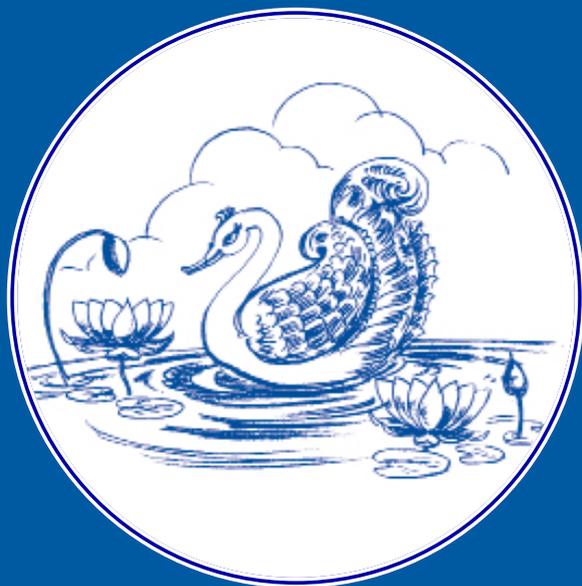

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Capricorne 2012 Makara

Lettre numéro 9 / cycle 26 – 21 décembre 2012 au 19 janvier 2013

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.

Maître E.K

Lettre numéro 9/cycle 26 – 21 décembre 2012 au 19 janvier 2013–१३

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	7
Le Seigneur Krishna : Gîta Upanishad	8
Le Seigneur Maitreya	10
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	11
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	12
Message du Maître E.K.	13
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	14
Les Paroles de Shirdi Sai	15
Sri Ramakrishna	16
La Prière de l'Homme Profane	17
Méditations Occultes	18
Les Feuilles de l'Ashram	20
Kapila	21
L'amour	23
Le changement	24
Le silence	25
Hymnes sur Agni	28
Invocations de la Flamme Violette	29
Le Discipulat	31
De la Plume	32
Vishnu Purana	34
Agni	35
Fenêtre pour le Service Mondial	37
La Science de l'Homme	46
Paracelse- Santé et Guérison	50
La Section des Enfants et des Jeunes	53
Revue de livres	55
Jours astrologiques importants	56
La Grande Invocation	57

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-semeence 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

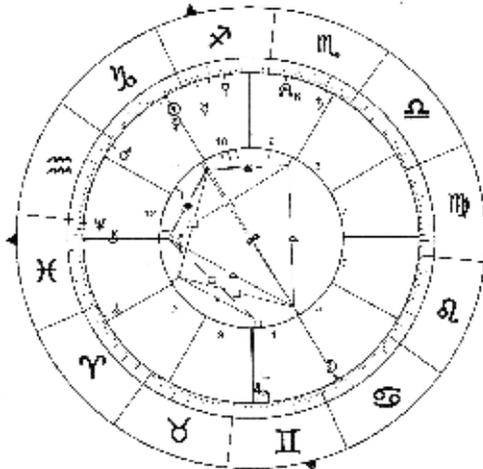
La version anglaise de la « Vaisakh newsletter » est également disponible en version imprimée.

Contactez, s.v.p. **Le World Teacher Trust Global** La Lettre de Vaisakh, Bûelstrasse 17, CH-6052 Hergiswil, Suisse E-mail : info@wtt-global.ch Website : www.worldteachertrust.org

Prière de l'Année 2012/2013

UP THE LADDER CREEPS THE SERPENT.
 SELF-OPPOSING COILS HARMONISED.
 ASCENDING THE VERTICAL BORE OF THE ETERNAL CENTRE.

*(LE SERPENT GRIMPE LE LONG DE L'ÉCHELLE.
 LES ANNEAUX OPPOSÉS L'UN À L'AUTRE S'HARMONISENT.
 ASCENSIONNANT PAR LA PERCÉE VERTICALE DU CENTRE ÉTERNEL.)*

Plaine Lune du Capricorne, 28 decembre 2012, 11:21 h MET

Message du Mois du Capricorne

Le Capricorne marque la course du soleil vers le nord. La course du Soleil vers le nord est considérée comme l'ascension du soleil. L'ascension du Soleil est reliée à l'ascension de l'âme. Lorsque l'âme ascensionne la réalisation a lieu. C'est pourquoi la dixième maison du zodiaque est considérée comme la maison de la réalisation. Elle marque aussi le méridien, quand on prend le Bélier comme l'ascendant.

L'âme descend dans la matière et entre dans les régions inférieures quand le Soleil voyage vers le sud. Le Scorpion est considéré comme les terres spirituelles inférieures. L'esprit atteint le sol. C'est l'atterrissage du serpent selon les Ecritures. L'esprit descend pour être avec la matière, expérimenter et s'accomplir. Le chemin de descente est suivi par le chemin de l'ascension et cette ascension est marquée par le Capricorne. L'esprit ayant accompli son expérience ascensionne. C'est pourquoi le Capricorne marque l'accomplissement. Ayant accompli le but, l'âme retourne à sa source, la source étant le Bélier. Le Soleil est exalté en Bélier. Les anciens ont désigné le Capricorne comme le signe de l'initiation de l'esprit. C'est pourquoi, le Solstice d'hiver est considéré comme le jour d'initiation. La préparation a lieu deux jours avant et l'initiation a lieu le jour du Solstice.

Les aspirants spirituels doivent noter le solstice d'hiver et se préparer pour l'initiation correspondante aussitôt que possible. La préparation peut commencer un mois avant. Elle peut aussi se faire trois mois avant. L'initiation est inévitable pour un aspirant sincère le jour du solstice d'hiver. Le Dieu Solaire lui-même reçoit l'initiation selon les Puranas. C'est pourquoi, les êtres solaires (les âmes) trouvent aussi l'initiation correspondante. Les Maîtres de Sagesse choisissent toujours d'initier durant le mois du Capricorne. Ils reconstituent le rituel de la naissance du Sauveur dans les heures du milieu de la nuit du solstice qui a lieu le 22 ou le 23 décembre.

Jésus Christ naquit vraiment au milieu de la nuit du solstice et est dès lors considéré comme le Sauveur. Dans les siècles initiaux, sa naissance était célébrée le 22 décembre, mais progressivement au cours du temps, cela a glissé vers le 25 décembre. La Noël ésotérique a vraiment lieu le jour du solstice au milieu de la nuit. L'aspirant spirituel ferait bien de s'orienter et de méditer durant ces heures de la nuit de sorte que le Dieu Solaire se rappelle des âmes qui sombrent dans les régions souterraines (muladhara). La montée de la Kundalini est possible à cause de l'impact de l'énergie solaire chez les étudiants aspirant.

Maître C.V.V., le Maître du Verseau, a aussi choisi d'initier les étudiants spirituels aux énergies du Verseau durant le mois du Capricorne bien que pas le jour du Solstice. Il a établi le 29 décembre comme le jour d'appel des aspirants dans les énergies de synthèse. Ce jour a été nommé par lui, comme le December Call (appel de décembre). Le Maître des énergies du Verseau appelle les aspirants spirituels le 29 décembre de chaque année

Message de l'Enseignant

Continuité

Les gens relient la fin à la mort. La mort arrive une fois, mais la fin arrive souvent. Du matin au soir, de nombreux actes sont engagés, menés et prennent fin, seulement pour recommencer encore un autre acte. Celui qui commence conduit et conclut commence à nouveau. C'est ce que nous voyons dans notre vie quotidienne. Relier notre commencement à la naissance, notre conduite à l'activité de la vie et notre conclusion comme notre activité de mort et cela recommence. La mort est la mort d'une activité pour un nouveau début. La mort n'est pas envers nous-mêmes. Chaque fois que nous finissons un acte, nous prenons un intervalle afin de recommencer encore un autre acte. De même la mort est la fin d'une activité pour la reprise d'une nouvelle activité après un intervalle.

Même la création, lorsqu'elle arrive à sa fin, recommence. Dans son sens absolu la fin n'existe pas.

Vu qu'il en est ainsi, pourquoi tant d'horreur est attachée à la mort? L'horreur de la mort, c'est la création de l'homme. Ce n'est pas aussi horrible que cela est représenté. Celui qui voit tous les jours le début, le déroulement et la conclusion peut également assister à la naissance, la croissance et la mort. Le Sage continue l'activité, commence, clôture, conclut et reprend après une pause. Il en est ainsi avec un individu, une planète, un système solaire et avec une création. C'est la loi.

Gîtâ-Upanishad

Le Seigneur Krishna

Le Soi s'opposant au soi.

LE SOI PEUT ÊTRE UN PARENT UTILE POUR CELUI DONT LE COMPORTEMENT EST COOPÉRATIF AVEC LE SOI, OU IL PEUT EN ÊTRE AUTREMENT. 6/6

Le Seigneur parle ici d'un comportement qui coopère avec le Soi et d'un comportement qui ne coopère pas avec le Soi. Chaque homme est poussé par son comportement. Le comportement peut être un comportement ignorant ou un comportement bien éclairé. Quand l'un est entraîné par un comportement ignorant, il se met lui-même en difficulté. En lui, il y aurait une dichotomie. Il sait ce qu'il devrait faire, mais il ne peut pas faire ce qu'il pense être bon pour lui. La plupart des humains sont comme ça. La plupart des humains savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne peuvent pas. Chaque être humain moyen connaît les règles relatives à la nourriture, mais elles ne sont pas suivies. De même les humains connaissent les règles relatives à la parole, mais elles ne sont pas suivies. La dichotomie de l'être humain est due à un écart entre ce qu'il sait et ce qu'il fait. La connaissance n'est pas en manque, seule l'action manque. Pourquoi en est-il ainsi avec les humains? C'est parce que leur propre schéma de comportement est plus fort que leur propre Etre. Le Soi est divisé entre eux-mêmes et leur comportement. Beaucoup de fois l'homme décide de ne pas manger certaines choses, de ne pas parler de certaines choses et de ne pas faire certaines choses. Il doit se résoudre de nombreuses fois parce qu'il échoue de nombreuses fois. C'est là où on est impuissant.

