilisation. A moins que l'on n'apprenne à utiliser les forces du matériel, on ne peut apprendre à utiliser les forces subtiles.

De chaque côté du Capricorne, il y a les signes du Sagittaire et du Verseau. Le Sagittaire est régi par Jupiter et le Verseau est régi par Uranus. C'est pourquoi les deux maisons de chaque côté du Capricorne contribue à l'expansion de conscience. Saturne en Capricorne reçoit donc l'impact de Jupiter d'un côté et d'Uranus de l'autre côté ce qui est une situation unique. Saturne retient et les deux autres planètes Jupiter et Uranus causent l'expansion. Chaque expansion est donc consolidée et une croissance soutenue et protégée prend place en Capricorne. L'agneau qui gravit la montagne est un bon exemple d'alternance de l'expansion et de la consolidation. Il en résulte un mouvement progressif vers les hauteurs. Puisse l'aspirant bénéficié des courants alternatifs de l'expansion et de la consolidation durant le mois du Capricorne, le mois du sauveur.

Message de l'Enseignant

Travail Futile

S'efforcer d'agir est différent du sentiment d'effort. Celui qui ressent qu'il fait beaucoup d'efforts entretient inconsciemment une personnalité qui se glorifie. Un tel sentiment génère l'égo, l'orgueil et les préjugés envers autrui. Il stimule l'impatience et même la colère.

Faites des efforts, faites beaucoup d'efforts mais n'entretenez pas le sentiment de faire beaucoup d'efforts. Faire des efforts produit des fruits bénéfiques à la société. Les sentiments produisent l'orgueil correspondant et l'estime de soi excessive.

L'estime est recommandée mais s'estimer à l'excès est l'ombre relative à l'estime qui rend distant la vie qui vous environne. Il donne naissance au mépris.

Vénérez avec ardeur. Evitez le sentiment de vénérer. Servez ; servez avec ardeur. Evitez le sentiment de servir.

Tous les sentiments donnent naissance au gardien du seuil à l'intérieur de soi qui obstrue les progrès de l'âme. La plupart des aspirants, plus souvent que le contraire, tombent dans le sentiment d'agir plutôt qu'être aptes pour de telles actions.

Soyez aptes à agir et n'ayez pas de sentiments à propos de l'action. Si vous tombez dans les sentiments, vous êtes dans un travail futile.

Gîtâ-Upanishad

Le Seigneur Krishna

Associez –vous avec l’Unique

SI VOUS POUVEZ VOUS DÉASSOCIER DE LA MÉCHANCÉTÉ AVANT DE VOUS DÉASSOCIER DU CORPS, VOUS ÊTES ÉLIGIBLES POUR ÊTRE UN YOGI. (5/23)

Commentaire :

La colère, la jalousie, le rejet ne sont que commun pour les humains dans le monde. Ils sont régulièrement engendrés par un événement ou l’autre. Lorsqu’ils sont engendrés la chimie du corps a tendance à devenir malsaine et cause des souffrances à soi-même. Le méchant souffre bien plus que la souffrance qu’il transmet à la société. Après tout, chacun de nous transmet la somme totale de ce que nous sommes. La neutralisation de l’émergence de la méchanceté de l’intérieur de nous-mêmes est ce que vise le yoga. Quelles que soient vos pratiques de yoga, elles devraient vous conduire à un état d’absence de méchanceté. « Amour pour tous et méchanceté vis-à-vis d’aucun » est l’état naturel d’un yogi.

Ne soyez pas distrait par les asanas du yoga, les respirations yogiques, la routine yogique et apparence yogique. Testez votre propre stade de yoga par l’introspection, si vous avez dans vos tendances de la colère, ambition, rejet, illusion, orgueil, préjugé et peur. Tant que vous les trouvez en vous ne tombez pas dans l’illusion que vous pratiquez le yoga.

Pratiquez pour voir l’Unique en tous ; écoutez l’unique en tout, servez l’Unique en tout » est la simple règle de synthèse qui vous conduit à voir, à écouter et à interagir avec l’Unique. Lorsque vous êtes avec l’Unique,

les autres n'existent pas. Lorsque vous n'êtes pas avec l'Unique, vous êtes avec les autres. Lorsque vous tombez amoureux de l'Unique, l'autre (la méchanceté) s'évanouit. S'associer avec l'Unique est la vraie signification et but du Yoga. Dans un tel état, se désassocier du corps se passe sans efforts. La béatitude d'être avec l'Unique a lieu avec ou sans le corps.

Le Seigneur Maitreya

Etre Témoin

D'atteindre la Vérité est le véritable but du Yoga. La Vérité est entourée de nombreux cercles de lumière, d'obscurité et d'entre-deux. Toutes ces circonscriptions ne sont pas la Vérité. Elles font parties sans aucun doute de la Vérité mais ne sont pas la Vérité. Au sein de ces circonscriptions, les êtres vivent dans divers niveaux de lumière, d'obscurité et d'entre-deux. Les théologues croient que la Vérité est lumière et que l'obscurité est fausse. Mais la lumière est aussi fausse que l'obscurité. L'illusion advient autant dans la lumière que dans l'obscurité. Il n'est pas nécessaire de dire qu'il y a de plus grandes illusions durant les heures entre-deux. Les couches autour de la Vérité ne sont que des projections sur l'écran argenté. La Vérité est au-delà.

« Je suis Cela, Cela Je suis » est la seule Vérité ; ancré dans cette Vérité, on peut observer le phénomène de la lumière, de l'obscurité et de l'entre-deux. L'observation est la clé pour garder distance par rapport aux activités de la lumière, de l'obscurité et de l'entre-deux. C'est pour cette raison que l'on donne l'observation comme clé du Yoga. L'autre nom est d'être témoin. Etre témoin de l'entourage est une chose, être témoin de l'intérieur est une autre dimension. Si on apprend à être témoin à l'intérieur et à l'extérieur, on se trouve en dehors des couches de la Vérité et on se trouve dans la Vérité « Cela Je Suis ». On fait alors l'expérience de soi comme noumène tandis que tout ce qui est autour est phénomène.

On recommande fortement aux disciples d'être observateurs même lorsqu'ils sont dans une diversité d'actions au nom de la bonne volonté et au nom de la Hiérarchie.

Maître Morya
Maruvu Maharshi

Le Saint Graal

Connaissez-vous la signification du Calice sacré ? C'est une coupe de boisson immortelle. Elle comprend en elle quatre parties. Elle brille comme de l'argent brillant. Sa brillance est comme celle de l'éclair. La surface extérieure brille comme du cuivre. Le liquide dans le récipient, soit le nectar est comme du jus de grenade. Il circule dans les quatre chambres du récipient. Il est distribué avec amour à ceux qui aiment tout le monde. Ce n'est pas pour ceux qui sont sélectifs ou capricieux dans leur attitude en distribuant. Les membres de notre Hiérarchie distribue leur connaissance, leur amour et leurs capacités à tous. C'est pourquoi, le Calice est disponible pour eux. La coupe est nommée 'Sang Réel', le Saint Graal. Le nectar qui est comme du jus de grenade est symboliquement nommé sang royal 'sang réel'. Ce n'est le sang humain d'aucun initié.

