

La Lettre de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

Poissons 2021 Meena

Lettre No. 11 / Cycle 34 – du 18 Février au 20 Mars 2021
Le World Teacher Trust - Global

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 EK

Table des matières

Invocation du Maître E.K.....	2
Prière de l'Année	4
Message du mois	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.....	12
Message du Maître C.V.V.....	13
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	14
Saraswathi	15
L'Ashram	16
Sur la Doctrine Secrète.....	17
Saturne	18
Le Discipulat	20
L'Enseignant/Kapila/Les feuilles de l'Ashram	21
Mantrams Mystiques/Le Feu/Rudra	24
Sanat Kumara	28
De la plume de l'Enseignant	29
Sagesse des Nakshatras.....	30
Uranus	32
Vishnu Purana.....	35
Paracelse - Santé et Guérison	38
Dimensions de l'Ancienne Sagesse	41
Histoire pour les Jeunes.....	43
Fenêtres pour le Service Mondial	45
Image du Mois	47
Revue de Livres	48
Jours astrologiques importants	49
La Grande Invocation	50

Le Dr Sri K. Parvathi Kumar est le Président du "World Teacher Trust" et le Fondateur de la "Lettre de Vaisakh". Les Enseignements donnés au nom des Maîtres sont tous des pensées-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.

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 : vaisakh@wttargentina.org (WTT Argentine) et info@wttes.org (WTT Espagne); en Portugais brésilien : brasil@worldteachertrust.org

Prière de l'Année 2020-2021

The bear is in the cranial cave.

The cub is in the lions cave.

The dog is in the kennel of the base.

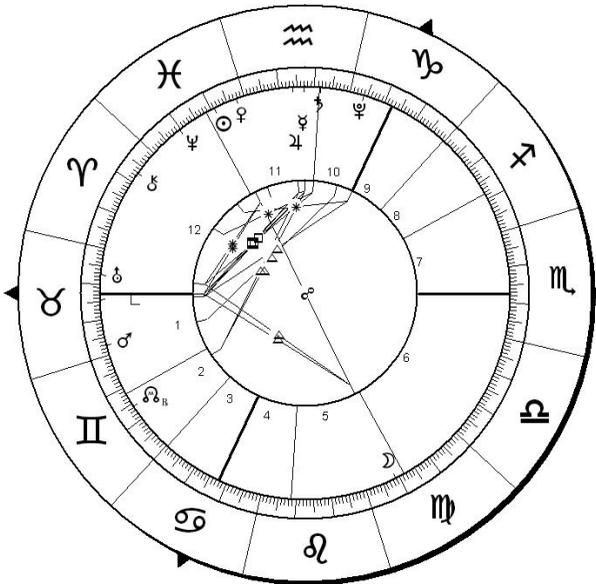
Link up the three vertically and feel
the Light, the Love and the Will.

L'ours est dans la grotte du crâne.

Le lionceau est dans la grotte des lions.

Le chien est dans la niche de la base.

Reliez-vous aux trois verticalement et ressentez
la Lumière, l'Amour et la Volonté.

Pleine Lune de Poissons, 27 février 2021, 09:17 CET

Message du Mois de Poissons ☸

Recevoir et transmettre la grâce à travers les yeux est la fonction sublime des Poissons. Les deux poissons de Poissons représentent les deux yeux qui transmettent la grâce. Le Seigneur Vishnu, le dieu poisson, nourrit ainsi la création de ces yeux qui regardent. On dit aussi que la Mère Meenakshi, la Mère Cosmique, a une telle facilité de transmission de la grâce. Sur la planète, le Seigneur Maitreya a une telle capacité de recevoir et de transmettre à travers les yeux. Une telle capacité a été accordée à Jésus, le Christ, en raison de l'extraordinaire compassion qu'il a pour les êtres.

Lorsque le Soleil transite les Poissons, il faut se souvenir de ces dimensions des yeux pour recevoir et faire grâce à travers les yeux. On dit que les larves d'une sorte de poisson dans l'océan sont écloses par les regards de la mère.

La vie des Poissons s'accomplit mieux grâce aux activités philanthropiques du monde. Un Poisson communique beaucoup plus par l'œil que par la langue. La Mère du Monde ou la hiérarchie des serviteurs sont toutes gouvernées par les Poissons.

Varuna, le Gandharva, les Aswin, gouverne le signe Poissons à travers Neptune. Les rayons de Neptune élèvent les disciples par la dévotion vers des initiations supérieures. Le Bhakti yoga (le yoga de la dévotion) appartient aux Poissons. Un aspirant se perd et a tendance à être inexistant (s'oublier de soi) sur le chemin de la Bhakti. Jupiter, le régent des Poissons, fonctionne comme l'enseignant tandis que Neptune et Uranus provoquent l'élévation dans des états d'amour pur. Le chemin de l'amour dans ce signe est gouverné par Vénus et présidé par Maitreya.

Le signe des Poissons a la puissance numérique de sept. Sept est le nombre de synthèse. Divers points de vue pourraient être synthétisés par un Poisson. La couleur du signe est un ciel pur dans lequel toutes les autres couleurs se synthétisent.

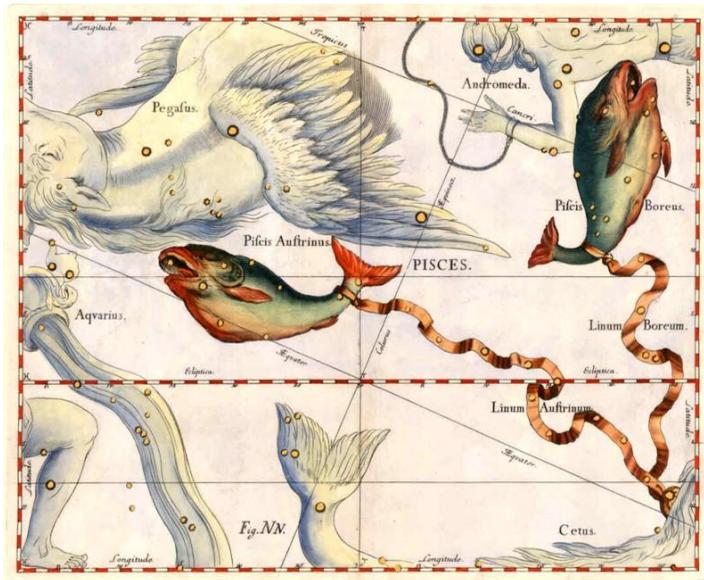
Lorsque le Soleil transite par les Poissons, rappelez-vous les dimensions profondes de la planète, des membres de la Hiérarchie et des autres dimensions connexes de couleur et de nombre. Que les aspirants entrent dans la nouvelle année avec une énergie renouvelée.

Message de l'Enseignant

Méditer au Bénéfice des Êtres

Ceux qui méditent et contemplent pour leur propre croissance sont égoïstes.
Ceux qui contemplent et méditent au bénéfice des êtres reçoivent la grâce.

Les Expressions du Seigneur Krishna

Les êtres sont classés
Par la qualité de leur action.
Ils se classent par leurs choix.
Leur choix se fait en fonction de leur nécessité immédiate.
(4-13)

Je n'appartiens à aucune des quatre catégories.
Alors que toutes les catégories m'appartiennent.
Je manifeste selon le besoin.
Et reste non manifesté à d'autres moments.
(4-14)

Le Seigneur *Maitreya*

La Communauté de Maitreya

Rythme

La création exprimée en rythme continue d'être en rythme. Il se conclura également en rythme.

Le rythme donne la joie et la liberté nécessaires. Le septième rayon est donc la clé du commencement, de la continuité et de la conclusion. Il en va de même pour la vie de chaque espèce dans la création. Les disciples doivent apprendre à être en phase avec le rythme de la création. S'ils ne le font pas, ils créent leurs conséquences appelées destin.

Le destin émerge de l'indifférence et de l'irresponsabilité. Même les dévas sont corrigés lorsqu'ils tombent hors du rythme. Les anges tombent de temps en temps. Ils apprennent le rythme et se restituent.

L'histoire du fils prodigue est l'histoire de tous ceux qui sont indifférents au rythme de la Nature. L'enfance, la jeunesse, l'adulte et la vieillesse peuvent être passées par la clé du rythme. Il y a des personnes qui partent même en rythme et ne meurent pas. Maudits sont ceux qui ne s'accordent pas au rythme de la nature. Nous essayons de voir que les êtres apprennent de la nature.

