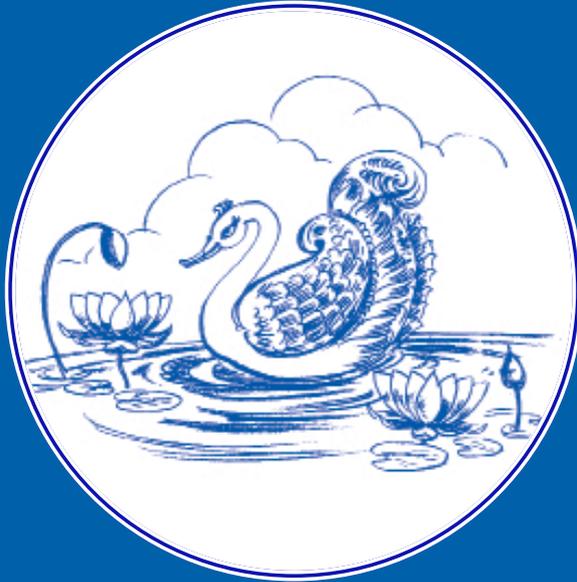

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Poissons 2018 Meena

Lettre No. 11/ Cycle 31 – 18 février au 20 mars 2018

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 lu-
mière sous forme de joie. Puissions nous être dignes de trouver une
place au sein du Royaume Eternel OM.

Maître EK

Lettre numéro 11/cycle 31 – 18 février au 20 mars 2018

Table des matières

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année.	4
Message du mois des Poissons ☸	5
Message de l'enseignant	6
Les expressions du Seigneur Krishna	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
Saraswathi	13
Sri Ramakrishna.	15
La Doctrine Secrète.	16
Saturne	18
Le Discipulat	20
L'Enseignant/Kapila/Les feuilles de l'Ashram	21
Le Seigneur Dattatreya/Le Feu/La Vache	24
Les prières de groupe	27
Sanat Kumara	28
De la plume de l'Enseignant	29
Agni	30
Vishnu Purana	31
La Science de l'Homme.	33
Paracelse - Santé et Guérison	36
La Section des Enfants et des Jeunes	39
Histoire pour les Jeunes	41
Fenêtres pour le Service Mondial	42
Image du Mois.	44
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-se-mence exprimées par eux. Ils sont élaborés et décrits par le Dr Sri K. Parvathi Kumar pour faciliter la compréhension de la moyenne des membres du groupe.

Contact : Le World Teacher Trust - Global

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

Prière de l'Année 2017-2018

**BLISS IS IN GIVING AND NOT TAKING.
SUN GIVES LIFE. HE IS MAN.
MOON RECEIVES. SHE IS WOMAN.
MOON HAS PHASES OF WAXING AND WANING**

LE BONHEUR EST DANS LE FAIT DE DONNER ET NON DE PRENDRE.
LE SOLEIL DONNE LA VIE. IL EST HOMME.
LA LUNE REÇOIT. ELLE EST FEMME.
LA LUNE A DES PHASES DE CROISSANCE ET DE DÉCROISSANCE.

Pleine Lune des Poissons, 2 mars 2018, 01.51.

Message du Mois des Poissons

Le Poisson est le dernier signe du zodiaque et est aussi le premier signe de la roue inversée. Ce signe étant un signe aquatique, les capacités et les potentialités restent dormantes. Les Poissons ne brillent pas d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'être encouragés, soutenus et leur esprit exige d'être gonflé par des hommes de Volonté. Alors seulement leurs capacités germeront; sinon ils restent cachés comme les graines dans l'eau. Les natifs du signe du poisson ont une tendance naturelle à être emprisonnés par leurs pensées et même par leur corps. Ils ont tendance à être timides, affectés par la peur. Ils restent retirés par manque de confiance. Les natifs du poisson s'engagent plus dans la réflexion que dans l'action et leurs pensées sont toujours pour l'auto-provisionnement et l'auto-sécurisation. Les constellations relatives aux Poissons sont des constellations protectrices. Au lieu de protéger les autres comme c'est le cas avec Bélier, ils cherchent à se protéger, à se sécuriser et à avoir confiance en eux. Maître Djwhal Khul suggère spécifiquement ce qui suit pour que les natifs du poisson s'ouvrent et sortent de leur coquille:

1. Apprenez à offrir au lieu de recevoir.
2. Apprenez à distribuer au lieu d'amasser.
3. Apprenez à protéger les autres au lieu d'avoir des pensées d'autoprotection.
4. Apprenez à être compatissant, sympathique et bienveillant envers les autres au lieu de vivre dans l'apitoiement sur soi.
5. Dans la même mesure où l'on sait ce dont on a besoin pour soi, apprenez à savoir que de telles choses sont aussi nécessaires pour les autres.
6. Apprenez à ne pas être diplomate mais soyez aussi direct, autant que possible.
7. Ne croyez pas en l'intelligence; croyez en la justice.
8. Sachez que vous récoltez comme vous semez.
9. Apprenez à mieux semer maintenant.

Le Maître dit que ces règlements octogonaux élèvent les natifs du Poisson à être les futurs Christs.

Message de l'Enseignant

La Musique de la Vina

Il est bien connu que la forme humaine est un don divin aux âmes. C'est un cadeau rare. Générer une forme humaine est une opportunité rare. Cela permet l'accomplissement de l'âme. Il permet également la réalisation du micro-cosmos que l'on est et aussi le macro-cosmos. Ce potentiel n'est pas disponible dans une autre forme. Quand le créateur put enfin préparer la forme humaine avec la coopération de Dévas, il sentit que son effort pour créer était accompli. Grâce à cette forme, la «Source» peut être expérimentée et la vérité dans tous ses modèles de manifestation peut également être réalisée.

Dans la forme humaine, la colonne cérébro-spinale est la partie la plus sublime à partir de laquelle le reste de la forme est généré. «L'enseignant en charge» de cette colonne cérébro-spinale est connu dans les écritures orientales sous le nom de Narada, dont l'équivalent est St. Michel. Narada l'initié est symbolisé comme portant l'instrument de musique vînâ qui n'est qu'une réplique de la colonne cérébro-spinale. La vînâ de Narada produit incessamment une musique de sept tonalités. Les sept centres dans le corps représentent les sept cordes, qui produisent les sept vibrations du OM en sept tonalités, par le biais du souffle.

Le symbole de Narada n'est autre que le symbole d'un grand initié, qui affine la colonne cérébro-spinale pour expérimenter la béatitude de l'existence. Le mois des Poissons est le mieux adapté pour expérimenter la synthèse de la félicité comme émergeant de la musique harmonieuse de la vînâ à sept cordes.

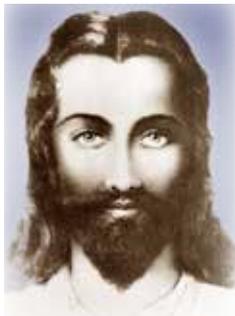
Se relier aux sept sphères de musique émanant des sept planètes du système solaire est symbolisé par la musique de la vînâ de sept cordes.

Les Expressions du Seigneur Krishna

Vous atteignez l'état de Yoga
Quand votre volonté restera inébranlable.
Restez stable comme la pierre
En dépit des oui-dire autour. (2-53)

Assurez-vous que votre esprit
Est lié à votre esprit subjectif
Et l'esprit subjectif à la volonté
Et la volonté au Soi.
Ainsi, vous restez aligné.
(Volonté signifie la volonté discriminative qui pousse l'homme seulement
vers ce qui devrait être fait et non ce qu'il désire faire.) (2-55)

Le Seigneur *Maitreya*

Les Mantras

Pour un mantra, la signification n'a pas d'importance. Les vibrations sonores sont d'une grande conséquence. Lorsque la prononciation d'un mantra est correctement faite, les vibrations correspondantes génèrent une force manifeste, un pouvoir qui peut affecter le changement nécessaire dans le système énergétique du corps. L'énonciation est d'une grande importance pour le mantra. L'accent est mis sur l'intonation adéquate. L'énergie générée par le mantra purifie le système et permet l'élévation de la conscience qui est autrement attachée dans un désordre. Les vibrations générées rectifient et purifient à l'intérieur et autour, dès lors travailler avec le mantra est vu comme un acte de service silencieux.