Maître Koot Hoomi

Devâpi Maharshi

Réincarnation

Nous aimons certaines personnes ; nous n'aimons pas d'autres personnes. Pourquoi en aimons-nous certaines ? Pourquoi n'en aimons-nous pas d'autres ? Même si nous nous posons beaucoup de questions à ce sujet, nous ne trouvons pas de réponses. Malgré nos efforts d'investigations, nous ne trouvons pas de réponses.

Nous aimons pour un certain temps. Peu après nous n'aimons plus. Même pour cela, il n'y a pas réellement de causes. Les causes sont tissées pour aimer ou ne pas aimer selon la logique du mental. Mais la logique n'est pas la vérité. Lorsque nous aimons des personnes, nous aimons tout ce qu'elles font. Toutes les erreurs et les insuffisances sont pardonnées. Mais lorsque nous n'aimons pas les mêmes personnes, mais si elles font mieux qu'avant, nous ne les aimons toujours pas. Les raisons pour aimer ou ne pas aimer, pour aimer pendant un certain temps et ne pas aimer pendant un certain temps sont des jeux de la logique du mental mais le fondement n'est pas ce que pense le mental.

La vérité est au-delà du mental qui rassemble les gens pendant un certain temps et les éloigne pendant un certain temps. Elles peuvent uniquement se connaître à travers l'histoire des séries de naissances et de morts. La doctrine de l'incarnation l'explique dans sa totalité. L'histoire de l'âme ne peut être jugée par compartiment, relatif à juste une incarnation. Seule la doctrine de la réincarnation peut révéler les causes des attraites et répulsions.

Le discipulat incite à devenir neutre dans les cas d'attraites comme de répulsions. La neutralité est la Yoga : la Neutralité est le principe doré du milieu.

Message du Maître E.K.

L'Essence de la Gita

L'essence de la Gita est Brahmaidya. « Je Suis » le Dieu parle à « Je Suis » l'homme.

Il approche l'homme et lui enseigne et dès lors cela existe comme les Upanishad.

Les chapitres sont arrangés dans l'ordre de l'ascension et dès lors c'est la Science du Yoga.

L'interrogateur est Arjuna ; Celui qui explique est Krishna et dès lors c'est un catéchisme.

Le texte révèle 18 clés de Brahman et dès lors c'est arrangé en 18 chapitres.

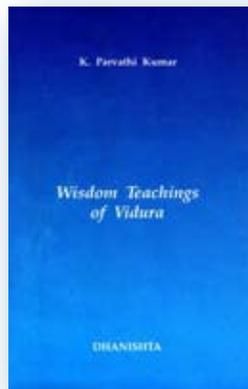
Gita est donc un texte de Brahmaidya, des Upanishad, du Yoga, du catéchisme et est une clé pour la Vie Divine.

Vidura

Enseignements
de Sagesse

Le sage
S'organise pour réaliser des affaires
Par le biais de ses assistants,
Et de vénérer les Initiés
Par le biais de sa progéniture.

Paroles de Shirdi Sai

Les Enseignements 2

Il n'y a rien de secret à propos des enseignements du Maître. Ils sont destinés à tous mais seuls ceux qui sont prêts les adopter pour les mettre en pratique. L'enseignant n'a pas de préférence. Il enseigne tout le monde pareillement. Mais comme les disciples ne sont pas pareils, certains prospèrent avec les enseignements, d'autres les commercialisent, d'autres encore essaient de les propager tout en les pratiquant, d'autres entrent dans la confusion et y entraînent les autres. L'enseignant toutefois délivre les enseignements impersonnellement. Lorsque les enseignements sont suivis, ils stabilisent le mental et permet la réflexion du Soi Supérieur, l'Atman.

Message du
Sri Ramakrishna

Ne Maugréez pas vis-à-vis de Votre Gourou

Le disciple ne devrait jamais maugréer vis-à-vis de son propre Gourou. Il doit obéir implicitement quoique le Gourou dise.

Un couplet Bengali dit : « Bien que mon Gourou peut fréquenter un débit de boissons, il est cependant aussi saint que Nityanandarai . « Bien que mon Gourou puisse visiter un rendez-vous impie de l'ivrognerie, il est toujours pour moi mon Gourou pur et sans faute.

Prenez la perle et jeter la coquille de l'huitre. Suivez les enseignements que vous donne votre Gourou et éloigner de vos considérations ses faiblesses humaines.

La Prière du Profane

Puisse la vision intérieure
Etre acquise,
Puisent les oreilles entendre
Les voix du silence,
Puisent les yeux voir clairement
La gloire du Seigneur,
Pussions-nous prononcer
Uniquement des paroles de bénédictions,
Puisent les mains être engagées
A être utiles.
Nous prions.

Le Discipulat

Justes Relations 2

Aujourd'hui beaucoup d'aspirants pensent au service. Le service ne peut être fait par le mesquin et le faible, par ceux qui n'ont pas les capacités correspondantes. Le service implique l'offrande. Que pouvons-nous offrir lorsque nous n'avons rien ? Les hommes qui souhaitent servir doivent s'équiper eux-mêmes d'une capacité pour servir.

Le paradoxe de la société de tout temps est que ceux qui ont des capacités ne servent pas mais et ceux qui ont des inclinations à servir n'ont pas de capacités. Lorsque l'homme acquiert des capacités, inconsciemment il a tendance à devenir égoïste. En conséquence, l'idée de service ne lui vient pas. Il s'occupe à se rassasier lui-même. Les personnes qui souhaitent servir généralement n'ont pas les capacités requises. C'est pourquoi leur service est inefficace et n'a pas beaucoup de conséquences dans la société. Il y a une troisième catégorie de personnes qui se distinguent elles-mêmes par leur profonde inclinaison à servir tout en ayant aussi d'admirables capacités. 'Coordonner les capacités avec le service' est la note clé pour un discipulat efficace. Un disciple est quelqu'un qui acquiert de multiples capacités et offrent ces capacités au bénéfice de la société de multiples façons.

Un Disciple.

Méditations occultes

Méditation 61

*SEVEN WHEELS IN THREE LOKAS. TWENTY-ONE WHEELS.
THE TWENTY SECOND IS I AM.
I AM IS MORE THAN NOUGHT, LESS THAN ONE.
TWENTY-ONE PLUS I AM
DIVIDED BY SEVEN IS THE VALUE OF PI (π).*

(SEPT ROUES EN TROIS LOKAS. VINGT ET UNE ROUES.
LA VINGT-DEUXIÈME EST JE SUIS.
JE SUIS EST PLUS QUE ZÉRO, MOINS QUE UN.
VINGT ET UN PLUS JE SUIS
DIVISÉS PAR SEPT EST LA VALEUR DE PI π .)

Commentaire:

Cette méditation est la continuation de la précédente.

Dans toutes les sept roues, il y a trois qualités et par conséquent, les trois états. Les trois états sont les trois Lokas. Ces trois états sont respectivement l'état de conscience, de force et de matière. Les sept roues avec les trois états dans chacune d'elles font vingt-et-une roues. Les trois états dépendent de la prédominance de Sattva, Rajas et Tamas. Quand Sattva préside, cela reste dans l'état de conscience. Quand Rajas préside, cela résulte en l'état de force. Quand Tamas préside, l'état de la matière prévaut.

