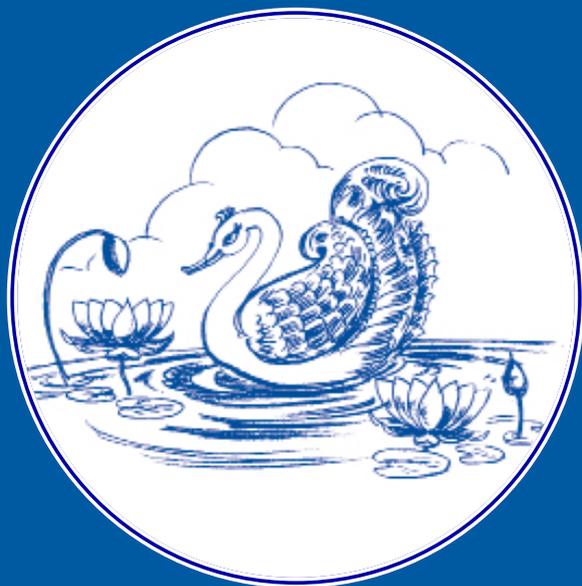

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Poissons 2013 Meena

Lettre numéro 11 / cycle 26 – 18 février au 20 Mars 2013

Le World Teacher Trust - Global

Invocation

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

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

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

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

Maître E.K

Lettre numéro 11 / cycle 26 – 18 février au 20 Mars 2013–✠

Table des Matieres

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année	4
Message pour le mois des Poissons	5
Message de l'enseignant	7
Le Seigneur Krishna : Gita Upanishad	9
Le Seigneur Maitreya	11
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	13
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	15
Message du Maître E.K.	16
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	17
Les Paroles de Shirdi Sai	18
Sri Ramakrishna	19
La Prière de l'Homme Profane	20
Méditations Occultes	21
Les Feuilles de l'Ashram	23
Kapila	24
L'amour	26
Le changement	27
La Vache	28
Hymnes sur Agni	29
Invocations de la Flamme Violette	32
Le Discipulat	33
De la Plume	34
Vishnu Purana	35
Agni	36
Fenêtre pour le Service Mondial	38
Les Poissons	39
La Science de l'Homme	40
Paracelse- Santé et Guérison	41
La Section des Enfants et des Jeunes	43
Revue de livres	45
Jours astrologiques importants	46
La Grande Invocation	47

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-semence 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, Büelstrasse 17, CH-6052 Hergiswil, Suisse E-mail : info@wtt-global.ch Website : www.worldteachertrust.org

Prière de l'Année 2012/2013

**UP THE LADDER CREEPS THE SERPENT.
SELF-OPPOSING COILS HARMONISED.**

ASCENDING THE VERTICAL BORE OF THE ETERNAL CENTRE.

(LE SERPENT GRIMPE LE LONG DE L'ÉCHELLE.

LES ANNEAUX OPPOSÉS L'UN À L'AUTRE S'HARMONISENT.

ASCENSIONNANT PAR LA PERCÉE VERTICALE DU CENTRE ÉTERNEL.)

Pleine Lune du Verseau, 25 février 2013, 21:26 h MET

Message du Mois des Poissons

L'énergie des Poissons a donné assez de fondement à l'humanité pour construire une vie personnelle qui soit dotée de confort, de gains et de bonheur. Chaque âme s'efforce de construire sa vie personnelle afin d'obtenir le confort nécessaire. L'entraînement à cela a eut lieu avec l'ère du Poisson. L'ère du Poisson atteint aujourd'hui sa propre limitation, en ce que l'âme ne peut être satisfaite par le fait de rechercher le confort personnel et le bonheur personnel. Tant que l'âme est orientée vers le bien-être personnel, le confort et le bonheur souffrent de limitation. Du fait que l'âme est toujours en expansion, l'orientation vers le confort et le bonheur personnel ne permettent pas d'atteindre la plénitude. L'approche doit être différente dans l'ère du Verseau. Afin que l'âme expérimente l'expansion de la conscience, il est nécessaire de penser au confort et au bonheur du groupe simultanément à son confort et bonheur personnel. Cet ajustement est la nécessité de l'heure et c'est là que la limitation du Poisson se situe.

Quand un poussin se développe dans un œuf, la coquille est un confort et une protection, jusqu'à ce que le poussin ait grandi. Mais par la suite, la coquille devient une limitation et nécessite d'être brisée par le poussin afin qu'il puisse trouver une plus grande expression de la vie. De même, l'ère du Verseau demande de rompre l'enveloppe du confort et du bonheur personnel afin de marcher vers la grandeur de la conscience de groupe. En s'offrant pour le bonheur et confort du groupe et en concédant en même temps son confort et son bonheur personnel, l'âme trouve la nécessaire expansion de conscience et bénéficie d'une plus grande dimension de béatitude de l'existence.

Bien que les aspirants soient conscients que cette dimension a changé, ils sont encore incapables de briser la coquille des individualités.

L'initiation est aujourd'hui en rapport avec le fait de s'offrir soi-même à un groupe d'âmes, à leur bien-être, à leur élévation et à leur éducation. Tout comme le poussin, en briser la coquille, en rejoignant joyeusement les autres poussins, l'âme individuelle se joint à l'âme du groupe. L'âme de groupe n'est qu'un groupe d'âmes qui ont rompu leurs coquilles personnelles. Ce ne sont généralement pas les camarades que l'on a. Là, on travaille comme un individu dans un groupe. Par exemple, il peut y avoir dix œufs dans un panier. Ces dix œufs représentent dix membres, qui se forment en un groupe pour la formation de groupe. Celui qui offre plus au groupe brise sa coquille. La coquille étant brisée, le poussin est sorti et ne rejoint pas les œufs dans le panier. Le poussin saute en dehors et rencontre un autre poussin qui a sauté hors de son propre panier. Ainsi, ceux qui ont brisé les coquilles de leurs personnalités se rejoignent pour former une âme de groupe. Le regroupement se fait en fonction de la qualité du rayon de l'âme. Les énergies du Poisson devraient ainsi ouvrir la voie, dans la roue inversée, aux énergies du Verseau pour la formation du nouveau groupe des serviteurs du monde. Le nouveau groupe des serviteurs du monde sont ces âmes qui ont brisé les limitations de leurs personnalités.

Alors que nous entrons dans le mois du Poissons, puissent les limitations des Poissons être autant reconnues que travaillées afin d'aller vers une meilleure expérience au travers du cycle de l'année à venir.

Message de l'Enseignant

L'oiseau du Yoga

Tant que l'esprit est associé avec les objets des sens au travers des sens, avec de la nourriture à travers le corps, et avec les pensées de l'objectivité, l'homme vit dans les couches du corps qui sont d'ordre physique, émotionnel et mental. Le corps est maintenu par la nourriture prise par la respiration. La respiration se produit par le principe de pulsation. La pulsation se rapporte à l'âme. Quand l'homme s'associe plus avec la pulsation qu'avec le mental, il développe une facilité pour voler hors du corps lorsque le corps n'est pas nécessaire. Si l'homme est associé uniquement avec des pensées, à tout moment, il reste associé au corps et souffre quand le corps souffre, et souffre profondément quand il y a la mort du corps.