Il s'agit d'une situation où le soi est en opposition à lui-même! Le soi en opposition à lui-même signifie qu'il est opposé à lui-même et il est dégoûté par lui-même, car il sait ce qui est bon, mais il ne peut pas faire ce qui est juste. Les livres ne peuvent pas aider de telles personnes. Le prédicateur ne peut pas les aider. Seul un vrai Maître peut vous aider. Un

vrai Maître prête sa présence et renforce le Soi afin que le Soi puisse rencontrer le soi du comportement et le réguler. Ce renforcement provient du Maître qui représente le Soi Supérieur par lequel le comportement opposé au soi se régule lentement et devient coopératif. Une fois que le comportement est coopératif avec le Soi, on peut progresser avec peu de difficulté. C'est comme si notre propre cheval coopérait avec nous-mêmes, afin qu'on puisse le monter et avancer rapidement. C'est là le point d'achoppement de la progression humaine et ce point est dissout par la présence de la Hiérarchie.

Cependant, le Soi peut parler au soi qui s'oppose, négocier avec lui et lentement se lier d'amitié avec lui. Cajolez-le et amenez-le autour de vous avec l'aide de la patience et de la persévérance. Lentement, le Soi devient amical avec le soi. Ce n'est que par la patience et la persévérance que l'amitié peut être acquise ; par des impositions et des disciplines régulières, l'amitié ne peut être obtenue, à la place un soi rebelle émerge. C'est là que les religions ont échoué. Les religions ont cru aux impositions et aux disciplines, le Yoga croit en la compréhension aimante et la convivialité avec soi-même. Soyez amical avec vous-même, si vous ne pouvez pas être aimable avec vous-même, vous ne pouvez pas être aimable avec les autres. Si vous ne pouvez pas vous aimer, vous ne pouvez pas aimer les autres. Par la patience, la persévérance, la compréhension aimante et la convivialité, le soi peut se lier d'amitié avec le Soi. Une fois que cette amitié se passe et se forme, le soi peut s'élever lui-même. Ne cherchez pas d'autres à élever. Si vous cherchez d'autres personnes à élever, vous ne pouvez pas vous élever vous-même par vous-même. Au départ, vous pouvez prendre l'aide d'autres êtres, mais l'auto-assistance est la meilleure aide, dit Krishna. Krishna se tient par lui-même. Il se tient tout seul. Il se tient tout seul – tout en Un. Il voulait que son disciple aussi se tienne debout comme lui. Il était prêt à aider son ami Arjuna, à condition qu'Arjuna soit prêt à s'aider lui-même. L'enseignant aide jusqu'à ce qu'on s'aide soi-même. Comme on s'aide soi-même, l'enseignant se met à côté et observe. Il se tient là pour soutenir en cas de besoin, mais ne supporte pas lorsque ce n'est pas nécessaire. C'est le chemin du Yoga que le Seigneur Krishna propose aux étudiants du Yoga à travers cette strophe.

tient là pour soutenir en cas de besoin, mais ne supporte pas lorsque ce n'est pas nécessaire. C'est le chemin du Yoga que le Seigneur Krishna propose aux étudiants du Yoga à travers cette strophe.

Le Seigneur
Maitreya

Travail planétaire

L'eau potable est de l'eau pure, elle est comme le sang. L'eau non potable est de l'eau impure, elle est comme le sang impur. Le sang impur dans le corps est purifié dans le cœur à l'aide d'une nouvelle vie fournie par la respiration et ainsi le sang pur coule à nouveau à travers les artères. La nature purifie les impuretés issues de l'activité naturelle. La nature a un système d'autoépuration. La nature est dirigée par le feu, le carbone émergeant de la conduite du feu est nettoyé et la fraîcheur est maintenue. L'homme a aussi à suivre ce principe de la nature. Il doit veiller à ce que la maison dans laquelle il demeure, qui tend à être impure par son activité, soit purifiée par lui. C'est parce qu'il a construit une maison dans la nature. Toutes ces impuretés émergeant de l'activité de l'homme doivent être purifiées par l'homme uniquement.

Quand un enfant joue avec des jouets et les laisse en désordre, la mère demande à l'enfant de ranger les jouets. Ainsi, la mère apprend à l'enfant. Mère Nature enseigne à l'homme à travers sa démonstration. Mais quand l'homme n'accepte pas l'enseignement et se guide lui-même, il crée un enfer depuis la terre. Les hommes sont responsables de la propreté de leur maison, leur village et leurs villes. Ne laissez pas la purification se limiter à votre propre maison, laissez-la être assurée pour la planète qui loge tous les êtres. Un tel travail est un travail planétaire.

Maître Morya
Maruvu Maharshi

Les acceptés

Tout ce qui est offert dans une dévotion pure est acceptable pour le divin. La pureté dans la dévotion permet une offrande acceptable. Lorsque la dévotion devient une habitude, une telle dévotion s'étend à la parole, à l'action, et même à la pensée. La dévotion ne consiste pas en certains actes émotionnels autour de son propre concept ou symbole de Dieu. On doit être dévoué dans la pensée, la parole et l'action et par rapport à chaque pensée, chaque parole et chaque action.

Cette triple dévotion permet un alignement intérieur. Quand il y a un alignement intérieur, cela permet de s'aligner avec le Plan extérieur et d'effectuer des actes selon un Grand Plan.

La dévotion ne doit pas être confondue avec l'émotion. Les émotions représentent les eaux boueuses. La dévotion représente les eaux purifiées dans lesquelles la boue est éliminée. Quand on n'est pas dévotionnel, on se lie par ses actes. Quand on est dévotionnel, on se délie pour s'aligner avec le Grand Plan.

Les émotions classiques sont bien racontées dans les Écritures. Ce sont l'orgueil, le préjugé, la jalousie, la haine, la colère, l'irritation, l'attachement, la peur et la possessivité. Ces émotions ne peuvent être surmontées que si on se consacre, de manière régulière, à un acte de bonne volonté.

Nous aidons les êtres qui ont tendance à être dévotionnels et nous aidons ces êtres dévotionnels à rejoindre le Plan. Ceux qui sont véritablement dévoués sont appelés disciples.

Maître Koot Hoomi

Devâpi Maharshi

La clé glissante

Ne soyez pas fou de chercher la divinité dans les endroits éloignés. Voyager loin, visiter des lieux sacrés bien connus, ne satisfait que votre ego. Vous ne gagnez rien par ces voyages vers l'extérieur. Ils ne vous aident qu'à vous grandir vous-même. Nombreux sont ceux qui visitent les lieux sacrés, reviennent avec des photos et des vidéos uniquement pour les montrer aux autres. C'est une activité de gratification de l'égo. L'auto-gratification et l'auto-publicité ne vous aident pas à réaliser les transformations nécessaires.

La transformation est un processus intérieur. Les choses sacrées que vous avez tendance à trouver dans des endroits éloignés seraient normalement très proches de vous ; cela peut être dans votre propre village ou ville. Une personne sacrée dans votre entourage est aussi grande qu'une montagne sacrée dans un continent lointain. La montagne peut ne pas être en mesure de vous transmettre des connaissances, étant donné que vous ne connaissez pas sa langue, mais une personne sacrée peut communiquer et vous montrer le chemin. Quand une source de vie est disponible pour la transformation, pourquoi devrait-on se rendre à de grandes distances, se relier à quelque chose de caché qui n'est pas transmissible. L'homme fait ce genre d'activité en raison de la nature complexe qu'il porte en lui. D'une certaine manière, l'esprit de l'homme n'accepte pas ce qui est simple et évident. La plupart des étudiants de l'occultisme perdent leur simplicité dans leur quête de la connaissance occulte et se créent des blocages insurmontables pour eux-mêmes. Il s'agit d'un drôle d'état qui n'est pas si drôle pour ceux qui souffrent de cet état faussé.

Assurez-vous à tout moment que vous restez simple. Au plus vous êtes simples, au plus vous resterez sur le chemin.

La simplicité est la clé qui est souvent perdue. Elle doit être obtenue de manière quotidienne.

Message du Maître E.K.

Celui qui réside à l'intérieur

Celui qui réside dans le corps n'est pas visible. Ses discours sont audibles, ses actions sont visibles. Nous ne connaissons pas celui qui est à l'intérieur. Nous ne faisons que nommer sa forme et nous construisons des relations avec la forme. Lorsque celui qui est à l'intérieur disparaît, la forme n'est pas respectée. Les proches la donnent, soit pour la crémation soit pour le cimetière.

Lorsque l'un est à l'intérieur, tous sont autour. Lorsque l'un n'est pas, tous sont à l'écart. Personne ne connaît celui qui est à l'intérieur, à quoi il ressemble et quel est son nom. Vous aussi, vous ne connaissez pas votre propre Soi jusqu'à ce que vous alliez à l'intérieur et que vous voyiez que toutes les pratiques occultes commencent par vous.

Connais-toi toi-même, alors tu pourras connaître celui qui réside dans les autres formes.