Donc, dans les sept Chakras, quand les trois états prévalent, cela devient vingt-et-un, qui est trois fois sept.

Pour résumer, c'est la conscience dans les sept plans d'existence avec ses trois qualités, qui constituent l'homme. Mais l'homme lui-même est plus que sa conscience. Il est existence. L'existence est la base. Elle n'est aucun des vingt-et-un états d'expérience, mais elle existe dans toutes les expériences. Ainsi, l'homme est appelé vingt-et-un plus (21+) en sept plans. Ce qui est au-delà de vingt-et-un est le vingt - second, mais cela ne peut pas être considéré comme vingt-deux.

Vingt-et-un plus divisé par sept est la relation numérique du diamètre à la circonférence d'un cercle. C'est 3,1415 à un. Dieu, l'existence est la réduction de ceci, pour obtenir l'unité standard de un (référez-vous à la Doctrine Secrète, Volume 3). C'est la relation entre Dieu et l'homme (circonférence et centre). Le centre représente le un et la circonférence représente zéro. Ainsi, un devient dix et la connaissance du un devant dix est Pi (π), ce qui signifie, la clé de la sagesse et cette clé est l'homme.

Les Feuilles de l'Ashram

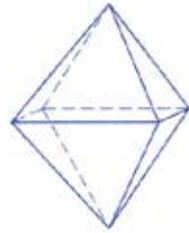
Le Marchepied

Comprenez que l'état yogique (discipulat) est celui de l'expérience continue de la présence (du Je Suis). Comprenez que dans cet état d'expérience il n'existe pas d'événements agréables ou désagréables ou d'événements chanceux ou malchanceux ou de périodes favorables ou défavorables. Chaque aspect de vie est rempli de Lui et en tant que tel, il y a une expérience continue à travers un travail consciencieux. Il n'y a ni retard ni inconfort à réaliser le travail.

Comprenez que le processus d'apprentissage est toujours en relation avec les devoirs et les responsabilités dans la vie et non en terme d'accumulation de connaissances au détriment de ces devoirs et responsabilités.

Comprenez que la Vie Divine ne peut pas être expérimentées à moins qu'il n'y ait une maîtrise de la vie matérielle des plaisirs et des peines. Un mental qui accepte et reste plaisant devant la peine, l'inconfort et les désagréments de la vie matérielle est le marchepied de la Vie Divine.

Rudra

63. Naga Budhana

On dit que le Seigneur Rudra a été décoré par un serpent divin autour du cou. C'est le Serpent du Temps qui travaille en coopération avec les vibrations de Rudra. Il est aussi appelé Makara, le Seigneur du Temps.

L'Amour

L'Amour rend tout possible.
L'impossible devient possible en Amour.

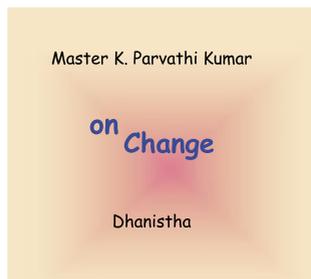

Le Changement

Les temps qui changent demandent
Des changements stratégiques dans la vision.

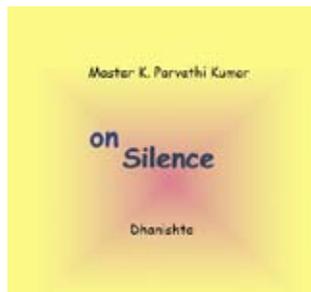
.

Le Silence

Jésus, Padma Pada marchant
Sur les lacs avait
La capacité 'd'être' en Silence.
Cette capacité
Rend visible des ponts invisibles.

Hymnes sur Agni

**58. DASASYA NAHA PURVANEKA HOTARDEDEBIHI
ABHIRAGNE AGNI AGNIBHIR IDHANAHA
RAYAHA SUNO SAHASO VAVASANA
ADHISREMA VRAJANAM NAMAHA**

Oh Seigneur Agni! Tu te distingues par de multiples flammes. Les Dévas répondent immédiatement à ton appel et participent au rituel. Octroie-nous la richesse en nous donnant ta présence sous la forme de ces multiples flammes. Nous t'offrons des substances à ton goût et te nourrissons le mieux possible. Délivre-nous de l'ignorance et de la souffrance correspondante.

Commentaire :

Le Seigneur Agni donne une présence enchantée. Les flammes du feu sont nombreuses. Elles se présentent sous des formes dansantes. Le regroupement des formes dansantes attire les âmes lorsque les participants regardent le rituel du feu. Les sons et les flammes enchantent le groupe participant. L'absorption, la cinquième étape du Yoga se passe sans efforts lorsque quelqu'un écoute les hymnes et regarde les flammes. Chaque rituel du feu nous charme, nous absorbe et nous captive. Tandis que les participants sont absorbés dans le spectacle de sons et lumières, le pouvoir du Seigneur Agni entre subtilement en eux et y fait les transmutations, transformations et même transcendance nécessaires.

Le Seigneur Agni présente chaque Déva concevable cosmique, so-

laire et planétaire dans le rituel tandis que les sons sont prononcés. Le feu sauvage que l'on voit est totalement différent en qualité comparé aux flammes du feu du rituel védique. Le feu sauvage détruit mais les flammes du feu d'un rituel védique octroient la Présence avec les Dévas de tous les plans.

L'hymne parle de flammes associées par lesquels les Dévas sont désignés. Tous les Dévas émergent du Feu Cosmique et sont des flammes de l'esprit à qui sont confiées diverses fonctions. C'est pourquoi les Dévas participent et sont attentifs à bénir le groupe qui vénère. Avec le Seigneur du Feu, ils octroient la richesse. La richesse ne signifie pas seulement de l'argent et des propriétés. La vraie richesse consiste en des capacités associées aux vertus. De telles capacités et vertus sont octroyées lorsqu'on vénère le feu.

Avant de se voir octroyer les capacités de la richesse et de la vertu, les adorateurs sont nettoyés des impuretés dans les plans mental, émotionnel et physique. Ces impuretés sont appelées les péchés. Le péché est un acte d'ignorance qui émerge des impuretés existant sur les plans mental, émotionnel et physique de l'adorateur. Ainsi la présence du Seigneur Agni de pair avec celles des Dévas nettoie le groupe qui vénère, lui octroie des capacités, des vertus et permet le bien être. Cela se passe quand les adorateurs sont occupés avec les sons de cet hymne et la lumière de la flamme.

Invocations
de la Flamme Violette

Nous faisons germer de nombreux désirs et maladies,
Oh Germain.

Nous engendrons de nombreux germes de maladies
Sur la planète, oh Germain.

Nous prétendons être gentils
Mais avons tendance à être autrement.

Assiste-nous, Oh Germain.

Fais briller tes Rayons de Lumières Rose, Pourpres et Violettes.

Pénètre nos personnalités.

Prépare nous ! Prépare nous ! Prépare nous !

De La Plume de L'enseignant

Questions et réponses :

Question: Maître, quelle est la signification de la couleur violette ?