La sagesse suggère de s'associer au mental quand il y a du travail dans l'objectivité et de s'associer avec pulsation quand il n'y a pas de travail dans l'objectivité. L'homme qui apprend à s'associer avec la pulsation quand il n'y a pas de travail à faire est comme l'homme qui descend d'un char ou d'un véhicule. Il n'est pas en difficulté lorsque le chariot est en difficulté. Il peut sauter hors du chariot lorsque le chariot est en feu. Cette facilité de sauter hors du corps est un des entraînements majeurs du discipulat que la Hiérarchie cherche à transmettre aux aspirants et aux disciples afin que les pèlerins soient sauvés lorsque leur chariot arrive à sa fin.

Un grand nombre d'écritures sont données et des enseignements sont transmis par les membres de la Hiérarchie à l'homme afin de sortir de

son esprit, mais l'homme est assis dans son mental et collectionne des informations, mais ne pratique pas de sortir du mental.

Les expériences hors du corps ne sont pas seulement pour l'enthousiasme et l'excitation, c'est pour notre propre salut que cela doit être appris. Cela ne peut se produire que quand il y a un changement d'orientation de la pensée vers le fait de s'associer avec la pulsation.

La pensée conduit à faire et à brûler de l'énergie. L'association avec la pulsation conduit du faire à l'être. L'être humain doit un jour se rendre compte qu'il est un être et qu'il ne peut pas se limiter seulement à faire et à dormir. Il s'agit d'un immense besoin au jour d'aujourd'hui.

Gîtâ-Upanishad

Le Seigneur Krishna

L'Observateur

"LE YOGI EST AU-DELÀ DES DUALITÉS. IL RÉALISE EN LUI LA CONNAISSANCE DE LA SUBJECTIVITÉ ET DE L'OBJECTIVITÉ. IL RESTE SATISFAIT. IL RESTE STABLE ET PROFOND. LES SENS NE LE TROUBLE PLUS. LES VALEURS DE CE MONDE NE SONT PAS SES VALEURS ». (6-8)

Avant de donner la pratique de l'alignement avec soi-même, le Seigneur Krishna explique à Arjuna les qualités de l'aligné. Celui qui est aligné est Un réalisé. Il se rend compte de la connaissance du monde de l'objectivité et de la subjectivité. Ses perceptions se déploient dans de multiples dimensions qu'il perçoit par ses sens extérieurs dans le monde objectif beaucoup plus clairement. De même, il perçoit aussi dans le monde subjectif, il voit les deux comme les deux jambes du Grand Être. Etant dans l'alignement, il est en lien avec les deux mondes avec la même vigueur et capacité.

Celui qui est aligné reste généralement satisfait. Il n'a pas d'inquiétude en lui par rapport aux choses à faire. Il fait les choses en fonction du temps et du lieu. Il ne se sent pas vouloir une chose, un lieu ou une personne particulière. Car il sait que tout ce qui lui est nécessaire viendra à lui à travers le temps et les lieux, et qu'il ne doit pas courir après les choses. Il reste donc satisfait. Il travaille dans le contentement, se livrant au bien-être de ses semblables. Ses sens ne le troublent pas, en exigeant de lui des objets des sens. Au contraire, ils lui servent à percevoir le monde subjectif et objectif de la nature concomitante. Pour lui, les valeurs sont de nature permanente et ne sont pas terrestres.

Il est lié à un travail demandé et il se consacre à ce travail. Il a confiance en lui-même que tout ce qui est nécessaire pour le travail sera mis en place et par conséquent, il ne faut pas rechercher les choses nécessaires pour le travail. Si des hommes sont nécessaires pour le travail, il sait que l'homme en question viendra. Si du matériel est nécessaire pour le travail, il sait que le matériel nécessaire viendra. Si de l'argent est nécessaire pour le travail, l'argent viendra. Il n'a pas de valeurs particulières ou des valeurs différentielles envers l'or ou d'autres métaux. Si son travail a besoin d'or, il obtient l'or. Il n'a donc pas de mirage particulier pour des choses, des lieux ou des personnes particulières. Telle est la beauté d'un Yogi. Krishna ainsi prépara Arjuna à s'engager sur la voie du Yoga qui résout toutes les énigmes que Arjuna contient en lui.

Le Seigneur
Maitreya

Une activite d'Auto-Tromperie

L'observation est la note clé de la pratique du yoga. Le fait d'être un observateur est d'une importance primordiale. Soyez un observateur, même lorsque vous êtes un participant. Laissez une partie de vous participer, et laissez l'autre partie observer. Laissez l'observateur observer la partie participante en vous. Ne laissez pas l'observateur sombrer dans la participation.

Beaucoup aimeraient connaître les mouvements de la nature. Beaucoup sont intéressés à lire dans l'avenir grâce à l'astrologie. Beaucoup sont préoccupés par l'âge d'or à venir. De telles choses ne sont possibles que lorsque l'on donne naissance à l'observateur en soi et qu'on le laisse se développer. Lorsque l'observateur en vous grandi afin d'être témoin de ce qui se passe en vous et autour de vous, vous pouvez voir les mouvements de la nature, les torsions du temps et l'avènement de l'ère nouvelle.

Des Messies sont venus, tandis qu'un grand nombre les attendaient. Ils sont venus et repartis. Les personnes en attente sont toujours en train d'attendre. Le Nouvel âge est venu, mais encore maintenant les gens rêvent d'un nouvel âge à venir. Cet aspect pathétique de l'humanité est dû à leur incapacité à observer. Ils sont préoccupés par l'action. Même les soi-disant disciples et les praticiens du Yoga manquent souvent les moments et les événements attendus, alors qu'ils sont venus et repartis.

Comment les dormeurs peuvent-ils voir le lever du soleil? Les dormeurs dorment alors que le lever du soleil a déjà eut lieu. Les dormeurs ra-

tent les stations de destination. N'est-il pas commun que les dormeurs continuent à dormir alors qu'on est arrivé à destination, là où il faut descendre, et continuent le voyage plus loin?

Alors que le sommeil est un bienfait de la nature, il peut aussi fonctionner comme un poison. Le nouveau groupe des serviteurs du monde qui sont destinés à être les observateurs de la nouvelle ère ainsi que les conducteurs, vivent encore dans l'attente de la descente d'un avatar. L'Avatar est venu, a fait ce qui devait être fait et est retourné dans les éthers. La hiérarchie observe, impuissante, les groupes de dormeurs.

L'humanité de manière globale, est préoccupée par l'activité et n'a pas développé la qualité permettant de voir de plus haut et d'observer. Chaque fois l'humanité est trompée par ses propres préoccupations. Ce n'est ni le temps ni la nature qui trompent, ce sont eux qui se trompent eux-mêmes et font porter le blâme à la nature, au temps, et même aux Enseignants.

