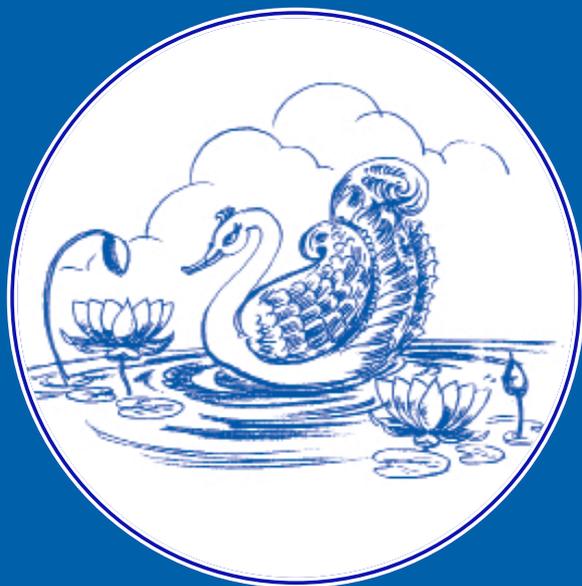

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Lion 2016 Soham

Lettre numéro 4 / Cycle 30 – 22 juillet au 22 août 2016

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 4 / cycle 30 – 22 juillet au 22 août 2016 – ॐ

Table des Matieres

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année	4
Message pour le mois du Lion ॐ	5
Message de l'enseignant	6
Paroles du Seigneur Krishna	7
Le Seigneur Maitreya	8
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	9
Le Maître Koot Houmi – Devapi Maharshi	10
Message du Maître E.K.	11
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	12
Les Paroles de Shirdi Sai	13
Sri Ramakrishna	14
La Doctrine Secrète	15
Saturne	16
Le Discipulat/L'Enseignant/Méditations Occultes	17
Kapila/Les Feuilles de l'Ashram	20
Le Seigneur Dattareya/Le Feu	21
La Vache	23
Invocations de la Flamme Violette	24
De la Plume de l'Enseignant	25
Agni	26
Vishnu Purana	29
La Science de l'Homme	31
Paracelse - Santé et Guérison	34
La Section des Enfants et des Jeunes	36
Histoire pour les Jeunes	37
Fenêtre pour le Service Mondial	38
Image du Mois	40
Revue de livres	41
Jours astrologiques importants	42
La Grande Invocation	43

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.

Contact: Le World Teacher Trust - Global

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

Prière de l'Année 2016/2017

**SERPENT 'K' LOOSENS ITS SKIN.
THE PICTURES OF PAST KARMA ON THE WALLS OF ITS SKIN ARE PEELED OFF.
KARMA NEUTRALIZED.**

*LE SERPENT 'K' PERD SA PEAU.
LES IMAGES DU KARMA PASSÉ, SUR LES MURS DE SA PEAU, SONT PELÉES.
LE KARMA EST NEUTRALISÉ.*

Pleine Lune du Lion, 18 août 2016, 11h26.

Message du Mois du Lion

L'entrée du Soleil en Lion est considérée le retour à la maison. Le Soleil en Lion est poétiquement exprimé par les sages comme le Lion dans la grotte. Entre les côtes et le diaphragme des êtres humains existe la grotte du Lion dans lequel il nous faut entrer et contempler afin de gagner la nature léonine. Le lion est synonyme de dignité, de noblesse, de royauté, droiture et de nature protectrice. En entrant dans la grotte du lion et en contemplant la couleur dorée à l'intérieur, la personnalité humaine peut être transformée en personnalité léonine par le contact avec la teinte dorée. Les pêcheurs se transforment en saints en entrant dans des grottes et en contemplant la lumière dorée du soleil

La cinquième maison cosmique indique la naissance du Fils. Le Fils de l'âme est Buddhi, la lumière dorée. En entrant dans la grotte du lion et en contemplant la teinte dorée, l'âme retrouve sa lumière dorée, son fils. La naissance de Buddhi par la contemplation est le but essentiel du Lion. Celui qui ressort de la grotte, en ressort comme un homme de Buddhi et non plus de Manas. Il marche sur la terre avec Buddhi (Mercure). Pour cette raison, Mercure est associé la maison de la Vierge qui suit le Lion. Puisse les aspirants s'efforcer à contempler la lumière de l'âme, dont l'autre nom est Buddhi, pendant tout le mois du Lion alors que le soleil transite le signe du Lion.

Message de l'Enseignant

Préférences

Les hommes de Bonne Volonté, tout en luttant pour le bien de la vie environnante, sont également attentifs au bien-être personnel. Mais les Maîtres de Bonne Volonté ne se soucient que du bien de la vie environnante et ne se soucient pas de leur propre bien-être. C'est en cela que les Maîtres diffèrent des hommes dans leur compréhension. Les hommes se transforment en Maîtres lorsqu'ils sacrifient leur propre bien-être sur l'autel du bien général. Les histoires des Maîtres de Sagesse énoncent clairement cette dimension. Sur le chemin de la vérité, les choix ou les préférences changent et ne sont pas simplement terrestres. Très peu de gens comprennent cela, quel que soit leur avancement sur leur chemin du discipulat.

Paroles du Seigneur Krishna

Voici les paroles éternellement valables du Seigneur Krishna, qui sont utiles pour ceux qui suivent le chemin du Discipulat.

Vous et Moi et tous ceux qui nous entourent sont éternels. Nous ne sommes ni nés ni ne mourons. Nous existions dans le passé et nous allons exister à l'avenir. Connaissez cette vérité. (2-12)

Les formes prennent naissance, dans laquelle les êtres habitent. Les formes se développent. Elles se désintègrent et même meurent, mais pas les êtres, les habitants. Les êtres sont éternels et immuables. Les formes sont transitoires et sont mutables. (2-13)

La dualité est la qualité essentielle du monde. Tenez-vous au dessus de la dualité. Le froid et la chaleur, le confort et l'inconfort, la joie et la douleur ne sont que communs. Apprenez à les supporter et, si possible, à les transcender. Les deux aspects, en alternance vont et viennent. Aucun d'entre eux n'est permanent. (2-14)

Le Seigneur Maitreya

Coopération

Est-ce que votre progrès dans la vie est entravé?

Si vous souhaitez que les obstacles soient dépassés, introspectez-vous et trouvez où votre coopération est insuffisante. Intensifiez l'esprit de coopération dans votre voisinage immédiat. Regardez si vous êtes assez coopératifs envers les êtres proches. Lorsqu'il y a une négligence dans votre coopération envers les êtres qui vous entourent, la Nature arrête vos progrès.

La coopération de la nature vient à ceux qui coopèrent avec l'Amour. Pour que la vie fleurisse et soit parfumée, il faut offrir des actes pleins de parfum à son environnement. Si on a besoin du fruit de l'effort, on doit apprendre à répondre aux besoins réels des êtres dépendants.

Ne vous plaignez jamais que les autres ne coopèrent pas avec vous. Ce n'est autre qu'une image miroir de votre esprit de coopération. Faites que la coopération soit initiée par vous. Les saints et les sages ont coopéré avec des grands et des petits, et ont donc reçus la coopération de la nature à travers les petits et grands.

Maître Morya
- *Maruvu Maharshi* -

Familier Mais Non Familier

Une couronne, un turban, un chapeau ou tout autre couvre-chef est symbolique de l'existence de quelque chose au-delà de soi-même. Dans toutes les traditions, nous trouvons l'utilisation de couvre-chef. C'est la reconnaissance d'une intelligence supra qui préside sur nous-mêmes à laquelle on peut se relier en reconnaissant son existence.