Un mantra ne peut pas être prononcé par des langues qui ne sont pas bien entraînées. Ce qui suit sont les règles pour énoncer le mantra:

- La capacité d'effectuer l'intonation adéquate
- Le maintien du silence vocal pour éviter les discours non nécessaires
- S'abstenir de discours jugeant et critiques
- Éliminer les discours manipulateurs et mensongers
- Apprendre l'art de dire la vérité, agréablement

Les esprits humains sont trop rapides pour collecter des mantras. Mais ils réalisent bien moins leur admissibilité à travailler avec des mantras. Lorsque l'on travaille avec le mantra, on devrait aussi s'efforcer d'accomplir les cinq commandements donnés ci-dessus.

Maître Morya
– *Maruvu Maharshi* –

Gravir Une Montagne

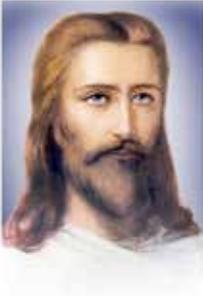
Monter une montagne a une signification occulte. L'ascension de la montagne avec une attitude de pèlerinage permet de faire l'expérience des énergies subtiles qui prévalent dans les hautes altitudes. Les anges se déplacent dans des altitudes plus élevées et le contact des anges est probable si l'on est suffisamment dévotionnel quand on monte sur la montagne.

Moïse a grimpé un mont et est retourné faire de grandes actions. Jésus est monté sur une montagne et revint aussi pour faire des actions éternelles de bonne volonté.

Arjuna a grimpé un mont et a reçu le contact de la volonté cosmique (Shiva). Bheema a grimpé la montagne et a reçu les bénédictions de Lord Hanuman.

Les aspirants grimpent aussi sur des monts. Ceux-là devraient garder au fond de leur cœur la possibilité de rencontrer des anges et des dieux.

Grimper un mont et y pique-niquer, c'est une activité ignorante. C'est même considéré comme une activité irresponsable. Quand on monte haut seulement pour fumer, boire, manger et danser, on fait plus de mal à l'environnement en plus de se faire du mal à soi-même. L'humanité devrait apprendre ces principes fondamentaux.

Maître Khut Humi
– *Devâpi Maharshi* –

Une Vision Intentionnée

Apprenez à voir avec intention. Apprenez à voir en profondeur. Apprenez à mieux comprendre à travers la vue. Si vous voyez profondément avec intention, dans le but d'obtenir une meilleure compréhension, la même vision révèle plus que la normale. Quand vous voyez la feuille de la plante, des branches, de l'arbre, soyez attentifs. Et également quand vous voyez des animaux et des humains. Tout ce que vous voyez autour n'est que la forme de Dieu. Votre vision attentive vous conduirait à voir le dieu voilé par la forme.

L'habitude de la vision attentive vous mènera à la vision intérieure. La vision intérieure est le moyen vers la sagesse. De la vue à la vision et de la vision à la sagesse, tel est le chemin pour un aspirant. Lorsque la vision est développée, le côté subtil de la forme révèle, la couleur se révèle. Le côté subtil se révèle également avec les vibrations du son. Ainsi, la forme révèle la couleur, le son et aussi «l'être» qui est voilé par le son, la couleur et la forme.

Les aspirants couvrent superficiellement de vastes domaines de la sagesse, mais n'ont aucune patience pour approfondir ce qui est vu et ce qui est écouté. Les exigences fondamentales pour un aspirant sont la patience, la tolérance et l'endurance. Au-dessus de tout l'observance.

Nous souhaitons ardemment à tous nos étudiants de développer leur vision.

Message de Maître E.K.

La Joie Auto-Proposée

L'âme cherche le bonheur. C'est une recherche éternelle, jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'on ne peut trouver le bonheur nul part ailleurs qu'en soi-même. La clé du bonheur est de se proposer le bonheur à soi-même et d'être heureux. Quand on est heureux tout ce qui est autour transmet aussi le bonheur. Si quelqu'un est triste, le meilleur des choses autour ne peut pas donner le bonheur. Le bonheur est une qualité inhérente de l'âme, qui doit être retrouvée par l'auto-proposition.

Celui qui est heureux par disposition transmet ce bonheur autour et reçoit également un tel bonheur de l'environnement. Il est illogique de rechercher le bonheur. Les logiques ne sont généralement pas très heureuses.

Un enfant est heureux par disposition; il n'a besoin d'aucune cause pour être heureux. Le vrai bonheur est enfantin. Il est sans cause. Les saints et les voyants ont toujours été des enfants et sont joyeux sans cause spécifique. Réfléchissez à cela.

Vidura

Enseignements de sagesse

Servez les hommes de sagesse
Pour rester dans la splendeur de la vie.
Ne servez pas les médiocres
À moins que ce soit inévitable.
Ne servez pas le mal
Même si c'est inévitable.

SAGESSE PRATIQUE

Un enseignant participe à la Vie,
Sans être touché par l'ordinaire.

Saraswathi

Suktam 2 Le Flux Ascendant

Pendant la méditation, nous sommes facilement attrapés. Les pensées continuent de se déplacer ici et là en zigzag. La direction du flux est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi dans l'hymne on dit qu'il coule. Le flux peut être vers le bas ou vers le haut, il peut être vers l'intérieur/vers l'extérieur. Chaque fois que le flux passe de subtil à brut, c'est appelé mouvement descendant. Chaque fois que le flux passe de grossier à subtil, c'est appelé mouvement ascendant.

Le mouvement de notre pensée est-il descendant ou ascendant? Dans le processus involutif, nous sommes faits pour descendre. Lorsque le flux nous emmène vers le bas, c'est l'énergie gauche ou l'énergie d'Ida qui fonctionne en nous. Nous connaissons les énergies d'Ida et de Pingala, théoriquement du moins. On les appelle aussi les rivières de gauche et de droite.

Nous travaillons tout le temps avec la rivière de la gauche, mais la rivière de la droite a le flux ascendant. Les rivières qui coulent vers l'Est ou vers le Nord sont considérées comme sacrées. Toutes les grandes civilisations ont grandi sur les rives de telles rivières comme le Gange en Inde, Nila (qui s'appelle le Nil) en Egypte, le Rhin en Europe, l'Amazone en Amérique, le Yangtze en Chine, etc. Toute rivière qui coule vers l'est ou vers le nord, permet une recherche plus facile de la vérité. L'est représente le chakra d'Ajna, et le nord représente le chakra du Sahasrara, d'où cette identité des rivières sacrées par les sages. Sous cet angle, l'Inde est considérée comme sacrée parce que presque toutes ses rivières coulent vers l'est et se fondent dans l'océan comme le Gange, le Mahanadi, le Godavari, la rivière Krishna, le Kaveri, etc.

Tout flux vers l'Ouest est considéré comme coulant vers le dense, de la même manière que les énergies de l'être humain mondain coulent vers l'Ouest, le brut. L'Ouest et le Sud-Ouest sont considérés comme denses. L'Est, le Nord-Est, le Nord sont considérés comme subtils. Le flux de la Parole est également rapide dans les deux sens. La méditation est une discipline qui provoque un flux ascendant lorsqu'elle est pratiquée régulièrement selon le code de conduite donné. En raison de notre habitude, nous avons tendance à dériver vers l'Ouest, c'est-à-dire, pour rassasier les sens et le corps physique dense. Nous devons créer la nouvelle habitude de tendre vers le subtil. Si nous le faisons, la vitesse du flux de la Parole nous poussera rapidement vers le haut.

Message de Srî Râmakrishna

Aucune Distinction Entre le Haut et le Bas

Roulant sur la plaine et voyant le gazon vers le bas et l'arbre immense, l'on dit : « Comme l'arbre est grand et comme l'herbe est petite ! » Mais, lorsque l'on ascensionne la montagne et que l'on regarde depuis son haut pic vers les plaines en bas, l'arbre immense et l'herbe vers le bas fusionnent en une masse indistincte de vert. Ainsi, dans la vue de l'homme du monde, il y a des différences de rangs et de positions, mais lorsque la Vision Divine est ouverte, il ne reste aucune distinction entre le haut et le bas.

La Doctrine Secrète

Similarités Dans les Biographies des Initiés

Les initiés qui inspirèrent l'humanité ont plus ou moins des biographies similaires avec des événements majeurs prenant place dans leurs vies autour des solstices et des équinoxes. Tous ces initiés ne sont que les semences de l'arbre parent de vie qui porte des fruits de même nature. Leurs venues, leurs actions de bonne volonté, les difficultés face à l'ignorant, les types morts au travers desquelles ils passent, ne sont que courantes et sont associées avec les équinoxes ou les solstices. Ceci parce que leur vie n'est qu'une réplique du Dieu Soleil qui est le vrai sauveur. Tous les initiés autour desquels des 'Ismes' sont nés, sont considérés comme leurs sauveurs, tandis que le véritable Sauveur est le Dieu Soleil Lui-même ?