Vidura

Enseignements de Sagesse

Le mental clair
est capable de discrimination
entre les pensées naturelles et non naturelles
en lui-même et dans les autres.

Paroles de Shirdi Sai

Ma Nature

La mère ne déteste jamais l'enfant. L'océan ne rejette jamais l'influx des rivières. Le professeur ne néglige jamais l'élève. Le berger ne néglige jamais le mouton. Je ne néglige, rejette ni déteste personne qui regarde vers Moi. Je regarde toujours vers vous lorsque vous regardez vers Moi. Vous ne réalisez mes regards que lorsque vous regardez vers Moi.

Message du
Sri Ramakrishna

Le Seigneur prend un Corps Humain

Le Seigneur prend un corps humain au bénéfice des âmes pures qui aiment le Seigneur. Rien n'est problématique à l'incarnation. Il résout les problèmes les plus difficiles et compliqués de la vie tout comme les choses les plus simples du monde et ses exposés sont tels que même un enfant peut les suivre. Il est le soleil de la connaissance Divine dont la lumière dissout l'ignorance accumulée au cours des âges.

Prière de l'Homme Profane

Tu envoies des Enseignants
Nous n'apprenons pas.
L'enseignement n'en aide peut être qu'une poignée.
Tu descends en tant qu'Avatar.
Même alors seulement une centaine de personnes s'aident eux-mêmes.
A cette époque de puces électroniques,
N'est-il pas sage de remplacer notre « puce d'attentes »
Par la « puce d'offrande » ?
Pardonne-moi pour ce conseil.
Telle est ma prière.

Méditations occultes

Méditation 73

***THE DOG IS BOUND TO THE POLE.
THE BEAR GOES ROUND THE POLE.
THE POLE IS THE POLE STAR.
THE DOG IS SIRIUS STAR.
THE BEAR IS OF SEVEN STARS.***

*(LE CHIEN EST ATTACHÉ AU PÔLE.
L'OURS TOURNE AUTOUR DU PÔLE.
LE PÔLE EST L'ÉTOILE POLAIRE.
LE CHIEN EST L'ÉTOILE DE SIRIUS.
L'OURS EST CONSTITUÉ DE SEPT ÉTOILES.)*

Commentaire:

Les explications données dans les deux méditations précédentes facilitent une compréhension aisée de cette méditation.

L'Étoile du Chien se déplace autour du Pôle Sud. Symboliquement, il est dit que le chien est attaché au pôle, ce qui est très commun dans le monde. Le chien de garde dans la maison est aussi attaché pour garder l'entrée vis à vis des étrangers.

L'ours tourne autour du pôle au sommet. Ceci est relié à la Grande Ourse qui se déplace autour du Pôle. Une rotation de la Grande Ourse autour du Pôle prend 25.920 ans. Le mouvement de la Grande Ourse dans chacun des signes solaires prend 2.160 ans. Les âges comme l'âge Ariën, l'âge des Poissons et l'âge du Verseau sont comptés selon ce mouvement de la Grande Ourse.

Tandis que le Chien est au Pôle Sud, l'Ours est au Pôle Nord. Le Chien initie le voyage à travers Sushumna. L'Ours inspire à partir du haut. Il y a donc une poussée du Chien et une traction de l'Ours. Le disciple sur le sentier du Yoga est doublement assisté.

Les Feuilles de l'Ashram

Le lion

Le fait de méditer sur la pulsation (qui contrôle l'activité respiratoire et circulatoire) et d'identifier graduellement au niveau de la voix et la source d'expression du Mot élève.

Kapila

L'être 1

« UN PLUS UN FAIT UN »

Il est l'un inséparable. Les séparations, les divisions et les parties existent en lui mais pas pour lui. Les membres, les poumons, le cœur, les nerfs, le flux du sang et les os existent dans l'homme. Mais l'homme existe en tant que tel comme unité, comme un tout et non comme des parties.

Il est lumineux auto-lumineux et dès lors, il ne peut être illuminé. Il illumine. Il est subtil et invisible. Il est le courant sous-jacent de tous les événements.

La fibre dans le vêtement est subtile. Le coton dans la fibre est plus subtil encore. Les atomes dans le coton sont plus subtils encore. La force dans l'atome est encore plus subtile que l'atome. La source de l'émanation de la force est le plus subtil.

Lorsque vous regardez le vêtement, les aspects les plus subtils du vêtement ne sont perdus de vue. De la même manière, lorsque l'on observe le monde, la base du monde est perdue de vue. Ainsi, Il est le plus subtil du subtil. Il n'en a pas d'autres, car Il est la base de tout et de tout ce qui est entre nous.

Il est unitaire et au-delà de la dualité. Il n'est pas concerné (en tant que base) de ce qui est conceptualisé comme bon, mal et différent. Il est au-delà des actions et des concepts relatifs est à la fois leur base.

Le monde est rempli par Lui. Sans Lui il n'y a pas de monde. Le monde est une fabrique tissée par Lui par la force et la matière, au travers du

temps. Le monde n'a pas d'identité pour lui-même. La bague d'or n'a pas d'identité sans l'or.

Il est la base de la Genèse. Au travers de Sa Volonté Il préside sur tout ce qui est généré. La Volonté est sublimée pour lui. L'air, le feu etc. sont ses forces secondaires. Sa Volonté préside sur eux. Ils ne peuvent pas fonctionner au-delà Sa Volonté. Il est la lumière dans le feu, la chaleur du Soleil, le mouvement dans le vent.

Le connaître et Le reconnaître dans tout sans exception mène à la libération. Cette connaissance amène à la béatitude.

L'Amour

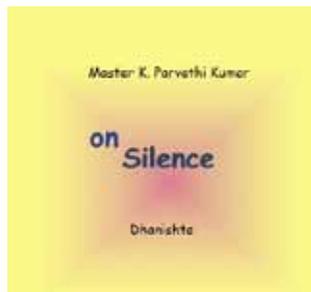
L'Amour est oubli de soi.
L'Amour et l'égoïsme ne coexistent pas.

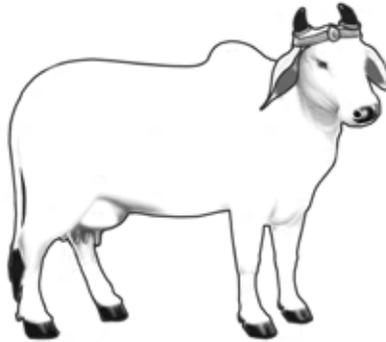

Le Silence

Dans le silence vous rencontrez l'initié.
Dans le silence vous pouvez rencontrer l'initié des initiés.
Vous êtes un en trois et trois en un.

La Vache

Le Symbole et sa Signification

Le son semence G signifie le mouvement. A signifie le Premier Logos, U signifie le Deuxième Logos. Le son Gau ou Go est dès lors considéré comme l'énergie de mouvement composite de la Volonté, de l'Amour et de la Connaissance. La vénération de la Vache est considéré bénéfique pour cette raison.

Hymnes sur Agni

70. YA HOU SANTI PURU SPRUHO
 NIYATO DASUSHE NARA
 INDRA AGNI TA ABHIRA GATAM

« Oh Seigneurs Indra et Agni, vos chevaux sont les plus désirés par la plupart des gens. Ils sont destinés à ceux qui se sont offerts eux-mêmes à la vie environnante. Veuillez à nous approcher montant tous les chevaux que vous avez. »

Explication:

Dans les Védas, le cheval est un symbole important. C'est le symbole de l'énergie de vie. C'est aussi le symbole des énergies qui fonctionnent au travers des cinq sens. Il représente aussi l'énergie de la perception extra-sensorielle. Les chevaux sont aussi représentés par le sens de la Présence et de la perception spirituelle. Ils sont tous nécessaires à ceux qui travaillent pour la bonne volonté de sorte qu'ils fonctionnent beaucoup plus efficacement. Plus ces énergies entrent en soi, plus on excelle à tous les niveaux. Les énergies citées ci-dessus sont des énergies de conscience et des énergies de vie qui se déplacent agilement comme des chevaux sains. Indra le Roi Céleste et Agni le Feu Cosmique sont les déités qui président sur ces énergies. On les vénère pour acquérir le sens

de la Présence, les perceptions extra-sensorielles, les sens agiles et la vie saine. La vénération du feu octroie ce type d'énergies en abondance. Dans cet hymne, l'adorateur en appelle spécialement à recevoir une abondance de bénédictions par rapport à ces énergies.

Invocations de la Flamme Violette

Libère le Rayon Violet de Lumière.
Neutralise le karma.
Elève-nous jusqu'aux Régents de beauté.

Permetts le Royaume de Dieu sur Terre.
Etablis le Brindawan de Krishna,
le Jardin d'Eden d'Adam,
le paradis des Perses.

Libère, neutralise et élève !
Oh Maître Saint-Germain.

Le Discipulat

Divinité Proche

Ne pas satisfaire la vie dans la proximité et essayer de satisfaire un déité distante n'est pas seulement peu pratique mais également stérile. Nombreux sont ceux qui dans le discipulat choisissent comme idéal un Maître de Sagesse du passé proche ou lointain et essayent de vivre selon les enseignements du Maître. Mais le Maître qu'ils idéalisent et vénèrent est aussi présent dans la vie environnante sous la forme des parents, frères, amis, collègues, pauvres et démunis, et sous la forme d'animaux et d'oiseaux. Négliger leurs besoins, négliger de coopérer avec eux et de les soutenir chaque fois qu'il est nécessaire est contraire à l'enseignement de tout véritable Maître. Aucun Maître de Sagesse n'est jamais satisfait du 'mauvais comportement' d'un aspirant par rapport à la vie qui l'entoure. En insultant la vie environnante, on ne peut approcher ni le Maître, ni la Divinité.