Maître Morya
Maruvu Maharshi

Un Aperçu de la Lutte

Connaissez-vous la pensée la plus dangereuse qui peut venir à vous? «Je me suis tellement efforcé, j'ai travaillé, j'ai travaillé sans relâche, mais cela semble être une tâche ingrate". Telle est la pensée la plus dangereuse qui peut vous détruire ainsi que détruire votre voyage. Sur de longs parcours, les hommes ne peuvent pas compter chaque borne kilométrique. Lorsque vous parcourez des kilomètres et des kilomètres, si vous comptez mètres, vous aurez tendance à vous fatiguer (1760 mètres est un mile, un mètre est égal à 3 pieds). Les hommes qui comptent par centimètres et par mètres ne peuvent pas couvrir de longues distances. Si vous envisagez de monter le Mont Everest, vous ne pouvez pas compter chaque pas que vous faites. Tant que vous comptez vos propres efforts, vous êtes d'autant plus fatigué et vous avez le sentiment que tout cet effort n'a pas de sens. Votre cœur se brise quand vous regardez en vous-même à chaque instant. Les aspirants sont comme des enfants qui mesurent leur muscle chaque fois, après avoir fait l'effort de lever un petit poids. Les aspirants qui se mesurent eux-mêmes ont des petits cœurs. Ils font beaucoup de bruit mais pas grand chose.

Tous les matins, si vous regardez vers le ciel, vous voyez les oiseaux qui volent rapidement dans le ciel. Les aspirants ne pensent-ils jamais à la distance que ces oiseaux couvrent tous les jours? Les oiseaux ne comptent pas le nombre de fois qu'ils bougent de leurs ailes. Ils survolent les flux des rivières, des fleuves, des collines, des montagnes tous les jours avec joie. Elles vont chercher ce qui est nécessaire pour leurs petits avec joie

et rentrent à la maison seulement reparti voler à nouveau le lendemain. Les aspirants sont-ils si joyeux que tous les matins lorsque qu'ils se lèvent tôt de leur lit? Est-ce qu'ils se lèvent plus tôt que les oiseaux? Les oiseaux ont-ils jamais vu les bornes kilométriques sur leur chemin? Dans le ciel il n'y a pas de bornes pour marquer la distance. Ils volent, c'est tout. Savez-vous combien le Bodhisattva couvre tous les jours par sa promenade? Vous l'idolâtrez, vous l'appellez bodhisattva Maitreya, mais si vous saviez la manière dont il s'efforce tous les jours, vous vous évanouiriez. Ne pensez pas qu'il reste joliment assis dans son ashram de l'Himalaya pour bénir l'humanité deux fois dans la matinée et dans la soirée. Entre ces deux moments, il fait des tâches herculéennes pour nous sauver tous. Bodhisattva Maitreya devrait être votre idéal, non seulement pour la vénération mais aussi pour l'effort. Pour nous, Il est toujours un travailleur incroyable.

Maître Koot Hoomi

Devâpi Maharshi

L'oiseau de La Paix

Il y a un trop grand nombre de manifestations pour la paix sur la planète. Il y a tant de fondations pour la paix, tant de mouvements pour la paix, de promenades pour la paix, de pèlerinages pour la paix, des conférences sur la paix. Il y a tant de bruit qui se fait au nom de la paix et par cela, c'est le contraire de la paix qui est obtenu. Seuls les plus pacifiques peuvent transmettre la paix et ils le font pacifiquement, et ce depuis qu'ils ont réalisé la paix. Les hommes d'agitation, de conflits et d'égoïsme qui sont pour la propagande ne peuvent pas travailler pour la paix. La paix dans le monde est plus énoncée par les diaboliques de nos jours. Ceux qui sont vraiment pacifiques contribuent paisiblement à la paix.

Comment les hommes de parole peuvent-ils transmettre le silence? Par la parole, ils travaillent contrairement au silence. Les silencieux, à savoir les Sages, transmettent silencieusement le silence. Leur silence est remarquablement efficace. Vous pouvez accéder à leur silence et même leurs paroles de silence lorsque vous devenez paisible en vous-même.

Les instables ne peuvent pas parler de stabilité. La stabilité peut provenir des plus stables. Parmi nos frères, nous voyons le Maître Morya comme étant le plus stable. Il est le plus habile. Il est toujours calme, toujours silencieux, stable comme la pierre. A son tour, Il admire l'Instructeur du Monde qui est celui qui transmet vraiment la paix sur la planète à travers ses paumes divines, quotidiennement. S'orienter vers lui et transmettre son énergie serait transmettre vraiment la paix. Il y a de meilleures techniques pour la transmission de la paix que les manifestations quotidiennes de la rue.

Message du Maître E.K.

Le Courage et le Discipulat

La vie humaine est comme un voyage. Cela commence avec la naissance et se termine par la mort pour un nouveau départ avec une nouvelle naissance. C'est généralement progressif à moins que d'horribles méfaits soient commis et qu'ils fassent sombrer dans le voyage. Le voyage général a des hauts et des bas. Il se passe par des périls et des perles. Il y a des dons et des problèmes. Pendant le voyage, il y a des temps d'adversités et des temps favorables. Il y a la visite des anges et des diaboliques aussi. Il n'y a pas beaucoup de temps pour être à la recherche des temps auspiciens dans un voyage, du point de vue du disciple chaque jour du voyage est auspicien. Le jour de Saturne propose sa formation. Le jour de Jupiter propose son expansion. Le jour de Mars propose à ses défis. Le jour de Vénus offre des expériences.

Seul les superstitieux et les religieux recherchent les temps auspiciens. Mais les disciples vont de l'avant. Pour un bateau à voile, quelle que soit le moment propice que vous définissez, ce sont les courants d'eaux qui décident. De même, les disciples cheminent au travers des courants de la vie beaucoup plus que par des temps qu'ils a décidé lui-même comme étant favorables ou défavorables. Le temps est le moteur et le disciple avance en apprenant ce qui doit être appris.

L'astrologie, la numérologie, la chiromancie et autres sciences ne sont pas destinées à son propre profit, mais visent à pouvoir mettre la voile dans le sens du vent. Le voyage ne s'arrête pas au profit d'une seule âme. Soyez courageux, si vous souhaitez suivre le chemin du discipulat.

Vidura

Enseignements de Sagesse

L'esprit mauvais n'est pas enclin
A connaître les vertus des autres.
L'esprit divin n'est pas enclin
A connaître les vices des autres.

Paroles de Shirdi Sai

Les Pouvoirs Divins

Le secret et la simplicité sont les vraies qualités des Initiés. Leurs paroles et leurs actions ne suggèrent même pas leur statut. Les Initiés n'ont rien à montrer ou à vendre. Ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes mais sont conscients du Soi. Ils ne sont pas conscients d'autre chose même pas conscients du corps. L'amour est leur qualité. Ils sont roi dans leur royaume. Les pouvoirs divins sont à leur « disposition ».

