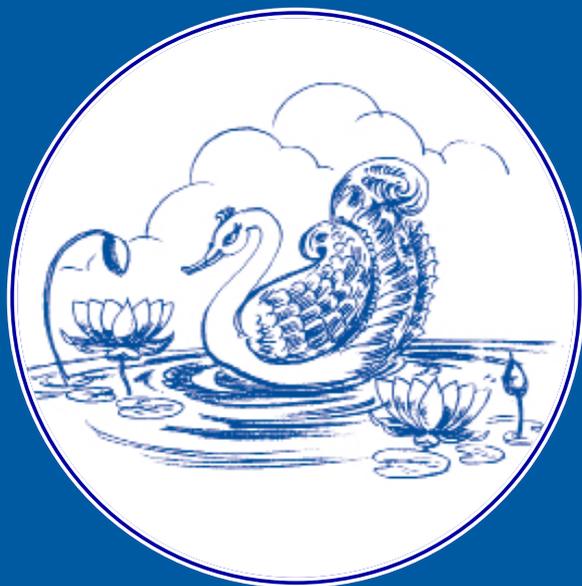

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Balance 2010 Thula

Lettre numéro 6 / cycle 24 – 23 septembre au 23 octobre 2010

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 6 / cycle 24 – 23 septembre au 23 octobre 2010

Table des Matieres

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année	4
Message pour le mois de la Balance	5
Message de l'enseignant	6
Le Seigneur Krishna : Gita Upanishad	7
Le Seigneur Maitreya	8
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	9
Le Maître Khut Humi – 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 Prière de l'Homme Profane	15
Méditations Occultes	16
Les Feuilles de l'Ashram	18
Rudra	19
L'amour	20
Le changement	21
Le silence	22
Hymnes sur Agni	23
Invocations de la Flamme Violette	24
De la Plume de l'Enseignant	25
Maître Morya	26
Vishnu Purana	31
51ème tour international du Maître K. Parvathi Kumar	33
Fenêtre pour le Service Mondial	40
Extraits des Enseignements	42
Paracelse- Santé et Guérison	44
La Section des Enfants	46
Revue de livres	47
Jours astrologiques importants	49
La Grande Invocation	50

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

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

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

Prière de l'Année 2010/2011

DEUX POISSONS, CINQ MICHES OBTENUS. ST MARC PARLE :

« NOURRISSEZ LES FOULES DE SAGESSE.

PLUS DE FAIM, DE SOUFFRANCE NI DE MORT. »

LE BATEAU VOGUE. LE VENT SOUFFLE.

LES VAGUES DANSENT. LE POISSON SAUTE.

1ère Pleine Lune de la Balance 23 septembre 2010, 11.17 h MEST

Message du Mois de la Balance

Le glyphe de la Balance est le message immédiat pour l'humanité. Le glyphe de la Balance comporte deux lignes horizontales, l'une au-dessus de l'autre. Le message est : ne soyez pas dans le monde, soyez avec lui. 'Etre avec' est une facilité. 'Etre dedans' est un emprisonnement. La ligne inférieure de la Balance est reliée à la passion du monde. Si on est immergé dedans, on est perdu. Si on flotte, on en profite. La ligne du bas est comme le courant des eaux qui s'écoulent. Si quelqu'un est dans les eaux, les courants l'emportent et le rejettent mort, quelque part. La ligne du dessus est comme être sur le courant, c'est-à-dire flotter en sécurité sur un bateau, qui ne coule pas. Lorsque vous flottez sur un bateau, vous expérimentez le flux de la rivière avec joie, mais lorsque vous coulez, ce n'est plus joyeux. Il n'est pas interdit d'être avec le monde. Il est dangereux d'être dedans, dans le sens où l'on devient prisonnier. La personnalité a été donnée à l'homme pour entrer en relation avec le monde, lui étant l'âme. L'âme peut laisser la personnalité entrer en relation avec le monde et devrait restée détachée. Les yogis le font. Un roi est assis sur le trône et pourtant il dirige son royaume. Il a une hiérarchie administrative sur laquelle il préside. Il n'a pas besoin de s'impliquer dans l'épaisseur des activités du royaume. De cette manière, le roi garde sa considération, sa liberté et sa capacité à diriger ses sujets. L'âme est le roi, la personnalité est la hiérarchie de l'âme à travers laquelle il travaille dans le monde. On devrait se remémorer que l'on est le roi de sa vie mais non l'esclave. Depuis les temps anciens, la Balance est décrite par un symbole, où il y a un oiseau à l'intérieur de l'oiseau sur un arbre. L'arbre est l'arbre de la vie. L'oiseau extérieur mange les fruits de l'arbre, tandis que l'oiseau intérieur reste témoin de l'activité de l'oiseau extérieur. Il reste détaché. Un disciple doit réfléchir sur le symbole de l'oiseau, se rappeler de lui en tant qu'âme, présider sur sa personnalité et diriger le royaume de sa vie. Se tenir à l'écart du monde n'est pas gai, être à l'intérieur du monde n'est pas gai non plus. Etre ou ne pas être est la clé. Pour être, on utilise la personnalité, pour ne pas être, on s'installe en l'âme. La ligne supérieure du glyphe de la Balance est l'âme, la ligne inférieure est la personnalité.

Message de l'Enseignant

Un Abandon sans cause

Les êtres développent une variété de relations avec le Divin. L'échelle est trop vaste. De ceux qui nient à ceux qui en vivent, il y a une grande variété. Chacun est loisible de se relier au Divin comme il le choisit. Certains se relient pour combler leurs désirs, certains se relient à cause de la peur, certains se relient pour une victoire, certains se relient avec haine, d'autres se relient avec amour, certains se relient amicalement, certains s'abandonnent jusqu'à l'offrande complète. Selon le lien de chacun, le Divin se relie à chacun de façon correspondante. Il est miroir de ce que l'on projette. Mais si quelqu'un s'offre lui-même, il absorbe celui-là et fonctionne à travers lui. L'offrande de soi est la meilleure relation que les sages aient trouvée. C'est aussi appelé l'abandon de soi. Un tel abandon de soi n'est pas pour un profit, une gloire ou quoi que ce soit. L'abandon de soi est véritable lorsqu'il est sans raison. Tels sont les Adeptes à travers lesquels le Divin ne cesse de fonctionner.

Gîtâ-Upanishad

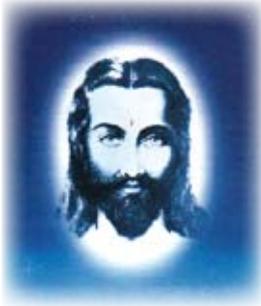
Le Seigneur Krishna

L'Aspect Double du Yoga

UNIFIÉ, ON SE PURIFIE DONC, ON TRANSCENDE LA PERSONNALITÉ, LE MENTAL ET LES SENS. ON RECONNAÎT LA DIVINITÉ DANS LES ÊTRES QUI NOUS ENTOURENT. DE TELS ÊTRES NE FAIBLISSENT PAS TANDIS QU'ILS AGISSENT. (5,7)

Dans le sloka précédant, le Seigneur parle de bonne volonté en action et de se souvenir constamment de la subjectivité. Lorsque nous nous installons dans la vie avec les deux jambes précitées, nous nous tenons stables dans le centre où les horizontales rencontrent les verticales. Le nom de ce centre est le cœur. Lorsque nous nous stabilisons donc dans le cœur et que nous réalisons des actes de bonne volonté en nous souvenant du Divin à chaque respiration, le cœur devient pur. Le cœur est la source du mental et des sens. Plus le cœur est purifié, plus le mental est clarifié et les sens donnent des perceptions occultes à côté des perceptions terrestres. Ainsi le résultat d'un tel fonctionnement est un cœur pur, un mental clarifié et un intellect zélé. De ce stade de pureté, progressivement on reconnaît et réalise la Divinité dans les êtres qui nous entourent. Plus on voit la Divinité dans les êtres qui nous entourent, plus on se relie à ces êtres avec des angles justes. Les angles incorrects sont ajustés. Tels sont les bénéfices de la pratique du Yoga. Lorsque l'aspect double du Yoga, à savoir le rappel constant de « CELA Je Suis » et la bonne volonté en action s'expriment comme amour, le progrès est rapide pour une telle personne.