L'histoire du Dieu Soleil, sur une base annuelle passant au travers des équinoxes et des solstices et des douze signes solaires, lorsqu'elle est convenablement comprise, l'on peut voir les similarités dans les schémas de vie des initiés. Le Dieu Soleil est né en Capricorne (Solstice d'hiver, 22 décembre). Son exaltation est à l'équinoxe de printemps (21 mars). L'on dit que le Dieu Soleil entre dans les régions souterraines en Cancer (21 juin), rencontre l'obscurité en Balance (22 septembre) et émerge à nouveau victorieusement en Capricorne pour faire le Passage en Bélier. L'on peut voir ce cycle dans les vies de tous les initiés, tels que Gautama Bouddha, Pythagore, Apollon, Jésus le Christ et leurs semblables. Ils sont les épitomés de l'histoire du même Soleil.

Il y a même des échanges internes d'événements entre les vies d'Apollon et de Jésus le Christ ; des événements correspondants à l'un sont copiés dans les vies des autres. Madame HPB (Blavatsky) parle d'Apollon de Tyana, du grand travail qu'il fit, des miracles qu'il démontra, de l'inspiration qu'il infiltra dans les vies de milliers de grecs ; tout ceux-

ci sont jalousement adoptés dans la vie de Jésus, par le clergé chrétien. Mais Madame HPB (Blavatsky) dit néanmoins qu'Apollon fut véritablement un grand initié, un enseignant mystérieux, dont l'existence et les travaux ne peuvent être détruits, car la nature conserve la vérité.

Elle affirme également qu'Apollon n'est pas une fiction et encore moins un fantôme de Jésus. De sa propre façon, il est un Fils de Dieu qui brilla fortement sur la terre des grecs et en aida de nombreux à se transformer et à transcender.

Madame HPB (Blavatsky) résume que la vie de tout initié devra être étudiée en corrélation avec le transit du Dieu Soleil à travers les douze signes solaires, à travers les équinoxes et les solstices. Elle recommande même en correspondance avec l'arbre de vie parent, c'est-à-dire le Dieu Solaire et son activité annuelle, en préférence aux divers cultes et 'ismes' développés autour des vies des initiés. Les anciens indiens ayant été témoins de nombreux initiés en action, tout en appréciant le travail des initiés, suivent toujours le Dieu Soleil et son énergie. Ils n'ont jamais cessé de vénérer le Soleil, le Soleil Central et le Soleil Cosmique, à travers la reine des mantras – le Gayatri.

La manifestation secondaire du Dieu Soleil ne peut oblitérer la première et l'originelle. L'on ne peut ignorer l'arbre lorsque l'on est pris ? overpowered ? Par le goût de son fruit. L'arbre devrait être connu par le fruit ; de même, le fruit devrait être connu par l'arbre. Telle est la dimension donnée par Madame HPB (Blavatsky) dans la section 18 de la « Doctrine Secrète », volume 3.

Apollon de Tyana

Saturne

Les Anneaux de Saturne. Illusion - Protection

Lokaloka Parvatha 2

En relation à l'Univers, nous sommes petits. Nous nous sentons grands, sans connaître ce qui est grand. Nous ne connaissons pas encore les autres planètes, la vie qui s'y trouve, les autres systèmes, les amas de tels systèmes, le système du soleil central, le centre du soleil cosmique, etc. Les anciens aryens les connaissaient mieux, et les romains également. Ils avaient des échanges interplanétaires. Ils détenaient la magie, les clés des couleurs, des nombres et des symboles. Comme nous ne connaissons pas et ne voulons pas accepter leur supériorité, la meilleure façon est de la nier ! Si nous détenons le pouvoir, notre déni est autoritaire. La sagesse est supprimée depuis des âges par le pouvoir brutal. Que nous soyons assez humbles pour accepter ceci.

Un homme qui est réalisé n'entre jamais dans les arguments, car il sait que l'autre homme vit entre deux feuilles et, à moins qu'il sorte du 'co-con', il ne sera pas capable de voir tout l'univers et de le comprendre. Ainsi, l'homme sage n'argumente pas avec lui. C'est ce que dit Krishna « Ne perturbez pas le mental simple. » S'il arrive que nous connaissions certaines choses, nous devrions les pratiquer et non pas essayer de les imposer à d'autres. Il n'y a pas de concept missionnaire dans la spiritualité ! Nous ne sommes pas ici pour répandre le Seigneur, car le Seigneur est déjà répandu en toutes choses. Nous ne devons pas Le répandre de façon séparative. Nous essayons tous de Le répandre par ignorance. C'est notre ignorance qui nous fait ressentir que le Seigneur n'existe pas en certaines personnes, et qu'ainsi, nous devons Le répandre en elles et les sauver ! C'est ce que les responsables religieux ignorants font partout sur la planète. Ils essaient de pousser leur concept de Dieu, en ne réalisant pas que Dieu est au-delà de tous concepts.

Avez-vous jamais rencontré un homme conscient de Krishna en Occident ? Cette personne ne vous quittera pas jusqu'à ce que vous acceptiez Krishna et achetiez certains livres. En Orient, l'homme conscient du Christ fait la même chose, d'une autre façon. Il achète les personnes avec du pain et impose le Christ. C'est ainsi que nous essayons de répandre le Seigneur. Il y a des personnes qui veulent répandre les Maîtres, il y a des personnes qui veulent répandre le Plan de la Hiérarchie. C'est une sorte d'ignorance, née de la compréhension partielle de la Vérité.

Toute cette activité est appelée 'Lokaloka Parvatha', c.-à-d. qu'au sein de millions de plans d'Existence, nous vivons dans un plan et nous refusons les autres plans d'Existence. Nous refusons les autres possibilités à un concept, nous refusons les autres façons de voir les choses. C'est une limitation et cette limitation est également appelée 'le Principe de Saturne'.

Le Discipulat

Les Qualités du Mental Sain (Des Lois des Justes Relations)

La Connaissance 2

L'ancien adage reste profondément vrai qu'un peu de connaissance est une chose dangereuse. Lorsque l'on travaille sur base de la connaissance partielle, inadéquate et imprécise, la difficulté et les erreurs doivent arriver. L'humilité est nécessaire. Si nous pensons que nous connaissons tout, si nous considérons que notre éducation est achevée, notre progrès arrive à sa fin. Il n'y a pas de finalité dans la poursuite de la connaissance ; c'est une occupation pour toute la vie. Visez l'expansion mentale et continuez d'apprendre, car aucune science n'est jamais complète, aucun sujet n'est jamais consommé.

La connaissance doit être confinée à l'intérieur de limites. Notre attention devrait être détournée des champs d'étude trop écartés de la vie et de la vie quotidienne, et se tourner vers notre propre responsabilité individuelle. Quelle est l'utilité d'apprendre des faits qui ne peuvent pas être utilisés ? C'est seulement une perte de temps, un stress pour le cerveau et une façon de nourrir l'orgueil. Il n'est pas nécessaire de trouver tout ce qui peut être connu, mais seulement juste autant que ce qui peut être employé avec sagesse. Il y a une limite à ce qui peut être assimilé et travaillé. Nous devons absorber et agir sur l'information que nous avons déjà, avant d'en rechercher davantage.

Un disciple

L'Enseignant

39. Nija Mulakam

Enraciné en Soi-Même
et Enraciné en CELA

L'Enseignant est profondément enraciné dans le Soi, l'Atman, l'Existence-Conscience (Sat-Chit). Le Soi est enraciné dans le Parama Atman, CELA. Dans le premier état, il est dans le centre de l'existence relié à lui-même ; et dans le dernier état, il n'est plus, seul CELA existe. L'Enseignant s'enracine généralement dans l'Atman et demeure connecté avec le Parama Atman. Il accomplit le plan et même, dans le processus d'accomplissement du plan, de temps en temps, à travers le Samadhi, il touche CELA et revient. Lorsque le travail est réalisé, il peut rejoindre CELA. C'est ce qu'un Enseignant du Monde dit : « Maintenant, je m'élève et vais vers Mon Père. »

L'Enseignant a la possibilité de rester comme CELA JE SUIS (Sohamasmi) ou véritablement comme CELA (Brahmahamasmi).