Maître Morya

Maruvu Maharshi

Le Travail est la Clé

La coopération de la nature est disponible pour ceux qui sont prêts à travailler dur. Chaque travail acharné est suivi d'une période de repos et de détente. Chaque relaxation est indicative de la prochaine étape du travail. Le travail est la clé. La coopération est la grâce. La relaxation n'est qu'un intervalle. Le travail est toujours présent. Soyez prêt à travailler. Les esprits deviennent des esprits vierges lorsqu'ils sont engagés dans le travail.

Le travail sans rémunération est la dimension supérieure du travail qui conduit à la virginité. Soyez un fils de la Vierge ; des merveilles peuvent arriver à travers vous. Intellectuellement et mentalement, les humains sont immatures et s'efforcent d'obtenir des résultats lorsqu' ils travaillent.

Maître Kut Humi

Devâpi Maharshi

Shambala 34

Rappelez-vous Sambala, inclinez-vous devant le Seigneur Sanat Kumara et suivez le chemin du Seigneur Maitreya, l'Instructeur du Monde.

Le travail de Sambala est de transformer la Terre en une planète sacrée. La planète Terre est considérée comme non sacrée et est le lieu des ignorants et des maudits. Les êtres de la planète, bien qu'appartenant au Soleil, sont également ignorants et maudits. Ce sont tous des Fils de Dieu déçus.

Élever la planète et élever les êtres de la planète est un travail prodigieux entrepris par Sambala et la Hiérarchie. C'est la croix la plus lourde montée sur Sambala et les épaules de la Hiérarchie. Jésus portant la croix n'est qu'un exemple. Sambala et la Hiérarchie portent la croix planétaire avec beaucoup de volonté, de courage, de patience, de patience et de pardon.

Notez que la croix est ramassée et tenue sur les épaules de sa propre volonté - libre arbitre. Jésus aussi a pris la croix de son plein gré. Il avait de nombreux autres choix, mais pour lui, la Hiérarchie est le modèle. Par conséquent, il a démontré.

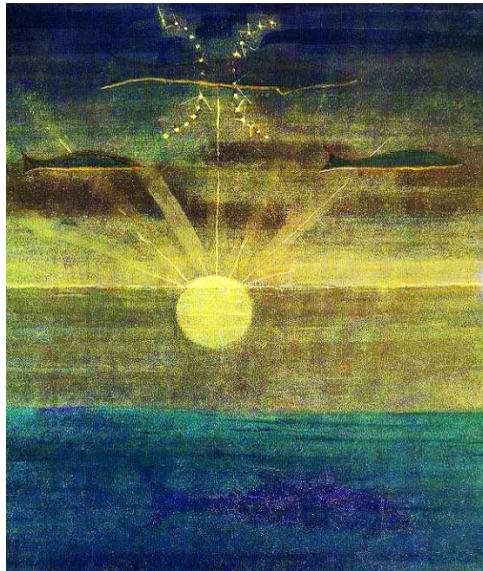
Notez que le discipulat n'est pas un chemin d'abondance, de trésors et de cadeaux précieux. C'est un chemin d'épines, de feu et de douleur. Sambala enseigne à supporter la douleur, à pardonner aux autres et accepter les inepties. C'est un travail ingrat effectué depuis des lustres. L'espoir de Sambala et de la Hiérarchie est incroyable ; adorez-les et admirez-les. Si vous le souhaitez, entrez dans le chemin.

Message de Maître E.K.

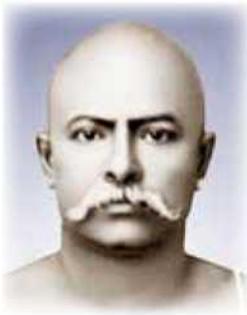
Abandonnez-vous au Divin

Un mental soumis au divin gagne une paix inébranlable. La paix vient de l'abandon du mental et non des variétés d'adoration. Tant que l'on est en lutte avec la vie, la paix reste un mirage. Faites votre part et laissez le reste au divin.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)
Poissons

Le Yoga du Maître C.V.V.

Aphorismes aux Disciples 34

95. La stimulation de votre Kundalini est entre mes mains. N'aspirez pas à faire monter la Kundalini. Elle s'élève lorsque je l'accorde.
96. Pour le bon déroulement de la prière, il est mieux de rejoindre un support pour la prière de groupe. Ne soyez pas égoïstes et individualistes.
97. La contemplation est sur Brahman dans ce yoga. Ne contemplez pas sur une forme, un nom, un son et une couleur.
98. Apprenez la langue anglaise. Elle vous aide à tendre à être globaux.

Vidura

Enseignements de sagesse

La Sagesse disparaît
du Sage
à cause d'actions de mauvaise volonté,
tout comme la lumière du jour cède la place
à l'obscurité de la nuit.

Sagesse pratique

Reconnaissez l'Unique dans les formes visibles.
Il est Celui qui est caché.
Ses qualités peuvent être comprises.
Ses formes peuvent être vues.
Les qualités et les formes qui émergent de Lui, Le cachent.
La pratique est dès lors de voir
ce qui n'est apparemment pas visible et compréhensible.

Saraswathi

Suktam 5
Relativité 1

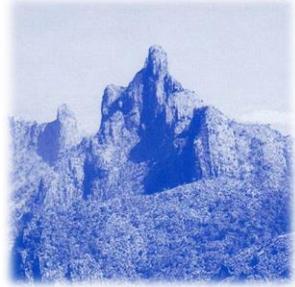
Notre sentiment de séparation est dû à la circonscription autour de nous et est le pire démon. Ce démon de l'encerclement est appelé Vritra dans les Ecritures védiques. Vritra signifie 'celui qui engendre l'illusion, les circonscriptions, les encerclements, les voiles'. Saturne est le principe planétaire qui y est relié. Néanmoins, le concept et la limitation sont nécessaires afin de manifester. Mais, pour être à nouveau absorbés dans la Conscience Universelle, la libération des encerclements est nécessaire.

L'on devrait être capable d'entrer dans un concept et d'en sortir avec facilité. Normalement, lorsque nous entrons dans un concept, nous sommes emprisonnés et alors nous pensons à le détruire. « Ne brisez pas un concept, sachez comment en sortir ».

Il n'est pas nécessaire de se battre contre les concepts scientifiques ou religieux. Laissez-les exister. Nous pouvons exister au-delà et selon les demandes du temps et de l'espace, y entrer et en sortir. Ils sont relatifs au temps et à l'espace. Nous demeurons éternellement reliés et entrons en contact de façon appropriée avec le temps, le lieu, l'association, etc.

Tandis que nous évoluons, tous ces concepts aident comme une grande échelle sur laquelle nous réalisons que même nous, nous sommes des concepts ! C'est ce qui doit être réalisé. Nous sommes juste un concept, en fonction de comment nous nous définissons nous-mêmes. Tel que nous nous définissons, ainsi nous sommes. Béni est celui qui ne se définit pas lui-même et réalise sa propre relativité. Tel est l'état du jeu divin.

L'Ashram Les Règles Pour L'Entrée

L'Application de la Clé du Son 4

Les paroles doivent être :

1. précises
2. justes
3. factuelles
4. habillées d'aussi peu de mots que possible
5. habillées par les mots aussi appropriés que possible
6. agréables
7. vraies.

Tous les humains ne savent pas comment parler. La parole doit être cultivée pour s'assurer initialement que les qualités citées ci-avant résident en elle. Seulement alors, la gorge est capable de prononcer vers l'avant les sons sacrés. Généralement, de nombreux chercheurs prononcent vers l'avant beaucoup de sons sacrés, de Mantras et de Stotra, et ainsi de suite, et en même temps, ils prononcent vers l'avant également des paroles d'obscurité. Ceux-là sont comme les cochons (pardonnez-moi de dire cela), qui prennent un bain dans un bassin d'eau sacrée et qui, immédiatement s'installent dans la flaque de boue sale et dégoûtante.

Sagesse pratique

Partager est un principe,
Concéder est un principe
Et la tolérance est un principe,
Si vous souhaitez entrer dans le Travail du Temple.

Sur la Doctrine Secrète

L'Homme Trinitaire

L'on ne peut pas atteindre l'état d'adepte à moins que l'on se lie de façon indissoluble avec le Dieu immortel à l'intérieur de soi. L'on réalise dans cet état - 'Aham eva param Brahman', ce qui signifie 'En Vérité, Je Suis le Brahman Suprême'. Dans un adepte, cette Vérité prévaut et vit dans le cœur et également dans le mental. C'est ceci qui aide un mystique à devenir l'Unique. L'on doit reconnaître à l'intérieur de soi-même son propre principe immortel et alors seulement, l'on peut entrer dans le Royaume des Cieux. C'est comme la personnalité et l'âme qui s'alignent avec le Principe Immortel qui est appelé Dieu. Même lorsque l'on fonctionne en tant qu'âme, l'on devrait savoir qu'il y a la Super Ame ou le Père qui préside sur nous. Lorsque le travail relatif à une incarnation est fait, celui qui fonctionne en tant qu'âme prononce 'Je vais maintenant m'élever et aller vers mon Père avec Lequel j'ai été en association'.