Le Seigneur Maitreya

Le Contact de la Présence

Le Maîtres sont nés des hommes. Tout comme l'arbre donne naissance à des fruits, l'humanité donne aussi naissance à des Maîtres. Mais ils ne sont pas aussi nombreux que les fruits de l'arbre. Mais néanmoins lorsqu'un Maître émerge des hommes, il est une source d'inspiration pour beaucoup. Un Maître n'a pas le devoir d'inspirer. C'est son être qui inspire. Un aimant n'a aucun devoir de magnétiser. C'est sa nature même. Le magnétisme émane de l'aimant. La Présence émane du Maître. Lorsque le contact de la Présence est reçu par un être, il est inspiré et il accomplit des actes de bonne volonté tirant son inspiration du Maître. Heureux sont ceux qui trouvent un Maître parmi eux. Avec le temps, de telles personnes perdent finalement le Maître dans la forme mais, entre-temps leurs travaux inspirés donnent naissance au Maître en eux et ils continuent à manifester des œuvres de bonne volonté avec la même inspiration. Quand on est pleinement inspiré, on ne recherche pas de soutien dans son environnement. On reçoit le soutien des cercles supérieurs et on manifeste dans les cercles inférieurs. Un vrai disciple ne refuse pas un soutien lorsque celui-ci vient de l'entourage mais il s'oriente essentiellement vers les cercles supérieurs pour tout soutien. Puissiez-vous apprendre à vous soutenir vous-même avec l'aide du Maître en vous. Invoquez et soyez dans la Présence du Maître. Tel devrait être le courage du disciple.

Maître Morya

Maruvu Maharshi

Le Contentement

Un Maître émet des énergies de contentement, de plénitude et de joie. C'est un état sans désir. L'état dépourvu de désir est dû au contentement. Le contentement n'est pas atteint par la négation des désirs. Il est atteint par la plénitude en lui. Il est comblé par la Présence. C'est pourquoi, il ne désire rien.

Priez pour la plénitude. Priez pour la Présence. Puisse la Présence descendre et vous combler. Par cette manière d'être comblé, le désir disparaît. La pratique de l'état sans désir n'est pas pratique. Il est pratique d'invoquer ardemment la Présence et sa plénitude.

Quand vous êtes dans la plénitude, vous voyez la Divinité tout autour, dans tous les êtres, dans toutes les formes, dans tous les lieux et à tout moment. Toute la création dans sa variété vous semble très belle. Le grand et le petit, le précieux et le non précieux sont vus comme les voiles de l'Unique. Vous allez aussi sourire devant la beauté de l'ignorance autant que vous vous réjouissez de la splendeur de la connaissance. Telle est l'équanimité que vous acquerez lorsque vous êtes rempli de la Présence.

Cherchez la Présence et la plénitude et soyez contentés.

Maître Koot Hoomi

Devâpi Maharshi

La Seule Clé pour la Vie de Groupe

Vivre comme un groupe a un principe cordial qui est de voir l'âme en chacun. Vivre en groupe ou vivre collectivement n'est possible que lorsque l'on voit l'âme unique fonctionner comme multiple. Lire l'âme, observer l'âme, un rappel constant de l'âme permet à quelqu'un d'acquérir la capacité d'être dans le groupe. Mais par habitude un étudiant en sort et voit les personnalités. Les personnalités sont nécessairement différentes. Elles sont destinées à être différentes. Les personnalités ne sont pas d'accord les unes avec les autres à tout moment. Il n'est pas possible pour la personnalité d'être en accord avec une autre personnalité. C'est pourquoi l'on doit faire monter la conscience d'être une âme. L'âme est le terrain de rencontre pour la vie de groupe et pour vivre en groupe. Le lieu de l'âme en chacun de nous est le cœur. En se tenant dans le cœur, il peut y avoir la rencontre des personnalités. Il n'y a pas d'autre lieu où elles sont d'accord. Même les cinq sens ne sont pas d'accord les uns avec les autres à moins qu'ils ne se rencontrent dans le cœur. Lorsqu'ils ne se rencontrent pas dans le cœur, les cinq sens vous mènent dans cinq directions différentes.

La conscience de l'âme est la seule clé pour l'unité. Il n'y a pas d'autre clé.

Message du Maître E.K.

La Seule voie

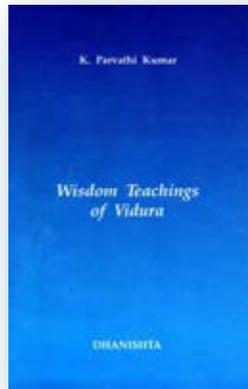
L'expiation est le choix de Dieu, mais non celui de l'homme. Les hommes peuvent y aspirer mais devraient apprendre à attendre. L'expiation a lieu quand Dieu bénit. Il peut attirer un être en Lui quand il le sent prêt. Il n'y a pas de condition posée pour Lui. Ayant atteint le sommet de la conscience, il faut être humble et attendre. Celui qui attend est récompensé. Faire de notre mieux et attendre de recevoir est la leçon fondamentale de la nature à chaque étape. Puisse le disciple se débarrasser de ses revendications et rester au travail. Il n'y a pas d'autre voie.

Vidura

Enseignements de Sagesse

Un mental ajusté, un sens de stabilité,
La pureté, une aimable disposition,
La gentillesse,
Et un discours agréable
Augmente la richesse de l'homme.

Paroles de Shirdi Sai

Initiation

La décision de suivre le Maître est celle du disciple. Le Maître ne cherche pas les disciples. Pour suivre le Maître, il nous faut un mental inébranlable et de la patience. Les actes du Maître sont bien souvent incompréhensibles et font même naître des doutes dans le disciple. Les doutes proviennent d'un mental instable. L'anticipation et l'attente causent l'impatience. Suivre de façon inébranlable et patiente pendant un cycle de 12 ans établit le lien. Une fois le lien établi, il y a un flux d'énergie du Maître au disciple qui transmue, transforme et cause la transcendance du disciple.

Voyez comment la tortue nourrit son enfant par le regard. Elle caresse l'enfant mais pas en apparence. De même le Maître, il ne joue pas la pièce apparente de l'initiation.

Message du
Sri Ramakrishna

L'Avatar n'est pas honoré dans sa patrie.

Les semences de Vajravantul ne tombent pas sur les racines de l'arbre. Elles sont emportées par le vent bien loin et là elles prennent racine. De même, l'esprit d'un prophète se manifeste à distance et il est apprécié là bas.

Il y a toujours une ombre sous la lampe tandis que sa lumière illumine les objets aux alentours. Ainsi les hommes qui sont dans la proximité immédiate d'un Prophète ne le comprennent pas. Ceux qui vivent bien loin sont charmés par son esprit et son pouvoir extraordinaire.

La Prière du Profane

Le pouvoir rend esclave.
Les religions puissantes nous rendent esclaves.
Les prêcheurs puissants nous injectent la peur de Toi.
Le Pouvoir comme un moyen ne peut pas T'atteindre comme le fait
l'Amour.
Conduis nous à Toi par l'Amour de Toi.
Nous prions.

Méditations occultes

Méditation 46

*EAGLE AND SERPENT. MATTER AND SERPENT.
 MASTER AND SERVANT. MASTER AND SAVANT.
 PHYSICAL SERPENT. ASTRAL SERVANT.
 DIVINE SAVANT. CELESTIAL SAINT.*

(Aigle et serpent. Matière et serpent.
 Maître et serviteur. Maître et savant.
 Serpent physique. Serviteur astral.
 Savant Divin. Saint céleste.)

Commentaire:

Lorsque la conscience de l'homme est au-dessus du diaphragme, l'aigle prend naissance. Lorsqu'elle est en dessous du diaphragme, elle reste un serpent. Le serpent descend profondément dans la matière. On sait communément que les serpents vivent dans les trous de la terre. De même, l'homme qui est en dessous du diaphragme descend profondément dans le monde de l'objectivité. Pour l'homme de l'objectivité, le monde de la matière est tout. Il reste un serpent et il vit pour la matière. La vie se déroule à poursuivre des buts matériels. Quand l'homme apprend qu'il est futile de poursuivre des buts matériels et que les expériences matérielles ont un aspect limité, il se tourne lentement vers des buts supraterrestres. Il écoute et apprend au sujet des Maîtres qui vivent une vie merveilleuse pour lui. Il est attiré vers eux. Il s'engage dans les travaux qui sont accomplis par un Maître de Sagesse. Progressivement, il devient un serviteur, dans le sens où il accomplit physiquement des actes de service,

dans le groupe du Maître. Ainsi, depuis le statut d'un serpent, il acquiert le statut d'un serviteur. Pour lui, le Maître devient un modèle et il essaie de l'imiter. Tandis qu'il imite le Maître, il pratique certaines vertus. La pratique des vertus le conduit progressivement à devenir un savant du futur. Il est cependant encore terrestre. Dès lors, il est le serpent physique. Mais l'aspiration fait de lui un serviteur dans le plan astral. Les vies passent. Au moment adéquat, il devient un savant, et progressivement, il devient un Saint Céleste.

Selon le Maître D.K., cela prend normalement sept cent septante-sept (777) vies pour qu'un serviteur devienne un saint. Mais avant cela, il y a un nombre incalculable de vies qui auront été vécues par l'homme en tant que serpent, dans le sens vécues pour des bénéfiques matériels.