Message du *Sri Ramakrishna*

N'oubliez jamais le Seigneur

Comme le menestrel de rue qui avec une main joue de la guitar et avec l'autre tambourine, tandis qu'en meme temps il chante une chanson. Vous faites de même, oh âme attaché au monde, accomplissez toutes vos obligations terrestres avec vos mains, n'oubliant jamais de repeter et de glorifier le nom du Seigneur de tout votre Coeur.

Prière de l'Homme Profane

Nous aimons l'illusion que Tu projettes sur nous.
 Nous tombons dans une illusion ou l'autre
 Depuis des éons de Temps.
 Seule Ta Grâce nous élève.
 S'il Te plaît donne nous ta Grâce, nous prions.

Méditations occultes

Méditation 75

**YONDER IS THE LION BEHIND BARS.
 PONDER OVER THE LION, IT ROARS.
 THE HUNTER TAMES THE LION.**

*(LÀ EST LE LION DERRIÈRE LES BARREAUX.
 MÉDITEZ SUR LE LION, IL RUGIT.
 LE CHASSEUR DOMPTE LE LION.)*

Commentaire:

Tandis que l'étudiant est initié par le Chien dont les représentants sur le plan physique sont les Enseignants qui apportent la vérité (Gurus), l'aspirant entre sur le sentier par le biais de son Guru personnel. Il reçoit le son et travaille avec le son selon les règles données par le Guru. Le Guru donne les règles pour la purification de la vie sur les plans physique, émotionnel et mental. Jusqu'à ce que la vie de l'étudiant soit consacrée à ces règles et jusqu'à ce que ces règles deviennent le schéma normal de vie, l'étudiant doit travailler et acquérir le rythme correspondant. Ceci peut prendre quelques vies. L'Enseignant continue à le guider à travers les vies.

Quand les trois véhicules inférieurs sont purifiés par les règles correspondantes aux plans physique, émotionnel et mental, l'étudiant approche le centre du cœur par le Pranayama. A ce stade de sa vie, il devrait avoir réalisé les trois premières étapes du Yoga : Yama, Niyama, Asana du Yoga de Patanjali.

Tandis qu'il approche le cœur, le chasseur rencontre le lion qui est derrière des barreaux. Le lion est Simha. Simha est l'incarnation du double son SOHAM. Simha est le principe de pulsation. On l'appelle aussi Hamsa. Hamsa, Simha, Soham, tous représentent la chimie du son de SA, HA et OM.

SA représente l'énergie cosmique et HA représente la nature cosmique. Leur réunion engendre le principe pulsant OM, qui est le fondement de la pulsation de vie.

Rencontrer le principe pulsant de vie est percevoir le lion. Le chasseur (l'étudiant) doit contempler le son de vie SOHAM. C'est aussi appelé le chant de vie. Contempler ce chant est appelé 'méditer sur le lion'. Le rugissement du Lion est le chant de la respiration.

Tandis que l'étudiant travaille avec le chant de la respiration, s'élève jusqu'au principe pulsant et fait l'expérience de lui-même en tant que pulsation, il est dit qu'il a dompté le lion.

Dompter le Lion a pour conséquence la réalisation de la conscience subjective. Le mental objectif, qui suit le sentier de la respiration, devient subjectif, entre dans la pulsation et devient la conscience pulsante. A partir de là, le voyage devient un voyage subjectif. Ceci est déjà une autre initiation.

Les Feuilles de l'Ashram

Les Centres Soli-Lunaires de la Creation

1) Positif	Négatif
2) Mâle	Femelle
3) Electricité	Magnétisme
4) Soleil	Lune
5) Ame	Mental
6) Feu	Eau
7) Or	Argent

Le rayon du positif, miroité au travers du négatif, est la création.
Le rayon du soleil, miroité à travers l'eau, est la vie.

Kapila

Le Souvenir du Soi

Le souvenir de l'existence du soi est la sagesse enseignée d'éternité en éternité. Cette sagesse permet de se focaliser à l'intérieur, par opposition à la focalisation à l'extérieur, en tant que mental, sens et objets des sens – et la conséquente extériorisation dans l'objectivité. Le processus de brassage relatif aux pensées se dissout et le soi demeure. Avant une telle dissolution des pensées, les pensées sont des formes cristallisées, comme des opinions, des croyances, des « ismes » et des « ologies ». Ces « ismes », « ologies », croyances et opinions se dissolvent et, seule la croyance (même si c'est une croyance !) de l'existence de soi demeure. Dans l'état ultime, l'existence du soi demeure et la croyance tombe par elle-même. Les cubes de glace des pensées se dissolvent pour se former en une eau unique. Les croyances cristallisées se dissolvent et seul le soi demeure.

Le soi, selon le temps et l'endroit, s'extériorise à travers la Volonté, descend en tant que Mental, fonctionne à travers les sens, se déplace dans la subjectivité environnante et interagit avec les formes animées et inanimées. Dans cette extériorisation, il est possible d'être absorbé par l'objectivité, c'est alors que le chemin du retour est fermé. La complexité de l'objectivité pousse sans cesse le soi à s'extérioriser dans des cycles d'activités. Les cycles ont des hauts et des bas, et ont un mouvement constant. Le changement semble inévitable. La chimie de la création absorbe le soi dans son activité incessante.

L'extériorisation est apprise comme une habitude depuis l'enfance. L'intériorisation devrait alors aussi être apprise par l'habitude. L'habitude demande une pratique consistante sans interruption, pour de longues années, avec enthousiasme et attention.

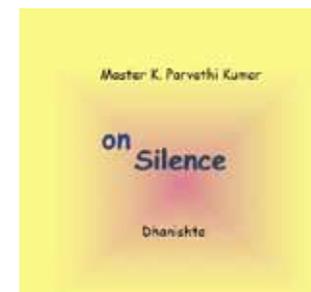
L'Amour

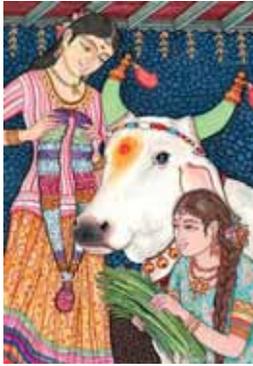
Le feu de la Connaissance culmine
dans la Lumière de l'Amour.

Le Silence

Les manifestations subtiles
sont des manifestations silencieuses.
Elles sont invisibles
pour commencer.

La Vache

Le Symbole et sa Signification

Les secrétions pour la formation des sept plans d'existence émergent de Kamadhenu et la formation correspondante de la création est dès lors considérée par les sages védiques comme la forme de la vache.