L'homme n'est pas uniquement dual, mais également un homme trinitaire. Il y a le Principe Eternel et Immortel duquel émerge l'homme, qui développe sa personnalité comme la troisième dimension. Aligner les trois en l'Un et ressentir l'Un dans les trois est l'état d'un adepte.

C'est ce que sont la doctrine de Bouddha et les enseignements des Bodhisattvas. Ceci est une présentation pure et simple du sentier. Lorsque la personnalité est infusée par l'âme et que l'âme est en intégration avec le Principe Immortel, une telle personnalité fonctionne comme un Temple de Dieu, dans lequel l'âme devient la représentation de la Déité invisible. Jésus le Christ dit à ses disciples, 'Soyez parfaits comme votre Père est parfait'. Dès lors, chercher la perfection dans chaque dimension de la vie n'est qu'une partie de la discipline. Lorsque Jésus parle ainsi, il se réfère au Père en tant que principe le plus élevé en l'homme, au-dessus de l'homme matériel et astral. Lorsque le principe le plus élevé en l'homme fonctionne au travers de l'homme et de sa personnalité, son travail se présente comme le travail d'un Temple ; autrement, l'on demeure un prisonnier de sa propre personnalité. L'homme terre à terre est uniquement l'homme de la personnalité ; il devra renaître en tant qu'âme en lui-même. Il devra de nouveau renaître en tant que

la Super Ame en lui.

Cette renaissance est ce qui est appelé en occultisme comme la réincarnation, parce que c'est un état de renaissance. L'on doit s'élever du terrestre pour se réaliser soi-même en tant qu'âme. L'on doit contempler sur la Super Ame pour réacquérir son statut originel. Ainsi, à l'intérieur de soi, il y a des renaissances. Parfois, cela peut prendre de nombreuses naissances physiques pour passer au travers de ces deux états de transformation.

Bodhisattva Maitreya.

Sagesse Pratique

Le souvenir du JE SUIS est l'une des clés maîtresse dans la réalisation.
Lorsque nous sommes dans un tel rappel, nous sommes dans la Présence.
Lorsque nous sommes dans la Présence, nos limitations ne fonctionnent pas.

Saturne

Le Sentier de Narayana Le Lotus Du Cœur 4

Jésus naquit à minuit le 22 décembre, au début du Capricorne, lorsque la Vierge s'élevait dans l'Orient, donc avec un ascendant Vierge. Le 25 décembre est le jour de naissance populaire du Christ, mais le 22 décembre est le jour de naissance selon la sagesse ancienne. C'est avec l'assistance de Saturne que Jésus réalisa un plan à long terme. Saturne travaille toujours très lentement, très profondément et très longtemps. Jésus réalisa depuis très longtemps, un plan en occident, grâce à l'aide des vibrations saturniennes. Sa vie fut emplie de travail saturnien. La vie de Jésus, la vie de Moïse - elles furent des vies dures. Toutes ces vies dures indiquent l'approche saturnienne. Ils souffrent beaucoup, mais ils distribuent beaucoup au travers de leur souffrance. C'est ainsi qu'ils fonctionnent. Ils souffrent pour la race, prenant sur eux leur karma racial qui fut très lourd. Ce sont des Initiations. Ils n'ont pas de karma individuel. Ils vinrent pour élever. Chaque élévation a sa peine pour ceux qui optent pour la réaliser. Tel est le chemin de tous les Initiés.

Le Discipulat

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

Mirage et Illusion 2

Le mirage est l'illusion sur le plan émotionnel. Chaque individu, sans exception, est sujet aux mirages personnel, de groupe, national et racial. Croire que nous ne sommes pas touchés par le mirage est juste un autre mirage. Le mirage affecte la vie quotidienne et toutes les relations. Ils sont intimement connectés avec l'environnement d'un individu, la vie sexuelle, les ambitions, les désirs, les rêves, les idées et les idéaux, les visions et les aspirations. Les personnes sont telles qu'elles sont parce que leur mirage individuel conditionne leurs pensées et leurs réactions. Ceci les fixe dans leurs idées et crée un brouillard impénétrable, qui distordonne tous les contacts et empêche toujours la Vérité de les atteindre. Ils ne voient pas la vie ou les conditions environnantes en vérité ou clairement. Cela rend le juste discernement difficile ou impossible.

Le nombre de mirages est légion. La plupart des individus sont sujets au mirage de la matérialité. Ils idéalisent et cherchent à s'identifier avec le monde matériel et à trouver la satisfaction dans les plaisirs et les quêtes purement physiques - dans la sexualité, la nourriture, l'argent, les possessions matérielles, la maison, le confort et la beauté. Il y a un mirage intense quant à la préoccupation d'eux-mêmes, quant à ce qui les concerne, quant à ce qu'ils aiment, quant à la façon dont ils se sentent physiquement et émotionnellement, quant à leurs réactions aux personnes, à l'environnement et aux aspects matériels de la vie quotidienne. Ils tournoient au centre de leur vie quotidienne, ne voyant rien de la réalité, n'entendant rien que les réverbérations de leurs propres pensées et - en conséquence et inévitablement - n'obtenant aucune véritable joie de la vie.

Un disciple

L'Enseignant

76. Ruchipurakam

L'Enseignant est Celui Qui Comble de Lumière et de Connaissance

Au plus l'on comprend, au plus l'on ressent la lumière une dans tout ce qui est. Le travail de l'Enseignant est une transmission continue de cette lumière. Ce n'est pas qu'il transmette la connaissance comme une action ; en sa présence, la connaissance advient. Lorsqu'il y a un aimant, il n'est que naturel qu'il magnétise, mais en vérité il ne réalise pas un acte de magnétisation. La présence engendre la magnétisation. L'Enseignant est celui qui vit dans l'unique présence éternelle et c'est pourquoi la présence se transmet à travers lui et comble les êtres. La plénitude advient dans la compréhension graduelle des couches de la nature. Toutes les couches de la nature ne sont que lumière. La présence de l'Enseignant permet à l'étudiant de voir cette lumière. Elle lui permet d'être dans cette lumière et d'être illuminé. L'illumination est un phénomène naturel pour un étudiant qui est orienté vers la présence de l'Enseignant. Strictement parlant, l'Enseignant n'illumine pas mais l'étudiant se sent illuminé grâce à l'orientation.

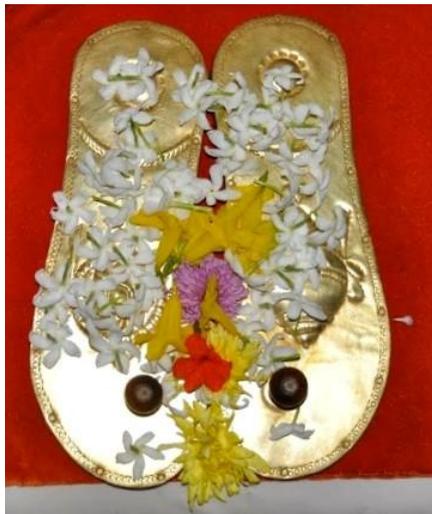
Pour cette raison, mettre un terme à l'étude et être orienté vers la présence est ce qui est fortement suggéré en orient. Au plus l'étudiant avance dans l'étude des concepts de sagesse, au plus il entrera lui-même dans la confusion, car il ne peut pas ressentir la présence à cause du concept de la présence. Un étudiant intelligent connaît ce qu'est la présence et ce qu'est son concept. Le concept est secondaire, la présence est prioritaire. La dernière est magnétique, le premier fait beaucoup de bruit pour rien. Au plus l'on est engagé dans le faire, au plus l'on s'éloigne de l'état d'ETRE et de la présence. L'étudiant entre dans une échappatoire de conscience, lorsqu'il entre dans l'exercice mental de connaître.

Dans une pièce sombre, au plus l'on essaie de connaître, au moins l'on verra. Mais dans la pièce illuminée, tout est visible. L'état illuminé n'est que l'état de la présence qui est au-delà de la triplicité de l'activité.