Chaque homme est une existence unitaire émergeant d'une unité. La reconnaissance de l'unité de l'existence permet à l'entité unitaire de se renforcer.

Les disciples parlent du JE SUIS et CELA JE SUIS. CELA JE SUIS devrait être réalité, mais pas un simple élément d'information. La coiffe rappelle que CELA préside au JE SUIS. Un disciple en union éternelle avec CELA accomplit le plan de la vie car il reçoit la Volonté, la Connaissance et l'Activité nécessaires de CELA.

La sagesse parle souvent de CELA JE SUIS. Rarement les disciples l'actualisent. Par conséquent, il y a la répétition à travers l'enseignement.

Maître Koot Hoomi
- *Devâpi Maharshi* -

Nécessité d'un Jardinier du Maître

Un acte absurde provoque une racine profonde dans la psyché. Les germes s'enracinent en termes de pensées absurdes. Peut-importe combien les pensées sont repoussées, elles continuent leurs germination depuis la racine profonde. Les actions ignorantes s'enracinent invisiblement dans la psyché et amènent sans cesse des pensées d'ignorance profondément enracinées qui induisent chez les êtres des actes ignorants. Les hommes ne peuvent pas percevoir la semence profondément enracinée alors qu'elle se produit au travers d'un acte ignorant. Pour déraciner cette semence profondément enracinée, il faut un jardinier spécial que nous appelons un Maître de Sagesse.

Message du Maître E.K.

La Clé de la Nature

Observez pendant que vous êtes au travail. Si vous avez goût spécial pour un travail, ou pour une personne, ou pour un lieu, ou pour un moment et de l'aversion pour d'autres, le travail ne vous aide pas. Le travail est le travail. Il doit être pris en charge, peut importe où, quand et à qui il est destiné. Des préférences et aversion spécifiques tendent à vous mettre dans un attachement positif ou négatif. Soyez passionnés et dépassionnés envers chaque travail. Soyez passionné pendant que vous le faites et soyez impartial après que ce soit fait. Une telle attitude conduit à la libération.

Si vous souhaitez que votre vie puisse couler comme une rivière, ne recherchez pas les fruits de l'action, mais recherchez un travail demandé.

Vidura

Enseignements de Sagesse

Méfiez-vous
des six trous
sur la voie de la sagesse.
Ils sont
les cinq sens
et le mental objectif.
Les trous drainent la sagesse
à moins qu'ils soient régulés.

Paroles de Shirdi Sai

Expression

Qui que ce soit qui Me nomme avec amour est comblé.
Il se développe proche de Moi
par travers ces paroles dans l'amour.
Il est aimable de Moi, celui qui exprime avec l'amour.
Dès lors il est protégé de toutes les directions.

Message de Sri Ramakrishna

Après Avoir Visité un Endroit de Pèlerinage 1

Comme les vaches qui, après avoir mangé leur lot de fourrage, se couchent tranquillement à un endroit et ruminent le fourrage, ainsi après avoir visité un lieu saint ou un endroit de pèlerinage, vous devez garder les pensées saintes qui émergèrent dans le mental, là-bas, vous assoir dans un endroit solitaire et y penser jusqu'à ce que vous soyez immergés en elles. Vous ne devez pas les laisser glisser hors de votre mental dès que vous sortez de ces endroits, et vous attacher à la poursuite des sens. Dans ce cas, les pensées divines n'apportent pas d'effet qui se stabilise sur le mental.

La Doctrine Secrète

Pensée - Désir

Les étudiants doivent surveiller leurs pensées. Une pensée non valable peut détruire un bon travail réalisé durant les années écoulées. Une pensée de cinq minutes peut défaire le travail de cinq années. La surveillance des pensées et de leurs expressions vocales ou physiques devra être pratiquée avec patience. Les pensées indignes émergeant du mental devraient être brûlées dans le feu du mental. Un foyer, un endroit de feu, soit à l'intérieur de nous-mêmes, soit à l'extérieur dans la résidence est dès lors essentiel. Rester avec le feu, intérieur ou extérieur, et laisser le flux des pensées inutiles dans ce feu, est une pratique qui devra être développée.

La pensée agit sur le cerveau, se transforme en un désir et pousse l'homme à l'action. Le stimulus vient des alentours, tandis que la réponse vient de l'intérieur, à cause de l'existence de la semence correspondante, comme une tendance. C'est pourquoi, tuer les désirs signifie réellement tuer la pensée qui leur correspond. Déracinez les pensées non valables afin que les désirs ne puissent pas germer. Éliminez l'ivraie, mais non uniquement le buisson auquel elle a donné naissance.

Saturne

Comment C'Est / Comment Cela Devient

L'Etat de 'Est' 1

Il y a deux aspects qui doivent être considérés en toutes choses – ce qui est et ce qui devient. Le matin, quand nous nous éveillons, c'est comme l'écran. Après nous être éveillé, notre programme est mis en fonctionnement. Lorsque le programme est en marche, nous continuons de nous déplacer et d'agir jusqu'au soir et alors, lorsque nous sommes fatigués, nous disons « Bonne nuit ! » et éteignons notre propre TV. C'est ainsi que nous allumons et éteignons. Lorsque nous éteignons, nous ne savons pas que nous avons éteint, et lorsque nous allumons, nous ne savons pas que c'est sur l'écran de l'arrière plan, appelé JE SUIS.

L'écran est le JE SUIS et le programme sur l'écran est le plan mental créé par le mental, le dessinateur de toute la création, que nous appelons Indra dans le Plan cosmique. Dans notre vie quotidienne, nous allumons la TV. Lorsque nous sommes endormis, nous ne nous souvenons pas de l'écran, et lorsque nous sommes éveillés, nous ne nous souvenons pas non plus de l'écran ; nous nous souvenons uniquement du programme. Lorsque nous nous levons, nous voulons connaître quel est le programme. Il y a beaucoup de mirages à propos de la connaissance du programme. S'il n'y a pas de programme, pour certaines personnes, c'est un choc. Comment vivre sans un programme ? Nous développons dans le mental un tel type de programme qui ne nous permet pas de voir ce qui est et ce qui devient. Bénis sont ceux qui peuvent voir ces deux phases : « Toute l'activité de l'Univers comporte deux phases pour le mental de l'homme ; l'une est ce qui est, l'autre est ce qui devient. »

Le Discipulat

Soyez Conscients du Son

Les disciples devraient garder à l'esprit que la qualité du monde qu'ils créent autour d'eux n'est que l'effet du son qu'ils prononcent. Les sons justes attirent la vie juste et la matière juste. Pas besoin de dire que les sons erronés attirent les forces de vie et la matière perturbées. Le disciple devrait prononcer le nom sacré avec profonde vénération et intention d'amener et de manifester une vie pure et de belles manifestations partout autour. L'arrangement désordonné de la matière limite la joie de vivre. C'est pourquoi, les sons sacrés devront être prononcés d'une manière ordonnée, rythmique et métrique. Les prononciations devront être réalisées dans la vénération profonde, avec les accents appropriés sur les sons. Et autant que possible, une prononciation qui s'exprime comme une rivière qui s'écoule, elle ne devrait être ni trop rapide, ni trop lente. La prononciation devrait être capable de propulser une énergie ordonnée, pour construire tout autour un monde de beauté divine, qui émet la fragrance de la paix. Le son est le médium attractif. Il fait passer de l'invisibilité à la visibilité et agit comme un intermédiaire créateur. Que ce soit OM ou tout autre son semence ou un mantra ou un sukta ou un sutra, il devra être prononcé de la manière adéquate. Le disciple devrait être conscient que, lorsqu'il prononce des sons avec vénération, il manifeste la vie harmonieuse et la lumière de la conscience. Il construit un champ électromagnétique autour de lui. Que le son ne soit pas ignoré ou manipulé sans l'attention et le soin nécessaires.