Les aspirants pensent au supra-terrestre, car ils ont beaucoup entendu parler de sa beauté et de sa sérénité, mais le supra-terrestre n'est pas pour ceux qui ne remplissent pas leurs devoirs terrestres. On ne peut aspirer à une éducation supérieure à moins d'avoir bien accompli l'éducation de base.

Respecter ses propres parents, enseignants et aînés quelle que soit leur connaissance et respecter les oiseaux, les animaux rencontrés les plus fréquemment fait partie du discipulat. Fréquemment, le Maître parle à travers la proximité et les étudiants devraient avoir assez de respect envers tout ce qui les environne. Respecter est essentiel, que l'on soit d'accord ou pas. Par le respect, on construit l'harmonie autour de soi. Par le manque de respect, on construit la discorde. La discorde empêche le Maître d'approcher l'étudiant. Puisse l'étudiant ne pas négliger ce fondement.

Un disciple

De La Plume de L'enseignant

Questions et Réponses

Question: Maître, le Christ a-t-il jamais parlé de réincarnation dans ses enseignements ?

Réponse : Le Christ a parlé de la réincarnation. La croyance en la réincarnation était très présente dans le système juif et continue à l'être quelles que soient l'ignorance / la connaissance des autorités religieuses. Lorsque le Christ rendit la vue à un homme aveugle, l'un de ses disciples lui demanda : « Qu'a fait cet homme dans le passé pour être aveugle à présent ? » Le fait même qu'il y ait une vie passée a été prouvé par cette question coutumière de son disciple. Le Christ, tout comme ses disciples, connaissait la science de la réincarnation.

Le Christ lui-même parla symboliquement du jugement de ceux qui sont enterrés dans la matière. Chaque être qui vit dans un être de chair et de sang est un être qui est enterré dans la matière. Ce sont les morts-vivants, car ils ne se rappellent pas de l'esprit en eux et ne vivent pas de l'enseignement spirituel. De tels êtres sont les êtres enterrés. Ils sont enterrés dans leur ignorance et, à cause de cette ignorance, ils commettent des actes d'ignorance et ils sont jugés par leurs propres actes et punis en fonction jusqu'à ce que celui qui réside à l'intérieur sorte de leur sommeil dans la matière. Le Christ dit à de nombreuses reprises qu'il était venu pour éveiller les âmes endormies et leur montrer le chemin vers le royaume de Dieu. Il y a de nombreuses légendes et histoires du

système juif qui parlent de la réincarnation. Elles peuvent être comprises lorsque la présentation symbolique de l'Ancien Testament est bien perçue.

Parmi les étudiants du Christ, il y en a beaucoup qui ont oublié les enseignements du Maître sur l'astrologie, sur la cosmogénèse et sur le symbolisme. Ce dont ils se souvenaient, ils le donnèrent à la postérité et, à travers des vénération successives, le corps de la sagesse fut perdu. C'est le malheur de l'humanité qu'il n'y ait pas eu d'écrivain contemporain pour enregistrer les enseignements du Christ. Dans le cas de Rama et de Krishna, les sages contemporains enregistrèrent les événements. Dans le cas du Christ, un essai fut fait pour reconstruire sa vie et ses enseignements trois cents ans après sa mort. C'est pourquoi beaucoup de ses enseignements sont perdus pour l'humanité, mais ils sont bien préservés dans les grottes temples sur la terre.

MAITRE EK

Vishnu Purana Chapitre XI

L'Histoire de Dhruva

Je vous disais que le Manu Swayambhuva avait deux fils, Priyavatha et Uttanapada. Uttanapada donna naissance à Uttama, grâce à sa première femme, Suruchi. Le fils était cher et proche du père.

Une autre épouse d'Uttanapada était appelée Suniti. En fait, elle était la reine, mais elle n'avait pas la chance de recevoir beaucoup de chaude affection de son mari. Elle donna naissance à un fils nommé Dhruva.

Un jour, Uttama était assis sur les genoux de son père et Dhruva voulut aussi s'y asseoir. Cela ne faisait pas plaisir à Suruchi. Elle dit à Dhruva : « Si jamais tu as le désir de t'asseoir sur les genoux de ton père avec mon fils, tu devras naître de moi en tant que mon fils. Il n'y a pas de place ici pour l'enfant d'une autre femme. Tu es fou d'aspirer à occuper la place d'Uttama. Pas de doute, tu es aussi le fils de ce Roi, mais en même temps, tu n'es pas assez chanceux pour être né en tant que mon fils. Le trône du roi est vénéré par tous les rois et par tous les dirigeants de la terre qui se soumettent eux-mêmes sous sa bannière. Il est justifié que mon fils soit assis sur ce trône. Pourquoi te bas-tu inutilement ? Le désir que tu aspires est trop élevé pour toi. Tu es né de Sunithi et ce à quoi tu aspires est impossible. »

Parasara dit : « Dhruva entendit ces mots, détourna son visage du père et partit vers le palais de sa mère. Elle le prit sur ses genoux, comprit la situation et dit : « Mon fils, personne n'insulte son père sur cette

terre. Ce que Suruchi a dit est vrai, étant donné que tu es né de moi, la reine infortunée. Ceux qui ont le résultat accumulé de leurs bonnes actions passées, ne seront pas insultés par leurs belles-mères. Ce que tu as expérimenté maintenant est le résultat de ce que tu as fait dans le passé. Ne t'agite pas. Personne ne peut te conférer ce qui n'a pas été fait par toi. Il n'y a pas de place pour le chagrin, grâce à ses mots. Le trône, la puissance, l'ombrelle blanche d'un empereur, de bons chevaux, des éléphants sont hérités par ceux qui ont acquis assez de mérite grâce à leurs actions passées. Surichi avait fait tout cela dans ses vies précédentes et elle est maintenant la vraie femme du roi. Bien que je sois appelée la reine, je n'ai rien accumulé pour moi, de mon incarnation passée. Le fils de Surichi est le produit de ses bonnes actions passées. Toi, mon fils, tu es le produit de mes bonnes actions, qui étaient peu nombreuses. On obtient le plaisir de ce que l'on a fait dans le passé et uniquement cela. Si tu es réellement peiné par cet incident, fais un effort pour rassembler de bonnes actions qui donneront tous de bons résultats. Sois bon dans ta conduite et suis la loi. Sois un ami pour les êtres vivants et fais beaucoup d'efforts pour leur bien-être. Tes bonnes actions formeront un flux descendant sur lequel tu flotteras et qui t'approcheront de ce que tu appelles richesse, comme un bateau. »

Dhruva dit : « Mère ! Mon cœur n'est plus perturbé par les mauvaises paroles de Surichi. Je ne les garde pas à l'esprit. Je vais essayer de suivre ton conseil, qui est réellement noble. Je vais acquérir un endroit qui sera vénéré par tous les êtres de tous les mondes. Surichi est la femme bien-aimée du roi. Uttama, son fils, peut profiter du trône et j'en suis heureux, étant donné qu'il est mon frère et que, dès lors, le royaume lui sera offert par mon père. Je ne désire pas quelque chose qui est donné aux autres. J'aspire à quelque chose qui n'a pas encore été donné, même pas à mon père. »

Agni

Une introduction au Feu Cosmique Parti 14

La Couleur et le son

Ainsi, à moins que la partie fonctionnelle de la sagesse soit travaillée, la partie spéculative de la sagesse n'est pas expérimentée. Nous parlons tellement à propos des centres cosmique et solaire. C'est seulement parler pour le plaisir de parler. Ils devraient nous inspirer à fonctionner dans la vie quotidienne, mais si l'inspiration n'est pas amenée dans la vie quotidienne, tout s'évapore au moment où nous sortons du séminaire. Toute étude de la couleur et du son ne nous donne pas vraiment la compréhension de ceux-ci, parce que la couleur que nous voyons est la manifestation la plus dense de la couleur. La vibration de la couleur se déplace à une telle vitesse et avec une telle vélocité que ce que nous voyons en tant que couleur est l'opposition de la matière à la manifestation de la couleur. Un étudiant de la couleur qui peut voir les couleurs à travers sa vision, se bat réellement fort pour amener celle-ci jusqu'à la toile, car elle ne peut jamais être amenée complètement sur la toile. Vous prenez le lever de soleil matinal qui touche une feuille tendre, ou vous prenez le lever de soleil avec le halo doré et orange. Lorsque vous l'amenez jusqu'à la matière, au mieux vous obtenez cette sorte d'orange. Mais l'orange que nous voyons dans le ciel est bien plus brillant que celui-là. La vibration de cet orange est bien plus élevée. Sa vélocité est très élevée et l'avènement de toutes les couleurs est dû à la différence dans leur vibration et leur vélocité. Ainsi, il est facile de s'en rendre compte lorsque nous nous déplaçons dans cette conscience de notre propre être et ensuite dans une situation où nous restons dans le physique dense et essayons de les voir. C'est pourquoi, bien souvent, le

Maître dit : « Nous n'avons pas encore développé l'œil de vision. »
Ainsi, cinq sons sont prononcés fortement dans l'Akasha, qui ont leur base dans la troisième partie du OM. En conséquence, il y a formation de matière et il y a manifestation progressive jusqu'à la matière dense. Les sons reliés à la matière qui sont considérés être au nombre de cinq, continuent de fonctionner par le biais de notre centre de base et continue de réguler la matière et, dès lors, la manifestation matérielle, l'animation et la vitalisation continuent à avoir lieu à travers le centre de base. Ainsi, la descente du feu amène la matière dans des états plus denses. Et nous avons toutes les graduations de matière en nous et en dehors.