L'Enseignant comble de plus en plus au travers de la présence et les choses

sont révélées à l'étudiant depuis l'intérieur. Les révélations sont les clés, mais non les acquisitions de concepts. Dans la présence de la lumière, beaucoup d'objets dans la pièce sont révélés. Ils sont déjà là, ils sont juste révélés. Il n'y a pas de travail d'acquisition et l'on ne peut pas acquérir ce qui n'est pas là. Ce qui est là dans la pièce, lorsque c'est révélé, l'on se ressent illuminé. L'Enseignant conduit avec dextérité l'étudiant vers la facilité d'être dans la présence, pas tellement dans le concept de la présence. Il peut y avoir un concept du goût, l'on peut parler des volumes à propos de ce concept. Mais ce n'est juste pas équivalent au fait de goûter véritablement. Celui qui connaît le goût est celui auquel la connaissance se révèle de l'intérieur. Ceci est une clé raffinée qui met généralement au défi l'étudiant intellectuel. Notre propre intellect devient un seuil pour l'expérimentation directe de ce qui doit être expérimenté. La différence est si vaste - l'une est comme dire la vérité, tandis que l'autre parle à propos de la vérité. Il peut y avoir des millions de concepts de la VERITE, ce qui est pertinent est d'expérimenter la VERITE, mais non de rassembler ses concepts. Ceci est ce que fait un Enseignant en emplissant de plus en plus la lumière de la compréhension, au travers de sa présence.

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

2. Ne Dites pas de Mensonge pour être Agréables

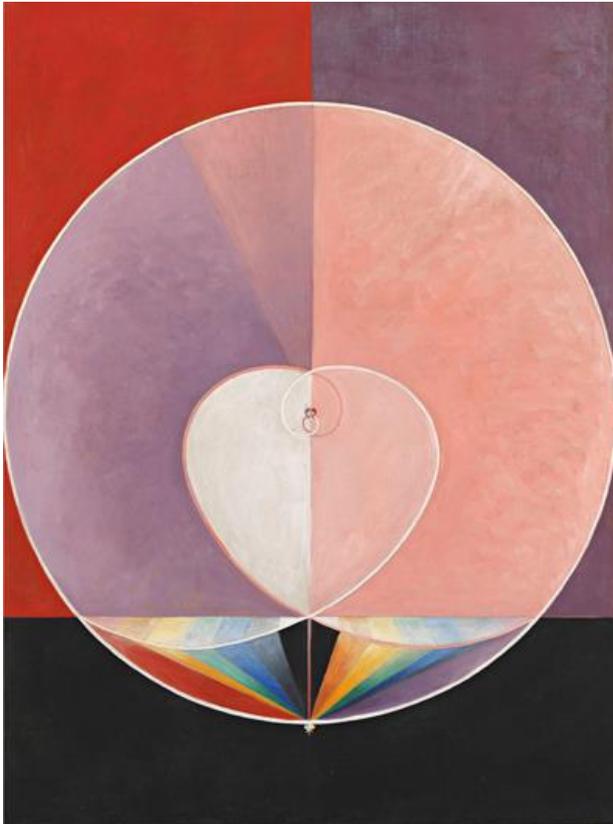
Uniquement pour être agréables, des personnes disent ce qui n'est pas vrai. Juste pour plaire à une autre personne, nous n'hésitons pas à dire ce en quoi nous ne croyons pas. Nous disons « Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui ». Mais, étiez-vous réellement heureux lorsque vous le disiez ou l'avez-vous dit seulement pour plaire à l'autre personne ?

Les nombreuses paroles que nous exprimons, nous les disons juste pour plaire aux autres, mais elles ne contiennent pas beaucoup de vérité en elles. Personne ne s'attend à ce que vous le flattiez. Si vous faites l'éloge, qu'elle soit vraie. L'instruction sanscrite est : NAMBRUYAT SATYA MAPRIYAM. C'est appelé commercial lorsque nous parlons de façon agréable sans être vrai. Nous parlons dans le but d'acquérir la bonne volonté, mais nous ne croyons pas en ce que nous disons. Nous ne pouvons pas dire des mensonges juste pour être agréables. Nous ne pouvons pas dire la vérité et être désagréables.

Les autres étapes préliminaires sont très claires pour nous, que vous ne direz pas de mensonge et que vous ne direz pas de mensonge de façon désagréable. Nous sommes tous d'accord pour essayer de dire la vérité et de la dire de façon agréable. Ne sacrifiez jamais la vérité dans votre effort pour être agréables. Ne sacrifiez pas le fait d'être agréables lorsque vous dites la vérité. C'est un réel défi pour les personnes de pratiquer ces instructions des Ecritures. C'est être adroit dans le discours. Ne dites pas ce qui n'est pas prévu, parlez uniquement de ce qui est prévu. Il n'est pas question de parler d'aucune autre façon.

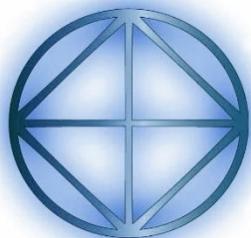
Ceci est l'instruction royale relative à la parole. Dans la mesure où elle est pratiquée, nous ne parlons pas des nombreuses choses que nous n'avions pas l'intention de dire et nous ne faisons pas les nombreux sourires que nous n'avions pas l'intentions de faire. Pour rien, nous essayons de présenter quelques sortes de plaisanteries dont nous ne sommes pas porteurs à

l'intérieur. Cela développe seulement une personnalité divisée. Vous n'êtes pas agréable à l'intérieur mais vous voulez être agréable à l'extérieur. Vous êtes hypocrite envers vous-mêmes et vous souffrez de ce conflit.

Hilma af Klint 1915 : Le pigeon n° 13.

OM Namo Narayanaya

Signification 2

A partir du moment où la conscience prend sa source dans l'Existence, elle ne demeure pas statique. Elle s'adonne à l'activité de la pensée. Juste comme lorsque nous nous éveillons du sommeil, les pensées continuent d'advenir. Les pensées continuent d'advenir presque immédiatement lorsque l'éveil advient. La pensée conduit à l'action et l'action résulte dans la création de quelque chose dans l'objectivité. L'état de la pensée est le troisième état et l'état de l'action est le quatrième état. Ainsi, il y a quatre états d'Existence.

1. L'Existence Pure
2. L'Existence - la Conscience
3. L'Existence - la Conscience - la Pensée
4. L'Existence - la Conscience - la Pensée - l'Action

Sans l'Existence, les trois autres ne peuvent pas être. L'Existence est dans tous les trois états successifs. Sans la Conscience, l'état trois et l'état quatre ne peuvent pas être. Sans la Pensée, l'Action ne peut pas être. L'état de l'Action est le quatrième état qui dépend du triangle caché de la Pensée, de la Conscience et de l'Existence. C'est pourquoi toute Activité, qui est dans son quatrième état d'Existence, est décrite comme un carré qui est soutenu par un triangle caché.

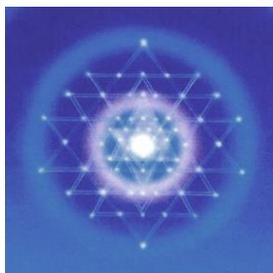
Mantrams Mystiques

Le Temps S'Expanse

Ce qu'est le temps pour le mental et les sens n'est pas le temps pour l'expérience et Buddhi. Le temps est uniquement la succession d'actions pour le mental. Le mental connaît le temps au travers de deux incidents. Entre les deux incidents, l'homme pense qu'il y a le temps. Mais en fait, il y a seulement lui-même. Les incidents ont lieu dans le monde objectif et entre deux incidents, il y a seulement l'observateur qui est, en fait, le silence. Le mental n'est pas capable d'expérimenter le silence et, dès lors, il voit le temps comme une couche extérieure du silence. Lorsque le mental est absorbé, par exemple lorsque l'on expérimente la musique, le temps cesse d'exister pour lui. Lorsque la musique est expérimentée pendant une heure, l'heure est notée avant et après l'expérience.

Durant l'expérience, il n'y a pas d'heure, de minute ni de seconde. Ceci est seulement le sens du temps du mental. Ce que le temps est pour le mental s'expansera comme l'expérience de l'existence. Alors, il y aura uniquement une continuité du temps présent ou de l'expérience présente, sans sens du futur. Le passé et le futur appartiennent à la conscience objective et dès lors, au mental. Le présent appartient à la conscience subjective ou à l'expérience sans mental. Ceci est la raison pour laquelle la majorité des personnes vivent mentalement, soit dans le passé, soit dans le futur et ratent continuellement le présent.

A l'Écoute du Maître Invisible 1

On me demande de me pencher sur le thème sublime « A l'écoute du Maître invisible ». Je le fais avec la plus grande humilité.