Hymnes sur Agni

72 . MANO AGNE AVIRATHE PARAD
 ADRUVASASE MATAYE MANO ASYAY
 MANAHA KSHUDHE MA RAKSHASA RUTHAVO
 MANO DAME MA VANA AR DHUHURHDHA

« Oh, Seigneur Agni, ne nous laisse pas sans enfant, ne nous laisse pas sans vêtement, ne nous laisse pas être étroits d'esprit, ne nous laisse pas dans les mains des diaboliques. Ne permets pas à la peine de nous visiter que ce soit à la maison, ou même dans la forêt. »

Explication:

Les enfants sont la splendeur de la vie, être bénis par de bons enfants comble. En Sanscrit, les enfants signifient également « les bonnes pensées ». Lorsque l'on reçoit de bonnes pensées, qu'on les nourrit et qu'on les manifeste, la vie devient splendide. C'est pourquoi demander de bonnes pensées et de bons enfants est considéré comme un bon objectif de prière. Se les voir refuser est horrible, c'est pourquoi l'on vénère le seigneur du feu pour prévenir l'absence de descendance.

De bons vêtements est une bénédiction.

Tout le monde ne s'habille pas bien. Les vêtements donnent la dignité. Les vêtements peuvent aussi montrer la vanité. Les vêtements peuvent aussi être horribles. Les vêtements peuvent avoir une odeur collante.

Les vêtements peuvent être pauvres. Porter des vêtements déchirés est un malheur. S'habiller est un art par lui-même. Les Maîtres de Sagesse s'habillent avec dignité. Ne pas se soucier de ses vêtements relève de l'inertie. Des vêtements sales démontrent le manque de propreté de celui qui les porte. La vanité dans les vêtements démontre l'orgueil d'une personne. Des vêtements déchirés démontrent que l'on est pauvre mentalement, bien que pas nécessairement physiquement.

S'habiller a une autre signification en Sanscrit ; le vêtement est un symbole de la présence dévaïque. Porter des vêtements dans la dignité est considéré comme une protection Divine.

Les Dévas protègent celui qui est soigneux quant à son habillement. Les Dévas protègent aussi ceux qui offrent des vêtements aux autres. Au plus l'on offre de vêtements aux autres avec amour et affection, au plus l'on est protégé par les Dévas. Selon la tradition védique, si l'on offre de la nourriture aux autres avec amour et affection, l'on est protégé par les Pitris. Si quelqu'un offre des vêtements, il est protégé par les Dévas solaires. Si l'on offre un conseil ou si l'on réalise un acte de bonne volonté pour les autres, les Dévas le notent et assurent la protection. Que l'on vous refuse des vêtements pour vous-mêmes est un malheur. Que l'on vous refuse la capacité d'offrir des vêtements aux autres est aussi un malheur. Le Seigneur est dès lors vénéré pour s'assurer de bons vêtements pour soi-même et pour pouvoir offrir de tels vêtements aux autres. L'étroitesse d'esprit est l'ignorance. Une telle ignorance ne permet pas à quelqu'un d'expérimenter la splendeur de la vie. Ceux qui sont étroits d'esprit voient toujours ce qu'ils peuvent recevoir de la nature qui les entoure. A tout endroit, ils sont là pour recevoir mais non pour offrir ou servir. Ceux qui sont étroits d'esprit accumulent un karma d'obligations sur une base quotidienne, en recevant continuellement des faveurs de ceux qui les entourent. Par ce processus, ils sont de plus en plus conditionnés par leur karma d'obligations. Ceux-ci sont généralement considérés comme les êtres égoïstes. Celui qui vénère prie le Seigneur Agni pour s'assurer qu'il ne reste pas une personne étroite d'esprit et qu'il n'en souffre dès lors pas.

Tout le monde ne rencontre pas, au cours de sa vie, les énergies diaboliques. Etre volé par les autres, être injurié par les autres, être impli-

qué dans des accidents et dès lors, souffrir de profondes blessures, de blessures qui impliquent une chirurgie, n'arrivent pas à tous. Tout le monde ne rencontre pas un voleur ou un assassin. Tout le monde n'est pas impliqué dans un accident de voiture ou dans n'importe quel accident relatif à la matière. Une telle énergie diabolique touche quelqu'un lorsqu'il y a le potentiel correspondant en lui, à grande ou petite dose. Les diaboliques rencontrent les diaboliques. Les divins sont protégés. Si quelqu'un est divin, il est isolé des énergies diaboliques. Lorsque le diabolique touche, l'on doit réaliser une introspection pour voir si une quelconque rectification est nécessaire dans sa propre énergie. Celui qui vénère demande au Seigneur Agni de brûler les semences possibles de tout aspect diabolique en lui, de sorte que l'énergie diabolique de la nature ne le touche pas.

Finalement, celui qui vénère demande de ne pas être mis dans la souffrance et que les causes d'une telle souffrance qui existe en lui puissent aussi être brûlées, de sorte qu'il ne souffre même pas dans la forêt.

Invocations de la Flamme Violette

Le réseau violet est incessant.
Les maîtres n'arrêtent pas d'aider.

Les mentaux fermés ne reçoivent pas.

Les globes sont les mentaux fermés.
Les lotus sont les globes épanouis.

Que les mentaux humains soient des lotus épanouis,
non des globes circonscrits.

Maître, s'il Te plait, circoncis notre mental.

Le Discipulat

Travail Méditatif

Vous entendez fréquemment les mots transmutation, transformation et transfiguration. Ces trois mots couvrent une immense série d'incarnations. Ils ne sont pas aussi simples qu'il est inscrit dans les livres. Et cependant dans chaque prière, vous pouvez travailler un peu par rapport à cela. Lorsque vous visualisez les centres éthériques dans votre corps et que vous passez d'un centre à l'autre vers le haut, en entonnant le son clé et en sentant sa vibration et que vous visualisez la couleur clé et sa vélocité, c'est appelé le processus de transmutation. Lorsque vous faites le même travail du haut vers le bas entonnant le son correct et en visualisant la couleur correcte relative à chaque lotus, c'est appelé le travail de transformation. L'un est visualiser l'ascension, l'autre est visualiser la descente. Que cela se passe avec tout mantra. Cela aide à préparer l'Antahkarana Sarira par la formation d'une colonne illuminée dans le Brahma Danda.

Durant les temps du Temple d'Ibez, quatre centres étaient énergétisés vers le haut et vers le bas pour la transmutation, transformation et transfiguration qui en résulte. Et alors dans la Race Aryenne, cinq centres sont mis au travail du haut vers le bas et du bas vers le haut, qui correspondent à l'homme quadruple et à son mental. Lorsque l'on travaille régulièrement sur ces centres avec l'aide de la clé du son et de la clé de la couleur, le travail magique arrive plus vite. Les méditations doivent nécessairement être occultes et doivent être travaillées avec l'aide des sciences occultes. S'asseoir vaguement chaque jour, le matin et le soir attendant que quelque chose se passe vous rendra uniquement inefficace et même émotionnel. Puisse votre travail méditatif être un travail scientifique et non un travail de croyance et de superstition

Un disciple

De La Plume de L'enseignant

Questions et Réponses

Question: Maître, sur le point de mourir, l'âme a-t-elle la possibilité de revoir si elle a réalisé le but de sa vie ?