Ce texte n'a pas été revu par l'auteur et peut contenir certaines erreurs. Il provient des transcriptions du séminaire de Wipperführt en 1991.

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

Belgique

Nom du Groupe : WTT Belgique- White Lotus Group

Adresse : 12/5 Chemin du Relais, 1325 Corroy Le Grand Belgique

Contact : Lucie Claey's Bouuaert

E-Mail : lucieclaey's@hotmail.com

Téléphone : 003210241081

Activités :

Méditations, rituels de l'Eau et du Feu régulièrement en groupe;

Divers travaux de traduction en langue française de livres de Maître E.K. et de Maître K.P.Kumar, ainsi que la lettre de Vaisakh mensuelle et les divers séminaires de Maître K.P.K. ;

Aide concrète à l'Ecole Steiner locale : aide à la gestion et construction de bâtiments ainsi qu'à la maison d'enfants locale inspirée par la pédagogie Steiner ;

Soutien au développement de l'enfant par le biais de la musique,

Participation à un projet éducatif au Congo dans un quartier populaire de Kinshasa, Le Centre Scolaire La Colombe accueille aujourd'hui 350 enfants pour un cycle complet d'enseignement primaire, plus de 150 enfants défavorisés en rattrapage scolaire. Le White Lotus Group prend en charge la récolte de fonds, organisation de parrainage, suivi de la gestion comptable, envoi de dons, rencontre et conseille le Directeur. Durant l'année 2011-2012, de nouveaux bâtiments ont été en construction pour abriter l'école dès septembre 2012. Un gros investissement en temps et

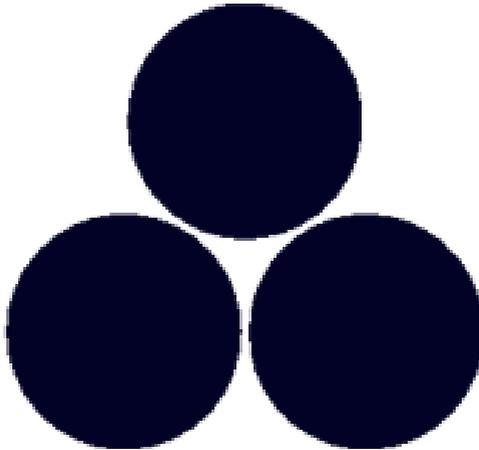
en énergie a dû être fourni pour le suivi de ce projet, notamment en collaboration avec d'autres associations belges et un site a été réalisé <http://centrelacolombe.com> pour renseigner le public.

Le nouveau centre de guérison « Le Caducée » fonctionne avec plusieurs thérapeutes qui peuvent aider les patients par des soins complémentaires : stimulation du corps par les mains, soins énergétiques, conseils en nutrition, massages, thérapies psychologiques...

Enseignements et conseils en astrologie

Méditation sur les Trois Points de Saturne

Question : J'ai ardemment demandé au Maître d'expliquer le symbolisme qui sous-tend les trois points de Saturne, ainsi que le processus de méditation sur ces trois points, tel que suggéré par Maître EK dans l'une de ses œuvres.

Extrait de l'affirmation de Maître EK – « Méditer sur les points noirs disposés de façon équilatérale et méditer sur le Mantram de Saturne engendrera des effets bénéfiques sur tous les plans. La nature saturnienne inférieure en l'homme sera très rapidement éliminée et substituée par le large éventail de bénéfiques du rayon saturnien supérieur à travers de grandes initiations. Le Mantram de Saturne est 'Sham'. La feuille et la racine de l'arbre Shami vont rapidement réarranger les courants de pensée saturniens de l'homme vers un rapide développement. »

Réponse : Les trois points disposés de façon équilatérale représentent les trois qualités en nous, lorsqu'elles sont positionnées de manière équilatérale, un triangle équilatéral sera établi par rapport aux trois qualités en nous. Un triangle équilatéral est un symbole des trois qualités harmonisées en nous. Nous avons besoin de Sattva, nous avons besoin de Rajas et nous avons besoin de Tamas. Nous avons besoin du dynamisme, nous avons besoin du repos et nous avons également besoin de l'équilibre. Celles-ci sont les 3 qualités qui mettent un être en mouvements. Chaque âme est mise en mouvements ou conduite par les trois qualités, Trigunas. L'une est Sattva, l'autre est Rajas et la troisième est Tamas. A moins que ces trois qualités trouvent leur équilibre, l'homme ne peut entrer dans les initiations relatives à la vie supérieure.

Généralement, les hommes ne sont pas harmonisés à ces trois qualités avec respect. Parfois, ils sont très actifs, parfois, ils ne sont pas tellement actifs. Ils sont hyperactifs dans certains aspects ; ils sont inactifs dans d'autres aspects. Ils ne construisent pas une vie d'équilibre à cause de certaines activités de vie menées de façon excessive et de certaines autres activités menées de façon inadéquate. Dans certains aspects, il y a l'indifférence, l'inaction ou l'hypo action. Dans d'autres aspects de vie, il y a l'hyper action, qui est le contraire de l'hypo action. Ni l'hyper activité n'aide, ni l'hypo activité n'aide. Toute activité doit trouver son équilibre.

Il doit y avoir un équilibre entre la pensée, la parole et l'action. C'est un triangle. Penser trop, parler trop peu, ne pas agir, n'est pas un bon triangle. Penser trop, parler trop et ne pas agir du tout ou trop agir, n'est pas un bon triangle. La pensée, la parole et l'action doivent former un triangle.

C'est la même chose pour notre sommeil, notre activité et notre repos ; il devrait y avoir des périodes de relaxation durant la journée, il devrait y avoir des heures de travail et des heures de sommeil. Il doit y avoir un équilibre relatif aux trois. De même, il doit y avoir un équilibre entre le corps, la personnalité et l'âme. Rien de devrait être trop actif, car si une chose est active à l'excès, une autre chose va glisser vers l'hypo activité. Dans un triangle, lorsque les trois angles sont de 60 degrés chacun, alors seulement c'est un triangle équilatéral. Cela signifie qu'aucun angle n'est supérieur ou inférieur à l'autre. C'est le triangle idéal. Seul un tel

triangle nous permet de nous déplacer au-delà des trois qualités.

Les âmes sont trigunatmikās. Elles sont nées des trois gunas (qualités). La divinité est trigunatheetha (au-delà des trois). Toute activité divine est au-delà des trois qualités et fonctionne à travers les trois qualités. Pour elles, les trois qualités sont une facilité pour entrer dans le monde et y réaliser l'activité. Les êtres terrestres sont nés des trois qualités qui ne sont pas équilatérales, c'est pourquoi ils doivent développer un triangle équilatéral par rapport à l'activité d'équilibre, l'activité de dynamisme et l'activité de sommeil ou inertie. Quand nous avons tendance à être trop actifs, alors il devrait y avoir des périodes de non activité. Si vous courez très vite pendant un certain temps, ensuite vous devrez vous reposer pendant un long moment. Si vous ne courez pas si vite, vous n'aurez pas besoin de tellement vous reposer. L'activité et l'inactivité doivent être égalisées afin qu'il y ait une activité continue, un flux égal et continu d'activité.

C'est là que Jeevanadi, une rivière qui coule, est donnée en exemple. Il peut y avoir des rivières qui sont en crue et qui, plus tard sont asséchées, comme la rivière Penna. Elle connaît des crues et, à d'autres moments la sécheresse. De même, dans certaines vies il y a pendant un certain temps, une énorme activité et, par la suite pas d'activité ; certaines périodes d'hyper activité et d'autres périodes d'hypo activité. Pendant une journée, il peut y avoir beaucoup d'excès d'activité pendant un certain temps et d'hypo activité pendant une certaine période. Le trop et le trop peu doivent être équilibrés pour être égaux. Ils doivent être égaux de sorte que l'équilibre prévale.

Ainsi, pour que l'équilibre prévale, ces trois qualités doivent être soumises à la régulation. Si deux d'entre elles sont régularisées, la troisième est automatiquement régularisée. Lorsque deux angles d'un triangle sont égaux, le troisième angle est d'office pris en charge. C'est pourquoi, lorsque deux angles ont 60 degrés chacun, le troisième angle aura automatiquement 60 degré, dans un triangle. Il peut y avoir un angle droit où l'un des angles a 90 degrés et où les deux autres angles égaux ont 45 degrés chacun. Mais, il est mieux de manifester un triangle équilatéral plutôt qu'un triangle à angle droit. Le triangle équilatéral est bien pour expérimenter l'état d'Être. L'état d'être est un état où les trois qualités sont neutralisées, car lorsque les trois angles font 60 degrés chacun,

un tel triangle permet à l'âme d'accéder au-delà du triangle des qualités. Au-delà du triangle de qualités, il y a uniquement le père et la mère ou la divinité masculine-féminine. Tout ce que nous appelons divin est au-delà des trois qualités.