Le serpent rampe sur son ventre, horizontalement sur la surface de la matière. L'homme travaillant pour son ventre (la nature du désir), se meut aussi horizontalement. C'est pourquoi l'homme terrestre est symboliquement appelé le serpent. L'aigle se déplace dans les cercles supérieurs et, en un mouvement spiralique, il atteint des cieux encore plus élevés. L'homme qui s'élève du Muladhara jusque Anahatha se transforme lui-même en un aigle. Il s'élève encore dans des royaumes plus élevés et il atteint l'Ajna. Le serpent se déplace en cercles, l'aigle se déplace aussi en cercles, mais chaque fois qu'il a accompli un cercle, c'est sur l'anneau plus élevé. La différence entre un mouvement circulaire et un mouvement en spirale doit être comprise par l'étudiant de méditation.

Les Feuilles de l'Ashram

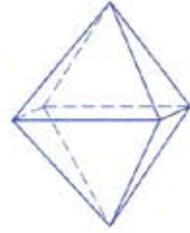
Le livre et l'auteur

« Comment faites-vous l'expérience de Dieu au sein de la création ? »

« Tout comme vous l'expérience de la présence de l'auteur quand vous lisez un livre. »

L'auteur n'est pas dans le livre. Il n'est pas conditionné par le livre. Le livre n'existe pas sans l'auteur.

Rudra

48. Haneeya

Il est celui qui tue les tueurs. Rudra, dans son aspect le plus élevé, est la mort pour la mort, ce qui signifie qu'il tue la mort et permet aux êtres d'expérimenter l'immortalité. Il est donc non seulement le Seigneur de la mort mais aussi le Seigneur du Chemin de l'Immortalité. Les êtres qui vénèrent Rudra émergent victorieusement et ils passent consciemment à travers le portail de la mort par sa grâce. Rudra est le Seigneur de la vie et de la mort. Il octroie la vie au-delà de la mort, ce qui est appelé la vie subtile. Il garantit une telle entrée dans la vie subtile à ceux qui suivent le chemin de la Connaissance et du Yoga. Il tue les autres qui ont besoin de mourir pour commencer à nouveau. Ainsi, il travaille dans les deux sens avec la mort (pour libérer et pour détruire).

L'Amour

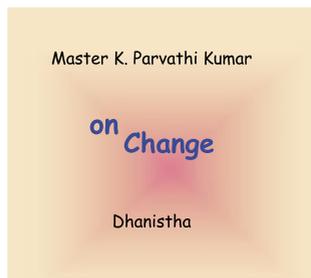
L'Amour n'est pas un acte. L'Amour est un état d'être.
Les êtres sont dans l'Amour et se meuvent par l'Amour.
L'Amour en tant qu'acte est l'ombre de l'Amour.

Le Changement

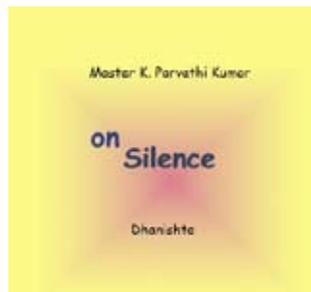
La résistance au changement dans une équipe
doit être abordée
avec patience et persévérance.

Le Silence

Lorsque le silence absorbe votre égo (personnalité)
Une énergie sans limite se libère.
L'égo est le goulot qui limite l'énergie
et gaspille l'énergie limitée.

Hymnes sur Agni

43. ARCHAN TA STVA HAVAMAHE ARCHANTAH SAMI DHI MAHI AGNE ARCANTA UTAYE!

Oh, Seigneur Agni! Nous te vénérons. Nous t'invoquons, nous t'invitons, nous offrons des bâtons de combustible. S'il-te-plaît embrase-nous et élève-nous avec tes flammes, avec tes flammes qui s'élèvent.

Commentaire :

Le feu en nous fonctionne comme la chaleur latente dans les cellules du corps, comme la chaleur active dans la respiration et comme le feu du mental. C'est quand l'on enflamme les bâtons de combustible que la flamme s'élève verticalement. Ainsi, aussi le feu de la Kundalini doit émerger verticalement faisant le pont entre trois feux. Lorsque cela arrive, l'homme rayonne avec brillance. L'élévation a lieu pour l'homme lorsque la chaleur latente des cellules du corps s'unit avec la chaleur du Prana dans le Muladhara et s'élève comme une flamme pour rencontrer le feu du mental qui est comme une mantille. Lorsque la flamme de la Kundalini s'élève et touche la mantille, la mantille brille. La brillance de la mantille illumine mille fois plus que la lumière du mental. C'est le but du rituel du feu. Les adorateurs invoquent, invitent, vénèrent et offrent des bâtons et du combustible uniquement pour embraser le feu. Lorsque ce travail du feu a lieu à l'intérieur et lorsque les feux s'unissent, le but est accompli. Le ritualiste dans cet hymne se rappelle l'objectif même de sa vénération et en fixe le but. Il essaye d'atteindre le but avec l'aide du Seigneur Agni.

Invocations de la Flamme Violette

Je suis un pilier de la Flamme violette.
Je suis un modèle du Divin.
Je suis CELA, CELA JE SUIS
Mais – je suis dans mon reflet.

Je suis dévié de mon but.
Je suis noyé dans l'ignorance, l'égoïsme et le désir.

Je suis cependant CELA JE SUIS.
Je suis le Fils de Dieu.

De la Plume de l'Enseignant

Questions et Réponses

QUESTION : Quelqu'un m'a posé la question : « Que signifient les Maîtres et les planètes Cosmiques et Supra Cosmiques ? Je vous ai fréquemment entendu parlé des plans Cosmiques et Supra Cosmiques comme Vena, le Gandharva. Lorsque j'y réfléchis, je réalise que je ne comprends pas réellement, j'ai juste le sentiment que j'ai compris. Je l'ai entendu comme un concept que je n'ai pas saisi. Lorsque j'essaye d'expliquer ce sont pour moi des mots qui n'ont pas une signification que je puisse comprendre. Pouvez-vous m'éclairer en la matière ? Merci beaucoup. »

RÉPONSE : Le Supra Cosmique est au-delà du Cosmique. Il y a quelques intelligences au-delà du Cosmique. Les deux Aswins sont Supra Cosmiques. Les Gandharvas sont Supra-Cosmiques. Ils sont éternels. Lorsque nous disons Seigneur Narayana ou Brahman, contrairement à Brahma, le Créateur, Parameswara, ils sont tous Supra-Cosmiques. Mahaparanirvana est le 7ème plan au-delà desquels les intelligences précitées existent. On se réfère à Para, Prak-ruthi, Parabrahman comme Supra-Cosmique. L'Existence Pure qui est atteinte dans le Samadhi est aussi Supra-Cosmique. Lorsqu'une intelligence est dans le Cosmique, elle devient active. Même le plan Cosmique est un plan d'Activité. Le plan de l'Etat d'être est Supra-Cosmique. Il y a peu d'Intelligences qui sont Supra-Cosmiques et qui ont aussi accès aux Activités Cosmiques. Ceci est une brève explication de la différence entre les deux.

MAITRE MORYA

Partie 25

Chaleur Torride. L'Attitude calme du Thâkur.
 Une Conversation Révélatrice avec le Thâkur.
 Les Pouvoirs Mystérieux du Thâkur.
 La Voix du Thâkur enregistrée dans l'Akasha.
 Le Thâkur envoie un Chela avec des Instructions.

Une heure plus tard, quelqu'un frappa à ma porte. Je ne m'étais pas encore retiré, ayant l'intention d'aller une fois de plus voir notre infortunée Madame B. Entendant frapper, j'avais presque prononcé le traditionnel : « Entrez », lorsque soudain, comme sortis du sol, apparurent devant moi deux Râjputs grands et chevelus, qui se tinrent à l'entrée comme des statues, inclinés sur leurs armes et me regardant interrogatifs. Je dois confesser que leur soudaine apparition m'embarrassa et me rendit perplexe. Ils ne pouvaient pas me comprendre, je ne les comprenais pas et notre discussion aurait pu durer jusqu'au matin s'il n'y avait pas eu la voix en colère de notre estimé Colonel qui fut entendue jusqu'à l'autre côté de la tente.