Réponse : Au moment de la mort, la plupart sont confus. Beaucoup sont inconscients. Pour eux, il n'y aurait pas le temps pour revoir si le but de vie est accompli ou non. Beaucoup ne savent pas qu'ils meurent et, dès lors, ils n'ont même pas l'occasion d'y penser. La confusion, le manque de conscience, l'absence de conscience de la mort qui arrive privent la plupart des personnes de cette opportunité de révision.

Si un homme d'affaires meurt consciemment, il pense au futur de ses affaires. Si un maître de maison est prêt à mourir, il se dépêche de rappeler ses proches pour les voir et être entouré par eux. Si un homme qui a des propriétés meurt, il pense à rapidement appeler le notaire pour arranger la cession de la propriété.

Un véritable travailleur de bonne volonté va revoir chaque jour s'il marche sur le sentier de la vie, et réaliser les ajustements sur une base quotidienne. Si quelqu'un est un yogi, il sait ce qu'il a fait et il attend pour inviter l'ange de la mort.

Selon la conscience générale de la personne qui meurt, cela arrive partout comme je viens de le dire. Très peu ont l'opportunité de revoir leur vie au moment de la mort. Si vous souhaitez réaliser cette révision, je peux vous informer de ne pas attendre jusqu'au moment de la mort que vous ne connaissez pas, mais de le faire chaque jour avant de vous endormir, de sorte que vous puissiez mieux planifier le jour suivant. (S'il y a un jour suivant !?)

MAITRE EK

Vishnu Purana
Chapitre XII

Dans la Forêt de Madhhvana

Ayant entendu ces mots, le prince se prosterna devant les sept grandes lumières. Il sentit qu'il était accompli et entra dans les jungles épaisses de ce qui est appelé 'la douce forêt'. Cela signifie que le garçon a pu trouver son entrée dans la douceur de l'expérience du Seigneur.

Il était un temps où cette forêt était habitée par le grand géant Madhu, le doux. (les êtres ordinaires comprennent la sagesse du monde entier comme le monde de la douceur de l'intelligence. Par les être réalisés, le même monde est compris comme la douceur de la présence du Seigneur.) Pour cette raison, cette forêt est appelée Madhhvana, la forêt de la douceur. A une époque, le fils de Madhu, Lavana habitait la forêt et fut tué par le frère de Rama, satrugnu (le mot 'Lavana' signifie la pincée de sel, ou le malheur qui résulte de l'indulgence de l'homme dans les plaisirs des sens. Le nom Satrugnu signifie l'assassin des ennemis. Il décrit le discernement qui tue le désir, l'indulgence et la peine.) Satrugnu avait construit une ville nommée Madhura, après avoir tué le géant Lavana (le terme Madhura signifie ce qui apporte la douceur. Le discernement apporte la douceur de la sagesse réelle pour expérimenter et construire la vie comme la cité de la douce expérience du Seigneur.)

Agni

Une introduction au Feu Cosmique
Parti 16

Consciences de la Forme et du nombre

Et il y a un grand Seigneur qui garde les formes de la matière. Il est appelé la conscience des formes dans les écritures. Il y a une conscience des nombres et il y a une conscience des formes. La conscience des formes est appelée Viswakarma. Dans la littérature maçonnique, Il est appelé le Grand Architecte de l'Univers, car Il est l'architecte qui conçoit la forme. Et, d'après le modèle, l'ingénieur construit. Ainsi, d'abord la forme est conçue – la matière et le feu, lorsqu'ils interagissent, l'intelligence de la conscience de la forme garde la forme intacte. Et Il est l'Unique qui garde les formes des diverses planètes et des êtres planétaires. Nous en viendrons progressivement à leurs correspondances avec notre planète. Nous sommes encore dans l'état akashique quant à la matière. Et nous devons énoncer les sons. Lorsque ces sons sont énoncés, les degrés de matière adviennent comme je vous l'ai dit. Et tandis qu'ils sont énoncés, ont lieu les formations. Nous ne savons pas encore pourquoi d'un être humain, seul un être humain peut naître. Nous ne savons pas encore non plus pourquoi d'un chien, seul un chien peut naître. Il est dit que dans le Kali Yoga, l'homme perturbe tellement le système, que même cette naissance systématique est également parfois perturbée. Cela signifie qu'un chien peut donner naissance à un cochon. Nous avons de tels événements étranges ici et là sur la planète. Mais ces exceptions prouvent encore mieux la règle. La règle est le fonctionnement de la conscience de la forme. C'est pourquoi nous sommes

bien certains que chaque espèce donnera son propre produit. Une semence de mangue donne seulement le fruit de la mangue. Toute cette activité appartient à l'intelligence appelée la conscience de la forme, qui fonctionne avec le feu par friction et la matière.

Et ils ont aussi réalisé un traité ou un agrément avec la conscience des nombres qui, dans les écritures, est appelée Kapila. – Vous ne devez pas vous soucier des noms, mais c'est juste pour vous familiariser dans le cas où vous liriez certains livres et où vous rencontreriez ces noms. C'est pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension que je donne ces noms. Invariablement, nous en venons à la terminologie donnée par le Maître Djwhal Khul. Car lorsque nous disons 'conscience des nombres', c'est plus facile à comprendre que lorsque nous disons 'Kapila'. Lorsque je dis 'Kapila', c'est un peu effrayant ; lorsque je dis 'conscience des nombres', c'est plus compréhensible. Voyez, maintenant que vous comprenez, combien d'intelligences continuent de fonctionner dans la matière pour former tout ce que nous voyons.

La conscience des nombres : Elle assure que nous ayons deux jambes et deux mains, et un nez et deux narines, et une bouche et 32 dents. Comment savons-nous que nous devons faire pousser autant de dents et autant de doigts à la main ? Hier après-midi, je vous ai parlé de la magnitude du courant de fond. Ainsi, la conscience des nombres, la conscience des formes et le feu par friction travaillent avec la matière. Et ensuite, il y a la manifestation du son, de la couleur et, progressivement, la matière est formée. Tout ceci est l'activité du troisième feu, appelé feu par friction.