Même les dévas souffrent des qualités. Ils sont aussi hyper actifs. Lorsqu'ils sont hyper actifs, ils reçoivent la contrepartie des diaboliques qui sont en général hypo actifs. Tamas prévaut sur les diaboliques, rajas prévaut sur les dévas. Lorsqu'il y a trop de rajas, les diaboliques prendront le dessus sur les dévas. 'ati sarvatra varjayet' est une affirmation en sanscrit qui signifie – « Tout ce qui est excessif doit être évité. » N'allez pas trop loin avec toute chose, ayez une approche équilibrée par rapport à tout. La modération est le yoga. Soyez modérés. Mangez un peu, dormez un peu et travaillez un peu. Que tout soit égalisé. Que l'un ne prenne pas le dessus sur l'autre. Si n'importe lequel prend le dessus sur l'autre, alors les deux autres essayeront de prendre le dessus sur le premier. Les trois frères doivent être égaux. S'ils essaient de montrer une suprématie, alors le triangle est perturbé.

Ainsi Saturne donne la clé pour les plus hautes initiations, à travers l'initiation sur les trois points qui sont positionnés de façon équilatérale. Réalisez une image où vous avez trois points à distance égale et placez-les afin que vous puissiez dessiner un triangle équilatéral. Prenez les points qui sont reliés à cela et tirez les lignes du triangle équilatéral. Vous voyez les trois et vous voyez à travers les trois. C'est la méditation. Où faites-vous cela ? Vous faites les trois points sur le front – deux points sont sur les tempes de l'œil gauche et de l'œil droit, et le troisième point est sur le sommet du front, le troisième œil.

- L'œil gauche représente la qualité de Tamas ou la matière.
- L'œil droit représente la qualité du dynamisme ou la force.
- Le troisième œil représente la qualité de l'équilibre qui est la conscience.

Conscience, force et matière – Satva, Rajas, Tamas.

C'est ainsi que vous devez prendre les trois, Icha, Gnana et Kriya shakti. Vous pouvez prendre plusieurs types de triangles – Maheshwara, Vishnu, Brahma. L'œil gauche est Brahma, l'œil droit est Vishnu et le troisième œil est Shiva.

Les trois sont égaux parce que tous les trois émergent du cercle supérieur, de la lumière unique appelée la Mère. La Mère est elle-même l'expression du Père. Ainsi elle est aussi bien le Père. La Mère est aussi bien le Père – il n'y a pas de différence entre les deux.

Lorsque le Père est exprimé, il devient la Mère. Lorsque Brahman s'exprime, il devient Brahmani. Elle donne naissance aux trois et dès lors, elle est aussi appelée brahmajanani et vishnujanani. La Mère donne naissance aux trois qualités.

Ainsi, lorsque vous passez au travers, vous êtes au-delà des trois. Ceci est l'initiation très élevée.

Pour cette initiation, vous devez fermer les yeux, visualisez sur les deux tempes, des yeux, les deux points et le troisième point sur le sommet du front. Réalisez un triangle équilatéral, Vous ne devez pas tracer un dessin là et continuer à regarder à travers le triangle. N'allez pas au-delà des trois points. Restez à l'intérieur du triangle et visualisez que vous vous déplacez, à travers celui-ci, dans l'illimité. La limitation est Saturne, toute limitation ou inhibition est Saturne. Quelqu'un peut avoir une inhibition à parler à de nouvelles personnes, ou à se sentir libre lorsqu'il est dans un nouvel endroit. L'inhibition est Saturne. Il vous limite. On est inhibé à cause des divers triangles, que le premier triangle construit.

Il y a 9 triangles – navathribujas. La Mère construit toute la création avec la force triangulaire. Le triangle final est sur le front. Ainsi, regardez juste le ciel, fermez les yeux et, à travers le triangle, visualisez que vous voyez le ciel. Qu'il y ait un faisceau de lumière, venant en vous, à travers le triangle et vous élevant au-delà du triangle. Ceci est la méditation. Vous pouvez régulièrement prononcer le son 'Sham'.

Lorsque vous prononcez le son 'Sham', imaginez que vous vous élevez comme une fusée. Pour Diwali, nous utilisons des fusées. Que votre fusée parte de Mulhadara, où vous êtes, avec chaque son 'Sham' sortez à travers le triangle. C'est comme le serpent qui sort de son trou et qui vole dans le ciel. Consciemment, déplacez-vous avec le son depuis Mulhadara jusqu'à Ajna, et sortez.

Que ceci soit une pratique régulière, effectuée par multiples de huit. Car les triangles qui nous conditionnent sont huit et le neuvième est le triangle divin. C'est pourquoi Saturne travaille avec le nombre 8. Le nombre huit n'est rien d'autre que Poornam tordu. Prenez un rond, tenez la partie inférieure et tournez-la. Alors, vous obtiendrez le nombre 8. Nous sommes des poornams tordus. La torsion se fait dans le sens des aiguilles d'une montre et lorsque vous faites cette pratique, vous rectifiez la torsion dans la direction contraire des aiguilles d'une montre. Lorsque vous fermez une bouteille, vous tournez le bouchon dans une direction pour la fermer ; pour l'ouvrir, vous le tournez dans l'autre direction. Nous sommes fixés par la direction du mouvement des aiguilles d'une montre. Nous sortons de la fixation par la direction du mouvement contraire des aiguilles d'une montre. Chaque fois que le son 'Sham' est prononcé fortement, déplacez-vous avec le son, depuis Muladhara, qui est le centre de Saturne, au-delà de l'Ajna et entrez dans l'illimité. Réalisez cela 8 fois et faites une pause. La pause n'est que l'équilibre. Et alors, faites le encore 8 fois et faites une pause, et faites le encore 8 fois et prenez une pause. C'est assez – 24 fois. Si possible, faites le trois fois par jour.

Si vous le faites régulièrement, avec cette connaissance,, lentement, les limitations en vous commenceront à se briser ; et votre énergie, votre conscience passeront d'une limitation à l'autre pour les dépasser.

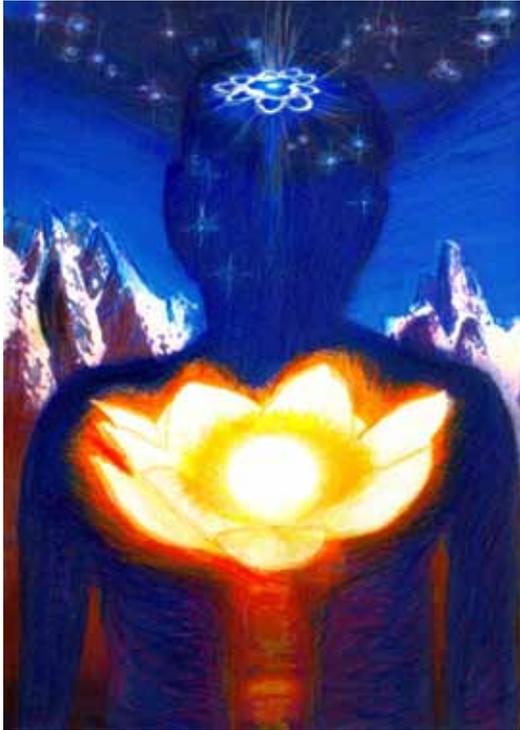
C'est une brève explication du symbole. Dans les temps récents, une personne a atteint, a même dépassé ses limitations de cette façon, en pratiquant avec ce symbole. Il pouvait même marcher dans les ashrams du Seigneur Maitreya, Devapi, Maru et même à Shambala. Il pouvait entrer dans les ashrams, expérimenter la béatitude des grands, nobles êtres et donner une expression de la présence des grands maîtres à Shambala, à Kalapa, dans les grottes de Shravasti dans l'Himalaya. Il vécut 24 ans dans l'Himalaya et sans exception, il rencontra de grands maîtres. Il rencontra même le yéti, le yéti qui est aussi appelé le yaku en langage tibétain, qui est haut de 28 pieds et a un pied de 7 pieds de longueur. La croyance populaire dit que c'est Hanuman. Il a même pu le voir et en a fait des dessins.

Il était lui-même un prince de Russie, il a préféré se rendre en Himalaya, vivre dans ce climat sauvage. Ce prince, avec l'aide de 2 assistants et de 2 chevaux, a consacré sa vie à la contemplation de ce symbole de Saturne, a accompli ce qui n'avait pas pu être accompli, en allant physiquement dans les ashrams les plus sublimes de la planète et fit des dessins, des peintures et les ramena.

Telle est la beauté de ce mantram et de la méditation qui s'y rapporte. Le nom de cet initié est Nicholas Roerich, un prince russe. Il préféra même laisser son corps à Shimla. Son musée est à Shimla, là où sont ses peintures. Sa maison est là-bas et il reçut aussi sa crémation là-bas. Et le plus beau musée de lui est aujourd'hui à New York. Ainsi il a un ashram en Orient, et un en Occident. Ses peintures parlent de la Hiérarchie sur la planète.

C'est un exemple en relation à ceux qui ont travaillé avec ce symbole de 'Sham'.

Capricorne L'Aurore et la Lumière du Centre Supérieur du Cœur

Le signe du Capricorne est appelé la « Montagne ». Dans l'année, ce mois est mis en correspondance avec l'Aube. Le Capricorne est localisé comme l'activité supérieure du Lotus entre le centre de la gorge et le centre du cœur. Ce Lotus est appelé le siège de Narayana (l'Esprit le plus élevé au dessus de la création). Le Seigneur au sein du chakra du centre du cœur est très différent du Seigneur au sein du lotus du cœur. L'étudiant spirituel qui est né dans ce signe a sa voie de yoga direct en méditant sur ce symbole près de son cœur.

Extrait de l'Astrologie Spirituelle par Maître E.K.