« Que diable ? », dit-il. « Me prennent-ils pour un léopard, qu'ils ne me laissent pas approcher la tente ?...Sortez un moment », cria-t-il, avec l'intention claire d'être entendu par moi. « Regardez ce qu'ils font !... Que cela signifie-t-il ? Etes-vous en état d'arrestation ! »

Comme un éclair, la pensée surgit dans ma tête : l'espion anglais, celui que j'avais juste vu sur le seuil, était mêlé à toute cette affaire. C'était une idée idiote et sans doute improbable, qui fut toutefois instantanément chassée lorsque je fixai mon regard vers la seule et unique porte en réponse à l'appel du Colonel. Mes Râjputs chevelus me laissèrent non seulement passer sans opposition, mais à mon approche ils se prosternèrent

comme des crabes sur le sable, en signe de soumission et de dévotion, de sorte que j'eus à passer pratiquement au dessus de leurs têtes. Tandis que j'émergeais, je vis un spectacle qui me rappela certaines scènes de ballets américains représentant une danse des indiens peau rouge sur le sentier de la guerre. Trois autres Râjputs, tout aussi lourdement armés et tout aussi chevelus que les autres, tenant leur épée à trois croix à la main droite et tenant dans leur main gauche un bouclier fait de peau de rhinocéros, barraient le chemin au Colonel. Leurs tactiques énergiques étaient accomplies dans un silence complet et avec une expression de complète dévotion sur leurs visages. Si le Colonel faisait un pas vers la gauche, ils allaient aussi sauter vers la gauche et lui faire face avec leurs boucliers. S'il allait vers la droite, ils allaient faire la même chose et à nouveau lui faire face avec le mur infranchissable de leurs boucliers. Au moment où ils me virent, ils posèrent immédiatement leurs armes et se tinrent comme des statues.

Heureux de me voir, le Colonel me dit qu'il avait quelques nouvelles très importantes et qu'il m'expliquerait plus tard l'étrange conduite des Râjputs ; il allait presque entrer dans ma tente lorsque Nârâyana l'appela.

« Colonel – Saab, » l'appela-t-il gentiment, « Attendez un moment ! Thâkur-Saab m'a envoyé vers vous. »

« Que se passe-t-il ?, qu'est-il arrivé ? demanda le Colonel interrogateur.

« Mahâ-Saab (Le grand Seigneur, Monseigneur) m'a ordonné de vous dire que vous feriez mieux de ne pas aller à Bâi-Saab. Nous sommes au Râjasthân et ici les idées à propos de l'étiquette sont différentes de celles de l'Europe et même de celles de notre propre Inde Centrale. N'entrez pas ; si vous le faites, vous allez les choquer plus que je ne pourrais vous le dire... »

« Mais pourquoi, qui peut être choqué ? Qui sont ces hommes étranges, de toutes façons ? »

« Ces hommes ont été envoyés ici par le Divân du mahârâja de Bhurtpore ; ce sont ses gardes du corps, une sorte de garde d'honneur pour Madame-Saab, » répondit Nârâyana. « Tout le pays sera choqué. Personne ne peut entrer dans un zenânâ (Un Zenânâ est un « harem » ou le quartier des femmes.) après le coucher du soleil. »

« Zenânâ ? Mais où trouvez-vous un Zenânâ ? »

« Les quartiers de Madame-Saab ! »

Le Colonel soupira longuement et bruyamment.

« Hé donc ! Des femmes de son âge vivent-elles encore dans un Zenânâ ?... » S'exclama-t-il ! Ses yeux s'exorbitant et s'étouffant dans un rire irrévérencieux. Moi-même je ris devant sa franche remarque.

« Ce n'est pas une question d'âge, Saab », remarqua sérieusement Nârâyana. « Mais d'estime pour le sexe féminin. Plus la femme est âgée, plus elle est estimée par les Râjputs ».

« Bien, si je ne dois pas entrer, je ne le ferai pas » remarqua le Colonel à la bonne nature. « Les suspectant presque d'avoir planifié de me voler et ne pouvant comprendre pourquoi ils dansaient devant moi... Bien, marchons vers la gare et je vais vous raconter les nouvelles sur le chemin. Nous pouvons aussi prendre des nouvelles de Madame B. quand nous y serons. »

« Savez-vous » Ajouta-t-il dans un soupir de joie, dès que Nârâyana nous quitta, « Le Thâkur va me permettre d'avoir mon premier défis ! »

« Oui, je sais, j'étais présent lorsqu'il vous l'a promis, si vous réussissiez votre premier test. »

« Non, mais je voulais dire quelque chose d'autre en même temps. Il m'a permis d'essayer le Kumhaka et le Pûraka chaque fois que je voudrai le faire. »

« Dieu du ciel, » je m'exclamai avec horreur. « Vous allez être pendu la tête en bas en sans respirer pendant des heures ? Vous allez certainement avoir une attaque ! Est-ce que vous avez perdu la tête ? »

« Pourquoi une attaque ? Tout dépend de notre propre volonté et je n'en ai jamais manqué, répondit le Colonel, un peu blessé. »

« Bien faites comme vous le souhaitez...soyez seulement sûr qu'il ne se moque pas de vous...Il veut simplement vous montrer combien un européen est complètement inapte à atteindre le but d'un Hindou ascétique... »

Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, notre estimé Américain me fit presque une querelle à propos de ma remarque. « Vous semblez m'envier, » continuait-il de répéter. Malgré que je lui assurai que je ne voyais vraiment pas que je pouvais envier le fait de se pendre la tête en bas, comme une chauve-souris ; que n'importe qui pouvait se pendre ce cette façon s'il voulait ; et que finalement, qu'il allait au-delà

de problèmes et que chacun rirait de lui. Rien ne fonctionna. Mes raisons ne le convainquirent pas. Il était venu pour étudier les 'sciences secrètes' et le ferait certainement.

« Qu'avez-vous décidé maintenant ? » Demandai-je un peu en colère. « Désirez-vous devenir un fakir peint avec de la bouse de vache ou un râya-yogin ? Vous avez simplement oublié ou vous ne savez pas que ce dernier en connaît autant sur le gupta-vidyâ que vous-même tandis que les réels râja-yogins, comme le Thâkur, ne se pendent pas la tête en bas et les pieds en l'air et ne tournent pas leurs cerveaux de haut en bas. »

Le dernier argument sembla atteindre la cible.

« Comment cela ? Est-ce que le Thâkur n'a pas pratiqué les 86 postures prescrites dans le 'Yoga de Patanjali' ? ».

« Cela serait tout à fait son genre, n'est ce pas ? Lui qui parle avec un tel mépris de la folie des hatha-yogins, ceux qui suivent seulement les enseignements de Patanjali comme des lettres mortes et se tiennent pendant des jours sur leur têtes, laissant leurs ongles de pieds grandir jusqu'au sol, ou se pendent à un crochet de fer passé à travers leur cuisse et la peau de leur dos avec le crochet attaché à un chakra », Je répliquai, perdant patience.

« Pourquoi alors permet-il à quelqu'un d'autre de le faire ? »

« Il vous le permet juste pour se débarrasser de vous, étant donné que votre insistance l'ennuie et qu'il veut probablement vous donner une leçon...Ne vous fâchez pas Colonel. N'avez-vous jamais vu un fakir ou même un simple bairâgin-gosâin (moine mendiant) avec un panse comme la vôtre ?

Il fut à nouveau offensé et il bouda même.

« Je peux perdre du poids ; je veux simplement lui prouver le pouvoir de ma volonté et aussi montrer que les Hindous ne sont pas les seuls qui valent la peine d'être initiés dans les sciences secrètes. »

« Ce n'est pas par le moyen de tels faits que vous allez lui prouver cela ! Je le connais mieux que vous. Ne vous illusionnez pas avec de vains espoirs ! Et malgré le sort de notre appartenance tous les deux à cette race 'blanche' haïe et méprisée, la chaude dévotion que nous avons pour lui, et peut-être même, tenant compte de notre sympathie sincère pour son peuple et pour le respect pour son pays, il fait de nous des exceptions inconnues jusqu'ici. Ne lui demandez pas ce qu'il ne peut pas ou ne veut

pas vous donner, mais soyez satisfait avec les miettes qu'il nous jette le long du chemin. »

« Mais pourquoi, pourquoi me le dire ? Insista le Colonel, n'a-t-il pas des disciples ? »

« Il en a mais pas comme nous, enfants d'une civilisation pourrie, héritiers de tous les vices de l'occident. Regardez Nârâyana ; le pauvre garçon est un mystique et un fanatique de nature ; il vit et il respire uniquement pour le Thâkur et il est prêt à la moindre suggestion de sa part à sacrifier dix milles vies s'il les avait. Mais même lui ne sera jamais admis comme Chela malgré le fait qu'il soit un Hindou indigène. »

« Mais comment le savez-vous ! Est-ce qu'il vous l'a dit ?... »

« Non il ne l'a pas fait mais je le sais pour la simple raison que j'ai compris Patanjali mieux que vous ne l'avez fait et que je ne suis pas en Inde pour la première fois. L'infortuné Nârâyana ne peut devenir un râjâ-yogin parce qu'il est marié. »

« Mais est-il marié jusqu'ici uniquement nominativement ; sa femme a en ce moment onze ans. Et ce sont plutôt des fiançailles. »

« Est-ce que le Thâkur a le droit de ruiner la vie d'un être jeune et complètement innocent ? Est-il ce type d'homme ? Vous oubliez que si Nârâyana la quitte maintenant, elle sera disgraciée pour le restant de sa vie. Non seulement elle-même mais tous ses parents jusqu'à la septième génération vont perdre leur appartenance à leur caste. ...Elle aura sa tête rasée comme une veuve et le moindre contact avec elle sera impur. Son infortune sera immédiatement comprise comme un péché qui a été commis par elle dans une de ses vies précédentes, et elle n'aura pas droit à une crémation après la mort, mais elle sera jetée aux chacals. »

« Pauvre jeune homme ! » s'exclama le colonel avec une sympathie sincère oubliant pour un moment son propre chagrin et ne réalisant pas jusqu'où par cet exemple j'avais diminué ses propres chances de succès.