Réponse : le violet n'est que le bleu dans la proximité. Le bleu est synthèse. La synthèse est amenée dans la proximité par le violet. Le monde violet précède le monde de matière. Il précède le monde visible de la forme. Il représente le monde subtil qui existe dans et autour le monde visible. Visualiser le monde subtil nous permet d'ouvrir nos propres secrets et ceux de la nature qui nous entoure. Le monde violet ne précède pas seulement le monde de la matière visible mais il détient également la capacité de restructurer les formes de matière.

Il fait le travail noble de reformation. Les formes sont reformées et restructurées pour être de meilleure texture, couleur et forme grâce au pouvoir du violet. Le violet détient la clé des modèles célestes et reforme les formes terrestres déformées afin qu'elles soient en harmonie avec les formes célestes. Les Devas du Violet sont de vrais sculpteurs qui éliminent les formations qui sont indésirables. Les formations indésirables ne sont que des sédimentations matérielles. Elles suppriment la beauté de la forme vibrante qui est par essence radiante et magnétique. Reforme les formes aide les êtres à fonctionner mieux à travers le véhicule de la forme. Tout comme les véhicules sont reformés progressivement, les formes humaines sont également reformées progressivement. Manu Vaivastata travaille en association avec les constructeurs des formes qui sont considérées comme les flammes du violet.

On peut mieux réaliser les flammes du violet en installant un rythme dans sa propre activité de pensée, de parole et d'action.

La véritable conscience de l'existence du violet autour de nous éveille l'inclination à être ordonné et rythmé dans l'action dans les trois mondes de la pensée, de la parole et de l'action. La couleur violette donne l'entraînement nécessaire au début du discipulat pour que les disciples comprennent mieux : 'comme c'est en haut et comme cela devient en bas'. Un disciple du violet réalise la forme appropriée et ancienne de la personne et de la nature, et se reforme lui-même en fonction. On dit que la septième couleur du rayon du soleil est le violet.

Le septième rayon est appelé Swa Raj ce qui signifie « auto-régulation ». L'auto-régulation permet la liberté. La personne qui sait se diriger elle-même représente un bon modèle à imiter par les autres. La note-clé du violet est : « Je me dirige moi-même ; et je laisse les autres se diriger ».

MAITRE EK

VISHNU PURANA CHAPITRE VIII

Le Manu et ses émergences 3

Ces 10 lumières (appelées les 9 Sages et le feu) et les Pitris, qui se sont mariés à ces 11 jeunes filles, sont comme suit :

1. Bhrigu (Le Rayon Blanc)
2. Bhava (Le Concept)
3. Marichi (La Réfraction)
4. Angiras (L'Enonciation de la Voix)
5. Pulastya (La Radiation)
6. Pulaha (La Condensation)
7. Kratu (La Ritualisation)
8. Atri (Le principe de trois en un)
9. Vasista (Le volume dans toutes ses dimensions)
10. Vahni, ou Agni, Le Seigneur de la Combustion, et les Pitris, ou pro créateurs, qui reproduisent toute la création selon les lois supérieurs de la création.

- Sraddha donna naissance à Darpa (L'Aristocratie)
- Lakshmi donna naissance à Kama (Le Désir)
- Dhruti donna naissance à Niyama (La Régulation)
- Tushti donna naissance à Santosha (Le Plaisir)
- Pushti donna naissance à Lobha (La Cupudité)
- Medha donna naissance à Sruta (La connaissance rassemblée grâce au pouvoir de l'écoute).
- Kriya dona naissance à Danda (La Punition). Elle donna aussi naissance à Naya et Vinaya (Le comportement Moral et l'humilité).
- Buddhi donna naissance à Boddha (La sagesse de l'initiation).
- Lajja donna naissance à Vidheya (L'Obéissance)
- Vapu donna naissance à Atmaja (la naissance de l'enfant)
- Shati donna naissance à Sukha (Le Bonheur)
- Kirti donna naissance à Yasas (La Gloire)

Ils sont appelés es enfants du Dharma.

Agni- Une Introduction au Travail du Feu Cosmique

Expression

Maître Morya est un excellent apôtre du feu tel comme il est donné dans les Rig Vedas.

Le Rig Véda contient des hymnes sur le Feu qui sont appelés les Suktas d' Agni. Sukta signifie une bonne expression. Ukta signifie expression, Su-Ukta signifie une bonne expression. Il y a des milliers de Suktas dans le Rig Véda et le Rig Véda est le premier des quatre Védas parce qu'il commence avec l'expression. A moins que ce ne soit exprimé, il n'y a pas de second venant à partir du premier. Nous sommes tous exprimés chaque jour le matin : Notre éveil du sommeil est une expression. Ainsi, quelqu'un nous a poussé jusqu'au stade de conscience. Si nous comprenons comment nous avons émergé dans la conscience alors nous pouvons comprendre comment le feu a émergé de ce qui peut être appelé le néant apparent. Ainsi l'expression du feu à partir de l'état de néant apparent est la première description dans les Rig védas, parce que la création n'est rien d'autre qu'une expression et nous sommes également exprimés. Et nous exprimons. Le matin, nous sommes exprimés, et après c'est nous qui commençons à exprimer. Ainsi, notre expression -si elle est en accord avec l'expression qui a eu lieu - est appelée Sukta. Cela signifie dans la création que toute chose est exprimée. Après qu'elle ait été exprimée elle acquiert une forme et un nom. Ainsi le nom et la forme suivent l'expression. L'expression vient bien avant le nom et la forme .Dans la création il y a d'abord la créativité, et la créativité reçoit par la suite un nom . Comme la créativité résulte en une forme un nom lui est donné. Cela signifie que ce qui est créé est nommé .Mais dans notre cas, nous nommons même avant d'avoir créé. C'est pourquoi tout ce que nous exprimons n'est pas considéré comme Sukta parce que nous exprimons ce que bien souvent nous ne faisons pas. Nous exprimons de nombreuses choses mais nous ne les faisons pas. C'est pourquoi ce que nous

exprimons est l'opposé d'un Sukta ou d'une bonne expression. Ainsi, nous devons une fois de plus renverser le processus. Au début, nous exprimons, mais nous n'agissons pas. Et progressivement, tandis que nous grandissons en conscience nous exprimons et nous le faisons. Et dans les stades avancés de conscience nous faisons et nous exprimons. Et dans le quatrième stade, il y a expression ou action uniquement sans parler. Mettons cela sur le tableau, parce que nous n'étudions pas uniquement Agni pour connaître quelque chose qui est au-delà de notre système solaire. Ce qui existe au-delà du cosmos existe également en nous. Tout ce qui est dans le système solaire existe en nous. Tout ce qui existe dans le système planétaire existe en nous. Et si nous comprenons bien comment nous fonctionnons et comment nous devrions fonctionner, c'est un processus de renversement. Cela fait partie du retour. C'est ainsi que nous comprenons l'étude et la vie dans la spiritualité. Et c'est appelé en astrologie ' le renversement de la roue '. Toutes les sciences occultes parlent de notre retour au processus de création. Nous passons par de nombreux ajustements et nous devons passer par énormément avant d'atteindre réellement Agni. Les bruits périphériques que nous entendons sont uniquement une représentation symbolique de notre état. Et de plus en plus de quiétude est atteinte et c'est aussi exprimé symboliquement dans l'existence périphérique. Ainsi, au début nous parlons et nous ne faisons pas. 'Au début' signifie lorsque nous commençons depuis cette extrémité. Mais dans la création ils font mais ils ne parlent pas. Ainsi le deuxième état pour nous est de parler et de faire. Et la troisième étape est de faire et de parler. Et la quatrième étape est de faire et d'être silencieux. Ceci est l'évolution quadruple dans laquelle il nous faut passer. Sukta signifie un état où l'on fait les choses en silence. Et beaucoup est préparé en silence et ensuite c'est nommé ce qui signifie que nous avons à faire quelque chose et à le nommer ensuite bien plus tard. C'est mieux que nous fassions quelque chose ensemble et qu'alors nous lui donnions un nom.