L'Enseignant demeure en tant qu'Atman et se reflète dans le plan de Bouddhi, dans le mental, les sens et le corps, selon les besoins. L'homme du monde est coincé dans ses réflexions et est embrouillé dans le plan des pensées mental, émotionnel ou physique.

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

Un disciple

Kapila

Le Sentier 5

L'amabilité envers tous les êtres est naturellement générée. Pour celui-là, il n'y a pas d'ennemi, tandis que les autres peuvent avoir de l'inimitié envers lui. Que les opinions des autres n'empêchent pas votre pratique de vie du Yoga. La Vie du Yoga est l'application de la pratique du Yoga dans la vie quotidienne, avec dévotion et attention. La vie Yoguique vous concerne, cultivez le mental pour refléter CELA qui est. Laissez les autres avoir leur propre point de vue sur votre pratique. Vous ne devriez pas avoir d'opinion à propos des autres et vous ne devriez pas vous engager dans la pratique. Apprenez à être habile en n'entrant pas dans les arguments et les discussions, et poursuivez silencieusement la pratique. Le silence et le secret sont les deux mots clés de la pratique jusqu'à la fructification. Voyez comment la Nature amène silencieusement à la fructification à travers la transformation graduelle. La semence devient un germe, le germe devient une plante, la plante se transforme en un arbre et en l'arbre portant les fruits ; tout cela se passe graduellement, silencieusement et secrètement. Apprenez les leçons de la Nature et soyez naturels dans tous les événements.

Les Feuilles de l'Ashram

Le Disciple du Monde

L'Existence est double – l'existence à l'intérieur de la forme et sans la forme. L'existence formative est une limitation. Elle a des frontières – « le cercle infranchissable ». Elle est changeante et en évolution. La forme souffre également de la croissance, de la décrépitude et de la dissolution. La création est l'existence formative et, dès lors, elle rencontre sa propre fin. L'évolution de la forme connaît sa culmination dans l'existence sans forme.

Parmi les êtres créés de la création, l'homme ressort comme une spécialité. Même s'il est limité par les couches de matière et est ultimement limité par le temps et l'espace. La limitation procure l'expérience limitée de l'existence à différents niveaux.

Pour expérimenter l'existence éternelle, l'homme doit relier son existence à celle de l'existence éternelle. La canalisation de l'éternel dans le limité rompt les barrières.

Le but de mon Yoga est de préparer un tel canal entre l'existence double – l'individu et l'univers.

Le Maître se tient comme un tel canal entre l'existence éternelle et l'existence individuelle du disciple. Le Maître procure l'abondance de Prana, sur l'invocation du son CVV, il rectifie le système du disciple et le développe. Il est requis du disciple de pratiquer l'invocation et la méditation pendant dix ans selon les règles émises dans mon Yoga.

Je promets à tous les vrais chercheurs, l'expérience de l'éternel, dans la durée de vie présente. Si vous êtes prêts, vous pouvez l'adopter.

Le Seigneur Dâttatreya

Les Six Mains de Sri Guru Datta 1

Sri Guru Datta est décrit avec 3 têtes et 6 mains. Dans une main, il tient une conque ; dans l'autre, il tient la roue céleste ; dans la 3e main, une masse ; dans la 4e main, un trident ; dans la 5e main, un récipient d'eau ; et dans la 6e main, un bol pour mendier. La signification des 6 symboles est donnée brièvement ci-dessous.

LA CONQUE

Le nom sanscrit pour la conque est Samkham. SAM est le son semence de Saturne. KHAM est le son semence de Jupiter. (Pour la description détaillée de Samkham, s'il vous plaît, reportez-vous au livre « Jupiter » du même auteur). La conque indique le principe d'expansion et de contraction sur lequel président Jupiter et Saturne. Chaque expansion requiert consolidation et vice versa. Sur le Sentier de la Vérité, il y a l'expansion de conscience, qui doit être consolidée à chaque pas. C'est la Loi de l'Alternance, qui fonctionne dans les processus d'évolution et d'involution.

La conque représente également le son Nada, les notes musicales et tout ce qui relie au son. L'Enseignant introduit l'étudiant au son. Fondamentalement, il commence le travail avec les étudiants, avec la discipline saturnienne. La discipline saturnienne forme une bonne base pour l'expansion de conscience qui est octroyée par Jupiter. Donc, l'Enseignant joue initialement le rôle de Saturne et de Jupiter par la suite. Il brise l'inertie du disciple et le recrute dans des travaux de bonne volonté. Il engendre la purification dans les 3 plans selon un ordre dépendant de la qualité de l'étudiant. Il conduit l'étudiant vers cet équilibre dans lequel son inertie et son activité s'équivalent. Ceci permettrait à terme à l'étudiant d'entrer dans le côté ésotérique de l'entraînement.

Le Feu

La Vache

Pour enflammer le feu dans les bâtons, le ghee de vache (beurre clarifié) est utilisé. Le ghee de vache est en relation avec notre Centre Ajna. La bouse de vache séchée est également importante, si nous ne sommes pas capables de trouver les morceaux de bois adéquats. La préférence secondaire est donnée à la bouse de vache séchée.

La vache est un animal très spécial. Les hindous vénèrent la vache non seulement d'un côté sentimental, mais également à cause d'une approche scientifique. L'urine de la vache maintient le Ph du sol, pour assurer que le sol ne soit pas excessivement acide ou alcalin. Récemment, la science l'a confirmé. Si les champs doivent être fertiles, en maintenant le juste niveau de Ph, les vaches devraient être autorisées à se déplacer dans les champs et à y brouter régulièrement. Alors, le sol vibre avec fertilité, en absorbant l'urine de la vache.

Cinq produits de la vache sont mélangés dans une proportion appropriée et pris comme boisson pour purifier les 5 couches du corps. Avant de réaliser un rituel védique, nous nous assurons que le corps est pur, jusqu'au niveau causal. L'homme qui réalise le rituel est appelé à prendre une tasse d'un mélange de 5 produits de la vache. Les 5 produits sont : l'urine de vache, la bouse de vache, le lait de vache, le beurre de vache et le ghee de vache. Ces 5 produits sont tous mélangés dans une certaine proportion. La science future confirmera la partie scientifique de cette pratique. Elle a la valeur médicinale pour restituer les 5 éléments dans le corps

La Vache

Si l'on est inspiré de toucher une Vache, l'on ferait bien de toucher le côté arrière plutôt que le front.

SAGESSE PRATIQUE

Un Enseignant veille,
Mais n'impose pas.

Prières de Groupe

Oh Seigneur Agni !
Traite nous comme Tes très jeunes frères
Et partage avec nous
Ta volonté, Ta connaissance et Ton habileté à l'action,
En acceptant notre offrande de bâtons de combustible.

SAGESSE PRATIQUE

Un Enseignant est reconnaissant
Et n'est pas oublieux.

Sanat Kumara

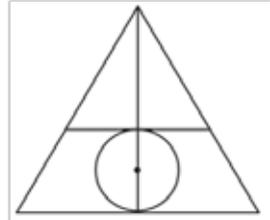
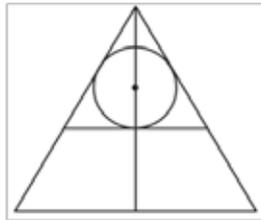
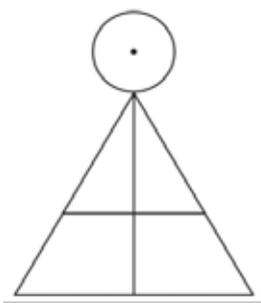
La Pratique et la Patience 2

En méditation, il est attendu que l'on atteigne l'Etat d'Etre. Occultement, cet Etat d'Etre est exprimé comme 'la tête au-dessus des épaules'. Ce qui signifie que JE SUIS est la tête, et la personnalité est le corps exécutant, est le travailleur. Notre tête devrait toujours être au-dessus de nos épaules. Elle ne peut être dans le torse supérieur. Si c'est ainsi, l'homme est juste un penseur médiocre. La tête ne peut être dans le torse inférieur. Si c'est ainsi, il est juste celui qui se laisse aller. Les trois états de l'homme sont décrits graphiquement :

JE SUIS Personnalité

Homme Moyen

L'Homme qui se laisse aller

Chacun de nous doit voir où nous sommes. Sommes-nous juste des êtres sensuels ? Sommes-nous juste des penseurs médiocres, pensant et travaillant pour subvenir à nos besoins ? Sommes-nous les âmes qui président sur la personnalité ? Le souvenir constant du JE SUIS nous conduirait à être les âmes qui président sur nos personnalités. Sanat Kumara recommande dès lors à tous les étudiants théistes de se souvenir « QUI SUIS-JE !? »

De la Plume de l'Enseignant

Questions et Réponses Règles Pour Etre un Disciple du Monde

Question : Cher Maître, quelles sont les règles d'or pour être un disciple du monde ?