Le Maître Ishwara ou Antaryami est le fondement de la création qui est à la fois visible et invisible. Il est appelé par de nombreux noms et est vénéré dans de nombreuses formes, selon les conceptions humaines. En vérité, Il est au-delà du nom et de la forme. Il peut être réalisé et expérimenté, alors que peu peut en être expliqué. Il est l'Existence Pure (SAT) au-delà de la création et est la Conscience Universelle (CHIT) à l'intérieur de la création. Il est le fondement des plans d'existence subtils et denses. Pour L'écouter, l'on a besoin d'une discipline, d'une façon spécifique de se cultiver soi-même. Il est visible et audible pour ceux qui suivent une telle discipline et ne l'est pas pour les autres. De la visibilité à l'invisibilité, c'est selon notre propre état de conscience.

Rudra

Le Seigneur de la Volonté et de la Vibration
Cosmiques

Quelques Dimensions de Rudra 27
Ishana

Ishana signifie la conscience du Maître de chaque existence unitaire. Le Seigneur demeure en tant qu'Ishana en tout ce qui Est et dirige Lui-même en tant que Rudra. En tant qu'Ishana, Il est l'état d'Etre ; en tant que Rudra, il est la Force. L'état d'Etre est également décrit dans les Ecritures comme étant Vishnu.

Ishana signifie également le Nord-Est. Le Nord représente le Dieu Absolu. L'Est représente la Lumière. Ishana est le point de jonction où le Dieu Absolu devient Dieu en tant que Lumière. Ce point tournant est un grand mystère, le but des chercheurs.

Sagesse pratique

La Loi reliée au Karma est que
« Toute action devra être orientée vers le bien-être » ;
l'un travaillant pour le bien-être de l'autre.

Elle est résumée ainsi :
« Ne faites pas aux autres
ce que vous n'attendez pas que
les autres vous fassent ».

Sanat Kumara

Fonctionnez en tant qu'Âme, Non en tant que Personnalité 1

Ceci, en fait, est la meilleure des pratiques dans la vie quotidienne. C'est une instruction qui nous met au défi. C'est le meilleur des défis auquel on peut faire face - à pratiquer pour demeurer en tant qu'âme et fonctionner au travers de la personnalité. Se souvenir de soi-même en tant qu'âme tandis que l'on interagit avec le monde grâce à l'organisme de la personnalité. Ceci est l'étape. Chacun de nous est une âme. Nous ne sommes pas nos personnalités. Nous ne sommes pas notre mental. Nous ne sommes pas nos corps. Le corps, le mental et la personnalité constituent notre véhicule pour nous relier et fonctionner dans le monde de l'objectivité. L'âme est le Maître. La personnalité avec son mental et son corps est le facilitateur. Sans la personnalité, sans le mental et le corps, l'âme par elle-même ne peut pas fonctionner dans le monde de l'objectivité. La personnalité est l'équipement de l'homme, mais non l'homme en tant que tel. Cette distinction entre soi-même et sa personnalité doit être fermement établie en soi-même. Si non, l'âme s'immerge dans la personnalité. C'est comme sombrer dans le monde. Une personne sombre lorsqu'elle est à l'intérieur de la personnalité. L'on devrait demeurer une personne et travailler grâce à la personnalité.

De la Plume de l'Enseignant Questions et Réponses

L'Acceptation par un Maître

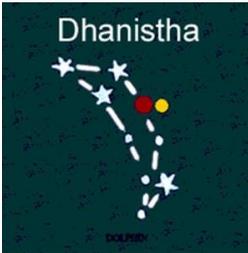
Question : Cher Maître, comment puis-je savoir que je suis accepté par un Maître de Sagesse ?

Réponse : Cher ami, cela sera connu lorsque cela devra être connu. Ne vous préoccupez pas vous-même de cela. A la place, engagez-vous complètement dans le travail de bonne volonté. La loi occulte est qu'un aspirant avance plus ou moins aveuglément. Il espère mais ne sait pas. Il attend quelque visite d'un être noble. Il recherche une assurance tangible. Il agit selon la supposition qu'il est observé dans ses mots et ses actions.

Poursuivez le travail de bonne volonté, intensifiez la méditation, traduisez la connaissance en action. La plupart du temps, le Maître apparaît lorsque l'aspirant s'est oublié lui-même dans le travail de bonne volonté et dans la méditation. Cela peut arriver soudainement.

La Sagesse des Nakshatras

Etoile 23 : Dhanishta

Dhanishta signifie « Vent prospère », elle est également connue comme la « constellation de la symphonie ». Dhanishta est la vingt-troisième constellation et le nombre 23 a toujours été reconnu comme le nombre royal. C'est un nombre associé à la majesté. Il représente le roi des animaux,

c'est-à-dire le lion. Dhanishta représente la richesse.

Dhanishta est judicieuse, perceptive et courageuse. Les natifs de Dhanishta gagnent bien leurs vies. Ils sont charitables et s'épanouissent bien dans les pays étrangers. Ils aiment autant le spirituel que le matériel. Ils apprécient la musique et la danse. Ils ont de grandes capacités d'organisation et sont ambitieux. Ils sont habiles en astrologie et ont un effet mystificateur sur les autres.

Ils sont intelligents et ont une connaissance globale. Ils n'aiment pas troubler les autres sur leurs chemins. Ils n'expriment pas leur désaccord aux autres. Ils attendent de rendre l'aide reçue. Ils sont bons pour garder les secrets. Ils sont experts dans le travail qu'ils accomplissent. Ils vivent selon leurs qualités et leurs efforts ; ils ne s'appuient pas sur les autres.

Ils font de bons scientifiques et historiens étant donné qu'ils ont la perception du travail qu'ils ont sous la main. Leur intelligence n'est généralement pas mise en question. Le succès leur vient dans leur vingt-quatrième année. Ils sont de bons administrateurs et ils ont une vie de couple heureuse. Ils ne se soucient pas de leur santé personnelle jusqu'à ce qu'ils soient entraînés dans quelque maladie sévère. Ils sont libéraux dans leur disposition et leur maison a une atmosphère agréable.

Dhanishta est une bonne constellation pour commencer toute activité. Les Dieux de la matérialisation émergent de ces constellations qui travaillent

directement sur le domaine du Seigneur Nataraja. Les natifs de Dhanishta sont instinctivement attirés par l'énergie du Seigneur Shiva. Le grand sage Bhisma de la Mahabharata émergea de cette constellation.

Le dirigeant planétaire de cette constellation est Mars. C'est pourquoi la vénération du Seigneur Subrahmanya par les natifs de cette constellation serait très bénéfique. Cette constellation représente l'habileté, la confiance, la stabilité, la fiabilité, le travail intense et la bienveillance.

Les natifs de la constellation de Dhanishta ont un large champ d'intérêts et de nombreuses habiletés de la personnalité. Ils sont sociables et adaptables. Ils aiment la bonne vie jusqu'au point du luxe. Ils partagent leurs facilités avec ceux qui leur tiennent à cœur. Les natifs de Dhanishta ne sont pas centrés sur eux-mêmes ; ils sont centrés sur le groupe. Ils sont ajustables et adaptables aux besoins changeants de leur environnement. Ils sont chaleureux et en général francs. Ils souhaiteraient rayonner avec des caractères multidimensionnels.

La faiblesse des natifs de Dhanishta est qu'ils sont sensibles à la flatterie et à l'influence sociale. Ils sont bavards et ont un besoin intense de succès. Ils invitent les problèmes pour eux-mêmes à cause de leur nature flamboyante.

Dhanishta a comme symbole le tambour musical, Mars comme Seigneur planétaire et les huit Vasus (les Dévas de la matérialisation) et le Seigneur Shiva comme leur Dêité. Sa puissance est le partage et la distribution. Muruga (Subrahmanya) est le Seigneur qui dirige. Le nombre est 23, la couleur est le gris argenté et le nombre favorable est le 9. L'élément est l'éther, l'oiseau est l'abeille dorée et l'animal est la lionne. La partie du corps sont les organes génitaux. L'arbre est le shami ou mesquite indien et le joyau est le corail.

Les grecs appellent Dhanishta 'Delphinus', symbolique de Delphes, le lieu sacré des oracles, d'où toute leur sagesse trouvait son origine. Celle-ci est appelée 'Draco', ce qui signifie « l'ami qui garde l'arbre aux pommes dorées ». Le natif de Dhanishta est vraiment un ami sur lequel on peut compter et un ami qui vous élève toujours en esprit. Les natifs de Dhanishta ont des mouvements bien structurés. Ils planifient toujours pour se déplacer vers l'avant et vers le haut.