Comment un enfant est-il nommé ? Il y a certaines personnes qui nomment d'abord l'enfant et pensent alors à le concevoir. Il y a certaines personnes qui donnent un nom après que l'enfant soit venu à l'objectivité. La création est le processus où après la naissance de l'enfant, un nom

lui est donné. C'est ainsi que les Dévas fonctionnent. Les Dévas qui sont responsables de la création ils créent et plus tard ils donnent un nom. Ils voient comment c'est créé. C'est un processus d'observation de voir comment c'est créé, ce qui signifie comment c'est créé par les Dévas à travers leurs sacrifices, ils voient trois aspects. Il y a un aspect temps pour que la création arrive dans l'espace. Ainsi dans l'espace à travers le temps, à travers un son et à travers une note de couleur quelque chose est créé. Les dimensions du temps, du son et de la couleur doivent être observées lorsque le processus de création a lieu. Et lorsque c'est créé, les trois aspects sont pleinement compris et alors selon cela le nom est donné. C'est ainsi que les noms sont donnés dans la création. C'est ainsi que le langage est venu à exister. Ainsi si quelque chose est dit dans ce langage, ce langage nous parle de l'aspect temps, l'aspect son et l'aspect couleur de la chose qui a été créée. Ainsi tous les noms sont conçus de cette façon. C'est pourquoi c'est appelé 'le langage du Divin'. Même si c'est une répétition, c'est mieux que nous le fassions pour atteindre un bon niveau de compréhension.

Le processus de création, tandis qu'il a lieu à travers le temps, l'espace, il y a une vibration de son et de couleur. Et sur la base de ces quatre aspects qui ont été inscrits sur le tableau, la forme est créée et nommée. Et si quelque chose est nommé ainsi à travers le nom la qualité de son et de couleur est aisément connue. Ainsi c'est de cette façon que les Dévas ont créé la langue.

Par exemple, si vous dites un son comme Kumara - nous aimons tous beaucoup Sanat Kumara - le son potentiel KU-MA et RA expliqueront clairement ce qu'est Kumara, si vous connaissez le langage du Divin. Et si vous dites Surya pour le Soleil, le son SA-U-RA et YA explique clairement ce qu'est le Soleil. Pouvez-vous faire les mêmes explications à partir de la langue que vous avez actuellement ? Oui vous pouvez expliquer quelques mots parce qu'ils ont continué dans de nombreux systèmes et que le même langage était là depuis le début pour les humains. Et à travers le temps, il y a eu une distorsion du langage. Et dès lors aujourd'hui nous avons créé nos propres sons et ces racines ne sont pas en accord avec les choses que nous nommons. Toute chose en Sanskrit est pareille

aux sons qui ont été bien conçus. Bouddha est le Mercure Planétaire, Bouddha est celui qui est devenu comme Mercure. Ainsi si nous disons Boudha et Buddha les sons BA-U-DHA, expliquent ce qu'est le contenu du principe de Mercure. De même, lorsque nous disons GURU, les sons GA-U-RA-U expliquent pleinement le concept de Jupiter.

Il n'y a pas de son en Sanskrit qui n'explique pas sa manifestation. Par exemple, nous appelons cela un arbre et en Sanskrit, nous appelons cela 'Vruksha'. 'Vruksha' signifie VA-RA-KA-SHA. Avec U comme son de base. Tous ces sons peuvent expliquer le processus de la formation de la semence en un arbre. C'est pour cette raison que le langage a été conçu ainsi par les Dévas. Nous avons quelques uns d'entre eux qui apparaissent dans chaque langage. Nous connaissons le son MA pour mère ; dans chaque langue, nous trouvons le son MA pour mère. Et nous trouvons le son PA pour père. Et dans toute langue, les sons initiaux de SA pour sun, solar, surya, solaire, sonne, subsistent. Certaines parties originelles demeurent encore. SAI n'est rien d'autre que la prononciation plus dense de SA comme GA la prononciation plus dense de KA. Et alors si vous dites PA, c'est une prononciation et BA est la prononciation plus dense de PA. Le but de tous ces exemples est de dire que quelque chose est créé et qu'en fonction du processus de sa création, les sons sont absorbés et que ces sons sont donnés en tant que noms. Ainsi lorsqu'on donne ce type de nom, c'est une bonne expression. Cela signifie qu'en prononçant le nom de cette chose vous vous harmonisez vous-même avec elle.

Fenêtre pour le Service Mondial Nouvelles et Activités (apports bienvenus)

ESPAGNE

Rapport du groupe : Espagne

Nom du Groupe : Groupe Muditha

Contact : Manolo Boix et Teresa Torner

Adresse : Partida Baronia 21 – buzon 20. E-12200 Onda

Tel : ++34 +964604318

E-Mail : muditha@ecodi.net

Site web : <http://wtt-muditha.blospot.com/>

Activités

Nous collaborons avec les éditions Dhanishta, en corrigeant des textes, en aidant au travail, ainsi qu'à la distribution, la vente et l'envoi par la poste des livres de Dhanishta à tous les endroits en Espagne ainsi qu'aux divers centres et librairies spécialisées de Valence, Castille et Tarragone.

Nous collaborons avec différentes organisations qui aident les gens dans le besoin, en contribuant financièrement à la réalisation de leurs objectifs.

Nos membres participent à la réalisation d'activités pour une vie meilleure et plus saine, ainsi qu'au développement des relations parmi les groupes, en encourageant la réalisation de cours qui aide à accomplir des objectifs.

Nos membres collaborent avec des organisations aidant les personnes malades. Nous visitons et aidons les personnes malades ainsi que leurs familles. Nous collaborons également à la formation de nouveaux volontaires pour les activités des centres de santé et des hôpitaux.

Capricorne
Aditi – La Mère de Lumière et la Naissance des Douze
Lumières.

Tous les Dévas émergent de Dévi, parce qu'Elle est la lumière originale, la lumière cosmique, la lumière du monde, la lumière primordiale appelée Aditi dans les Védas. Toute lumière fait partie de cette Lumière. Elle n'en n'est pas indépendante parce que la Mère est la Lumière dont diverses lumières émergent. Aditi donnent naissance aux Adityas, les 12 fils, les 12 principes solaires qui donnent naissance aux groupes de douzaine de systèmes solaires.