« Bien, peut-être la chance va lui sourire... Elle pourrait peut-être mourir ? » ajouta-t-il naïvement.

« Pauvre petit Avani-Baî (Avani signifie « flux », « courant », « rivière » ; Baî signifie « sœur » et est ajouté au nom de toute femme tant par les Pârsîs que par les Hindous.) Est-ce que vous n'avez pas honte de lui souhaiter la mort ? »

« Je ne lui souhaite pas du tout... mais tout peut arriver... après tout mon seul souhait est pour son bien.... »

MAITRE EK

VISHNU PURANA
CHAPITRE V

La Création et l'impulsion de la conceptualisation

Depuis les parties du corps de Bhrama il y eut la création de toutes les formes des êtres supérieurs et inférieurs. Après avoir créé les Dévas, les Pitris et les êtres mentaux de cette terre, le Créateur se chargea de l'impulsion de la création de la conceptualisation.

Avec cela, il créa les Yakshas, les Pisachas, les Gandharvas, les Asparas, les Naras, les Kinnaras, les Rakshasas, les oiseaux et les Pasus, les quadrupèdes et les reptiles.

- Les Yakshas sont les êtres qui habitent certaines demeures comme les vallées et les grands arbres.
- Les Pisachas sont les êtres qui résident dans la substance de la matière animale putréfiée, par exemple la bactérie.
- Les Gandharvas sont les intelligences musicales qui travaillent par le mental des êtres. Ils produisent des phénomènes musicaux de premier ordre tel que le battement du cœur et la respiration. En outre, ils président sur le sens musical et l'art de la musique parmi les êtres humains. Ils travaillent tous à travers la glande pinéale. Pour cette raison les sages védiques appellent la glande pinéale la demeure d'Indra et Soma.
- Les Asparas sont des gouttelettes d'eau. Elles président sur le spectre du rayon blanc étant donné qu'Indra est le Seigneur de l'électricité dans l'espace, le spectre de l'arc-en-ciel est appelé l'arc d'Indra.
- Les Naras sont les êtres humains.

- Les Kinnaras président sur différents tons, intonations et leurs effets sur la matière. Pour cette raison, ils sont décrits comme les musiciens célestes. Tandis que les Gandarvas président sur le rythme, le battement et la périodicité, Les Kinnaras président sur différents tons de sons. Il est dit que Laya est produit par les Gandarvas tandis que Swara est produit par les Kinnaras.
- Les Rakshasas président sur différentes couches de matières denses qui sont destinées à mourir encore et encore.
- Les Dévas ne meurent pas étant donné qu'ils sont au-delà de la matière et du mental tandis que les Rakshasas meurent étant donné qu'ils président sur la matière. Dans la création, ils sont apparemment des opposés et dès lors, il y a dans les écritures une description de la guerre entre les Dévas et les Rakshasas.

Dans la création des unités de matière plus dense sont appelés « corps » où le processus de création se fait par la reproduction. Sur un plan plus élevé c'est appelé production tandis que sur un plan inférieur c'est la reproduction. La reproduction est toujours réalisée par l'agent du « germe » ou « sperme » comme on les appelle. Sukra est la déité qui préside au processus de germination et à la formation des fluides reproducteurs qui contiennent les spermatozoïdes. Dès lors, Sukra est décrit comme le précepteur des Rakshasas. Le processus de germination est appelé Mritha – Sanjivini (le secret de faire ressusciter les morts). Sukra, le précepteur, est décrit dans les puranas comme détenant le Mantra pour faire ressusciter les morts.

51ème tour international du Maître K. Parvathi Kumar Mai-Juin 2010

**Séminaire : Le Chemin vers l'Âme par la Guérison
Juin 12-13 2010, Altheim, Région du lac de Constance,
Allemagne.**

Près de 80 personnes se sont rassemblées dans le petit village de Altheim pour un séminaire avec le Maître Kumar – des personnes intéressées, des membres du groupe du WTT de la région du lac de Constance ainsi que du reste de l'Allemagne, de Suisse et même d'Espagne. L'autel était très joliment décoré avec des fleurs, une énorme améthyste et des cristaux, qui donnaient une atmosphère très spéciale à la salle de conférence.

« Les cristaux que nous avons ici peuvent transmettre la lumière que nous avons derrière. C'est pourquoi le cristal est un symbole de l'âme, la lumière derrière le cristal représente l'âme universelle. La lumière qui passe à travers le cristal est comme l'énergie de guérison qui passe à travers nous vers les êtres », remarqua le Maître.

Il ouvra le séminaire en chantant 21 fois OM, puis le silence et la prière de prana du Maître C.V.V.. Alors, il parla de la guérison comme l'expression d'une énergie de vie:

« Le sujet de la guérison traite entièrement de la vie et nous, les êtres animés, nous avons la vie en nous. Tout ce qui est animé vibre avec la vie et tous ce qui est inanimé pulse avec la vie invisible. C'est ainsi que tout est considéré comme vie. La vie est l'activité la plus intime qui se passe en nous ; sur cette base nous accomplissons notre action. La vie est une activité qui n'est pas proposée par nous. C'est une intelligence supérieure qui mène l'activité de vie en nous.

Sur la base de la vie, nous menons notre activité comme le flux d'activité qui se déroule sur une rivière qui s'écoule. Le flux permet un contact plein d'activités et s'assurer du flux libre de la vie est considéré comme la connaissance de la guérison. Lorsqu'il y a un flux libre d'énergie en nous, il y a la santé fonctionnelle correspondante. Je ne parle pas d'une santé parfaite mais d'une santé fonctionnelle. Lorsqu'il y a un flux libre d'énergie de vie, le fonctionnement correspondant aux humains n'en souffre pas. La guérison est dès lors une activité qui assure un tel flux d'énergies de vie. La guérison assure la santé. Là où il n'y a pas la santé, il faut comprendre qu'il n'y a pas un libre flux d'énergie de vie. L'énergie de vie nous est procurée de façon quotidienne par la lumière du soleil, par l'air et par la planète. La planète nous donne la vie et les 5 éléments nous donnent la vie. Alors les rayons du soleil nous procurent la vie. L'énergie de vie est une énergie fluide qui s'écoule éternellement pour permettre aux êtres de mener les aspects fonctionnels par rapport à eux

sans obstruction. Le centre majeur est le centre du cœur. La vie émane du centre de conscience qui est dans la tête. On peut voir le lieu de naissance de la vie dans la source du centre de conscience, il est fonctionnel, il fonctionne et sa source d'activité est le cœur. C'est pourquoi il y a des moyens et des méthodes de recevoir l'énergie en nous et de s'assurer d'un libre flux à travers notre corps et même de s'assurer que ce flux est mis au service de nos semblables ».

Durant ce séminaire, Maître Kumar parla des étapes pour une santé effective qui sont aussi les étapes pour s'aligner avec l'âme, étant donné que la pratique de la guérison et la réalisation de l'âme sont fort semblables. L'enseignement est guérison et la guérison est enseignement. Un vrai guérisseur est un enseignant et un vrai enseignant est aussi un guérisseur parce que c'est un travail avec la conscience et la lumière C'est pourquoi l'importance est le travail de la pratique du Yoga, le mouvement pranique et l'illumination que le mental reçoit à travers ces pratiques.

Samedi soir, il y eut une réunion avec un plus petit cercle de membres du groupe dans la maison de Sabine et Manfred Markgraf, où il y eut une session de questions-réponses avec le Maître, des questions à propos de personnes malades qui flottent entre les sphères, à propos des différences entre la psyché occidentale et orientale et l'influence des rayons, à propos de la présente situation du monde : « Il y a le conflit partout... nous devons nous renforcer nous-mêmes du côté intérieur et le nombre de ceux qui se renforcent eux-mêmes doit grandir... Au niveau individuel, au niveau des groupes, au niveau national, ce qui domine c'est le conflit. C'est pourquoi le devoir immédiat est de nous transformer nous-mêmes de sorte que nous soyons un instrument utile pour aider les autres. Sans ma transformation, je ne peux penser à transformer les autres ». Comme toujours le Maître répondit de façon très précise et très brillante.