Réponse : Chère Sœur, ce que tu recherches est noble mais est trop élevé pour un mental moyen mondain. Toutefois, je lance brièvement quelques suggestions avec amour, pour rassasier ta curiosité.

- Abandonne tes attitudes sectaires, telles que les différences régionales, nationales, raciales et linguistiques. Sache que l'humanité n'est qu'une seule famille.
- Abandonne tes antipathies, antagonismes, haines, différences raciales et attitudes séparatives.
- Offre-toi toi-même, ton temps et tes ressources à l'idée de l'amélioration de l'environnement autour de toi. Généralement, essaie d'élever ce qui est autour de toi.
- Associe toi avec des hommes de bonne volonté et rompt l'association avec les égoïstes.
- Soutiens les activités de bonne volonté et, si possible, donne tes heures et tes minutes de loisirs pour une telle activité, pour servir gratuitement. Beaucoup d'entre vous donnent très peu ou même rien de leur temps.
- Renforce le contact avec ton âme sur une base quotidienne à travers la méditation régulière.
- Etudie une page des enseignements de n'importe quel Maître de Sagesse.

Agni

Une Introduction au Travail
du Feu Cosmique, 74

5. Le Feu Electrique Le Travail Périodique du Premier Rayon 1

Dans un cycle plus petit, Il interfère une fois tous les 72 ans et, dans un cycle plus grand, Il interfère dans un cycle de 432 ans. Et dans un cycle encore plus grand, il interfère une fois tous les 2.160 ans, et dans un cycle encore plus grand, il interfère tous les 25.920 ans. Cela signifie qu'en cycles de Neuf, Il rend visite pour nous arrondir en Dix. Chaque fois que le Père, dont le nombre est Un, rend visite au nombre Neuf, l'âme, c'est égal à Dix. C'est ainsi, même si c'est 99,999 ou n'importe quel nombre de Neuf ; cela signifie que, chaque fois que le Père rend visite, les choses doivent rentrer dans l'ordre. Cela ne doit pas autant rentrer dans l'ordre lorsque le Second Logos rend visite. Il voit une sorte d'équilibre entre les deux, trouve un agrément et s'en va. C'est une force qui brise si nous ne nous plions pas.

Ainsi, si nous voyons, 72 ans est un aspect de Neuf, 432 est également Neuf, 2.160 est aussi Neuf, 25.920 est également Neuf. Tous les 25.920 ans, nous avons l'Age du Verseau, et lorsqu'il y a l'Age du Verseau, il y a la visite du Père, juste pour voir comment sont les choses. C'est comme la visite d'un VIP dans notre maison, qui est également un officier de police. Cela signifie que, normalement, lorsqu'il vient, il nous regarde et voit comment les choses sont ordonnées, et alors il fait certaines suggestions et s'en va. Le travail suggestif est le 2e rayon.

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

Maître EK

Vishnu Purana
Chapitre XXIII

L'île Jambhu Dvipa

« Oh Grand Sage ! » Je t'expliquerai maintenant la raison pour laquelle Jambhu Dvipa est nommée ainsi. La contrée est pleine d'arbres Jambhu avec des troncs massifs, ayant presque la taille d'éléphants. Les fruits des arbres tombent et couvrent toute la contrée des vallées montagneuses. La rivière qui s'écoule à travers ces vallées contient le goût et l'odeur de ces fruits et elle est, dès lors, appelée la rivière Jambhu. Les habitants de l'endroit en boivent. Dès lors, ils n'ont pas de transpiration, pas d'odeur du corps, pas de maladie des sens et des organes et pas de signe de vieillesse, jusqu'à la fin. En vertu des qualités de l'eau de la rivière, ils profitent d'un mental tranquille. Le sol même des rives est imprégné du jus des fruits Jambhu et dès lors, les vents et les brises deviennent agréables, contenant son parfum. Le sol est lui-même de belle couleur et offre de nombreux minéraux, étant saturés d'or.

Bhadraswa se tient à l'Est du Méru et Ketumala se tient à l'Ouest. Entre ces deux, il y a le Varsha appelé Ilavritha. La jungle de l'Est est appelée Chitraratha et celle du Sud est appelée Sarvatobhadra. Vers l'Ouest, il y a la jungle Vibhrakala et vers le Nord, il y a le Jardin de Nandana. Arunoda (le tank rouge), Mahabhadra (le tank de sécurité), Sitoda (le tank d'eau de cristal) et Manasa sont les quatre fameux tanks ou lacs dans la région. Ils sont habités par les Dévas qui en profitent. Vers l'Est du Méru, il y a les montagnes Sitambha, Kumudwan, Kurari, Malyavan et Vykanaka. La chaîne est appelée 'les montagnes Kesara. (les montagnes denses). Vers le Sud, la chaîne continue, où vous trouvez Thrikuta, Sisira, Mathanga, Ruchaka et Nishadha. Parmi celles-ci, le Gandhamadana est la demeure des paons. Elle est faite de rochers de Vaidurya colorés et elle brille dans

un noir et brun.

La chaîne de montagnes Kesara se dirige vers l'Ouest, où vous trouvez Jarudhi et d'autres montagnes. Près du Méru, vous trouverez les montagnes de Sankhakuta, Rishabha, Hamsa, Naga, Kalanjana, etc. Bien sûr, la chaîne Kesara se dirige vers le Nord également. Il apparaît que la chaîne de la création commence à s'étendre depuis le sommet du Mont Méru. L'on comprend dès lors que son pinacle, avec un domaine de quatorze mille yoganas, forme la Cité du Créateur Lui-même.

La Science de l'Homme

Dr. K. Parvathi Kumar
Première Vie de Groupe des Jeunes,
Partie 63
Août 2001, Visakhapatnam / Inde

Les Deux Techniques de Méditation

Le principe de vie ou le principe de lumière nous ramènera de l'objectivité dans la subjectivité. C'est pourquoi deux méthodes sont suggérées pour la méditation.

1. Observer la source depuis laquelle les pensées sont projetées.

Vous êtes assis, d'une façon détendue, vous fermez les yeux et vous continuez d'observer les pensées qui émergent de vous. Des variétés de pensées émergent de vous. Continuez de les observer. Mais alors, tandis que vous observez, une pensée qui émerge de vous vous kidnappe. Vous voyagez loin de l'état d'observation, à travers la pensée, dans des endroits lointains, vers des personnes ou vers des événements. Alors à nouveau vous vous souvenez que vous devez observer, mais vous êtes emporté au loin par une pensée. Au moment où vous observez que vous êtes kidnappé par une pensée, vous reviendrez à l'état d'observateur. Pendant un moment, vous pourrez rester un observateur, mais une autre pensée vous kidnappera.

Ceci est le processus initial. Vous êtes habitués à vous déplacer vers l'extérieur avec la pensée et, dès lors, chaque fois qu'une pensée vient, elle vous emporte loin de votre état d'observation. Maintenant, nous créons une nouvelle habitude d'être un observateur. Cela demande de la patience car vous êtes habitués à sortir avec la pensée çà et là. Initialement, vous ne trouvez pas cela facile de rester dans l'état d'observateur. C'est pourquoi la patience est requise.

Il est très courant que nous perdions notre statut d'observateur et que nous soyons emportés loin par la pensée. Si nous faisons régulièrement un

effort en donnant l'importance due à cet exercice, ce qui semble être impossible deviendra lentement possible. Si vous voyez une petite fille marchant sur une corde dans un cirque, vous savez que vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi est-elle capable de le faire et pourquoi ne pouvons-nous pas le faire ? La réponse est : Pratiquez ! Si vous pratiquez, vous pourrez également marcher sur la corde. La petite fille dans le cirque a également pratiqué. Ce n'est pas à la naissance qu'elle savait comment marcher sur la corde. C'est un effort continu à accomplir, et alors, elle est capable de marcher sur la corde. C'est pourquoi tout ce qui est pratiqué continuellement et régulièrement, progressivement, ce qui doit être accompli, sera accompli.