Extraits des Enseignements de Sri K.Parvathi Kumar

Extraits des Enseignements
SRI SUKTAM
La Nature et les Caractéristiques de la Mère du Monde,
Partie II Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Vie de groupe de Wengen, Suisse, mai 2002

Quatorzième Hymne

Suite

*ARDRAM YAH KARINIM YASHTIM
SUARNAM HEMA MALINIM
SURYAM HIRAN MAYIM LAKSHMIM
JATAVEDO MAMAVAHA*

Le 14ème hymne est très semblable au 13ème, beaucoup de mots sont communs.

Ardram – c’est la 3ème fois que nous voyons ce terme dans l’hymne. Nous en avons déjà parlé deux fois. Si vous me permettez, je vais passer. Sinon je vais le faire encore : le corail, la cordialité, la viscosité du sang, l’amour, la force de ciment universelle, la constellation de corail qui est dans le troisième décan du verseau. Plus tôt nous avons eut ARDRAM PUSHKARAINIM et maintenant nous avons ARDRAM YAH KARINIM. Karini - c’est le groupe d’éléphants.

La Mère est entourée de groupes d’éléphants. L’éléphant est à nouveau un symbole et un des plus profonds symboles du symbolisme védique. L’éléphant représente les êtres de lumière, les initiés, les maîtres de sagesse. Autour de la Mère, l’ignorance ne peut pas prévaloir, seules les unités de lumière, les unités de conscience prévalent. L’éléphant représente le son et son symbole est Jupiter. Jupiter est un symbole des sons cosmiques et représente aussi les triangles, les sons qui établissent le réseau des triangles de la création. La tête de l’éléphant et le triangle sont presque semblables à part que la tête d’éléphant est bien plus artistique. Ainsi, les sons de sagesse, les sons cosmiques, les sons solaires, les sons qui donnent naissance à la création sont autour de la Mère en groupe, et le son des sons est le verbe sacré et ce verbe sacré est le moyen de l’atteindre elle et sa présence. Cela a été donné dans l’hymne original

comme Hastinada.

Karini signifie les groupes de sons, les groupes d'hommes sages, cosmiques, solaires, planétaires. Il y a des initiés sur les plans cosmiques, solaires et planétaires. Ils sont toujours autour d'elle. Elle est une grande impératrice avec tous les sons cosmiques, les couleurs cosmiques, et les symboles cosmiques autour d'elle.

Yastim –Yagna – le rituel du sacrifice. Elle est le chef des rituels qui dirige le sacrifice de l'homme cosmique. Elle cuisine l'homme cosmique et le sacrifice est appelé « le sacrifice de l'homme ». Seulement lorsque l'homme cosmique est cuit, la création apparaît. La beauté de l'homme cosmique est celle-ci : il est cuisiné mais il reste non cuisiné, cru. Il coopère pour former tout ceci mais Il demeure pour toujours ce qu'il est. C'est pourquoi l'existence est l'existence qu'elle soit planétaire, solaire ou cosmique. IL coopère et tout est en existence. La fourmille existe, le créateur existe, la plante existe, la planète existe. Du plus petit jusqu'au plus grand que l'on puisse concevoir, toute chose existe. C'est ainsi qu'elle a préparé la création, cela signifie qu'elle cuisine mais le matériel reste intacte. C'est une cuisine mystérieuse.

Ainsi, Yasti signifie le principe du sacrifice et Elle est la colonne vertébrale de ce sacrifice. Si vous voyez un Ashram ritualiste, il y a une colonne centrale. Cette colonne centrale est appelée Yasti. Il y a aussi Yasti en nous en tant que notre colonne vertébrale. C'est à l'intérieur de cela que l'homme existe et c'est son énergie qui est exprimée par la mère, par le bais des centres, des lotus ou des chakras. Ce sont le plexus, de la tête jusqu'au Muladhara, et du plexus, il y a les nerfs et les nadis, et avec ces nerfs et ces nadis comme base, vous avez le reste du corps qui est construit. Et pour ma création la colonne vertébrale est Brahmastrandha, à l'intérieur duquel se trouve Sushumna avec notre énergie existentielle. Et avec cette base, il y a trois nadis qui émergent, Sushumna en tant que Ida, Pingala et Sushumna. Ensuite il y a le plexus et les manifestations ultérieures comme d'innombrables nerfs et nadis. L'ensemble est fondamentalement cérébro-spinal et autour il y a l'assemblage de la masse, de la chair, du sang et des os.

Ainsi, elle est la colonne, elle est la colonne vertébrale. Elle est le support de toute la création. Elle est la base du sacrifice. Si elle n'est pas là, personne ne peut préparer la création. Les Dévas conduisent le sacrifice

avec l'aide de la lumière. Les dévas signifient produits de la lumière et elle est la lumière. Elle émerge ainsi que ses détails dans les dévas et alors les dévas se détaillent en architecte, dessinateur et ingénieur. Tout cela est dans le Purusha Suktam, mais tous viennent d'elle. Elle est la colonne centrale et donc elle est Yasti et elle recommande le rituel du sacrifice à nous tous. Je suis invisible et je suis venu pour devenir le maître de l'univers parce que je suis éternellement en présence avec l'unique absolu. Si vous souhaitez vous aussi avoir la présence éternelle de l'unique, l'absolu, vous devez également réaliser le sacrifice que je fais. Gérez votre vie comme un sacrifice. Continuez à aider les gens et le service est l'entrée dans le jardin d'enfants relié au sacrifice.

Ce texte n'a pas été revu par l'auteur, il peut contenir certaines erreurs.

Paracelsus Health & Healing (Paracelse- Santé et Guérison)

Dispercez Les Energies Psychiques NegativesS

Soyez conscients des pensées dégradées. Soyez conscients de ceux qui imposent leurs pensées les plus avilies sur vous. Ayez assez de pouvoir de volonté pour leur résister. Il y a énormément d'êtres humains qui veulent imposer leurs pensées les plus avilies sur le commun des personnes qui les entourent. C'est un devoir pour un travailleur de la santé d'éliminer les influences blessantes sur lui et sur les personnes qu'il guérit.

Les anciens résistaient aux influences du mal avec la connaissance des symboles, des couleurs, de sons et des nombres. C'est une connaissance courante dans chaque tradition que de porter un symbole comme le Om, une croix à quatre bras, une croix à trois dimensions, des pierres sacrés comme les Salagramas, les cristaux et d'autres pierres qui permettent de disperser les influences des forces du mal sur soi-même. De même, de porter du santal, du cèdre, une racine de ficus, une pomme de pin ou d'autres racines similaires ou les morceaux d'un arbre en bois aide à disperser les influences des forces du mal. D'appliquer sur le corps et sur le front de la pâte de santal ou des cendres sacré ou du kumkuma ont été la pratique de l'orient. Dans toutes les parties du globe, des symboles sont étés utilisés pour éloigner les influences du mal. Cela ne peut pas être souhaité comme certaines superstitions mais les schémas qui existent dans certains de ces symboles peuvent être étudiés. Une telle étude est utile parce qu'elle peut dévoiler la science des modèles géométriques qui sont présents et qui vibrent pour disperser les influences négatives. Les traditions et les superstitions du passé ne sont autres que la science

de l'esprit. Lorsque la science est perdue, ce qui reste est la superstition. Similairement, les chiens d'une bonne race dispersent les énergies négatives psychiques qui pourraient entourer une personne.