La Science de l'Homme

Dr. K. Parvathi Kumar

Premier Enseignement de Vie de Groupe des Jeunes, Partie 7
Août 2001, Visakhapatnam / Inde

Le Septennat de l'Homme 2

Lorsque vous vous référez à la vague lorsqu'elle est dans l'océan, c'est aussi appelé 'l'homme en Dieu'. Ainsi, l'un est dans l'autre, Dieu est en l'homme et l'homme est en Dieu. Ce sont les septième et sixième chambres. Par la suite, il y a l'expérience, l'expérience de la béatitude, l'expérience de la vérité, un état extatique. Ceci est la cinquième chambre.

Alors, la quatrième chambre est la connaissance qui n'a pas de limite, émanant de notre pensée créative. La connaissance et la béatitude sont les deux aspects de l'homme. Ensuite, vous avez le véhicule pour expérimenter la connaissance, pour expérimenter la béatitude, pour expérimenter Dieu. Ce véhicule est le mental, les sens et le corps.

L'homme est considéré comme un être triple. Il y a l'aspect de Dieu, le divin. Ensuite, il y a l'aspect humain, avec la connaissance et la béatitude. Et ensuite, il y a l'aspect du véhicule, qui est le mental qui mémorise, les sens et le corps. Ceci est le septennat de l'homme : les sept chambres de l'homme. La plupart des humains moyens, sensuels et émotionnels, sont uniquement dans la partie du véhicule de l'homme. Ils ne sont même pas encore dans l'aspect humain de l'homme.

Ensuite, il y a le supra-humain et le divin. Nous devrions savoir que nous sommes beaucoup plus que ce que nous voyons comme nos possibilités. Pour donner le message de ces trois aspects de l'homme, nous avons le symbole d'un charriot comme véhicule et il y a l'homme en Dieu dans le véhicule et le Dieu en l'homme dans le véhicule. C'est ainsi que nous voyons le charriot avec des chevaux conduit par Krishna et Arjuna y est assis. Si vous demandez à un indien moyen, il vous parlera uniquement d'Arjuna, de Krishna, du charriot et de la guerre. Le symbole existait

déjà avant Krishna, Arjuna et le charriot.

Il y a la divinité en vous qui fait fonctionner toutes les intelligences relatives à votre corps. La vie provient d'elle, vous provenez d'elle, le temps provient d'elle, les forces proviennent d'elle, la matière provient d'elle – tout ce que nous connaissons provient de cette source unique. Cette source est en vous. C'est la divinité en vous. Vous êtes là et alors, le véhicule est là. C'est l'aspect triple de l'homme et il se détaille dans les sept aspects. C'est pourquoi il est dit que l'homme est celui qui a sept plans d'existence.

Ceci est une division très large. Vous pouvez faire de nombreuses divisions à partir de chaque division. Chaque division peut encore être divisée en sept divisions. Ce qui est important pour nous est que nous parvenions à la quatrième et à la cinquième chambre de la connaissance et de la béatitude de l'existence et que nous ne nous limitions pas aux indulgences du corps et aux problèmes correspondants. Ces choses amènent un bonheur temporaire qui ensuite, ont des conséquences. Nous sommes tous beaucoup, beaucoup plus grands que ce que nous pensons de nous. Ainsi, nous devrions entrer dans la partie inconnue qui se rapporte à nous et atteindre ces royaumes où nous sommes ouverts à davantage de connaissance qui est lumière. Un autre nom pour la lumière est la connaissance, car celui qui connaît peut amener la lumière sur les choses. Il peut rendre les choses visibles, celles qui ne sont pas vues par les autres. C'est ainsi que les étapes doivent être faites.

Pour cela, nous avons besoin d'une discipline. Si vous déterminez vos aspirations clairement, les diverses activités vont suivre. Autrement c'est uniquement aller à la plage, manger de crèmes glacées et parler sans but.

La parole est aussi une excellente faculté. Il y a une façon de parler engendrant l'alchimie. Il y a aussi une façon de parler qui fait du bruit. La parole peut être utilisée pour faire du bruit. La parole peut être utilisée pour exprimer la voix. La parole peut être utilisée pour transmettre des pensées sublimes. La parole peut être utilisée pour transmettre la lumière. La parole peut être utilisée pour transformer les choses. Il y a une grande magie que l'on peut faire, si l'on sait comment travailler avec la parole. Le premier besoin est de comprendre tout le potentiel que nous avons.

L'on doit aspirer à s'élever, gagner de la hauteur et continuer de travailler dans ce but avec engagement et toutes nos énergies sont alors orientées vers le haut. Alors nous n'avons pas de dépression, nous ne pleurons pas, nous ne nous sentons pas moroses, car il y a un engagement dans quelque chose de noble. Cela continue à vous engager et à vous combler, et le sentiment de satisfaction est très élevé lorsque vous accomplissez cela. On devrait donner à chaque étudiant une aspiration noble et élevée. Il faudrait leur enseigner qu'ils sont constitués de sept chambres. Ils devraient essayer de monter dans les étages supérieurs, où il y a plus de lumière, un meilleur air et pas de moustique. Les moustiques sont ceux qui piquent les autres. Ce n'est pas un état de vie très noble de se plaindre des autres continuellement, de faire des commentaires sur les autres, de dire du mal des autres. Quel est le grand travail réalisé dans ce type d'activité ? C'est comme vivre dans une chambre remplie de moustiques.

Nous devons pointer la flèche vers le haut et avoir un but élevé, de telle sorte que nos énergies soient orientées vers le haut et que nous ne nous soucions pas des petites choses. Autrement, les choses mesquines deviennent importantes. Ceci est ce que je vois comme fondement pour toute étude occulte. Je vous ai donné un large thème et ensuite nous entrerons dans les détails.

Ainsi, nous sommes comme les vagues de l'océan unique. Essentiellement, nous sommes divins car essentiellement, ce qui est dans la vague est ce qui est dans l'océan.

Alors l'homme dans la sixième chambre est appelé 'l'homme en Dieu'. Il ne peut être en dehors de Dieu. Dans l'océan, la vague ne peut être en dehors de l'océan. Elle n'a pas d'existence par elle-même. Pouvez-vous concevoir une vague sans océan ? Vous ne pouvez pas concevoir un homme sans sa source. L'océan, quand il est dans la vague, est appelé 'Dieu en l'homme – cela est la septième chambre.

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

Paracelsus Health & Healing (Paracelse- Santé et Guérison)

La connaissance de départ I

Le développement technologique et scientifique dans le 20ème siècle a contribué substantiellement à diagnostiquer et à traiter une variété de maladies. Les programmes de santé et d'hygiène, avec les développements cités plus haut, ont résulté en une croissance de la longévité et dans la prévention des décès prématurés. Tandis qu'il en est ainsi, un autre problème a surgi. Aujourd'hui dans les pays développés, les personnes attendent le départ sous la forme de la mort. Les personnes qui sont devenues suffisamment âgées, inefficaces continuent à souffrir dans les hôpitaux en grand nombre. La plupart d'entre elles ne veulent plus vivre, mais dans le même temps, elles ne savent pas comment mourir.

Comment mourir est une connaissance aussi importante que celle de savoir comment mourir. Mourir n'est pas mourir, mais quitter. Ceci était connu par les anciens. On naît pour accomplir certains buts qui résulteront dans l'autoréalisation. Vivre est poursuivre les buts que la vie offre pour l'autoréalisation. Mourir est quitter, soit lorsque les buts sont accomplis ou lorsque le corps n'est plus utile pour accomplir les buts de la vie. Un homme moderne atterrit dans un aéroport, prend un véhicule et se déplace dans la ville pour accomplir les buts de son arrivée dans la ville. Lorsque le but est accompli, il repart à nouveau depuis l'aéroport. Ainsi, les âmes incarnées s'incarnent pour accomplir les buts de leurs vies. Les buts inaccomplis résultent d'une connaissance inadéquate. Pour accomplir la partie inaccomplie, on continue à s'incarner. Jusqu'à ce qu'il devienne la personnification de la connaissance, l'homme continue à s'incarner. La théorie de l'incarnation était globale dans les temps anciens et elle trouve maintenant à nouveau son expression sur le

globe. La sagesse ne sera pas complète jusqu'à ce que la doctrine de la réincarnation soit étudiée et comprise. Le déni de cette doctrine résulte en certaines difficultés, comme c'est le cas actuellement.

En Orient, c'est une connaissance courante et il est construit dans la psyché des humains qu'ils viennent encore et encore jusqu'à ce qu'ils se soient réalisés, physiquement et métaphysiquement. La réalisation du soi est le moyen d'un tel accomplissement et la science du yoga en trace le sentier.

Il est aussi bien connu que le corps humain est le véhicule pour l'homme qui l'habite. Il utilise le véhicule de façon appropriée pour accomplir les désirs reliés aux plans physique, émotionnel, mental et supra mental. Comme dans un long voyage, on change de véhicule lorsqu'il n'est plus utile pour le voyage ; les corps âgés sont abandonnés et l'habitant cherche un corps nouveau et pur. L'on ne peut pas rester coincé dans un véhicule inopérant lors d'un long voyage. L'habitant continue son voyage et change de véhicules (corps) si nécessaire et va de l'avant. Lorsque cette connaissance n'est pas disponible, la mort semble être la fin du voyage, ce qui est inacceptable pour l'habitant. Pour cette raison, les personnes essaient de réparer, réparer et réparer encore le véhicule inopérant, sans résultat et restent coincées dans celui-ci. Elles ne savent pas que la nature procure encore un autre véhicule et qu'elles devraient se préparer à quitter le véhicule inopérant. Cette connaissance doit être donnée de sorte que la crise d'entretenir des corps vieux et inopérants par une variété de systèmes de soutien soit dépassée. Dans la plupart de ces cas, les personnes sont inconscientes tandis que la vie est maintenue dans le corps par un système de soutien. Lorsque le système de soutien est retiré, la vie se retire. Ni les patients, ni leur famille, ni les docteurs ne sont aujourd'hui capables de prendre la décision. Cela ne peut continuer.