Un disciple.

L'Enseignant

20. Akhandam

Sans Rupture, Continu, Non-Déficient, Entier

La beauté de l'Enseignant est qu'il est toujours dans la conscience, pleinement alerte et qu'il n'y a pas de rupture dans sa conscience. Il n'est pas oublieux. Il est dans la connexion continue, dans la connexion sans rupture avec Ishwara, le Dieu Masculin-Féminin. Il réalise l'activité en pleine conscience. Il ne s'écarte pas du but. Grâce à la continuité de conscience en Lui, il y a une continuité et une interconnexion subtiles de tout ce qu'il fait. A travers chacun de ses actes et chacune de ses paroles, il essaie d'élever les êtres qui le suivent, de l'inconscience à la conscience. Avec Lui, il n'y a pas de perte de temps ou de ressources. Il laisse le Divin agir à tout moment pour accomplir les desseins de l'âme. Sa conscience n'est pas juste limitée à sa forme, Il imprègne tout autour. Il inclut toutes les formes environnantes. Il vit comme une conscience à travers de nombreuses formes. Pour Lui, c'est uniquement une conscience et une lumière, dans lesquelles toutes les formes et tous les êtres flottent. Telle est la beauté de sa compréhension car il ne ressent pas 'd'autre'. Apparemment, l'Enseignant peut être dans une forme, mais cette forme elle-même est immergée dans la conscience océanique ou universelle. C'est comme un récipient dans la rivière. La rivière est dans le récipient et également en dehors du récipient. La rivière dans le récipient est connectée à la rivière qui s'écoule tout autour. Il n'y a pas de déconnexion. En d'autres mots, l'Enseignant n'est pas un insulaire (n'habite pas sur une île). Il ne vit pas dans la conscience séparative, c'est la Conscience Universelle qui s'écoule à travers la forme de l'Enseignant depuis bien, bien longtemps, il a fusionné sa 'séparativité' dans l'universalité. Les circoncriptions n'existent plus.

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

Kapila

L'Arrangement Naturel

Jusqu'à ce que l'âme individualisée réalise son identité, le corps avec les trois qualités est nécessaire pour soutenir son processus d'apprentissage. Les séries de naissances dans des corps ont pour objectif cette réalisation. Etant donné que l'âme individualisée est l'étincelle de l'Ame Universelle (le Maître de la Création), la Nature, un produit de ce Dernier, respecte l'individu et pave des occasions et des situations afin que l'individu retrouve son identité.

C'est parce que la Nature connaît l'identité de l'individu avec Celle de l'Ame (le Soi). Même lorsque l'individu est ignorant de son statut, la Nature ne l'est pas. Elle ne blesse pas l'individu. Au contraire, comme une mère, la Nature essaie de protéger les espèces ou les individus ignorants / innocents. L'individu ne se connaît ni lui-même, ni la Nature. Il leur est même indifférent. Même alors, la Nature prend soin et caresse l'individu. Par ignorance, l'individu se lie avec la Nature et se ligote lui-même. La Nature ne limite pas l'individu pour le faire souffrir. Elle protège, dirige et même empêche quelqu'un de se détruire. La Nature procure une série de corps avec compassion jusqu'à ce que l'individu ait appris à propos de son identité.

Les Feuilles de l'Ashram

Kurukshetra

L'oiseau de la conscience individuelle et l'oiseau de la Conscience Universelle sont sur l'Arbre de Vie. Ils sont comme l'espace dans la maison et l'espace dans l'Espace. La conscience individualisée a son point de vue comme centre et la circonférence correspondante est formée comme un facteur conditionnant. Lorsque l'individu se déplace d'un point à un autre, son point de conscience se déplace également, formant différents anneaux de conditionnement.

L'oiseau de la conscience individuelle, lorsqu'il s'identifie avec la Conscience Universelle, devient deux. Les deux oiseaux sont dans le grand oiseau 'Garuda'. Les deux oiseaux, lorsqu'ils chantent, chantent uniquement une chanson (Sama), parlent uniquement d'un seul mot (Rik) et font uniquement un seul travail (Yajus).

L'homme veut un plan, tandis que les indriyas (les sens) souhaitent quelque chose d'autre. Indriyas est une partie de l'homme qui sera localisée et liée dans les souhaits. Le manas (mental) est entre les deux, entre l'homme et indriyas.

Dès lors, il peut vouloir et il peut aussi souhaiter. Il peut lier ou libérer. Tel est le champ d'action.

Le Seigneur *Dâttatreya*

Athreya

Datta, en sanscrit, signifie : « L'Unique qui est donné ». Ainsi, ce qui n'est pas trois est donné à travers les trois dans tous les plans de la création, pour aider les êtres à trouver le Sentier de retour vers la Vérité.

Ce qui n'est pas trois signifie : « Ce qui est au-delà des trois ». Les trois sont les trois Logos de base, la Trinité de tout système, qui est la Volonté Divine, l'Amour-Sagesse et l'Activité Divine. Ce qui est au-delà des trois est la Pure Conscience qui se manifeste au travers de ses trois qualités. La Création toute entière est un triangle de forces. L'Unique, qui est au-delà, entre dans le triangle de la Création et aide la Création. Il existe en tous en tant que la Conscience Pure, au-delà des qualités triples de l'individu. C'est la Divinité dans chaque être. Dattatreya est donc le principe qui existe en tous comme le principe de l'Enseignant, comme l'Ami, comme le Guide qui conduit jusqu'à sa propre source d'Existence. Dattatreya est un Principe Eternel.

Dattatreya existe également dans une forme sur tous les plans. Tout comme Maitreya, l'Enseignant du Monde, est le principe qui guide les êtres de ce globe, Dattatreya est également un principe qui s'incarne, selon le temps et le besoin, dans n'importe quel plan d'existence.

Le feu

La Flamme 2

Le Feu Electrique est invisible, le Feu par Friction est invisible, le Feu Solaire est visible. Le Feu Solaire est le point médian entre le Feu Electrique et le Feu par Friction, et cela est vu comme la flamme.

Cette flamme est magique, d'où la contemplation sur la flamme. Lorsqu'il y a la flamme, la bougie prend progressivement un état plus élevé d'existence. L'existence de la flamme engendre des modifications de la bougie du dense vers le subtil. La flamme est également le pont entre le Feu Electrique invisible et le Feu par Friction invisible. Le Feu Electrique invisible et le Feu par Friction invisible sont réunis par la flamme.

Le Feu Electrique est l'Esprit et le Feu par Friction est la Matière. Comment construisons-nous un pont entre la matière et l'esprit en nous-mêmes ? - Nous enflammons la matière. Lorsque nous enflammons, la flamme émerge pour se relier à ce qui est plus élevé en nous. Le processus est le Pranayama.

Observez comment la lumière de la lampe à arc est allumée, nous pompons la flamme qui est faite d'alcool ou de pétrole comme le liquide. Ce liquide est d'abord enflammé, alors vient la flamme, et alors nous continuons de pomper jusqu'à ce que la flamme monte plus haut et plus haut, jusqu'à toucher le manchon à incandescence. Une fois que le manchon à incandescence est touché par la flamme, il illumine. L'illumination du manchon est des milliers de fois plus importante que l'illumination de la flamme. Le manchon illuminé est l'Ame.