Ainsi, les chevaux, les cygnes, les aigles, les colombes. La présence de certains animaux, de certaines plantes sont efficaces, tout comme la présence d'une forte volonté. De telle présence renforce la volonté des êtres pus faibles qui seraient autrement susceptibles de pensées avilies qui s'installent dans l'atmosphère.

Parmi les couleurs, le blanc et l'orange brillant et un jaune d'or sont fréquemment utilisés pour construire autour des énergies vibrantes et dynamiques. Différentes nuances de vert peuvent être utilisées pour nourrir l'énergie de vie. Les nuances de bleu et la lumière de la lune sont utilisées pour s'accorder à la paix et à l'équilibre. Les propriétés de la lumière de la lune, de la lumière du soleil, et celle du rouge, bleu et jaune et leurs radiations sont les sciences de guérison futures. La puissance du violet n'a pas encore été réalisée. Elle n'est qu'une variation du bleu. Similairement il y a différents sons qui guérissent différents déséquilibres psychiques. Les scientifiques d'aujourd'hui parlent de la sub-conscience par laquelle ils signifient les reflexes cérébraux et nerveux. Ils ne font que parler des énergies psychiques qui peuvent être structurées par le sons, qui peuvent être structurés pour une santé saine, et qui peuvent être équilibrés avec l'aide de symboles, de couleurs et de sons. Cela doit être examiné avec l'approche d'un mental ouvert et avec un arrière plan scientifique.

Dr. K. Parvathi Kumar

*Contact: Paracelsus-Center, Wasenmattstr. 1, CH-8840 Einsiedeln
Tel.: +41-554220779, Fax: +41-554220780,
E-Mail: info@paracelsus-center.ch Web: www.paracelsus-center.ch
Extrait de : Paracelsus – Health and Healing
Par un abonnement, vous soutenez cet important travail (77€/ an)

La Section des Enfants

La Doctrine de l'Éthique.

Une vie dépensière,
 Une épouse jeune alors qu'on est âgé,
 Une méditation inadaptée
 Invite les calamités.

Chers enfants,

Il n'y a qu'un donateur et il y en a beaucoup qui reçoivent. Le Soleil est le donateur. Les planètes et les êtres des planètes dans le système solaire qui sont innombrables sont tous des récepteurs ; un donateur et de nombreux récepteurs. Les récepteurs sont innombrables. Le donateur est unique. Avez-vous noté cela ? Le Soleil ne donne pas seulement la lumière mais donne aussi la vie. La vie et la lumière nous viennent à travers le soleil. Le rayon du Soleil contient sept couleurs. Chaque couleur octroie une capacité vertueuse. Elles ont :

1. La volonté
2. L'amour-connaissance
3. L'activité intelligente.
4. L'harmonie par le conflit
5. Le concept
6. La dévotion et l'offrande
7. Le fonctionnement ordonné.

Ces capacités nous sont octroyées par le Soleil en plus de la vie et la lumière. C'est pour cette raison que le Soleil a été considéré comme le Dieu visible par les anciens dans toutes les civilisations. Le Soleil est ce que nous voyons de plus brillant dans le monde visible. La clé de cette brillance est cette capacité de donner, d'offrir aux autres. Il est l'être solitaire dans les cieux qui est toujours occupé à offrir la vie, la lumière et les capacités aux êtres. Le fonctionnement du soleil nous donne la clé à

nous les humains. Ils le réalisent qu'à travers le don et l'offrande qu'il rayonne. Mais pour donner ou offrir, il faut avoir les capacités nécessaires. Les capacités doivent être acquises dans la vie uniquement pour les offrir au bénéfice de la société. L'éducation est destinée à cela. L'éducation n'est que un développement soutenu des capacités qui peuvent être offertes à la société. Puisse le Soleil être l'objectif de nos efforts pour grandir et rayonner.

Dr. K.Parvathi Kumar

*(De l'éditorial du Dr Kumar sur le site web : www.jugendforum-mithila.de)

Histoires pour des Jeunes

L'histoire de l'âne et du chien (*Faire son propre travail*)

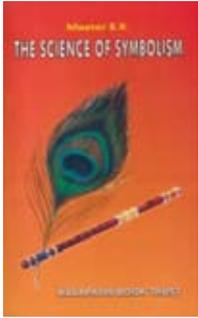
Il était une fois un âne dans la maison d'un lavandier. L'âne était utilisé par le lavandier pour apporter le linge sale au bord de la rivière chaque jour et pour ramener les linges propres à la maison. L'âne était très responsable. Il aidait le propriétaire et ne causait jamais aucun problème et dès lors il était bien nourri. Il y avait également un chien dans la maison. Dont le travail était de garder la maison pendant la nuit. Et pendant la journée lorsque le propriétaire était parti avec l'âne jusqu'au bord de la rivière. Ainsi, le chien avait son propre devoir.

Un jour, dans les heures du soir l'âne et le chien eurent une rencontre. Ils échangeaient leurs vues à propos de qui faisait le travail et en quelle quantité. L'âne affirmait que lui faisait plus de travail mais le chien disait : « Tu ne sais pas combien de travail je fais parce que tu n'es pas là. » L'âne répliquait : « Quel travail ? Tu es juste assis devant la maison ». Alors le chien répondit : « Tu ne veux pas savoir quel travail c'est de rester assis devant la maison. Joyeusement tu pars et tu reviens. En faisant cela, tu vois la ville, les champs et la rivière. Mais je n'ai jamais été au-delà de ce terrain. » L'âne insista. Le travail du chien était facile. Ainsi, le chien voulut lui donner une leçon.

Une nuit un étranger entra dans le terrain du propriétaire. L'âne le vit. Le chien vit également l'étranger mais resta tranquille. Le chien faisait semblant de dormir tandis que l'étranger s'approchait de la maison. L'âne pensa : « Le chien ne fait pas son travail. Aussi, moi je dois faire son travail » et il commença à braire. Le propriétaire s'attendait à ce que le chien aboie s'il y avait un voleur. Ainsi, tandis que l'âne était en train de braire le propriétaire se sentit dérangé. Il frappa l'âne avec un bâton et lui dit : « Reste tranquille, ne perturbe pas mon sommeil » L'âne était surpris parce qu'il avait essayé d'aider l'homme et il se sentait traité injustement. Mais le chien lui dit : « C'est mon travail. Tu vois, si je le fais, le propriétaire ira regarder autour, mais si toi tu le fais, tu vas recevoir des coups de bâton. »

K.Parvathi Kumar : L'histoire de l'âne et du chien. Dans The Aquarian Cross, Dhanishta 1998, p. 53-55 (résumé)

Revue des Livres

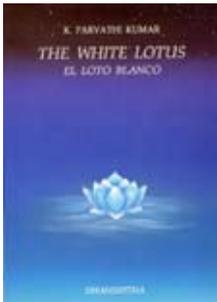

Science of Symbolism (Science du Symbolisme)

Ce livret est un traité concis sur les rituels de la religion de la Sagesse. Le but de ce présent travail est d'expliquer la nature et la symbolique de la clé ritualiste vers la Sagesse. Le travail traite de la valeur sacramentelle des initiations et du changement apporté par là à l'étudiant. Un des efforts principal de l'auteur est de prouver que le contenu des rituels d'initiation appartenant à de nombreuses religions et ordres est toujours resté le même et que le contenu commun est exprimé par le biais de nombreuses formes, symboles et catégories à travers les siècles.