Ainsi, nous devons pratiquer le fait d'être un observateur de nos pensées. Cela nous permettra progressivement d'avoir prise sur le mouvement des pensées. Même quand une pensée émerge, vous savez qu'elle émerge. Au moment où vous savez qu'elle émerge, elle ne le fait pas. C'est comme un rat dans le trou. Lorsqu'il voit que vous l'observez, il ne sortira pas. Si vous êtes un peu moins alerte, il s'échappera. Non seulement elle s'échappera, mais la pensée vous emportera également avec elle.

A travers la pratique soutenue, progressivement, l'homme connaîtra qu'il est la conscience, sans entrer lui-même dans la modification, dans des variétés de pensées. Alors, il se trouve lui-même en tant que Lumière. C'est la Lumière de la conscience. Il trouve uniquement qu'il est une Lumière pulsante et il expérimente une telle Lumière dans le front. C'est pourquoi il est également recommandé, dans la technique de méditation que, lorsque vous fermez gentiment les yeux, vous puissiez aussi visualiser un ciel clair qui est plein de Lumière. La technique d'observer la Lumière d'un ciel pur est là pour éliminer les autres pensées et uniquement s'occuper de cette pensée.

Mais une méthode plus classique est de :

2. Continuer juste d'observer les pensées.

Vous ne devez même pas proposer la Lumière. Lorsque les pensées disparaîtront, vous verrez la Lumière. Les pensées sont comme les images sur l'écran argenté. Lorsque les images disparaissent sur l'écran argenté, vous voyez l'écran d'argent brillant, sans aucune image. Mais, lorsqu'il y a l'imagerie sur l'écran, vous ne voyez par l'écran. L'écran entre dans l'arrière-plan, lorsqu'il y a le film sur l'écran. Ainsi, lorsque le film n'est

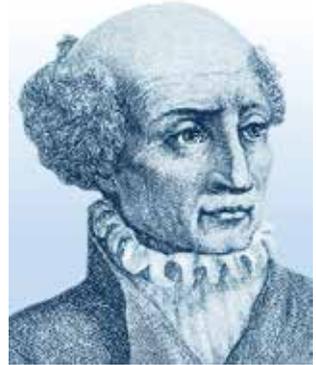
pas, vous voyez l'écran. Alors, vous savez que c'est l'écran qui est la base pour toutes les images mouvantes. S'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de film.

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

Paracelse

Santé et Guérison

Le Rythme Et la Guérison

C'est un fait bien connu que l'homme porte la santé, la maladie et les pouvoirs de guérison en lui. Il peut promouvoir la santé ou la maladie pour lui-même par sa compréhension de la vie et peut même se guérir lui-même en invoquant les énergies de guérison en lui. Cette connaissance doit être rendue à l'homme. Par celle-ci, l'homme prévient le fait de tomber fréquemment malade. En fait, une Ecriture de l'Est, la Bhagavatha, dit qu'il n'y a pas de maladie qui ne puisse être guérie par la juste attitude envers la nourriture. La nourriture est la source de la maladie, la source de la santé et est également une source de guérison. La nourriture n'en est qu'une partie. La planification avec une bonne compréhension de la vie quotidienne, est l'autre, mais davantage importante, partie.

La routine quotidienne peut être progressivement amenée à un rythme. Le rythme génère des énergies cachées qui, à leur tour, harmonisent et stabilisent la santé. Le timing est suggéré envers les activités quotidiennes de vie, ce qui y apporte le rythme. L'homme doit spécifier ses timings pour (I) différentes sortes de travaux, (II) la pensée, (III) l'étude, (IV) la nourriture, (V) les loisirs et (VI) les repos et les sommeils intermittents. L'homme a besoin de fixer des timings selon ses conditions de vie, et de suivre ce qu'il se propose pour lui-même. Cela requiert un petit exercice, mais lorsque c'est suivi, cela amène un changement progressif dans ses facultés intérieures. Cela lui donne un meilleur pouvoir de discernement. Par là, il commence à répondre, au lieu de réagir émotionnellement, à son environnement. Le discernement donne le pouvoir pour travailler depuis l'intérieur, en contraste avec les réactions superficielles. La réponse à la peine et au plaisir, à l'attrait et à la répulsion, au confort et à l'inconfort, va progressivement

devenir davantage passive, tandis que la conscience intérieure va devenir plus active. Cette réponse est l'activité des plans vitaux et mentaux et n'est pas seulement une réaction purement physique.

Aujourd'hui, l'homme vit en termes des pensées, opinions et obligations des autres. Suivant le rythme établi, il s'établit lui-même dans la conscience et réalise que son travail et ses obligations sont pour l'environnement. L'interaction avec l'environnement devient agréable et subtile et n'est plus dure et grossière. Graduellement, les angularités sont arrondies et son comportement superficiel est poli. Travaillant encore davantage avec le rythme, il renforce la conscience et, en conséquence, il commence à travailler silencieusement sans aucune friction avec le monde objectif. Il honore les sentiments des autres, tout en gardant fermement ses propres principes. Il réalise que les principes sont un moyen pour ses fins. Il comprend qu'il est vain de vouloir garder un principe pour lui-même. Il quitte la critique et apprend à ne plus critiquer ceux qui le critiquent. Tout ceci est dû à l'émergence de la conscience intérieure, qui est le résultat du fait de suivre un rythme.

L'attitude de l'étudiant du rythme envers les autres change progressivement vers l'écoute des besoins des autres et non vers ce dont les autres parlent. Ce dont les autres parlent met dans la confusion et ce dont ils ont besoin est de l'aide. Au plus l'on répond aux besoins, au plus des ponts de bonne volonté sont construits dans la société. Il y a un changement progressif dans sa pensée qui est amené par le rythme. L'étudiant du rythme apprend à penser à partir du point de vue de l'autre, sans dévier du Sentier. La compréhension grandit mieux en lui et le système des croyances entre en sourdine. La croyance est le système de soutien en l'absence de la compréhension. Tandis que la dernière grandit, la première est reléguée à l'arrière-plan.

La vie rythmique ne doit pas être vue comme une vie monastique. Elle devrait être considérée comme une vie sociale consciente. Elle ne demande pas de pratiques austères. Les confort physiques ne sont pas déniés dans la vie rythmique. Le corps devrait être nourri avec la nourriture adéquate, qui est également délicieuse. Mépriser le goût, la beauté et l'harmonie est formellement interdit. L'on ne doit pas penser à se torturer soi-même d'aucune façon. Les habitudes d'extrême orthodoxie ou d'hétérodoxie sont à éviter. Le rythme de l'homme devrait aussi rester flexible afin de ne

pas entrer en conflit avec les routines des autres. Sa nourriture devrait être davantage qualitative et moins quantitative. Les liquides purifient le corps physique et il est dès lors recommandé de prendre davantage de nourriture liquide nourrissante et moins de nourriture solide. Les nourritures très riches et les somptueux diners en soirée devraient être évités.

Des nourritures fortes et très épicées engendrent des obstacles sur le plan de la santé physique. Elles produisent des acides, des gaz et assez fréquemment, des indigestions et les maladies conséquentes. Elles produisent également davantage que requis, l'activité du prana et du mental. Elles rendent le système nerveux ultrasensible. La nourriture devrait être planifiée d'une telle manière qu'elle soit nourrissante, savoureuse et facilement digérée et assimilée. La digestion et l'assimilation faciles sont possibles avec la nourriture végétarienne. Comme les plantes ont la faculté de répondre davantage aux rayons du Soleil que les animaux, dans la préparation de la nourriture, elles développent facilement la réponse du corps humain au principe solaire. L'on devrait noter que la nourriture d'aujourd'hui est la matière mentale de demain. Chaque jour, notre nourriture physique nourrit notre matière vitale qui, à son tour, nourrit la matière mentale. La matière mentale plus subtile est nourrie par la nourriture dense et la nourriture plus dense est organisée par l'intelligence subtile du mental. Les deux s'accordent bien à travers la croissance de la conscience intérieure, qui résulte de la vie rythmique.

Ainsi, l'aisance sur les plans physique, vital et mental prend place. Un nouveau rayonnement de santé s'établit et davantage d'énergie est manifestée. L'influx de la force vitale est lubrifié par ce processus. Les nerfs sont à l'aise, le mental est tranquille et l'homme intérieur acquiert la stabilité. La santé demeure.