Dimanche matin les enseignements concernaient la façon dont nous sommes conditionnés par nos habitudes et comment nous pouvons adopter de nouvelles et meilleures habitudes par une aspiration ardente et assidue. Ainsi, inculquer de nouvelles habitudes apporte de nouvelles énergies et une meilleure qualité de vie :

« Pour marcher vers la lumière, vous devez marcher sur le sentier. Si vous allez ça et là, vous ne marchez pas sur le sentier. Lorsque vous ne

marchez pas sur le sentier, vous ne rencontrez pas le but. Trop de déviations sur le chemin ne sont pas aidantes. Si vous désirez être un meilleur guérisseur, vous devriez fonctionner comme une âme pour sortir des mutilations dont le mental souffre. Lorsque vous avez acquis un mental stable, le mental peut atteindre la lumière par le même effort. Cela est la méditation. La méditation est un processus pour devenir un avec la lumière. Vous pouvez vous rapprocher de l'âme et alors, progressivement, devenir un avec l'âme. Lorsque vous devenez un avec elle, vous n'existez pas, seule la lumière existe ».

Ce séminaire se termina avec une session de question - réponse. A la fin, Manfred Markgraf remercia le Maître Kumar et lui offrit comme cadeau des crèmes des ateliers des plantes du groupe.

Séminaire : L'écriture de la Bhagavatam Einsiedeln, Suisse, 15 – 17 juin 2010

Un groupe de 18 personnes d'Espagne et de Suisse se rassembla pour 3 jours à Einsiedeln afin d'assister aux exposés du matin du Maître Kumar. Ce fut une petite rencontre très familiale, avec des repas communs et des conversations intéressantes.

« L'écriture de la Bhagavatam est une écriture qui traite du disciple du monde. Le disciple du monde est celui qui expérimente le divin comme le monde. Pour lui, le monde et le monde au-delà, tout cela est imprégné du divin. Un disciple du monde ne limite pas son expérience du divin à un aspect. Pour lui, le divin est présent dans toutes les formes, à tous les endroits, à tous les moments, il n'a pas de préférence. Où qu'il soit, il peut être dans sa famille, dans sa profession, avec la société. Où qu'il soit et avec quelque personne qu'il soit, il a une expérience continue du divin à travers la forme et même au-delà de la forme. Cela signifie qu'il ne rate pas l'expérience de la présence du divin à cause d'un endroit, d'un moment ou des êtres autour de lui. Même dans le mouvement de la queue d'un chien, il peut voir le fonctionnement du divin. Il n'échoue jamais à voir le divin dans tout événement simple. Pour lui, il est vrai que tout est divin. Il peut même voir une telle lumière dans l'obscurité. L'obscurité n'existe pas pour lui, la présence existe ... ».

L'après-midi du premier jour, une partie du groupe parti au centre de Paracelse du World Teacher Trust, à l'endroit de naissance de ce grand initié.

Le second jour, l'exposé du Maître fut à propos de Parikshit, le roi initié vivant au début du Kali-yuga. C'était tellement fascinant que l'ensemble du groupe était sous le charme et hors du temps. Lorsqu'à peu près plus de 4 heures après, la leçon se termina, tous furent étonnés de la rapidité avec laquelle le temps avait passé.

Le soir le Maître proposa de voir un DVD « Anges et Démons », qui est joué sur le site du Vatican que l'on ne peut pas voir normalement, et le film montre de nombreux symboles qui sont aussi mentionnés dans la « Doctrine Secrète ». De temps en temps, le Maître arrêtait le film afin de le commenter.

Le troisième jour, l'enseignement continua avec des perceptions dans des dimensions plus profondes de la sagesse puranique et le Maître les illustra avec de nombreuses histoires :

« J'ai parlé de la création des formes à travers laquelle l'énergie Une entre. C'est pareil à Dieu, le Dieu Un, le Dieu masculin-féminin, le Dieu omniprésent, à partir de lui sont apparues les formes et il imprègne toutes ces formes. Le Dieu omniprésent est aussi dans les formes en tant que tel. IL est comme une énergie qui forme un morceau de glace et une autre qui entre dedans en tant que eau. Une version cristallisée de glace peut entrer dans l'eau. Il est la forme mais il est aussi celui qui réside dans la forme, c'est pourquoi vous ne pouvez pas renier la forme.

D'où vient la forme ? Le dense, le subtil, les 7 plans dont nous parlons, tous les plans viennent de la même source. Par la différence de feu, c'est devenu de plus en plus dense. Quand il y a plus de feu, c'est plus subtil.

Quand il y a moins de feu c'est plus dense.

Dans une personne paresseuse il y a moins de feu, c'est pourquoi il est paresseux et a tendance à être dense. Tout est cristallisé lorsque le feu est faible. Il y a des êtres pleins de feu et il y a aussi des êtres inertes. C'est l'aspect forme dans ses relations différentes. L'aspect forme de la création a lieu à travers le Mahamagha, le magique et à cause de cette magie nous avons une existence localisée. « JE SUIS » n'est pas la vérité, c'est une vérité secondaire. La première vérité est « CELA ». « CELA » devient « JE SUIS ». IL y a de nombreux « JE SUIS », nous sommes tous ici un « JE SUIS ». IL y a un « JE SUIS » en tant que 18, et cela on le sait uniquement lorsqu'on a dépassé l'illusion de Mahamagha. « JE SUIS » est aussi une formation de « CELA ». L'individu est une formation de l'être universel. Tout comme il y a de nombreuses vagues, mais un seul océan. S'il n'y a pas de vagues, il n'y a pas d'océan et les vagues sont seulement océan mais nous ressentons les vagues et l'océan. Chaque vague se sent différente de l'autre, elle se sent très spéciale. Je suis le plus spécial. Mais tous sont venus de la même source, de l'unique, beaucoup sont venus à travers une différence d'état ».

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

Rapport du groupe : Allemagne

Nom du Groupe : WTT – Dem Frieden Dienen e.V., Gopura

Contact : Christina Ambach

Adresse : Leverner Str. 27, D-32361 Pr. Oldendorf

Tel : ++49 +5742 – 3894 Fax : ++49 +5742 - 2434

E-Mail : dem.frieden.dienen@googlemail.com

Site web : www.jugendforum-mithila.de/

Activités :

1. Foire médicale pour rechercher des articles et les préparer pour entrer en contact avec les auteurs, en soutien du travail commun pour le WTT Paracelse. Nous avons dessiné une carte de Noël et envoyé nos salutations et remerciements au nom du WTT-Global à 300 personnes et institutions.
2. Un signet pour tous les abonnés fut ajouté à l'exemplaire du magazine de Paracelse santé et guérison de décembre.
3. Nous avons produit davantage de signets pour les vies de groupe aux solstices d'été et à l'appel de décembre à Bangalore.
4. Des donations, des livres du Maître K. Parvathi Kumar et du Maître E.K. ont enrichi les bibliothèques de centres de guérison et d'autres groupes spirituels. Un autre cercle de lecture est apparu et une rencontre avec la Société Théosophique d'Adyar nous a remplis de joie.
5. Des donations furent données aux écoles du Maître K.P.K. et aux dispensaires homéopathiques en Inde. Nous avons repris un parrainage pour les vaches de l'ashram de Ramadri à Visakhapatnam.
6. Nous avons continué avec joie à nous occuper d'un grand jardin de légumes et d'herbes pour les membres du groupe et les personnes nécessiteuses, pour les vies de groupe au solstice d'été et pour les familles avec un grand nombre d'enfants. Le foin d'un terrain de quatre hectares a été donné à des fermiers qui ont des vaches et des chevaux.
7. Notre coopération avec des fermiers qui ont des fermes biologiques a été faite avec succès pour protéger les oiseaux, les buissons portant

des fruits sont cultivés et des cages pour la reproduction sont installées et en hiver de la nourriture est donnée. De plus en plus d'espèces d'oiseaux reviennent annuellement dans notre région.

8. Davantage de donations ont été faites à une école au nord de l'Inde et au centre Samuel Hahnemann à Torgau ainsi qu'au WTT Allemagne pour des publications.

9. Mise à jour du site web « le forum des jeunes Mithila – Youth Forum Mithila ».

10. Le fait de prendre soin des mourants et le travail intensif avec des personnes démentes ont apporté de riches expériences qui nous remplissent de gratitude.

11. Une éducation en langue a été donnée dans une école primaire pour une meilleure intégration des enfants migrants. Des jeux, un gâteau de Noël et la lecture de choses intéressantes ont conduit les enfants à apprendre avec enthousiasme. Dans les écoles Waldorf, nous accompagnons des projets avec de la nourriture, des matériaux pour le théâtre et des expositions. Des livres très valables ont été donnés à la bibliothèque. A Noël, nous avons participé à une campagne pour des cadeaux des enfants des orphelinats. En tant qu'initiative privée, des vêtements ont été donnés à des vieilles personnes et à leurs familles vivant dans la pauvreté en Allemagne ainsi que dans d'autres pays.

12. La vie dans le centre Gopura avec la méditation et l'étude a été faite régulièrement et un autre point fut le voyage en Inde.