La Vache

Dans la bouse de vache, il y a l'énergie de la chance venant de la Déesse Lakshmi.

Invocations de la Flamme Violette

Nourris nous des feux à sept reprises.
Conduis-nous à la Synthèse.

Nous apprenons, Tu formes un triangle
Avec le Maître Jupiter et le Maître M.
Pour nous conduire dans la Synthèse.

Nous entendons que Tu formes un triangle
Avec le Maître K.H. et le Maître de la clarté mentale.

Il nous est dit que Tu formes un triangle
Avec le Maître D.K. et le Maître Jésus.

Tu es si compatissant
Que tu as construit le triple triangle et
Que tu nous transportes au-delà des trois mondes
Pour nous installer dans la Synthèse.

Nourris nous, Maître de Feu, nourris nous,
Nous avons faim de Feu.

Rassasie nous !
Rassasie nous !
Maître, rassasie nous !

De La Plume de L'enseignant

Questions et Réponses Les Types de Rayon 3

Question : Maître, s'il vous plait, pouvez-vous expliquer comment les âmes individualisées expriment leurs types de rayons et comment les rectifier et les régulariser ?

(Continuation du numéro précédent)

Réponse : Le rayon 3

Le rayon 3, la personnalité : manipule la force pour le désir égoïste. Utilise l'intelligence avec des motifs erronés. L'inclination matérielle intense et l'activité mentale correspondante. Soif de gloire, de beauté et de plénitude au niveau matériel. On est submergé par l'illusion et la valeur.

L'orientation du rayon aura lieu lorsque le centre glissera du Soi vers l'environnement. Du centre à la circonférence, c'est la clé. L'utilisation de l'intelligence au bénéfice du plus grand nombre possible. L'activité rythmique coopérant avec les associés de travail. L'adhérence à l'action et à la relation justes.

Le Rayon 3 demande une nouvelle orientation pour l'humanité au plus large. Lorsque le Rayon 3 s'oriente de façon appropriée, l'homme est libre du monde, même lorsqu'il est entouré par le monde.

Agni

Une introduction au Travail du Feu Cosmique, Partie 57

4. Le Feu Solaire Le Yoga – l'Équilibre Parfait 2

Supposez que quelqu'un puisse faire bouger le stylo avec ses doigts très rapidement, cela vous fait sourire et cela me fait également sourire, mais si je ne peux pas le faire et que, chaque fois que j'essaie, le stylo tombe, l'un de vous se lèvera et dira : « vous feriez mieux d'arrêter de jouer avec le stylo. » Ainsi, c'est la capacité de manipuler qui est appelée 'manipulation habile'. Et la conscience du yogi peut se répandre dans tous les domaines de vie. Et elle doit être observée dans tous les domaines de vie. Pour donner un simple exemple : comment les trois feux fonctionnent : Si quelqu'un entre dans cette salle par la porte, un homme qui est lourd au niveau matériel arrive normalement plus tard que les autres. Et étant entré dans la pièce, il oubliera de fermer la porte. Ceci est le cas lorsque la matière est lourde et lorsque l'esprit est faible. Que toutes les personnes qui oublient comprennent que la matière est lourde en elles. Et ensuite, il y a l'autre type de personnes qui entre par la porte très rapidement, plus rapidement que requis. Elles ouvrent la porte avec une telle rapidité qu'il pourrait y avoir quelqu'un de blessé de l'autre côté de la porte. Et alors, il y a cette personne tellement rapide que, quant elle ferme la porte, il y a un 'bang' ! Et, le plus souvent, elle arrive dans la classe bien plus tôt que prévu. Cela signifie qu'il y a davantage de feu en elle et que ce n'est pas tellement bien équilibré avec la matière. Et elle a tendance à prendre en charge des devoirs qui ne sont pas requis, tandis que le premier type de personnes oublie ses propres devoirs. Mais un yogi est celui qui réalise son devoir au juste moment avec beaucoup de dignité. Il est très concerné par tout. Ainsi, tandis qu'il s'approche de la porte pour l'ouvrir, avec aisance, il pénètre de l'autre côté de la porte et il craint qu'il puisse y avoir quelqu'un de l'autre côté

de la porte, et dès lors, il l'ouvre en douceur.' Et, tandis qu'il entre, il ne perturbera d'aucune façon ceux qui sont à l'intérieur. Alors, il ferme la porte très doucement. Pourquoi la porte devrait-elle souffrir dans nos mains ? Tellement de 'bang' de portes qui continuent à advenir. Cela montre qu'il y a davantage de puissance que ce qui est requis. C'est pourquoi nous avons besoin de davantage d'objets solides à manipuler. Voyez comment Andreas a fermé la porte. C'était une façon d'ouvrir et de fermer comme un yogi. La porte se sent heureuse car elle n'est pas fermée brutalement. Juste pour donner une compréhension du fonctionnement des trois énergies, je donne des exemples de notre vie quotidienne. Dans tous les plans, les trois feux opèrent. Seulement parce que j'ai parlé du feu par friction, mardi dans trois classes, cela ne signifie pas que tout ce qui était arrivé pour la matière n'incluait pas l'activité des deux autres feux. Lorsqu'il y a la matière, il a le fonctionnement plus actif du 3e feu et le fonctionnement moindre du 1er feu, et l'absence apparente du 2e feu. De même, dans les plans supérieurs, il y a le fonctionnement plus actif du 1er feu, beaucoup moins d'activité du 3e feu et l'absence apparente du 2e feu. Et dans un état d'équilibre, les trois feux fonctionnent de manière égale, car le 2e feu ne croit pas dans le fait de dominer les autres. La qualité de domination cesse d'exister si l'on est du 2e rayon, car c'est une qualité d'être en toute chose. Elle permet aux deux autres feux d'être en équilibre. C'est la beauté du 2e feu. Dans la création, tous les êtres peuvent expérimenter l'existence. Pour tous les êtres créés, la création est une excellente opportunité d'acquérir l'expérience.

Tous peuvent vivre et tous ont leur importance dans la création. Souvenez-vous de l'histoire de l'homme fou que je vous ai racontée hier et de l'Enseignement du Seigneur. C'est la beauté de l'existence du 2e rayon. Et l'existence est une expérience pour les êtres dans la création. Pour tous les êtres créés, la création est une excellente opportunité pour l'expérience. Il en est de même pour le Seigneur qui se manifeste en tant que Logos du 2e rayon. Pour Lui, c'est une excellente expérience d'être dans la création. Et c'est également une expérience douce lorsque la création est absorbée en Lui. Ne nous sentons-nous pas heureux lorsque