Ekkirala Krishnamacharya Science of Symbolism

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

The White Lotus (Le Lotus Blanc)

Ce livret parle du symbolisme du Lotus. Le Lotus est un symbole védique profond qui enchante les étudiants du symbolisme. Un lotus vit dans les trois mondes. Il a ses racines dans la terre, sa tige dans les eaux et la fleur au-dessus des eaux, juste comme l'être humain. Nous vivons aussi dans un monde de matière, de force et de conscience. Nous sommes aussi comme des lotus mais avec une différence. Le lotus a son cou profondément plongé dans les eaux mais il montre cependant sa beauté aux autres.

Le lotus blanc peut nous donner tellement de messages si nous continuons à le regarder même si c'est seulement sur une image.

Dr. K. Parvathi Kumar: The White Lotus (Le Lotus Blanc)

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

Dates Decembre 2011 / Janvier 2012 astrologiquement importantes

22.12.	06:30	☉ → १९ / Soleil entre dans Capricorne		
↳		Solstice d'hiver: Anniversaire du Jésus-Christ		
		☉ en १९ – Chaque matin dans l'aube:		
		Contemplation sur l'étoile blanche radiante à 5 rayons		
23.12.	21:31	Début de la phase de nouvelle lune	☉ 01°39'१९ / ♎	19°39'♈
♀		Nouvelle lune de Capricorne: Contemplation sur «La Promesse»		
24.12.	19:06	● Nouvelle lune de Capricorne	☉ 02°34'१९ / ♎	02°34' १९
28.12.	01:20	Début de la 23 ^e constellation Dhanishta		♎ 17°21'≈
♃	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 29.12. à 02:03h)		
29.12.		December Call Day		
31.12.	18:06	● Début de la 8 ^e phase de la lune ascend.	☉ 09°40' १९ / ♎	03°40'♐
↳		(Fin le 01.01. à 20:28h)		
04.01.	01:43	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend.	☉ 13°03'१९ / ♎	13°03'♑
♃		Pour guérison (Fin le 05.01. à 04:05h)		
08.01.	08:17	Début de la phase de la pleine lune	☉ 17°24'१९ / ♎	05°24'♒
☉		Contemplation sur le lotus du cœur à huit pétales		
09.01.	08:30	○ Pleine lune de Capricorne	☉ 18°26'१९ / ♎	18°26'♒
15.01.	23:08	● 8 ^e phase de la lune décroissante comm.	☉ 25°10'१९ / ♎	19°10'♓
☉		(Fin le 16.01. à 21:07h)		
18.01.	17:00	Début de la 11 ^e phase de la lune descend.	☉ 27°57'१९ / ♎	27°57'♈
♃		Pour guérison (Fin le 19.01. à 15:00h)		
20.01.	17:10	☉ → ≈ / Soleil entre dans le Verseau		
♀		☉ en ≈ – Chaque dimanche (22.01., 29.01., 05.02., 12.02., 19.02.):		
		Invocation de l'énergie du Verseau par le Maître CVV		
22.01.	09:49	Début de la phase de nouvelle lune	☉ 01°43' ≈ / ♎	19°43'१९
☉		Nouvelle lune du Verseau: Contemplation sur Mahâdeva, le Seigneur Absolu, dans lequel les mondes se retirent – Śiva Râtri;		
		Contemplation sur «La Promesse»		
23.01.	08:39	● Nouvelle lune du Verseau	☉ 02°42' ≈ / ♎	02°42' ≈
24.01.	10:58	Début de la 23 ^e constellation Dhanishta		♎ 17°21'≈
♂	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 25.01. à 11:28h)		
30.01.	15:49	● Début de la 8 ^e phase de la lune ascend.	☉ 10°07' ≈ / ♎	04°07'♑
♎		(Fin le 31.01. à 18:29h)		
02.02.	23:01	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend.	☉ 13°28'≈ / ♎	13°28'♒
↳		Contemplation sur le 3 ^e œil (Fin le 04.02. à 00:26h)		
07.02.	00:17	Début de la phase de la pleine lune	☉ 17°34'≈ / ♎	05°34'♓
♂		Afflux de l'énergie du Verseau par le 3 ^e œil dans tous les centres		

Toutes les dates sont en MET (heures de l'Europe centrale) du »Calendrier astrologique 2010/2011«;

Publié par: The World Teacher Trust – Global, Wasenmattstr. 1, CH-8840 Einsiedeln.

LA GRANDE INVOCATION

Formons le cercle de
bonne volonté.

Omnia vincit Amos

(l'Amour vainc toutes
choses)

Du Sud par l'Amour, qui
est pur,

De l'Ouest, par la Sagesse
qui est vraie,

De l'Est, par la Volonté qui
est noble,

Du Nord, par le silence
qui est d'or.

Puisse la Lumière rendre
belles nos vies.

Oh ! Hiérophante de no-
tre rite, Que son Amour
rayonne. **Omnia vincit**

Amos (l'Amour vainc
toutes choses) Nous nous
inclinons en hommage
et en adoration, Devant
la Hiérarchie glorieuse et
puissante, le gouverne-
ment interne du monde,
Et devant son joyau ex-
quis, l'Etoile de la Mer, la

Mère du Monde.

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

règles.

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

Master D.K

*TAVAHAMAGNA UTHIBHIR
MITRASYA CHA PRASASTIBHIHI
DWESHO YUTO SA DURITAT
URYAMA MARTYANAM*

OH SEIGNEUR AGNI !
TU ES L'AMI DE TOUS.
EN TE VÉNÉRANT,
LES HUMAINS RECEVRONT TA PROTECTION.
PUISSENT-ILS ÊTRE ÉLEVÉS HORS DE LEUR MALVEILLANCE
ET DE LEURS PENSÉES ET ACTIONS MALVEILLANTES
DANS LE ROYAUME DE GLOIRE.
PUISSE-T-IL EN ÊTRE AINSI.

Commentaire :

Le feu est en tous. Personne n'existe sans feu à l'intérieur et feu autour. Le feu protège la vie de l'intérieur, mais le feu à l'extérieur peut dé truire la vie. La colère, la Haine et l'hostilité est le feu que l'être humain émet régulièrement à travers sa nature, sa pensée et son action. Aussi, il faut vénérer le feu pour qu'il brûle la malveillance dans l'humanité et l'élève dans les splendeurs de la vie, qui est aussi un aspect du feu. En fait, c'est le besoin de l'heure. Lorsqu' autant de travailleurs de bonne volonté vénèrent le feu avec cette attitude, la crise de l'époque actuelle peut être dissoute.