Toutes ces activités que la vie nous a offertes furent comme un miroir dans lequel chacun pouvait voir par-dessus tout lui-même comme un être qui devait se changer lui-même avant même que le monde autour de lui ne puisse changer. Nous sommes tous responsables de la pollution de l'environnement mais nous sommes encore plus impliqués dans la fumée psychique qui pollue l'existence humaine sur tous les plans.

Avec la bénédiction du Maître et avec la bienveillance du groupe, nous assumerons les devoirs qui nous viendront dans l'année prochaine 2010-2011 de sorte que nous réalisons une vision plus compréhensible de notre vrai devoir, celui d'être les porteurs d'une image d'une nouvelle façon d'être humain.

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

Neuvième Hymne (continuation)

C'est une bonne habitude pour moi de manger des idlis chaque jour le matin. Si je suis cristallisé dans cette habitude, je meurs si les idlis ne sont pas disponibles. Par exemple, vous êtes habitués à prier avec une bougie. S'il n'y a pas de bougies, vous ne priez pas. Comment priez-vous sans bougies ? Comment pouvez-vous prier sans encens ? Comment prier sans la photo du Maître ? N'est-ce pas idiot ? Et s'il y a la photo de quelque autre Maître, c'est encore pire. Je cherche la photo du Maître. Si elle n'est pas là je panique. Entre temps, mes amis amènent une croix et la laissent ici. Ainsi, la photo n'est pas là et la croix est là. Pourquoi pas ? Pour nous c'est un pêché horrible. Les pratiques soi-disant théologiques font que les personnes souffrent d'esclavages encore plus grands et plus profonds. Ne pensez pas qu'ils jouissent de la liberté. C'est ce que dit Maître Morya : « La Monotonie Monastique ! ».

Ainsi, de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes peuvent vous tuer si vous êtes conditionnés par ces dernières. Les habitudes devraient progressivement vous aider à vous libérer vous-mêmes dans le champ de la libération. Ce Rudra, le principe qui circonscrit dans la création peut emprisonner les êtres purs comme les êtres impurs. Les êtres purs sont emprisonnés par leur propre concept de pureté. Les êtres impurs sont emprisonnés par leur concept d'impureté. Tant que vous vivez dans un concept, vous êtes un prisonnier. Un concept est une facilité pour travailler avec celui-ci comme un médium mais de vivre dans le concept est vous emprisonner. Ceci est un grand sujet en soi. Cela requiert un séminaire. C'est un principe purement du Verseau, où vous respectez les concepts, mais vous n'êtes pas conditionnés à eux. C'est l'état de vraie spiritualité.

Ce Rudra, le démon, conditionne le roi céleste. Le roi céleste commença à ressentir qu'il était le roi, ce sentiment le conditionnait. Cela signifie

que Rudra était vainqueur sur lui. Indra voulait se battre avec Rudra. Il prit l'aide du divin et cependant ne put pas lui imposer la défaite. Il retourna vers le divin et reçut plus de clefs pour le tuer et cependant il ne put le tuer. Alors il demanda à son ennemi : « Quel est le secret de ta vie ? ». Et Rudra répondit : « Le secret est qu'aussi longtemps que tu voudras me tuer tu ne pourras pas me tuer, tu te bats pour me tuer. Ce n'est pas un bon motif. Tu n'as pas de combat en toi, je fais mon travail. Même lorsque tu te bats, ne te bats pas avec toi. Je te considère comme un enfant ignorant. Ne me vois pas comme ton ennemi. Vois-moi comme le divin. Lorsque tu me verras complètement divin, alors je te cèderai. Jusqu'à ce moment-là tu ne pourras me vaincre. »

C'est la doctrine du Verseau que j'ai récemment écrite pour les personnes qui parlent le Telugu. Un jour peut-être elle trouvera son expression en anglais.

C'est ainsi que la Mère règne sur toute la création avec l'aide du principe qui circonscrit appelé Maya. Chacun pense que son travail est grandiose. Ça, en soi, c'est une illusion. Partout, si vous sortez d'un pas de l'illusion, vous allez inévitablement entrer dans une autre illusion. Ainsi, nous marchons dans l'illusion, nous mangeons dans l'illusion, nous dormons dans l'illusion, nous vivons dans l'illusion. Pour dépasser cette illusion soumettez-vous à la Mère parce qu'elle est la maîtresse du jeu. C'est pourquoi elle est le maître de toutes les créatures. Je vous ai dit comment les créateurs et les trois Logos souffraient d'illusion.

« Une telle Mère qui est le Maître, une telle Mère qui a toujours des mains qui comblent et qui rayonnent, une telle Mère qui est à la fois très facilement disponible et cependant difficile, la Mère pour qui la porte de la Présence est le parfum du santal, devant cette Mère de splendeur je prie qu'Elle puisse m'octroyer sa présence, parce que Ishvarîm Sarva Bhûtânâm Tâm (une telle Mère) Upahvaye (qui accorde sa présence) Srîyam (qui cause la splendeur) ».

A suivre

Ce texte n'a pas été revu par l'auteur et peut contenir des erreurs.

Paracelsus Health & Healing (Paracelse- Santé et Guérison)

Desordre et remise en ordre

Lorsque l'homme comprend sa source triple de prana - c'est-à-dire du soleil, de la planète et des formes de vies sur terre - lorsqu'il comprend que les trois émanations praniques ont des degrés différents, il devrait être assez sage pour choisir la meilleure source de prana de préférence au prana du deuxième ou troisième degré. Ses préférences devraient être du même ordre.

Le prana solaire transmis par les dévas des airs comme la tonalité dorée durant les heures du matin et du soir ; il peut être reçu en s'exposant aux rayons du soleil le matin et le soir et également par des exercices de respiration intense durant les heures du matin et du soir.

Les anciens connaissaient cela. C'est pourquoi ils préféraient les périodes du matin et du soir comme meilleure période pour les exercices de santé. C'était une pratique commune de s'exposer aux rayons du matin et du soir et de respirer à pleine capacité des poumons durant ces deux périodes. Les grecs et les romains connaissaient cela, ainsi que l'orient. Les jeux étaient organisés uniquement pendant ces heures avec les omoplastes et la rate exposés aux rayons du soleil. Respirer de l'air frais et s'exposer aux rayons du soleil ont été considérés comme une partie essentielle de la vie.

La vie moderne a tendance à s'éloigner de ces systèmes sains et naturels. Beaucoup de maisons sont construites aujourd'hui dans des endroits spécialement peuplés et ne reçoivent ni la lumière dorée des rayons du soleil ni la brise .. Mais encore, les maisons sont construites d'une telle manière qu'il est nécessaire d'éclairer à la lumière artificielle pendant la journée. Il y a des pièces et des chambres dans les maisons qui ne reçoivent jamais la lumière du jour et ne reçoivent jamais de brise. Des croisillons de ventilation pour un passage libre de l'air, des fenêtres adé-

quates pour l'entrée libre de l'air sont rares. Au nom du confort les gens construisent des maisons fermées où le chauffage ou l'air conditionné sont organisés de façon artificielle. En conséquence, le système immunitaire est devenu faible à l'heure d'aujourd'hui. Les anciennes civilisations ne construisaient pas au bord de la mer comme aujourd'hui mais au bord des rivières. Le Gange et l'Indus en Inde, Le Nil et le Jourdain au Moyen-Orient, Le Rhin et le Rhône en Europe, le Mississipi et le Missouri en Amérique du Nord, l'Amazone en Amérique du Sud ne sont que quelques exemples. Les anciens construisaient des civilisations sur ces rives. La raison en était que les cinq éléments de la nature y étaient disponibles en abondance. Ils ne considéraient jamais les rivages de la mer comme sains car les eaux de la mer ne sont pas saines. Elles sont salées et thérapeutiques. De prendre un bain quotidien dans la rivière était considéré plus sain parce que les eaux peuvent être bues et donnent la vie. Les eaux de la mer sont utilisées à l'occasion de certains jours astrologiques importants. Londres, Paris, Bruxelles, Berlin, Rome, Madrid, Athènes, Constantinople, Jérusalem, Delhi, la ville de Mexico ne sont que quelques exemples de villes anciennes, aucunes d'entres elles ne furent construites sur les bords de mer. Ce sont des considérations d'économie globale qui ont donné naissance aux villes sur les rives de la mer où les conditions de santé ne sont pas les mêmes qu'à d'autres endroits. Avec des bâtiments qui arrivent jusqu'au ciel, qui sont très peuplés, avec une exposition mitigée aux rayons du soleil, l'humanité aujourd'hui dépend plus du prana planétaire que du prana solaire. Ce prana secondaire est utilisé en priorité tandis que le prana prioritaire est relégué à l'arrière plan. Ajouté à cela, le prana du troisième niveau émis dans les endroits peuplés par les êtres humains devient dominant. Le prana planétaire et ses émanations qui sont accessibles de façon abondante dans la nature sont maintenus à distance. L'homme moderne s'oriente de plus en plus vers le prana du troisième niveau et en plus il amène dans les demeures où il vit des animaux domestiques comme des chats et des chiens. IL vit avec eux et dort avec eux.