nous allons dormir ? La seule différence est qu'il est conscient dans Son sommeil et que nous ne le sommes pas. Mais cependant, nous expérimentons bien la douceur de l'existence durant Pralaya, chaque nuit. Et dès lors, nous en revenons le matin avec une plus grande vigueur et un plus grand équilibre. Que nous arrive-t-il durant les heures de sommeil ? C'est seulement l'équilibrage des forces et de la matière. C'est comme la mère qui met les choses en ordre. C'est pourquoi, lorsque nous nous levons, nous sommes un peu plus des yogis que lorsque nous étions dans le sommeil. Si je dis 'nous sommes un peu plus des yogis', cela signifie que nous sommes déjà des yogis. Il y a une autre façon de le dire. Nous devenons moins des non-yogis lorsque nous nous levons. J'ai un ami en Inde qui dit : « Chaque fois que je te rencontre, je te trouve plus sage. » Alors, je lui dis : « Non, non, tu ne me vois pas plus sage chaque fois que tu me vois. C'est possible que tu puisses me voir moins 'non sage'. » Il n'est pas question d'être 'plus sage' lorsque vous êtes déjà devenu sage. Le mot 'plus sage' est utilisé car nous ne savons pas ce qu'est la sagesse. Lorsque nous sommes déjà sage, où est la question d'être 'plus sage' ? S'il y a la possibilité pour 'plus sage', alors nous ne sommes pas sages. Ainsi, je dis toujours qu'il y a deux sortes de 'sages'. L'un est 'sage' ('wise') et l'autre est 'autrement' ('otherwise'). Nous pouvons seulement être 'autrement' ('otherwise') et nous rapprocher de la sagesse ('grow nearer to wise'). Ainsi, nous pouvons grandir pour devenir de moins en moins 'non sages'. Nous ne pouvons jamais grandir et devenir de plus en plus sages, car la sagesse est la perfection. Il n'existe pas le fait d'être davantage parfait. Il y a un mot tel que 'plus parfait'. Alors, le parfait n'est pas si parfait que cela. Ne pensez pas que je joue juste avec un mot depuis un moment. Vous devez voir ce dont nous parlons. Quoi que ce soit dont nous parlions, nous ne le signifions pas. Et nous utilisons de nombreux mots sans connaître leurs réelles significations. Ainsi, si je dis, 'nous devenons davantage des yogis', c'est une expression erronée. Pour corriger une expression, j'ai dû passer au travers de tous ces exercices. Car je sais qu'il n'y a pas une telle chose que 'devenir plus sage', comme il n'y a pas une telle chose que 'devenir davantage un yogi'. Ainsi, revenons au sommeil.

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

MAITRE EK

Vishnu Purana

Chapitre XIX

Prahlada vénérant le Seigneur 1

Prahlada dit : « Oh ! Personne en toutes les personnes ! Âme de tous les mondes ! Je me prosterne devant Toi, le Seigneur d’Etre de Feu, le Seigneur Unique vivant en tout et en tous. Je me prosterne devant Toi, la demeure de l’Amour et de la Sympathie, le Seigneur dans la forme de cet univers entier. Je me prosterne devant Toi, le Dieu de ceux qui sont conscients de Brahman, de ceux qui font le bien à de telles personnes et aux vaches, je me prosterne devant Toi, le Seigneur qui est Celui qui souhaite du bien à toute la création, je me prosterne devant toi. En tant que Créateur, Tu crées ; en tant que Protecteur, Tu protèges ; et à la fin, Tu mets fin à toutes choses. Je me prosterne devant Ta forme triple. L’on te voit dans les formes des Dieux, des démons, des anges, des êtres accomplis, des êtres serpentins, des êtres musicaux et des mélodies de la création. Je Te vois dans les formes des démons, des géants, des humains, des bêtes, des oiseaux et des non mobiles. Je Te vois également dans les nombreux reptiles et même jusque dans les fourmis. Je Te vois comme cette terre, cette eau, ce feu, ce vent et cet espace. Je te vois également comme le son, le toucher, le goût, la forme et l’odorat. Je te visualise également comme le mental, la volonté, l’âme, l’esprit, le temps et les qualités qui en émergent. Tu es tout cela et Tu es également l’Essence et l’arrière plan de tout cela. Tu es la connaissance et l’ignorance, Tu es la vérité et la non vérité, notre immortalité et notre mort, notre attachement et notre détachement. Tu es le travail qui nous est prescrit dans la forme des Védas. Tu es Celui qui profite des fruits de la masse du travail et tout dans cette création est Ton instrument. Tu es l’esprit de tout ce qui est

mis en fonctionnement et le fruit de tout cela. En moi, en les autres, en tous les êtres et dans tous les mondes, je vois uniquement Ton expansion, Ton imprégnation, Ton infiltration, Ta splendeur et Tes qualités.

Les yogis méditent sur Toi, les ritualistes Te donnent leurs offrandes. En recevant leurs offrandes, Tu assumes les formes des Pitris et des Dévas. Ta forme est la plus grande étant donné qu'elle inclut tout l'univers, du plus petit au plus grand. Tu es Celui qui Réside, même dans la plus petite unité de la création. Ta forme ne peut être comprise et dès lors, il devrait être médité sur le but de notre propre absorption. Tous les êtres créés expriment le pouvoir et l'énergie. Ce pouvoir est la manifestation de différentes qualités et n'est rien d'autre que Ton imprégnation. Cela se situe au-delà des mots exprimés, au-delà du mental qui pense et vit en vain ses propres espoirs. Ton pouvoir divise le connaisseur et ce qui est connu et maintient chacun au-delà de la connaissance. Dès lors, je m'incline devant cela, Ton pouvoir. Je me prosterne devant Toi comme le monde unique qui descend comme le Seigneur en tous ces êtres vivants qui marchent sur terre. Rien n'existe qui soit différent de Toi, bien que chacun existe comme différent de Toi. Je me prosterne trois fois devant Toi qui rayonne au-delà de toutes les formes, de tous les noms et de tous les états d'existence.

Les Dévas vénèrent toutes ces formes comme Tes Incarnations, dès lors, ils Te voient au-delà de tous ces êtres. Ceux qui Te voient à l'intérieur d'eux-mêmes sont identifiés à Toi, le Seigneur et se tiennent en tant que Seigneurs. Je me prosterne devant Toi, l'Unique qui es témoin de tout ceci. Je me prosterne devant Ton imprégnation qui n'est autre que cette création visible. Je me soucie uniquement de me rappeler de Toi en tant que le début de tout ceci et, dès lors, Oh ! Seigneur ! sois agréable avec moi. Tu es l'emballage et l'intérieur de la texture de cette existence. Tu es le symbole en tant que Ta propre création et Tu es le soutien de toutes choses qui émergent de Toi. Où, d'où et qui est tout ceci ? Je me prosterne devant Cela qui est Toi même. Etant donné que Tu existes en tout, je me tiens moi aussi en tant que Toi même. Tout vient de moi et tout existe en moi et je suis tout. Je suis l'indestructible, le Seigneur Lui-même. Je ne suis qu'un symbole du Seigneur. Je suis le début et je suis la fin. »

La Science de l'Homme

Dr. K. Parvathi Kumar
Premiers Enseignements de la Vie de Groupe des Jeunes,
Partie 46
Août 2001, Visakhapatnam / Inde

Il y a de nombreuses interprétations supplémentaires reliées à ces symboles et il y a de nombreuses puissances supplémentaires reliées à ces nombres. Lorsque vous êtes face au nombre 11, vous devriez comprendre que c'est l'énergie du nombre 2 présentée d'une manière différente. Le nombre 2, le nombre 11, le nombre 20 – ils sont tous reliés uniquement au nombre 2. Si vous additionnez les nombres, le nombre correspondant est à nouveau l'un des nombres de 1 à 9. Si votre nombre est 16, cela signifie que vous avez l'énergie du 7 – 7 un peu plus détaillé. De même 25, c'est 2 plus 5 = 7. Egaleme nt 34, 43, 52, 61 ou 70.