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

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

Allemagne

Nom du groupe : Groupe WTT de Hambourg

Contact : Christine Reindl

Adresse : Bleickenallee 12, D-22763 Hambourg

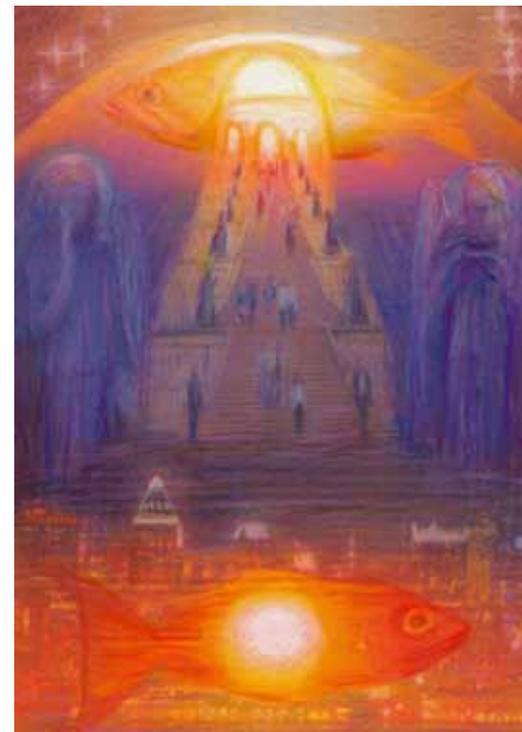
Tél / Fax : ++49 +40- 399 037 10 E-mail : together-cr@t-online.de

Activités :

Nous participons au travail de Paracelse, ainsi qu'au travail de traduction. Nous nous rencontrons régulièrement pour les méditations de Pleine Lune et de Nouvelle Lune et nous pratiquons pour inclure l'Unique dans notre vie quotidienne. Un membre de notre groupe donne des cours de méditation pour débutants et plus avancés dans un collège communal.

Les Poissons

L'Alpha et l'Oméga

Le signe des Poissons est normalement compris comme le dernier signe du zodiaque. Il est, en fait, le premier et le dernier signe du zodiaque. Ce fait est démontré par le symbole des deux poissons voyageant dans des directions opposées. Si le Capricorne est « l'alpha et l'oméga de toute la création », les Poissons représentent « l'alpha dans l'oméga » et également « l'oméga dans l'alpha » de la création. Pour l'homme moyen, ce signe se termine à l'équinoxe vernal, mais pour l'homme de la roue inversée, il commence par l'équinoxe vernal. Celui qui peut relier ces faits, acquiert la Lumière.

Maître EK : « Astrologie spirituelle »

La Science de L'homme

Dr. K. Parvathi Kumar

Premiers Enseignements de la Vie de Groupe des Jeunes,

Partie 9

Août 2011, Visakhapatnam / Inde

Question: Il est dit que si nous voulons vivre mieux dans la société et être capables d'apporter une meilleure aide aux autres, nous devons mieux nous connaître nous-mêmes.

Quelle est la manière de mieux se comprendre soi-même ?

Réponse: Merci pour la question car la réponse consiste en une seule ligne. C'est ce dont je vais vous parler dans les deux prochaines semaines, pour vous donner la juste force intérieure pour rencontrer l'extérieur. Je sais, par mes fréquentes visites en Occident, que ce n'est pas si facile, en occident, de vivre comme il l'est dit depuis l'angle de la science de la sagesse ou depuis la science de la vie. Il y a l'art fondamental et simple de vivre. Mais le système, en Occident, est si fortement construit. Il est complètement construit avec le but de donner une meilleure vie aux gens. Mais tout le système fait maintenant le contraire, et dès lors, vivre les valeurs est devenu difficile.

Lorsque l'on vous donne des drogues à l'école, lorsque l'alcool est accessible comme de l'eau, lorsqu'il y a l'encouragement à la sexualité même à un très jeune âge, c'est comme lancer un enfant naissant dans les eaux troubles pour y nager. Vous pouvez nager si c'est dans une piscine, mais non dans des eaux turbulentes. Etant donné que nous ne pouvons pas changer la turbulence des eaux par nous-mêmes, il est important que nous acquérions la force de nager dans des eaux troubles. Cette force peut être développée de l'intérieur, de sorte que la turbulence ne nous pousse pas à nous noyer. Celles-ci sont les forces que je veux vous présenter.

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

Paracelsus Health & Healing
(Paracelse- Santé et Guérison)

Améliorer la Résistance à la Maladie

L'homme est essentiellement dépositaire d'énergies de guérison et les Védas disent : « Chaque maladie peut être guérie de l'intérieur. » Ceci semble être une hyperbole. Mais c'est vrai. Ce qui est nécessaire est la volonté adéquate de s'adapter aux changements nécessaires. L'Ayurveda dit que la maladie peut être prévenue de centaines de façons. La maladie est en général dans les cinq couches du corps, qui sont réglementées par les cinq éléments. Le résultat est vu sur le plan physique. La maladie est un manque d'harmonie entre les cinq éléments du corps. Le feu est l'élément équilibrant entre le cinquième éther, l'Akasha, le quatrième éther, l'air, d'un côté ; et le second éther, l'eau et le premier éther qui est la matière. Le feu peut équilibrer les quatre autres, étant donné qu'il est le principe médian. Les maladies naissent des perturbations de l'air, des perturbations de l'eau et également au travers d'apports impurs de matière. Le feu brûle tout. Retenir le feu de façon appropriée dans le corps permettrait la prévention des maladies. Le feu efficace dans le corps rectifie tout déséquilibre qui émerge. Ce feu efficace dans le corps est appelé vitalité. La résistance à la maladie est possible lorsque le feu vital est présent dans le corps. C'est pourquoi le développement de la force vitale au travers d'une respiration appropriée est requis. L'exposition à la lumière du matin et du soir, respirer l'air frais, boire de l'eau fraîche ne peuvent être négligés. Dans les villes grandissantes, avec les buildings qui montent très haut, les hommes civilisés voient rarement les rayons dorés de l'aube et du crépuscule. Avec la pollution des véhicules et des

industries, ils n'ont plus assez d'air frais à respirer. Les eaux fraîches et qui s'écoulent sont devenues une ressource rare dans les temps modernes.

La conséquence est la terrible résurgence de la maladie. La solution pour la santé est connue mais rarement, l'homme peut changer les tendances modernes ignorantes. Il est donc impuissant.

L'air frais, l'eau et la lumière dorée du disque solaire sont les facteurs majeurs qui contribuent à la vitalité. La vitalité peut être augmentée par des exercices rythmiques quotidiens de respiration, le matin et le soir. La pratique du yoga recommande fondamentalement des conditions naturelles de vie et des techniques adéquates pour améliorer la résistance à la maladie par certaines pratiques supplémentaires. Lorsque l'on ne respecte pas ces bases, les maladies ne peuvent être évitées.

Dr. K. Parvathi Kumar

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

E-Mail: info@paracelsus-center.ch Web: www.paracelsus-center.ch

Extrait de : Paracelsus – Health and Healing

Par un abonnement, vous soutenez cet important travail (77€/ an)

La Section des Enfants

Sur le service

***Une évasion volontaire du Service est malhonnête.
La Nature emprisonne de telles personnes.***

Chers enfants,

Sur la terre, il y a trois catégories d'humains :

- 1) La première est le divin dans l'humain,
- 2) L'autre est le diabolique dans l'humain,
- 3) La troisième est le terrestre.

Le divin dans l'humain est toujours engagé dans des actes de bonne volonté. Le diabolique réalise des petits trucs, des miracles pour montrer sa supériorité et illusionner les gens. Le troisième est juste soucieux de son estomac.

Vous avez trois possibilités dans votre vie entre lesquelles choisir, le choix est toujours vôtre.