Extrait de « Paracelsus –Health and Healing »

(« Paracelse – Santé et Guérison »)

Site Web : <http://www.paracelsus-magazin.ch/en/>

La Section des Enfants

Sur le Service

**LE SERVICE TAMASIQUE EST REMPLI D'INDIFFÉRENCE
ET TRAITE 'CELUI QUI EST SERVI' AVEC PEU DE RESPECT.**

Histoires de Panchatantra

13. L'Éléphant et le Perroquet

Un couple de perroquets vivait heureux dans son nid au sommet d'un immense arbre dans une jungle. La femelle perroquet avait déposé ses œufs dans le nid et ils attendaient bientôt leurs nouveau-nés.

Un jour spécifique, incapable de supporter la chaleur du soleil de l'été, un éléphant devint fou furieux. Il se rua dans tous les arbres dans son chemin. Sur son chemin, il brisa les branches de l'arbre qui supportait le nid du couple de perroquets. Comme les branches tombaient, le nid également et tous les œufs récemment déposés s'écrasèrent sur le sol.

Bien que les perroquets s'arrangèrent pour s'échapper en s'envolant, ils eurent le cœur brisé de voir qu'ils avaient perdu les œufs. La femelle perroquet commença à crier et à pleurer bruyamment.

Un pic vert, qui était à une petite distance, fut touché par les cris. Il alla vers elle et dit : « Cher bon perroquet ! Il n'y a rien que tu puisses faire en pleurant. Ce qui est destiné à arriver arrivera sûrement. »

La femelle perroquet répliqua : « C'est vrai en effet. Mais tous mes enfants ont été tués par ce méchant éléphant, ceci est également vrai. Nous ne lui avons pas fait de mal. Si tu te considères toi-même comme un ami », continua la femelle perroquet, « s'il te plaît, suggère moi une façon de détruire cet éléphant et de venger la mort de mes enfants. »

« Bon, d'accord », répliqua le pic, « j'ai un moustique qui est un ami. Allons le voir et demandons lui son aide pour détruire cet éléphant cruel. » Ainsi, le pic et la femelle perroquet allèrent rencontrer le moustique. Le pic expliqua : « Mon ami, s'il te plaît, rencontre ce perroquet. Elle est l'une de mes amies bien aimées. Ses œufs furent détruits par un méchant

éléphant ; s'il te plaît, aide nous à trouver une façon de détruire ce cruel éléphant. »

« Je vous aiderai certainement », dit le moustique après avoir entendu les événements. « Comment puis-je être votre ami et ne pas vous aider lorsque vous avez besoin de moi ? J'ai un crapaud qui est un bon ami ; essayons d'avoir son aide pour détruire ce méchant éléphant. »

Ainsi, la femelle perroquet, le pic et le moustique allèrent trouver le crapaud et lui expliquèrent tous les événements pour lesquels ils venaient rechercher son aide. Après avoir entendu tout cela, le vieux crapaud dit : « L'éléphant est grand, mais il est seul. Que peut faire cet éléphant si nous travaillons ensemble pour le détruire ? J'ai un plan ! »

Il expliqua : « Moustique ! Lorsque le soleil sera brûlant, ta tâche sera de faire du bruit dans ses oreilles. Lorsqu'il fermera ses yeux en pleine extase, la tâche du pic sera de piquer ses yeux et de le rendre aveugle. Dans cet été brûlant, il cherchera certainement de l'eau, mais en étant déjà aveugle, il ne sera pas capable de le faire. Je m'assiérai alors sur la rive tout près du puits et je croasserai le plus possible avec ma voix. »

Il continua : « Lorsque l'éléphant assoiffé m'entendra, il pensera qu'il y a un marécage ou un lac tout près et il suivra ma voix. Et en faisant ainsi, il tombera dans le puits et périra. De cette façon, nous pouvons venger la mort des enfants du perroquet ! »

Les autres furent d'accord avec le plan et s'organisèrent pour faire leur part des tâches comme déterminées par le vieux crapaud.

Ils exécutèrent leurs tâches avec succès et l'éléphant tomba dans un puits boueux et fut sévèrement blessé.

Le sage dit en effet :

« Même les plus petits et les humbles atteignent des résultats lorsqu'ils travaillent ensemble. »

Histoire pour les Jeunes

Le Duel 1

La pluie tombait du ciel. La rivière inondait les rives. Les voyageurs cherchaient un abri dans une simple hutte. Tous étaient des personnes pauvres. Fatigués et affamés, avec des vêtements mouillés, ils commencèrent à se quereller.

Parmi la foule dans l'abri, il y avait un samouraï, un guerrier japonais, et son épouse. Il était l'un des pauvres de sa caste, voyageant dans les environs et cherchant un endroit permanent. Il remarqua que les personnes commençaient à argumenter à propos du vol de la rare nourriture, les uns des autres. Silencieusement, il quitta la hutte. Il revint avec des porteurs qui portaient des sacs remplis de nourritures et de boissons. Humblement, il offrit la nourriture aux cohabitants et leur demanda de se préparer un repas pour eux-mêmes.

L'humeur des personnes changea. Ensemble, ils cuisinèrent, mangèrent, rirent, chantèrent et dansèrent. Le Samouraï s'assit au milieu d'eux et profita de la scène. Ensuite, il prit une petite portion du reste du repas et alla vers son épouse. Il se prosterna profondément et lui demanda son pardon : « Je t'ai promis de ne jamais combattre en duel. J'ai rompu ma promesse. De cette façon, j'ai aussi brisé la loi de ce pays et j'ai perdu l'honneur d'être un guerrier. J'ai combattu pour gagner de l'argent. Avant le duel, j'ai essayé de vendre mon épée, mais personne n'a voulu l'acheter. S'il te plaît, accepte mes excuses et prends de ce repas. » L'épouse demeura silencieuse.

*Histoire du Film « Ame Agarū » par Akira Kurosawa, 1999 (A continuer)
Compilé par BK (Blavatsky)*

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

Espagne

Nom du Groupe : Groupe WTT de Madrid»

Contact : Conchi Gonzalez, Ignacio Acero, Irene Caravantes

Adresse : c/ Capitan Haya n°18-9°C, 28 020 Madrid

Téléphone : Conchi : ++34 617 901 651 ; ++34 91851 57 58 ; Ignacio : ++34 620 998 778 ; ++34 91 555 30 64 ; Irene : ++34 658 801 809 ; ++34 91 638 84 30

E-Mail : hermanosdelaguila@gmail.com

Site Web : <http://wttbarcelona.org/>

Activités

Pratiques

- Nous collaborons avec les éditions Dhanishtha pour la vente des livres, parmi les membres du groupe des 'Frères de l'Aigle' et également dans des librairies spécialisées. Nous revoyons et transcrivons également des livres, des séminaires et des conférences.
- Nous avons acheté ou donné des livres par les mêmes membres du groupe à d'autres membres ou à des personnes qui soutiennent, qui ne peuvent se les offrir à cause de problèmes économiques ou car ils ne sont pas dans des éditions accessibles ; ainsi ils peuvent emprunter et lire les livres. Nous avons également des cours disponibles et des séminaires enseignés par le Maître P. Kumar.
- Tous les membres du groupe WTT de Madrid participent aux différentes activités du groupe des 'Frères de l'Aigle', créé en 2007 sous l'inspiration du Maître P. Kumar, nommé auparavant 'L'Aigle de Toledo', nom également inspiré par le Maître.
- Au travers des 'Frères de l'Aigle', le projet de répandre la connaissance à propos des énergies de Toledo continue, également différentes activités, incluant les méditations de groupe aux Pleines Lunes, sont développées ; et à El Escorial pour les Nouvelles Lunes. Aux Equinoxes et aux Solstices,

le 'Sentier de l'Aigle' a été établi : un tour autour de la ville de Toledo. Nous nous rencontrons aussi à Toledo pour célébrer le festival du Vaisakh.

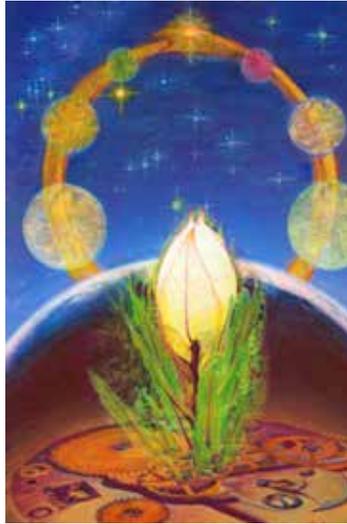
- Comme dans les années précédentes, nous avons participé, à travers 'les frères de l'Aigle', avec la communauté judéo-chrétienne (Synagogue de Santa Maria la Blanca) installée à Toledo, dans différents festivals, comme 'Purim', 'Hanuka Vigil', 'Yom Kippur' en septembre ou à 'Simjat Torah'.