Dr. K. Parvathi Kumar

Contact: Paracelsus-Center, Büelstrasse 17, CH-6052 Hergiswil, Suisse

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

Sur le service

***Le service est la loi ordonnée dans la création.
On ne peut y échapper.***

Chers enfants,

Ne vous associez pas avec les personnes décrites ci-dessous si vous voulez bien progresser dans la vie :

- 1) Les êtres paresseux : Un paresseux n'agit pas et tend à être en échec dans la vie. Il a tendance à oublier, il a tendance à ne pas prendre en compte ses devoirs fondamentaux. Il est en général peu enclin à la propreté.
- 2) Un glouton : Un glouton, en général, n'agit pas non plus. Les personnes qui mangent trop ont tendance à agir moins, étant donné la lourdeur dans leurs corps. Elles sont également sujettes à la maladie et aux infections. Il est conseillé de ne pas s'associer avec de telles personnes.
- 3) Quelqu'un qui ment fréquemment : Vous pouvez observer parmi vos amis s'il y a quelqu'un qui dit souvent des mensonges. De telles personnes peuvent vous mener dans des ennuis par leurs déformations et leurs mauvaises représentations. Ils vous guident mal et vous conduisent à l'erreur.
- 4) Celui qui n'a pas de respect. Parmi vos amis, s'il y en a qui ne respectent pas leurs parents, c'est mieux de les éviter tout de suite car ils peuvent créer de mauvaises attitudes en vous. Ne pas respecter les parents se développe progressivement en non respect envers la société et envers le monde dans son intégralité. Cela construit la haine et on a tendance à être négatif envers la société.

Il y a un dicton populaire qui dit : « Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es ». Les associations que vous avez parlent beaucoup de vous également. C'est pourquoi il est nécessaire que vous choisissiez vos amis. Ne choisissez pas vos amis en fonction de vos attractions et répulsions. Choisissez par rapport aux vertus. Là où il y a la vertu, l'amitié peut se développer. Lorsqu'il n'y a pas de vertu, les amitiés vont vous faire perdre votre propre vie, si pas la détruire. Les associations ont un impact sur nous dans notre âge tendre. C'est pourquoi soyez sélectifs par rapport à vos amis.

Dr. K.Parvathi Kumar

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

Histoires pour des Jeunes

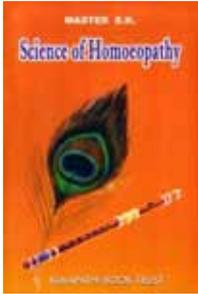
Le Rat et le Lion

Un rat était chassé par un chat et trouva refuge chez un lion et le chat n'osait pas s'approcher du lion. Le rat fut sauvé. Il se sentait reconnaissant envers le lion et exprima sa gratitude : « Merci de m'avoir sauvé la vie. Un jour, je sauverai la tienne et alors j'aurai repayé ma dette envers toi. » Le lion se moqua du petit rat : « Tu sauveras ma vie ? » Le rat répondit : « S'il te plait, ne me prends pas pour un petit. Dieu m'a investi d'une capacité que tu n'as pas. Si Dieu le permet, je repayerai ma dette. » Le lion continua de se moquer et donc, le rat partit.

A un moment donné, le lion se déplaça dans la jungle et fut attrapé dans un filet. Il y avait des hommes qui le voulaient pour un cirque. Le lion était désespéré en s'imaginant l'horrible vie qu'il aurait à partir de ce moment. Mais le rat vint et, avec ses dents, il coupa les fibres du filet et sauva le lion.

Toute chose peut sauver n'importe qui dans cette création. Nous ne sommes pas complets même si la plus petite chose est négligée

Revue des Livres

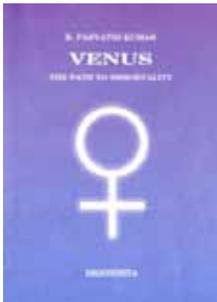
Our Heritage (Notre Héritage)

Ce livre est tiré de la riche expérience de Maître E.K. Sous la forme d'une session de questions et réponses, le lecteur fait un tour très agréable et lisible des sujets d'investigation suivants : Védas - religion- Dieu – Yoga – l'Homme et le Dharma – Loi du Kama – Astrologie – Le Guru – Spiritualité – Miscellaneous.

Le lecteur va trouver ce livre facile d'accès, grâce à la spontanéité des réponses du Maître, et son pouvoir de synthèse et ses explications précises seront immédiatement facile à digérer par un vaste public. Un livre plein de réponses pratiques et de sagesse pour le chercheur de vérité.

Ekkirala Krishnamacharya : Our Heritage

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

Venus. The Path to Immortality (Vénus. Le Chemin vers l'Immortalité)

Celui qui connaît le son, connaît tout. Pour être capable de coo comprendre le son, il faut pouvoir comprendre le silence et pour être capable d'entendre le son, il faut d'abord écouter le silence.

Ce livre explique pas après pas quelle doit être notre attitude envers le son et envers la parole. Il est très clairement expliqué comment nous pouvons retrouver la source du son si nous apprenons à écouter et à chanter les sons harmonieux des mantras. Le livre explique aussi comment nous pouvons entrer dans notre respiration, atteindre la pulsation et le Son Sans Son. Un guide pratique pour travailler avec le son et la parole pour l'auto-transformation.

Dr. K. Parvathi Kumar: Venus. Sound- The Key and its Application

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

Dates Decembre 2012 / Janvier 2013 astrologiquement importantes

21.12.	12:11	☉ → ♑ / Soleil entre dans Capricorne		
♀		Solstice d'hiver: Anniversaire du Jésus-Christ		
		☉ en ♑ – Chaque matin dans l'aube:		
		Contemplation sur l'étoile blanche radiante à 5 rayons		
22.12.	22:19	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend.	☉ 01°27'♑ / ☽ 01°27'♑	
‡		Pour guérison (Fin le 24.12. à 00:49h)		
27.12.	08:57	Début de la phase de la pleine lune	☉ 05°58'♑ / ☽ 23°58'♑	
⋈		Contemplation sur le lotus du cœur à huit pétales		
28.12.	11:21	☉ Pleine lune de Capricorne	☉ 07°06'♑ / ☽ 07°06'♑	
29.12.		December Call Day		
04.01.	17:26	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune descend.	☉ 14°29'♑ / ☽ 08°29'♑	
♀		(Fin le 05.01. à 16:21h)		
07.01.	12:31	Début de la 11 ^e phase de la lune descend.	☉ 17°20'♑ / ☽ 17°20'♑	
☽		Pour guérison (Fin le 08.01. à 09:52h)		
11.01.	00:06	Début de la phase de nouvelle lune	☉ 20°53'♑ / ☽ 08°53'♑	
♀		Nouvelle lune de Capricorne: Contemplation sur «La Promesse»		
	20:43	● Nouvelle lune de Capricorne	☉ 21°46'♑ / ☽ 21°46' ♑	
13.01.	14:31	Début de la 23 ^e constellation Dhanishta	☽ 17°22'♑	
☉	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 14.01. à 13:01h)		
18.01.	11:54	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune ascend.	☉ 28°31' ♑ / ☽ 22°31'♑	
♀		(Fin le 19.01. à 13:45h)		
19.01.	22:51	☉ → ♊ / Soleil entre dans le Verseau		
‡		☉ en ♊ – Chaque dimanche (20.01. , 27.01. , 03.02. , 10.02. , 17.02.):		
		Invocation de l'énergie du Verseau par le Maître CVV		
21.01.	18:52	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend.	☉ 01°52'♊ / ☽ 01°52'♊	
☽		Contemplation sur le 3 ^e œil (Fin le 22.01. à 21:38h)		
26.01.	04:18	Début de la phase de la pleine lune	☉ 06°20'♊ / ☽ 24°20'♊	
‡		Afflux de l'énergie du Verseau par le 3 ^e œil dans tous les centres		
27.01.	05:38	☉ Pleine lune du Verseau	☉ 07°24'♊ / ☽ 07°24'♊	
03.02.	03:44	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune descend.	☉ 14°26'♊ / ☽ 08°26'♊	
☉		Contemplation sur le Maître CVV (Fin le 04.02. à 02:03h)		
05.02.	21:42	Début de la 11 ^e phase de la lune descend.	☉ 17°13'♊ / ☽ 17°13'♊	
♂		Contemplation sur le 3 ^e œil (Fin le 06.02. à 19:07h)		
09.02.	10:49	Début de la phase de nouvelle lune	☉ 20°49' ♊ / ☽ 08°49'♊	
‡		Nouvelle lune du Verseau: Contemplation sur Mahâdeva, le Seigneur Absolu, dans lequel les mondes se retirent – Śiva Râtri;		
		Contemplation sur «La Promesse»		

Toutes les dates sont en MET (heures de l'Europe centrale) du »Calendrier astrologique 2012/2013«;

Publié par: The World Teacher Trust-Global, Büelstr. 17, CH-6052 Hergiswil.

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.