Ainsi, toutes les séries de nombres peuvent être réduites à un nombre. En relation à ce nombre composé, l'énergie de ce nombre travaille. Il y a des livres sur la numérologie. Un livre populaire est celui de Linda Goodman dans lequel elle parle de tous les nombres et de l'alphabet. Vous pouvez relier les nombres à l'alphabet. Tout est interconnecté. Familiarisez vous juste avec cela et travaillez y.

Pensez à propos de cette information qui est très profonde. Je vous parlerai également de quelques éléments à propos du son, les sons basiques et leurs énergies correspondantes. Quoi que je vous donne, ce n'est pas dangereux du tout pour vous. Si vous en faites une utilisation appropriée, la conscience s'épanouira. Mais si vous n'êtes pas prêts pour cela, vous l'oublierez gentiment. L'oubli arrive de l'intérieur. Le danger n'est pas là. Au mieux, vous pouvez épanouir votre conscience par rapport aux nombres, aux symboles, aux sons et aux couleurs qui sont utiles pour atteindre la quatrième chambre. Mais ne pensez pas que ce soit tout.

La quatrième chambre est reliée à la lumière. La sagesse est appelée la lumière. Vous acquérez la sagesse illimitée. Vous avez tendance à être

hors du plan terrestre en raison de votre profonde association avec la sagesse. Le mental est davantage engagé dans de nobles choses que dans des choses terrestres et travaille pour épanouir les choses nobles dans la vie. L'inférieur est mieux organisé lorsque vous êtes de plus en plus associé avec la lumière de la sagesse. Le but de la sagesse est de vous inculquer un goût supérieur, afin que vous quittiez l'inférieur.

Fréquemment, je donne un exemple. Imaginez qu'un enfant tienne un couteau aiguisé dans la main. Un enfant est un enfant. C'est une situation très tendue pour les parents de voir l'enfant avec le couteau. Vous ne pouvez pas l'arracher à l'enfant. Si vous le faisiez, vous pourriez couper le doigt de l'enfant. Si vous demandez à l'enfant de vous le donner, il ne veut pas. Au plus vous le demanderez, au plus l'enfant le serrera dans sa main. S'il le serre encore plus fort, il pourrait se blesser. Ainsi, comment retirer le couteau à l'enfant ? Mais, si vous montrez un chocolat à l'enfant, il lâchera le couteau et prendra le chocolat. C'est la psychologie, la psychologie de l'enfant. Vous devez proposer certaines choses plus élevées, afin qu'ils relâchent l'emprise sur les choses inférieures. C'est pourquoi les Enseignants de Sagesse ne parlent pas tellement de ce que vous ne devriez pas faire. Ils essaient d'inculquer le goût pour ce que vous devriez faire. Si vous dites à un enfant ce qu'il ne devrait pas faire, il vous demandera « Pourquoi pas ? » Dans tous les cas, il essaiera de faire ce qu'on lui dit de ne pas faire. Ainsi, 'ne pas' ne fonctionne pas. Ce qui doit être fait devrait être enseigné. C'est ainsi que la psychologie plus élevée permet aux personnes de se libérer elles-mêmes de leurs conditions d'existence. Travailler avec les sons, les couleurs et les symboles libère inconsciemment les personnes de leurs conditionnements dans une situation particulière. Tous ces exercices sont reliés à la quatrième chambre et c'est une assez grande chambre. Vous devriez ressentir après quelques temps que vous avez acquis la pureté de la vie en termes de vos pensées, de vos paroles, de vos émotions et de votre corps. Alors, vous serez préparé pour la cinquième chambre.

C'est pourquoi, tous ces exercices jusqu'à la troisième et même la quatrième chambre, sont pour rendre l'instrument pur, rayonnant et même brillant. Si vous gardez votre instrument de la sorte, vous expérimentez

la vérité qui est Vous. C'est ce dont nous essayons d'informer ici, de nous informer nous-mêmes, de sorte que nous puissions progressivement travailler ces informations.

Ce texte n'est pas corrigé par l'auteur et peut contenir quelques erreurs.

Paracelse - Santé et Guérison

L'Importance de l'Amour dans la Guérison

Le concept très ancien de la guérison a son fondement dans l'Amour, l'Amour comme le fondement de toute guérison. Il est à peu près temps que tous ceux qui travaillent pour la guérison des humains, des animaux, des plantes et de la planète reviennent au concept de l'Amour. Une place considérable doit être dédiée à ce concept fondamental de l'Amour. L'enseignement de l'Amour est aussi ancien que la planète. Les hommes de sagesse l'ont réitéré encore et encore, non seulement à travers leurs enseignements, mais aussi au travers de leurs propres vies. La guérison ne peut être basée sur d'autres considérations que l'Amour. L'Amour permet le flux de la volonté et de l'activité intelligente. L'Amour renforce la capacité de la volonté et la capacité d'agir avec une compréhension aimante. Ce concept fondamental de l'Amour ne peut être relégué à la religion et les doctrines de l'Amour sont pour ceux qui pratiquent la science de la sagesse.

La guérison est une branche de l'activité de la sagesse et la branche de l'arbre de la sagesse ne peut pas survivre sans la nourriture fondamentale qu'est l'Amour. Au nom de la guérison, beaucoup de choses qui sont opposées à l'Amour ont lieu. S'occuper du malade avec Amour, si non le servir avec Amour, devient la corde fondamentale à travers laquelle s'écoule la vie. Lorsque cette corde de l'Amour est méprisée, l'activité intellectuelle de la guérison n'aide pas beaucoup. Servir avec amour est une activité civilisée, une activité raffinée et une activité cultivée. Même la nourriture servie sans Amour ne nourrit pas beaucoup. Ce qui

est servi n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'attitude avec laquelle c'est servi. Lorsque les malades sont servis avec une attitude d'Amour, les remèdes fonctionnent assurément beaucoup mieux. Le traitement mécanique des patients avec l'objectif prédominant du commercial, élimine totalement le concept de l'Amour dans le domaine de la guérison du malade. L'Amour doit être une activité consciente et proactive. Lorsque l'Amour est à son summum, la créativité entre en jeu également. Le service de son propre soi est contraire à l'Amour. Si les travailleurs de la santé sont concernés par leurs propres progrès matériels, ils continuent à être de pauvres travailleurs de la santé. Un acte d'Amour est un acte d'oubli de soi en servant les autres. Lorsqu'un médecin ou un travailleur de la santé est préoccupé par le nombre de ses rémunérations, le nombre de ses prescriptions et de ses récoltes quotidiennes, il ferait mieux de travailler dans un magasin, au lieu de travailler pour la santé, dans une clinique. Un cœur qui est complètement empli d'Amour sera actif, vaillant et étendra ses capacités. Un tel cœur, en unisson avec le cerveau, peut prodiguer les meilleures des guérisons. Le besoin de l'humanité dans le domaine de la santé et de la réalisation du feu de l'Amour est énorme. Que le principe cardinal guidant la guérison ne soit pas mis de côté, dans le tohu-bohu de la technologie, de la pharmacologie et des considérations commerciales correspondantes. Là où prévaut l'égoïsme, l'Amour disparaît. Que les guérisseurs ne montent pas sur la pyramide de l'égoïsme. Il n'est sage que d'être à sa base. La science de la sagesse dit qu'il est mieux d'être dans la vallée qu'au sommet. Qu'il est plus sage d'être dans les profondeurs, mais pas dans les hauteurs. « Accessibilité, disponibilité, simplicité et humilité décoorent le guérisseur. »

Extrait de: Paracelse – Health and Healing)

Avec un abonnement, vous soutenez cet important travail (84 euros / an)

La Section des Enfants

Sur le service

**NE LAISSEZ PAS LES OBLIGATIONS PERSONNELLES
VOUS ÉLOIGNER DU SERVICE.**

Aspiration versus Ambition

Chers Enfants,

Apprenez à distinguer entre l'aspiration et l'ambition. L'aspiration consiste à réaliser des efforts pour une noble cause tout au long de la vie. L'ambition représente les efforts réalisés pour combler sans fin les désirs. S'orienter vers un but noble et l'accomplir, comble votre vie ; tandis que le désir vous tente et vous conduit à une errance sans fin pour la satisfaction égoïste.