Les activités ont également été partagées avec la communauté arabo-hispanique de Toledo.

Image du Mois des Poissons

Poissons – La Fleur Des Cycles Du Temps

Rien n'est jamais épuisé. Même cette Terre ne disparaîtra pas avant qu'une autre Terre se manifeste. C'est ainsi que les chaînes de globes continuent de maintenir les existences. Durant la période de création, il y a la formation depuis le subtil vers le dense ; et durant le temps de dissolution, il y a davantage dans le subtil que dans le dense. Si vous prenez les semences d'un arbre – même si vous ne voyez pas l'arbre - vous pouvez toujours manifester l'arbre par le biais des semences. La création existe, soit dans la forme de la semence, soit dans la forme manifestée. Ainsi sont les êtres. Parfois, nous sommes dans une forme subtile et, parfois, nous prenons une forme dense. Si la forme dense cesse d'être, vous ne pouvez dire quelle n'existe pas. Elle existe, bien que plus jusque sur le plan physique dense. Rien n'est épuisé, rien n'est dépensé. Tout ce qui est dépensé vous revient. C'est le fonctionnement cyclique, tout comme les eaux ascensionnent durant la saison de l'été et descendent durant la saison des pluies. C'est un mouvement cyclique dans le subtil, et à nouveau, dans le dense.

Dr. K. Parvathi Kumar, du séminaire à propos du Sri Suktam

Revue des Livres

Votre Cadeau d'Anniversaire

Le Soleil offre l'influence des douze signes zodiacaux différemment, pour ceux qui sont nés durant les douze mois de l'année. Chacun des signes zodiacaux octroie sa touche caractéristique à tous les aspects de la vie. L'astrologie détient la clé de la vie. Il est nécessaire d'entrer dans les secrets du temps correspondants à sa propre vie individuellement et en relation avec l'humanité en général. « Votre Cadeau d'Anniversaire » est la première étape vers la compréhension du Temps et également vers une juste compréhension de la psyché humaine. C'est un cadeau que l'on ne peut évaluer, pour tous les vrais chercheurs de vérité, venant de Maître E.K

Ekkirala Krishnamacharya : « Your Birthday Gift »

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

Santé et Harmonie

Tout comme un aimant transmet ses énergies aux morceaux de fer qui l'environne, avec ou sans son contact, un guérisseur peut également transmettre les énergies avec ou sans son contact. Tout comme les aimants sont utilisés pour la libération des énergies bloquées, les énergies magnétiques de guérison peuvent également être transmises pour nettoyer les congestions, les blocages et même les tumeurs. La maladie est généralement due à un blocage des énergies de vie. Lorsque de tels blocages sont nettoyés, la santé en résulte. Le livre « Health and Harmony » (« Santé et Harmonie ») du Dr. K. P. Kumar présente des aspects pratiques et aidants à propos de la guérison.

K. Parvathi Kumar : « Health and Harmony »

Info : Dhanishta Editions, info@dhanishta.org

En ligne : https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/health_harmony.pdf

Dates Février/Mars 2018 astrologiquement importantes

18.02.	18:18	☉ → ♋ / Soleil entre dans les Poissons	
22.02.	21:59	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune ascend. ☉ 04°11' ♋ / ♀ 28°11' ♋ ↳ (Fin le 23.02. à 20:13h)	
25.02.	15:40	☉ Début de la 11 ^e phase de la lune ascend. ☉ 06°56' ♋ / ♀ 06°56' ♋ ☉ <i>Contemplation sur les énergies de guérison</i> (Fin le 26.02. à 12:59h)	
01.03.	04:27	☾ Début de la phase de la pleine lune ☉ 10°29' ♋ / ♀ 28°29' ♋ ↳ <i>Contemplation sur Mitra-Varuna, les Êtres non-fausses</i>	
02.03.	01:51	☉ Pleine lune des Poissons ☉ 11°23' ♋ / ♀ 11°23' ♋	
08.03.	23:15	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune décrois. ☉ 18°17' ♋ / ♀ 12°17' ♋ ↳ (Fin le 10.03. à 01:31h)	
11.03.		1940: Maître MN a quitté son corps physique	
12.03.	06:44	☾ Début de la 11 ^e phase de la lune décrois. ☉ 21°36' ♋ / ♀ 21°36' ♋ ↳ <i>Contemplation sur les énergies de guérison</i> (Fin le 13.03. à 09:11h)	
14.03.	10:36	☾ Début de la 23 ^e constellation <i>Dhanishta</i> ♀ 17°26' ♋	
	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de <i>Dhanishta</i> le 15.03. à 12:42h)	
16.03.	13:48	☾ Début de la phase de nouvelle lune ☉ 25°53' ♋ / ♀ 13°53' ♋ ♀ Nouvelle lune des Poissons: Contemplation sur »La Promesse«	
17.03.		1984: Maître EK a quitté son corps physique	
	14:11	☾ Nouvelle lune des Poissons ☉ 26°53' ♋ / ♀ 26°53' ♋	
20.03.	17:15	☉ → ♈ / Soleil entre dans le Bélier ♂ Équinoxe du printemps: Contemplation sur Shambala, Sanat Kumâra et les six Dhyâni Bouddhâs ☉ en ♈ et 1 ^e au 14 ^e phase de la lune ascendante: <i>Contemplation sur Maître Morya et 15 jours de programme yogique pour semer une bonne semence pour l'année à venir</i>	
24.03.	05:36	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune ascend. ☉ 03°29' ♈ / ♀ 27°29' ♈ ↳ <i>Contemplation sur Maître Morya</i>	
25.03.		Début de l'heure d'été (02:00h HEC → 03:00h HECE)	
☉	04:32	☉ Début de la 9 ^e phase de la lune ascend. ☉ 04°24' ♈ / ♀ 10°24' ♋ Jour de naissance de Lord Śrî Râma (Fin le 26.03. à 02:24h)	
27.03.	00:13	☾ Début de la 11 ^e phase de la lune ascend. ☉ 06°12' ♈ / ♀ 06°12' ♋ ♂ <i>Contemplation sur Maître Morya</i> (Fin le 27.03. à 22:02h)	
30.03.	16:05	☾ Début de la phase de la pleine lune ☉ 09°49' ♈ / ♀ 27°49' ♋ ♀ <i>Contemplation sur Shambala, Sanat Kumâra, les six Dhyâni Bouddhâs, Râma et Maître Morya</i>	
31.03.		Jour de naissance de Lord Hanumân	
↳	14:37	☉ Pleine lune du Bélier ☉ 10°45' ♈ / ♀ 10°45' ♋	
07.04.	20:00	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune décrois. ☉ 17°52' ♈ / ♀ 11°52' ♋	

Toutes les dates sont en HEC (Heures de l'Europe Centrale) jusqu'au **25.03.**, après en HECE (Heures d'été de l'Europe Centrale) du Calendrier astrologique 2018/2019; www.worldteachertrust.org;
publié par: The World Teacher Trust-Global, Föhnhafen 1, CH-6440 Brunnen.

La Grande Invocation

Formons le cercle de
bonne volonté.

Omnia vincit Amor

(l'Amour vainc toutes choses)

Du Sud par l'Amour, qui
est pur,

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

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

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

Puisse la Lumière rendre
belles nos vies.

Oh ! Hiérophante de notre
rite, Que son Amour rayonne.

Omnia vincit Amor

(l'Amour vainc toutes choses)

Nous nous inclinons en
hommage et en adoration,

Devant la Hiérarchie glorieuse
et puissante, le

gouvernement 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

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 souf-
france apporter sa juste ré-

compense de Lumière
et d'Amour. Puisse l'âme

dominer la forme exté-
rieure, et la vie, et toute

circonstance, Et révéler
l'Amour qui gît sous les

événements du temps.
Que la vision et l'intuition

viennent. Puisse le futur
se révéler. Puisse l'union

intérieure triompher et
les divisions extérieures

cesser. Puisse l'Amour pré-
valoir et tous les hommes

s'aimer.

Master D.K.

PRIÈRE À AGNI

OH, SEIGNEUR AGNI!

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

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

ISA VASYA