Dr. K.Parvathi Kumar

Histoires pour des Jeunes

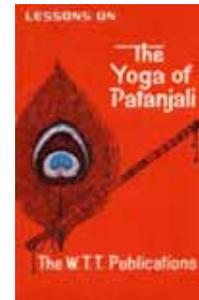
La Déesse Minakshi et Monsieur Peters

Mr. Peters était un matérialiste de cœur. Il se moquait à toute forme de religion et de superstition. Il était un archéologue britannique et rassemblait d'anciens manuscrits du Sud de l'Inde (19ème siècle). Un jour, un jeune yogi inconnu vint le trouver et lui offrit un ancien manuscrit. Le yogi lui dit qu'il l'avait reçu de la déesse Minakshi elle-même afin de le donner à Mr. Peters. Peters ne disait rien ; il était absorbé par la beauté et l'âge du manuscrit.

Immédiatement il l'étudia et commença à le traduire avec l'aide d'un Brahman érudit. L'écriture était l'histoire de la Déesse Minakshi et de ses différentes formes. Il était écrit que la Déesse ne demandait pas une foi aveugle en ses pouvoirs amis qu'elle serait la patronne de ceux qui l'aimaient ardemment.

H.P. Blavatsky: From the Caves and Jungles of Hindostan. Quest Books. 1975, p. 526 ff

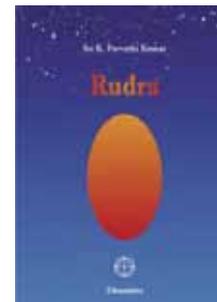
Revue des Livres

Lessons on The Yoga de Patanjali (Leçons sur le Yoga de Patanjali)

Toute la pratique du Yoga est de sublimer l'activité de sa propre nature inférieure et de se laisser absorber en l'Existence Originelle de sorte qu'on puisse vivre avec la même machine qu'est la constitution humaine en termes de véritable existence. Maître E.K. nous fait expérimenter une synthèse de maître de l'essence de Patanjali qui se déploie par des enseignements dynamiques simplifiant des idées complexes, et en les mettant en correspondance avec la vie quotidienne, les rend accessibles au mental moderne. Le livre contient une session de 9 leçons à Genève, octobre 1981, donnant une introduction de la Science du Yoga, proposé par Patanjali et la Bhagavad Gita.

Ekkirala Krishnamacharya : Lessons sur le Yoga de Patanjali
Copies: *The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org*

Rudra

Dans le plan de la Sagesse Védique et de ses Puranas correspondants, Rudra est le Seigneur de la Volonté, le Seigneur du Feu qui ouvre la voie pour la Création à divers niveaux. Il est aussi le Seigneur qui nettoie les obstacles à la Création. Il est aussi vu comme le Seigneur qui aide dans le chemin du retour. Ainsi, pour entrer comme pour sortir du monde, Rudra reste le principal aide, Guru, Enseignant, Yogi. On s'y réfère en général en tant que Siva. Il est Agni au plan supra-cosmique, Rudra au plan cosmique, il est Vayu (respiration cosmique) sur le plan solaire et Surya (Soleil) sur le plan planétaire. Il est le principe de volonté qui vibre ininterrompue. Puisse le Seigneur Rudra aider les chercheurs en complétant leur volonté de son ardente et cependant Divine Volonté.

Dr. K. Parvathi Kumar: Rudra

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

Dates Février / Mars 2013 astrologiquement importantes

18.02.	13:01	☉ → ♋ / Soleil entre dans les Poissons	
20.02.	16:04	☾ 02°09'♋ / ☽ 02°09'♋ Contemplation sur les énergies de guérison (Fin le 21.02. à 18:16)	
24.02.	21:30	☉ 06°24'♋ / ☽ 24°24'♋ Contemplation sur Mitra-Varuna, les Êtres non-faussees	
25.02.	21:26	☉ Pleine lune des Poissons 07°24'♋ / ☽ 07°24'♋	
04.03.	11:52	☾ 14°01'♋ / ☽ 08°01'♋ (Fin le 05.03. à 09:51h)	
07.03.	05:37	☾ 16°46'♋ / ☽ 16°46'♋ Contemplation sur les énergies de guérison (Fin le 08.03. à 03:29h)	
09.03.	09:35	☽ 17°22'♋ Début de la 23° constellation Dhanishta	
	21:00	☽ Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 10.03. à 08:31h)	
10.03.	22:00	☉ 20°27'♋ / ☽ 08°27'♋ Nouvelle lune des Poissons: Contemplation sur «La Promesse»	
11.03.	1940:	Maître MN a quitté son corps physique	
	20:51	☉ 21°24'♋ / ☽ 21°24'♋ Nouvelle lune des Poissons	
12.03.	1922:	Maître CVV a quitté son corps physique	
19.03.	05:09	☉ 28°43'♋ / ☽ 28°43'♋ (Fin le 20.03. à 07:41h)	
20.03.	12:02	☉ → ♈ / Soleil entre dans le Bélier	
		Équinox du printemps: Contemplation sur Shambala, Sanat Kumâra et les six Dhyâni Bouddhâs	
		☉ en ♈ et 1 ^e au 14 ^e phase de la lune ascendante: Contemplation sur Maître Morya et 15 jours de programme yogique pour semer une bonne semence pour l'année à venir	
22.03.	11:40	☉ 01°58'♈ / ☽ 01°58'♈ Contemplation sur Maître Morya (Fin le 02.03. à 12:46h)	
26.03.	11:55	☉ 05°57'♈ / ☽ 23°57'♈ Contemplation dans le centre de la tête sur Shambala, Sanat Kumâra, les six Dhyâni Bouddhâs, Râma et Maître Morya	
27.03.	10:27	☉ 06°52'♈ / ☽ 06°52'♈ Pleine lune du Bélier (Shambala)	
31.03.		Début de l'heure d'été (02:00h MET → 03:00h MEST)	
02.04.	19:39	☉ 13°08'♈ / ☽ 07°08'♈ (Fin le 03.04. à 17:36h)	
05.04.	14:10	☉ 15°52'♈ / ☽ 15°52'♈ Début de la 11 ^e phase de la lune descend.	
	16:48	☽ 17°23'♈ Début de la 23 ^e constellation Dhanishta	
	21:00	☽ Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 06.04. à 16:15h)	

Toutes les dates sont en MET (heures de l'Europe centrale) jusqu'au 31.03., après en MEST (heures d'été de l'Europe centrale) du Calendrier astrologique 2013/2014;
publié par: The World Teacher Trust-Global, Büelstr. 17, CH-6052 Hergiswil, Schweiz.

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 notre 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 gouvernement interne du monde, Et devant son joyau exquis, 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 demeure du mal. De l'Avatar de Synthèse qui est omniprésent. Que son énergie se déverse dans tous les

règnes.
Puisse-t-Il élever la terre jusqu'aux Rois de Beauté. 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 souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure, 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 prévaloir 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.