Un sage dit que l'ambition vous attire dans les forêts, les vallées de montagnes et dans d'étranges régions où il n'y a pas de sécurité. Elle vous emprisonne dans les propriétés, l'or et les comptes en banque. Elle vous conduit dans le flegme des castes, des croyances et des nationalités. Elle fait de vous un être errant, mangeant et buvant de la nourriture malsaine, sans horaire. L'ambition demeure insatisfaite même lorsque le corps est fatigué de faire des efforts. L'ambition est l'appât auquel le poisson mord involontairement et meurt.

Orientez la vie vers une noble aspiration et réalisez des efforts pour l'atteindre. Ne vous attachez pas aux désirs et au plaisir qui vous conduisent dans un puits de vie terrestre, remplie de peurs, d'anxiétés, de doutes et de suspicions ...

Dr. K.Parvathi Kumar

Histoire pour les Jeunes

En 1857, la Compagnie des Indes Orientales réclama des contributions très élevées aux royaumes des Indes. L'un des royaumes endettés était Jhansi. Trois ans plus tôt, Lakshmi Bai, âgée de seize ans, hérita, avec son fils, du trône de son défunt mari. Selon sa coutume, la Compagnie essaya d'éliminer le Rani du pouvoir et de donner le pouvoir à Jhansi, pour elle-même.

Lorsque les Sepoys se mutinèrent et que toute l'Inde se rebella, Lakshmi Bai prit le parti des mutins et rassembla une armée de 22 000 hommes. Elle marcha vers Gwalior, la capitale de Sindhia. On lui dit que le Maha Raja de Gwalior, son cousin, était prêt à combattre avec elle pour l'indépendance. Lorsqu'elle arriva à Gwalior, la ville ferma ses portes, traitant le Rani comme un ennemi. Le Maha Raja était absent et le conseil de Gwalior qui avait pris le parti de la Compagnie, avait averti les anglais et s'était adressé à eux pour recevoir de l'aide.

Maha Rani Lakshmi n'hésita pas, elle prit Gwalior par la tempête et exécuta la presque totalité de l'armée de Gwalior.

Lorsque l'armée anglaise vint au secours de Gwalior, un jeune moine apparut à Rani et offrit un abri à la Reine ; autrement elle aurait péri. Avec orgueil, Lakshmi Bai répondit qu'elle préférerait la mort plutôt que de préserver sa vie, pour la disgrâce de son pays. Pendant trois heures, elle défendit la ville contre l'ennemi puissant. Elle galopa dans le milieu de la bataille et se battit comme un lion. Son cheval se cabra. La Maha Rani lâcha les rênes, tomba et se brisa les jambes. Elle se coucha contre un mur et continua à donner ses ordres. Lorsque son armée fut décimée, elle donna son dernier ordre. Selon celui-ci, ses derniers partisans construisirent un bûcher et le défendirent contre les anglais, tandis que le corps de la Rani fut réduit en cendres.

H. P. Blavatsky : From the Caves and Jungles of Hindoustan. P. 388ff
Compilé par BK.

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

ALLEMAGNE

Nom du Groupe : World Teacher Trust (WTT) e. V. / Edition Kulapati

Contact : Doris et Günter Zwirner

Adresse : Hoffmann-von-Fallersleben-Weg 19, D-48165 Münster-Hiltrup

Téléphone : ++49+2501-9786186

E-Mail : wtt@kulapati.de

Site web : www.kulapati.de

Activités :

- Du 17 au 22 juin 2015, un séminaire fut tenu avec notre Enseignant Maître Parvathi Kumar à Billerbeck. Approximativement 130 personnes de différents pays participèrent à la vie de groupe. Le thème du séminaire était : 'L'astrologie et le Sentier'. L'astrologie est une science très sacrée. C'est la lumière qui nous conduit à travers le temps. 'Ce que nous semons, nous le récoltons.' C'est la loi de cause à effet et elle nous est expliquée par les Maîtres de Sagesse.

- Après la vie de groupe à Billerbeck, le Maître KPK et son épouse Krishna Kumari visitèrent le groupe du WTT Bünde ainsi que le groupe 'Gopura' à Preusisch-Oldendorf.

En 2015, trois livres du Dr. K. Parvathi Kumar furent publiés par les Editions Kulapati :

- Le Soleil – CELA JE SUIS
- La santé et l'harmonie, volume II
- Les Mystères du Sagittaire

- Des copies de tous les livres du WTT / Edition Kulapati, se trouvent dans les bibliothèques centrales de Frankfort / de Main et de Leipzig, aussi bien que dans l'université et la bibliothèque d'état de Münster.

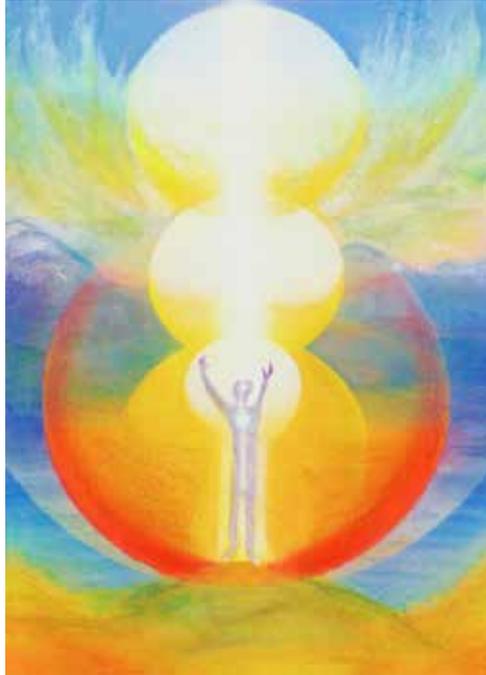
- La Lettre des Nouvelles du Vaisakh mensuelle est également publiée,

traduite et distribuée, en collaboration avec les autres groupes. Il est planifié que la Lettre des Nouvelles du Vaisakh sera seulement présentée 'en ligne' à partir du Taureau 2016.

- De nombreux membres du groupe du WTT sont activement impliqués dans la promotion et la diffusion de la revue 'Paracelse – Santé et Guérison'. Dans de nombreux domaines, pour aboutir à la publication de la revue, ils coopèrent bénévolement. Cette revue sera publiée gratuitement 'en ligne' en 2016.
- Une autre activité importante est l'engagement dans l'attraction naturelle de « l'Externsteine », pour préserver cet endroit sacré comme un lieu de contemplation –voir le rapport séparé.
- En 2015, le siège du WTT fut déplacé de Wermelskirchen vers Münster et ceci fut consigné le 25.09.2015 dans le registre des associations au tribunal local de Münster. A l'occasion du séminaire de Münster-Billerbeck, la réunion annuelle générale du WTT prit place le 20 juin 2015 où le conseil d'administration reçut unanimement la décharge pour l'année financière 2014. Les membres du conseil d'administration voudraient exprimer leur gratitude à tous les membres et amis du WTT pour leur engagement honoraire et leur soutien financier. Nous remercions spécialement nos amis étrangers pour leurs généreuses donations pour supporter le travail avec les réfugiés.