Selon l'astrologie védique, Mars et la Lune sont mutuellement amicaux l'un

avec l'autre. L'on croit que Mars prend bien soin de la Lune, tandis que la Lune est un parent pour Mars. C'est pourquoi cette constellation est autant bénéfique pour la Lune qu'elle l'est pour Mars.

Saturne ralentit Mars de Dhanishta et le régularise, tandis que Mercure est catalytique. Vénus joue un rôle d'affinement et Jupiter est un bon précepteur. Dhanishta est connue pour être la constellation de la symphonie, car elle gère bien dans toutes les situations. La vénération de Trimukha Ganesh, qui signifie le Ganesh avec trois têtes comme celles du Seigneur Dattatreya, sera très bénéfique pour les natifs de Dhanishta.

Les natifs de Dhanishta sont optimistes, ambitieux, patriotiques et liés à la maison. Ils peuvent être des écrivains inspirants. Ils peuvent être des évangélistes, de bonnes équipes de travailleurs et des gestionnaires d'événements. Les natifs de Dhanishta ont de longs doigts, alors qu'ils peuvent être robustes. Ils ont un esprit religieux. Ils peuvent être d'excellents avocats par rapport à la loi. Ils sont des mangeurs voraces et aiment profondément la musique.

Uranus

L'Alchimiste de l'Age

Petit n'est pas Petit, Grand n'est pas Grand 1

Uranus est sans compromis dans la destruction de ce qui entrave l'âme et son arme est le Premier Rayon. Comme un rayon laser, il va vers les zones qui sont des zones de problèmes et commence à tout brûler là - les démons sont brûlés, les énergies maléfiques sont réduites en cendres - tel est le travail d'Uranus. Pour cette raison, il y a crise après crise. Chaque fois qu'il y a l'acte de réduire en cendres, cela se manifeste comme une crise. Mais avec l'aide de la Sagesse, avec la coopération de la Hiérarchie et avec le soutien du groupe, l'on peut faire face et transcender la crise. Durant la crise, l'expérience d'être réduit en cendres engendre la transmutation nécessaire des cellules du corps, qui permet la transcendance. L'on sait communément aujourd'hui que l'humanité avance de crise en crise, avec des intervalles insignifiants. Inconsciemment, l'humanité est soumise aux initiations. Voyez cette dimension subtile parmi la confusion et le chaos des crises.

S'il-vous-plaît, souvenez vous : l'isolement de soi est la malédiction de l'Âge du Verseau. L'esprit de séparation, l'isolement, le fait de se garder soi-même en dehors et loin du flux général de la vie est la malédiction de l'Âge du Verseau, parce que le Verseau parle de la relation de groupe. Ainsi, dans une vie de groupe comme celle-ci, malheureux sont ceux qui essaient de s'enfermer eux-mêmes dans une chambre - non physiquement, mais bien émotionnellement et mentalement. Apprenez à interagir. Qu'il puisse y avoir échange des énergies et le flux conséquent des énergies entre vous. Le flux d'échange des énergies entre vous aiderait à clarifier certains blocages. Ce sont uniquement nos blocages qui nous encouragent à rester séparés, à nous sentir à l'écart en essayant de toujours rechercher la solitude de temps en temps. La solitude est importante, mais se retirer aux sommets des montagnes ou dans les forêts pour la méditation n'a pas d'utilité en cette époque. C'est une époque dans laquelle vous travaillerez qualitativement dans l'horizontal, en vous équipant vous-mêmes verticalement.

Maître EK

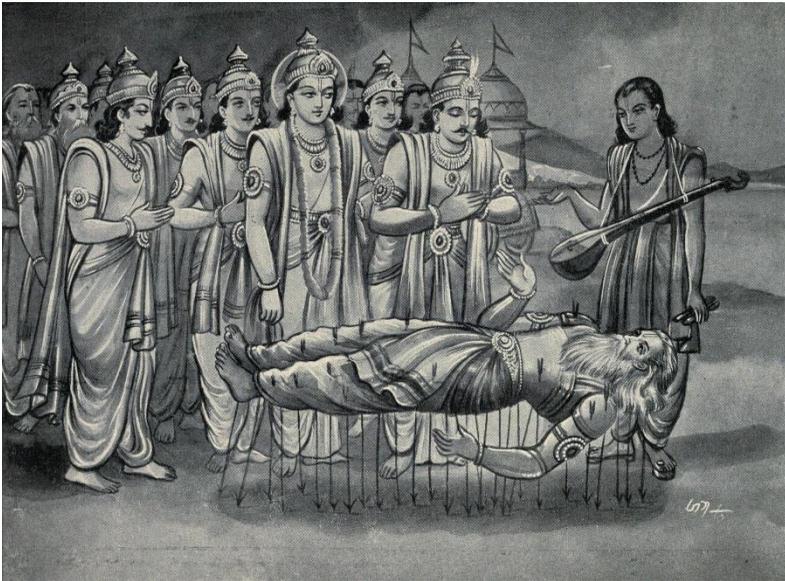
Vishnu Sahasranamam

Le Contexte

Après que la guerre de la Mahabharata fut terminée, Bhishma vécut dans l'austérité et le détachement complet. Il était couché sur un lit de flèches arrangé par Arjuna et attendait le jour qu'il avait prescrit lui-même pour son départ. A l'instigation de Krishna lui-même, Yudhishtira avec tous ses frères et de nombreux sages approchèrent Bhishma pour recevoir un enseignement de sagesse. Après avoir appris toutes les branches de la sagesse et tous les processus de purification prescrits dans les sciences occultes, finalement Yudhishtira demanda à Bhishma, « Qui est le Dieu Unique pour les êtres de tous les plans ? Qui est l'unique refuge de tous ? Qui les êtres humains doivent-ils prier et vénérer pour vivre favorablement ? Selon Toi, qui est l'incarnation de la Loi qui gouverne toutes les Lois ? Par-dessus tout, qu'est Cela que l'on doit chanter pour se libérer soi-même des limitations de la naissance dans l'objectivité ? »

A ces questions, Bhishma répondit : « Invoque le Seigneur de l'Univers, le Dieu de tous les Dieux, l'Être Eternel qui est la Personne Suprême de toutes les personnes, par Ses mille noms. Loue-Le avec dévotion, médite, vénère et prosterne-toi devant La Personne qui est Eternelle et qui imprègne toutes les personnes. Prie toujours le Seigneur de l'Imprégnation, qui n'a ni début ni fin, qui est le Seigneur de tous les plans et l'Unique qui voit à travers tout. Tu surpasseras toutes les afflictions. Connais le Seigneur comme la demeure de la Conscience Cosmique, comme la Sagesse de toutes les Lois et comme l'Unique qui amène à la Lumière tous les plans de conscience. IL est l'Unique au-delà de tout, la naissance de tous et de chacun et l'Unique qui existe éternellement, et qui n'a jamais été auparavant. Ceci, à ma conscience, est le commandement au-delà de tous les commandements. Le plus élevé de la Lumière, le plus élevé de la dévotion, le plus élevé de l'expansion et le plus élevé de la culmination est trouvé ici. La pureté du pur et la désirabilité de toute attitude favorable, c'est LUI, qui est le Dieu des Dieux et le Père Eternel de tous les êtres. En même temps, au début, toutes les entités émergent de

LUI au commencement. En même temps que la fin, tous culminent en LUI. C'est à LUI qu'appartiennent les mille noms, qui expulsent la crainte du péché. Les qualités de ce Roi seront expliquées grâce aux noms conçus par tous les êtres. Les sages chantent Sa gloire par chacun des noms et par tous les noms. Ceci est l'avis de l'Unique qui nous a initiés dans la Conscience du Seigneur en cette occasion.

Bhishma sur le lit de flèches.

Paracelse Santé et Guérison

L'Amour - L'Instrument de Base

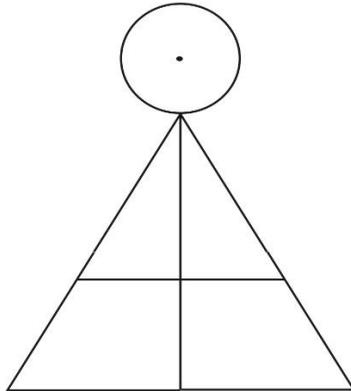
Ceux qui ne peuvent pas aimer ne peuvent pas guérir. L'amour est la base de la guérison. L'amour est le bien dominant. L'amour dont nous parlons dans la guérison est l'énergie qui s'écoule de l'âme au travers de la volonté, de la connaissance et de l'activité pures. Cet amour pardonne la haine et même neutralise la haine. Seul celui qui expérimente l'amour de l'âme peut être un véritable guérisseur.