L'homme va vers une telle ignorance au nom de la vie moderne. Pour lui, les médicaments ne sont d'aucune aide. L'homme devrait apprendre à renverser cet ordre des choses. Il devrait remettre l'ordre juste dans cette situation dérangée.

Dr. K. Parvathi Kumar Extrait de : Paracelsus – Health and Healing
Par un abonnement, vous soutenez cet important travail (77€/ an)

*Contact: Paracelsus-Center, Wasenmattstr. 1, CH-8840 Einsiedeln
Tel.: +41-554220779, Fax: +41-554220780,
E-Mail: info@paracelsus-center.ch Web: www.paracelsus-center.ch

La Section des Enfants

La Doctrine de l’Ethique.

***Un enseignant et un dirigeant
Suffisent pour un endroit.
La multiplicité engendre la confusion.***

Un mental clair

Chers enfants,

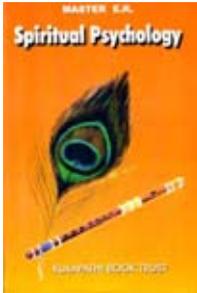
Développez un mental clair. Un mental clair est un mental transparent. Un mental transparent transmet beaucoup de lumière reçue des cercles supérieurs. Il reste brillant comme l’électricité.

Ne laissez pas votre mental apprendre à manipuler, à dire des mensonges et à mal orienter les autres. Assurez-vous en chaque jour. Sinon le mental fait des distorsions, le mental manipule par opportunité. Un mental qui manipule ne peut pas rester stable. Il devient très mutable. Il ne peut pas être en paix. Il ne peut pas mener de nobles actes pendant de longues années. Il développe de la débilité. Il est torturé par ses propres doutes. Il tombe alors dans la décrépitude et la mort.

Les êtres sages des temps anciens ont toujours préféré un mental pur et transparent qui allait permettre à l’homme de profiter des dons précieux Divins. Assurez-vous que votre pensée, votre parole et vos actions soient clairs. C’est appelé l’alignement. Quand les trois sont alignés en vous, vous êtes transparents. Lorsque vous êtes transparents, des énergies subtiles et Divines peuvent être transmises par vous à partir du côté le plus profond de votre être. Telle est la vérité.

Dr. K.Parvathi Kumar

Revue des Livres

SPIRITUAL PSYCHOLOGY (La Psychologie Spirituelle) La psychologie spirituelle est l'un des outils les plus importants pour comprendre le côté profond de la constitution de l'homme. Il approche l'âme et traite des caractéristiques essentielles de la psychologie de l'âme humaine. La psychologie exotérique identifie les problèmes de la personne mais n'a pas de solution, étant donnée que dans la science exotérique il n'y a pas de réponse relative au fonctionnement du principe de vie et du principe d'intelligence. La psychologie ésotérique traite de l'homme intérieur, de la qualité de son comportement et des effets sur l'équilibre naturel de son système d'énergie.

« La Psychologie Spirituelle » est le type de livre de référence pour celui qui s'y réfère constamment.

Ekkirala Krishnamacharya : La Psychologie Spirituelle

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

HERCULE – L'HOMME ET LE SYMBOLE

La vie et les accomplissements d'Hercule, le grand héros de la mythologie grecque, signifient l'expérience de l'âme à travers son voyage le long du sentier du zodiaque des douze signes solaires. A travers les douze travaux, Hercule se transforme lui-même en un grand adepte. C'est l'histoire du disciple où le disciple n'est pas satisfait jusqu'à ce que son action individuelle fusionne dans l'Universelle.

Il est recommandé de lire chaque mois l'aspect spirituel du signe solaire correspondant.

La vie et les accomplissements narrés dans ce livre sont d'une aide significative pour ceux qui cherchent à connaître le symbolisme d'Hercule.

Dr. K. Parvathi Kumar: Hercules – The Man and the Symbol

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

Dates des prochains voyages

Dates	Programme
21-24 septembre	Equinox et célébration de la pleine lune à Bellary.
8-17 octobre	Durga Puja à Visakhapatnam.
21-24 octobre	Guru Puja à Guntur.
6-7 novembre	Guru Puja à Rajahmundry.
4-5 décembre	Guru Puja à Sri Kakulam.
18-19 décembre	Guru Puja à Machilipatnam.
27-30 décembre	Vie de groupe du December Call, Bangalore.

Durant ces dates, vous ne pourrez pas contacter Dr. K.P. Kumar
 Vous pourrez trouver ces dates sur : www.worldteachertrust.org/vaisakh15_f.htm

2ème Pleine Lune de la Balance 23 octobre 2010, 03.36 h MEST

Dates Septembre / Octobre 2010 astrologiquement importantes

23.09.	05:09	☉ → ♎ / Soleil dans la Balance		
♃		Equinoxe de l'automne : Contemplation sur la Hiérarchie féminine		
	11:17	☾ Pleine lune de la Balance	☉ 00°15' ♎ / ☽ 00°15' ♎	
30.09.	18:17	☾ 8 ^e phase de la lune décroissante comm.	☉ 07°24' ♎ / ☽ 01°24' ♎	
♃		(Fin le 01.10. à 17:18h)		
03.10.	13:26	11 ^e phase de la lune décroissante comm.	☉ 10°09' ♎ / ☽ 10°09' ♎	
☉		Contemplation sur Śiva, le 1 ^{er} Logos cosmique (Fin le 04.10. à 10:40h)		
07.10.	00:19	Début de la phase de nouvelle lune	☉ 13°33' ♎ / ☽ 01°33' ♎	
♃		Point de la nouvelle lune de la Balance : Fête des lumières pour dissiper l'obscurité de la nouvelle lune la plus sombre. Contempl. sur La Promesse.		
	20:44	● Nouvelle lune de la Balance	☉ 14°24' ♎ / ☽ 14°24' ♎	
		☉ en ♎ – 1 ^e au 9 ^e phase de lune ascendante: Vénère la descente du rayon lunaire par la symbolique de Durgâ, la Mère impénétrable. Cette vénération a son point culminant le jour de la 10 ^e phase de la lune ascendante (Festival de Durgâ)		
14.10.	10:43	● Début de la 8 ^e phase de la lune ascend.	☉ 20°54' ♎ / ☽ 14°54' ♎	
♃		(Fin le 15.10. à 12:21h)		
17.10.	03:12	Début de la 23 ^e constellation Dhanishta	☽ 17°20' ♎	
☉	16:58	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend.	☉ 24°08' ♎ / ☽ 24°08' ♎	
		Shirdi Sai Baba a quitté le plan physique (Fin le 18.10. à 19:31h)		
	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 18.10. à 06:13h)		
22.10.	02:05	Début de la phase de la pleine lune	☉ 28°29' ♎ / ☽ 16°29' ♎	
♀		Contemplation sur la Mère assise sur le Lion		
23.10.	03:36	☾ Pleine lune de la Balance	☉ 29°33' ♎ / ☽ 29°33' ♎	
♃	14:35	☉ → ♏ / Entrée du soleil dans le Scorpion		
		☉ en ♏ – Chaque soir en Scorpion: Allume une lumière pendant les heures du crépuscule à l'entrée et adore la force de serpent Kundalini qui s'enroule autour de la tige du centre de base		
		☉ en ♏ – Chaque lundi (25.10., 01.11., 08.11., 15.11., 22.11.): Contemplation sur Śiva, le 1 ^{er} Logos cosmique		
30.10.	03:33	● 8 ^e phase de la lune décroissante comm.	☉ 06°31' ♏ / ☽ 00°31' ♏	
♃		(Fin le 31.10. à 01:52h)		
31.10.		Fin de l'heure d'été (MEST 03:00h → MET 02:00h)		
01.11.	20:16	Début de la 11 ^e phase de la lune descend.	☉ 09°16' ♏ / ☽ 09°16' ♏	
☽		Contemplation sur OM NAMA ŚIVĀYA (Fin le 02.11. à 17:28h)		
05.11.	08:32	Début de la phase de nouvelle lune	☉ 12°47' ♏ / ☽ 00°47' ♏	
♀		Nouvelle lune du Scorpion : Contemplation sur «La Promesse»		

Toutes les dates sont en MEST (heures d'été de l'Europe centrale) jusqu'au 31.10., après en MET (heures de l'Europe centrale) du Calendrier astrologique 2010/2011«;

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

LA GRANDE INVOCATION

Formons le cercle de
bonne volonté.

Omnia vincit Amos

(l'Amour vainc toutes
choses)

Du Sud par l'Amour, qui
est pur,

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

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

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

Puisse la Lumière rendre
belles nos vies.

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

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

Mère du Monde.

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

règles.

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

Master D.K

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

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

Commentaire :

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