Image du Mois du Lion

Lion – le Sentier de la Super-Ame

L'âme est au-delà des cinq éléments. Lorsque l'homme intérieur est formé, l'âme se dissocie de la forme extérieure et se relie davantage à la Super Ame. Il y a une Super Ame en vous, et l'âme qui est le centre de l'homme ; et il y a le corps en association avec l'âme. C'est une situation de trois en un : le centre de Dieu ; le centre de l'homme, qui est solaire ; et le corps, qui est relié à la planète.

Dr. K. Parvathi Kumar, Kandersteg 2010

Revue des Livres

Lessons on Purusha Sooktam (Leçons sur le Purusha Suktam)

Le Purusha Sooktam est un hymne des Rig Veda qui est offert à la Personne Cosmique comme sukta de vénération. Les Védas reconnaissent l'Homme Cosmique qui a été préparé et fixé (crucifié) dans le Mahat par les Dévas et l'univers entier est visualisé en lui. On décrit la personne Cosmique comme ayant quatre mains qui représentent la création quadruple. Plus tard, lorsque la création a progressé, la forme humaine fut aussi préparée à l'image et à la ressemblance de la Personne Cosmique. Maître E.K. a chanté régulièrement le Purusha Sookta pendant des décennies et a transmis ce Sukta à ses disciples. Il donna l'instruction à ses disciples de chanter régulièrement le Purusha Sookta quotidiennement.

K.Parvathi Kumar : Lessons on Purusha Sooktam

Info: *The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org*

From Teacher's Pen (De la Plume de L'Enseignant)

A moins qu'une étape fondamentale ne soit réalisée, les contemplations et méditations ne sont pas possibles. Aligner la pensée mentale, la parole vocale et l'action physique est la nécessité fondamentale du discipulat. A moins que les trois ne soient mises en alignement, l'on ne peut passer à travers son propre mental objectif.

Pour aligner les trois, des efforts conscients doivent être faits. Le livre "From Teacher's Pen" (De la Plume de l'Enseignant) du Dr.K.Parvathi Kumar donne en 88 sections de questions et réponses à propos d'une variété de sujets relatifs au discipulat comme mode de vie.

K.Parvathi Kumar : From Teacher's Pen

Info: *The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org*

PDF: http://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/from_the_teachers_pen.pdf

Dates Juillet / Août 2016 astrologiquement importantes

22.07.	11:30	☉ → ூ / Soleil entre dans le Lion
♀		☉ dans le ூ – chaque mardi (26.07., 02.08., 09.08, 16.08.): <i>Contemplation sur l'influence de l'argent hiérarchique par Lakshmi, la Mère de la Gloire</i>
		☉ dans le ூ – chaque vendredi (22.07., 29.07., 05.08., 12.08, 19.08.): <i>Contemplation sur la Mère du Monde dans le centre du cœur</i>
26.07.	14:06	☾ 8 ^e phase de la lune décroissante comm. ☉ 03°55' ூ / ☽ 27°55' ♃
♂		(Fin le 27.07. à 11:52h)
29.07.	07:17	11 ^e phase de la lune décroissante comm. ☉ 06°31' ூ / ☽ 06°31' ♃
♀		<i>Cont. sur Lord Maitreya dans le centre du cœur</i> (Fin le 30.07. à 05:04h)
01.08.	23:45	Début de la phase de nouvelle lune ☉ 10°03' ூ / ☽ 28°03' ☾
♃		Point de la nouvelle lune du Lion: <i>Contemplation sur la Mère du Monde dans le centre du cœur et sur «La Promesse»</i>
02.08.	22:44	● Nouvelle lune du Lion ☉ 10°58' ூ / ☽ 10°58' ூ
04.08.		Anniversaire de Maître CVV
10.08.	07:09	☾ 8 ^e phase de la lune ascendante comm. ☉ 18°00' ூ / ☽ 12°00' ♃
♀		(Fin le 11.08. à 09:29h)
11.08.		Anniversaire de Maître EK
12.08.		Anniversaire de Madame Blavatsky
13.08.	13:05	11 ^e phase de la lune ascendante comm. ☉ 21°07' ூ / ☽ 21°07' ♃
♃		<i>Cont. sur Lord Maitreya dans le centre du cœur</i> (Fin le 14.08. à 14:02h)
15.08.		Anniversaire de Śrī Aurobindo
17.08.	12:57	Début de la phase de la pleine lune ☉ 24°58' ூ / ☽ 12°58' ♃
♀		Le nouveau Festival de Vaisākh: <i>Contemplation sur la Hiérarchie, sur la ligne Lord Krishna, Lord Sanat Kumāra et Lord Maitreya</i>
	20:46	Début de la 23 ^e constellation Dhanishtha ☽ 17°25' ♃
	21:00	Méditation de Dhanishtha (Fin de la const. de Dhanishtha le 18.08. à 19:51h)
18.08.	11:26	☾ Pleine lune du Lion ☉ 25°52' ூ / ☽ 25°52' ♃
22.08.	18:38	☉ → ♍ / Soleil entre dans la Vierge
♃		☉ dans la ♍ – 1 ^e au 14 ^e phase de lune desc.: <i>Contemplation sur les Pitris</i>
24.08.	18:47	☾ 8 ^e phase de la lune décroissante comm. ☉ 01°56' ♍ / ☽ 25°56' ☾
♀		(Fin le 25.08. à 16:38h)
25.08.		Anniversaire de Lord Krishna et de Maître MN
27.08.	13:07	11 ^e phase de la lune décroissante comm. ☉ 04°36' ♍ / ☽ 04°36' ☾
♃		<i>Contemplation sur les Pitris</i> (Fin le 28.08. à 11:52h)
31.08.	10:33	Début de la phase de nouvelle lune ☉ 08°22' ♍ / ☽ 26°22' ூ
♀		Point de la nouvelle lune de la Vierge: <i>Contemplation sur «La Promesse»</i>

Toutes les dates sont en HECE (Heures d'été de l'Europe Centrale)

du Calendrier astrologique 2016/2017;

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

LA GRANDE INVOCATION

Formons le cercle de
bonne volonté.

Omnia vincit Amor

(l'Amour vainc toutes
choses)

Du Sud par l'Amour, qui
est pur,

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

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

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

Puisse la Lumière rendre
belles nos vies.

Oh ! Hiérophante de notre
rite, Que son Amour

rayonne. **Omnia vincit**

Amor (l'Amour vainc
toutes choses) Nous nous
inclinons en hommage
et en adoration, Devant
la Hiérarchie glorieuse et
puissante, le 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

PRIÈRE À AGNI

OH, SEIGNEUR AGNI!

NOUS PRIONS QUE NOUS PUISSIONS ÊTRE CONDUITS
SUR LE CHEMIN DE LA RECTITUDE (DE LA LUMIÈRE),
CAR TU CONNAIS LES CHEMIN ILLUMINÉS DE L'UNIVERS.

CONDUIS-NOUS, GUIDE-NOUS ET VEILLE À
CE QUE TOUS NOTRE KARMA SOIT BRÛLÉ SUR LA ROUTE
ET QUE NOUS DEVENIONS DES ÊTRES ILLUMINÉS
ET QUE DANS LE ROYAUME ÉTERNEL DE LUMIÈRE,
NOUS SERVIONS DANS LA JOIE.

ISA VASYA