Un véritable guérisseur ne connaît pas la haine. La haine contrôle et propage la maladie. L'amour afflue pour la neutraliser. L'amour du Christ neutralisa la haine. Celui-ci est la clé de ses actes de guérisons miraculeuses. Il conquiert toute haine et se tint comme symbole de l'Amour divin. Ceci était possible pour chaque enseignant qui était également un guérisseur. Il en fut ainsi avec Pythagore. Les initiés de tous temps démontrèrent la guérison spirituelle qui est un acte de transmission de l'amour de l'âme. La puissance d'un tel amour domine le pouvoir de la haine et de la jalousie.

L'amour et la haine sont les deux pôles de l'homme terrestre. Il y a des choses, des lieux et des personnes qu'il aime et qu'il déteste. C'est la nature duelle de l'homme. Pour être un guérisseur, l'on doit dépasser cette dualité. Aussi longtemps qu'un guérisseur vit à l'intérieur de l'orbite de la dualité, aussi longtemps il sera incapable de transmettre cet amour pur de l'âme. L'âme de l'homme est au-delà de la dualité de la vie. Il doit se connaître lui-même en tant qu'âme qui fonctionne au travers de la triade de la volonté, de la connaissance et de l'activité. Il doit également voir cette âme dans toutes les formes qui l'entourent, étant donné que toutes les formes sont composées de l'âme et de sa triade. Même dans un atome, l'on trouve un pôle négatif (électron), un pôle positif (proton) et un pôle neutre (neutron). Cette activité triangulaire d'un atome a son centre (noyau) qui est le centre de l'âme. Ainsi, de l'atome à l'homme, de la fourmi à Abraham, tous sont des âmes avec

l'activité triangulaire. Pour autant qu'il se tienne dans cette énergie de l'âme, la triade autour de lui l'aide à guérir.

Le guérisseur ferait bien de méditer sur le symbole suivant pour invoquer l'énergie de l'âme. (l'énergie d'amour).

Ainsi, pour un guérisseur, il est donné comme un commandement d'invoquer l'âme, de voir l'âme, d'écouter l'âme et de fonctionner en tant qu'âme. A moins qu'il apprenne à faire ainsi, il ne peut pas se tenir au-delà de la dualité. A moins qu'il se tienne au-delà de la dualité du bien et du mal, il ne peut pas guérir. La guérison est essentiellement la transmission de l'énergie de l'âme, par le biais des mains, de la personnalité et du cœur. L'autre nom pour l'énergie de l'âme est l'énergie de l'amour.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extrait de : « Paracelsus - Health and Healing » (Paracelse - Santé et Guérison) Non traduit en français. Site Web : www.paracelsus-magazin.ch/en

Dimensions de la Sagesse Ancienne

Dr. K. Parvathi Kumar

Enseignement à la Vie de Groupe, Partie 23 Juin 2018, Billerbeck, Allemagne

Lorsque nous observons les règles relatives à la parole et continuons à réaliser la pratique du Pranayama, alors progressivement nous nous élevons même depuis Visuddhi, en acquérant la connaissance simultanée et ultimement, nous atteignons le centre entre les sourcils. Par ceci, le but du quatrième Prana est accompli.

L'inspiration et l'expiration trouvent leur fin en Samana Prana. Samana Prana nous conduit vers le Prana se déplaçant vers le haut, qui est appelé Udana Prana. Udana Prana nous conduit vers le haut jusqu'au centre entre les sourcils dans lequel nous sommes proches du centre du soleil en nous, dans l'Ajna.

C'est là que nous devons nous installer.

C'est une étape importante que nous devons atteindre.

Dans le processus, alors que nous passons à travers le centre des Gémeaux jusqu'au centre entre les sourcils, nous dissolvons l'activité relative aux Gémeaux. Nous ne divisons plus le monde en droite et gauche. Nous le voyons comme un Tout malgré la variété des dimensions. Nous ne prenons plus l'aile de droite et l'aile de gauche, nous sommes dans le centre de la colonne où nous voyons l'adéquation des actes de connaissance et des actes d'ignorance qui adviennent autour de nous.

A moins que nous transcendions le centre entre les sourcils, nous n'avons pas la capacité d'accepter l'ordre divin dans le désordre apparent. Normalement, les humains vivent dans les dualités, ils voient uniquement ce qui est juste et ce qui est faux. Ils continuent de juger, juger, juger, ils jugent tout. Nous ne savons pas comment nous avons acquis cet instinct de juger les personnes et toutes choses. Lorsque nous passons au-delà du centre entre les sourcils, nous cessons de juger. Lorsque Jésus dépassa le centre entre les sourcils, il ne jugea plus jamais et il enseigna même « Ne jugez pas ».

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

Histoire pour les Jeunes

Sur le Service

La Charité est l'autre nom pour le Service.

Le Sacrifice est le Service avancé.

Le Secret et le Silence

sont les règles d'or du Service.

11. Les Yeux

La famille royale apprit que Krishna avait quitté son corps et sa cité, Dwaraka, avait été absorbée par la mer. Elle se sentit dans la peine et le deuil pendant trois jours. Le quatrième jour, le Prince Parikshit approcha ses grands-parents. Il les consola et leur rappela : l'idée de la mort est une illusion. Elle nie l'Unique qui existe et est dès lors athée. Le Prince informa les aînés que la tristesse de la famille royale affectait les personnes dans la cité. L'on disait qu'ils étaient troublés. Des philosophes athées utilisèrent cette insécurité. Ils rassemblèrent des jeunes gens autour d'eux. Ils affirmaient que le corps abandonné de Krishna prouvait sa nature humaine et la fausseté de ses enseignements. La vie humaine se termine avec la mort. Toutes les philosophies à propos des obligations de l'homme n'étaient guère plus que de l'idéologie.

Lorsque les frères du Roi entendirent cette information, ils voulurent punir les prêcheurs. Mais le Prince intervint ; un tel comportement enflammerait l'humeur athée.

Le Prince Parikshit se déguisa en un simple citoyen parmi l'audience lorsqu'il écouta les paroles de l'homme athée. Il approcha l'orateur et regarda dans ses yeux. L'homme s'arrêta de parler et tomba aux pieds du Prince.

Le Roi Yudhishtira apprit de la narration du Prince que Parikshit avait rendu le prêcheur silencieux en regardant dans ses yeux. Le Roi se souvint que Krishna avait donné au Prince la capacité de voir le Divin en chaque homme. C'est pourquoi toutes les personnes qu'il regardait avec cette conscience expérimenteraient le Divin Omniprésent au travers de son regard.

A continuer. Résumé d'après Ekkirala Krishnamacharya, « Man Sacrifice », Chap. 29 (non traduit en français).

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

Allemagne

Nom du Groupe : Groupe WTT de Münster

Contact : Yavaline Leicht

Adresse: Max Winckelmann Str. 36, D-48165 Münster

Téléphone : +49 250129882 **E-Mail :** m.y.leicht@web.de

Contact en ce qui concerne les « Externsteine » : Hans et Barbara Kleyböcker, Münster, info@teppich-kettel-service.de

Les Activités de Groupe 1

Les activités communes du groupe consistent dans les méditations de Pleines et de Nouvelles Lunes ; depuis 32 ans, le groupe se réunit chaque jeudi pour un rituel de l'eau, suivi par une méditation de guérison et la lecture des Ecritures du Maître KPK à propos de différentes méthodes de guérison.

Une fois par mois, à la Pleine Lune, le groupe se rencontre pour le rituel du feu dans le Jardin de Gulab.

Celui-ci est un endroit spécial dans une réserve naturelle (Baumberge) dans la région de Münsterland et il est régulièrement utilisé par le groupe. Le jardin de Gulab est dédié au Maître Morya (Gulab Lal Singh) et, sur le conseil de Krishna Kumari, additionnellement, à Madame H.P.B.

Le jardin avec une belle ancienne cabane qui fut procurée par les membres du groupe. Un jardin de roses avec un endroit spécial pour les rituels du feu fut créé.

Lorsque le Maître vint visiter le Jardin de Gulab la dernière fois, il recommanda au groupe de lire et de contempler sur les versets du livre « The Dhammapada » de Madame Blavatsky. Depuis lors, le groupe se rencontre une fois par mois, un vendredi, pour lire les paroles de Bouddha. Nos activités de service et notre engagement social :

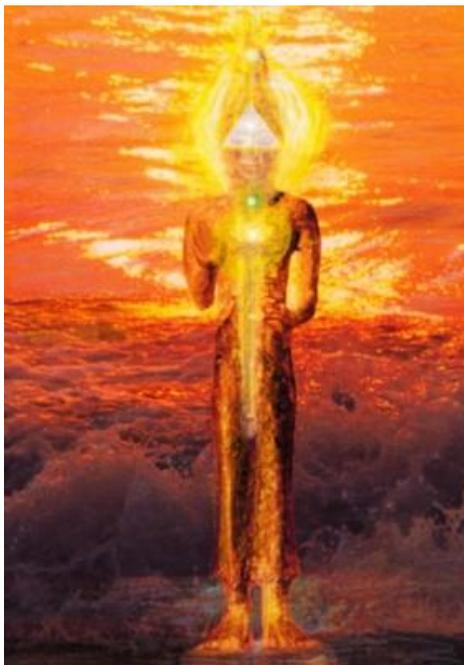
- Dans le mouvement vers l'hospice, un membre du groupe est activement impliqué dans l'accompagnement des personnes en transition.

- Un membre de notre groupe a pris soin d'un résident d'une maison de repos et de soins durant de nombreuses années.
- Un couple marié donne des informations, dans leur pratique de guérison, à propos des dernières trouvailles nutritionnelles et de l'effet des essences vibratoires sur notre santé.
- Ils consultent également des groupes d'entraide, sur des techniques de guérison par la physique quantique.
- A côté de cela, les méditations de Pleine Lune et de Nouvelle Lune pour les patients prennent régulièrement place dans leurs chambres.
- Pendant 15 ans, un membre a pris soin d'un groupe d'entraide « Le soin des parents de personnes souffrant de démence et de la maladie d'Alzheimer » dans l'académie 'pharma-cy', une fois par mois dans la soirée.
- Le but de ces rencontres est de montrer des solutions aux personnes pour garder leur équilibre émotionnel et mental durant cette lourde tâche.

L'Image du Mois des Poissons

Poissons -La Baguette de l'Initiation

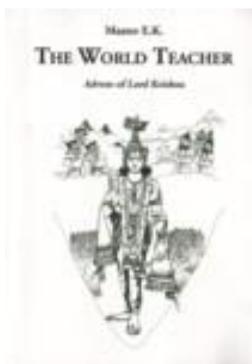
La puissance de la Kundalini en chacun de nous est le pouvoir de la Mère. Elle peut l'initier. Elle peut l'éveiller. Elle peut l'éveiller et s'assurer qu'elle s'élève et que son mouvement ait lieu à travers la colonne cérébro-spinale, du bout de la colonne jusqu'à la tête du bâton. C'est ce que Moïse détenait dans sa main symboliquement. C'est le bâton de pouvoir qui lui avait été octroyé par Dieu. C'est un serpent rampant et aussi un pouvoir qui s'élève verticalement. Cette baguette de l'initiation est en nous mais à l'état dormant et la Mère cause son mouvement vers le haut.

Si vous fermez les yeux, visualisez votre tête comme un globe de lumière et vos oreilles comme des oreilles éthériques, et vous visualisez ensuite que ce globe se tient sur un bâton (ou baguette), la colonne vertébrale et vous visualisez cette colonne comme une colonne de lumière et vous visualiser encore un faible son émergeant de la base de votre colonne vertébrale et qui fait un mouvement vers le haut comme un serpent.

Dr K. Parvathi Kumar : Séminaire sur „Sri Suktam“ 2002

Revue des Livres

L'Enseignant du Monde. L'Avènement du Seigneur Krishna

Un Avatar est la descente de l'Unique Omniprésent, pour être Un avec les êtres. Il descend pour élever la Loi et pour établir la Loi dans les êtres. Parmi de tels Avatars, l'Avatar de Krishna est considéré comme large et complet, non seulement par les Puranas et les Itihasas, mais également par les actes du Seigneur en tant que Krishna. La roue de Lumière qui émergea de Lui a percé au travers de l'enveloppe de l'obscurité qui se leva autour de Lui, durant Son époque et l'époque présente. Les incidents actuels dans l'histoire d'un tel « Enseignant du Monde » ont pris la

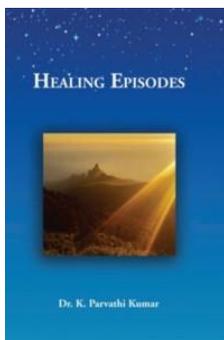
forme de ce livre.

Ekkirala Krishnamacharya: "The World Teacher. Advent of Lord Krishna"

PDF: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/ek/the_world_teacher.pdf

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

Episodes de Guérison

La guérison n'est pas uniquement une science, mais également un art. La façon artistique de guérir touche profondément le cœur. Le travail de guérison est une expression de l'amour simple, naturelle et inconditionnelle. Un guérisseur continue de guérir l'environnement et il a de nombreuses manières de guérir.

Les épisodes enregistrés dans le livre « Episodes de Guérison » par le Dr. K. Parvathi Kumar sont racontés à la troisième personne (Saukumarya), étant donné que la guérison est un acte impersonnel qui advient à travers lui dans le silence. Les récits inspirent et élèvent les lecteurs et ils sont un don pour ceux qui pratiquent la guérison. A côté de l'histoire narrative, beaucoup de sagesse est partagée et la clé pour pratiquer est donnée, qui est même d'encore davantage de valeur.

K. Parvathi Kumar : « Healing Episodes » (non traduit en français)

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

PDF: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/healing_episodes.pdf

Dates Février/Mars 2021 astrologiquement importantes

18.02.	11:43	☉ → ♋ / Soleil entre dans les Poissons
19.02.	06:28	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune ascend. ☉ 00°47' ♋ / ☽ 24°47' ♀ (Fin le 20.02. à 09:02h)
21.02.		1878: Anniversaire de la Mirra Alfassa (La Mère)
22.02.	12:47	☽ Début de la 11 ^e phase de la lune ascend. ☉ 04°05' ♋ / ☽ 04°05' ♁ <i>Contemplation sur les énergies de guérison</i> (Fin le 23.02. à 13:35h)
26.02.	11:20	☽ Début de la phase de la pleine lune ☉ 08°02' ♋ / ☽ 26°02' ♀ <i>Contemplation sur Mitra-Varuna, les Êtres non-faussees</i>
27.02.	09:17	☾ Pleine lune des Poissons ☉ 08°57' ♋ / ☽ 08°57' ♐
05.03.	15:24	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune décrois. ☉ 15°14' ♋ / ☽ 09°14' ♁ (Fin le 06.03. à 13:40h)
08.03.	11:15	☽ Début de la 11 ^e phase de la lune décrois. ☉ 18°04' ♋ / ☽ 18°04' ♁ <i>Contemplation sur les énergies de guérison</i> (Fin le 09.03. à 10:32h)
10.03.	16:33	☽ Début de la 23 ^e constellation <i>Dhanishta</i> ☽ 17°28' ♁ ☿ 21:00 Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de <i>Dhanishta</i> le 11.03. à 17:15h)
11.03.		1940: Maître MN a quitté son corps physique
12.03.	10:33	☽ Début de la phase de nouvelle lune ☉ 22°02' ♋ / ☽ 10°02' ♋ Nouvelle lune des Poissons: Contemplation sur «La Promesse»
13.03.	11:21	☾ Nouvelle lune des Poissons ☉ 23°04' ♋ / ☽ 23°04' ♋
17.03.		1984: Maître EK a quitté son corps physique
20.03.	10:37	☉ → ♈ / 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: <i>Contemplation sur Maître Morya et 15 jours de programme yogique pour semer une bonne semence pour l'année à venir</i>
21.03.	02:40	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune ascend. ☉ 00°40' ♈ / ☽ 24°40' ♋ ☉ <i>Contemplation sur Maître Morya</i>
22.03.	04:30	☽ Début de la 9 ^e phase de la lune ascend. ☉ 01°44' ♈ / ☽ 07°44' ♁ ☽ Jour de naissance de <i>Lord Śrî Râma</i> (Fin le 23.03. à 05:37h)
24.03.	05:54	☽ Début de la 11 ^e phase de la lune ascend. ☉ 03°46' ♈ / ☽ 03°46' ♀ <i>Contemplation sur Maître Morya</i> (Fin le 25.03. à 05:17h)
27.03.	22:57	☽ Début de la phase de la pleine lune ☉ 07°27' ♈ / ☽ 25°27' ♐ ♈ <i>Contemplation sur Shambala, Sanat Kumâra, les six Dhyâni Bouddhâs, Râma et Maître Morya</i>
28.03.		Début de l'heure d'été (02:00h HEC → 03:00h HEEC)
	20:48	☉ Pleine lune du Bélier ☉ 08°18' ♈ / ☽ 08°18' ♁
04.04.	00:43	☾ Début de la 8 ^e phase de la lune décrois. ☉ 14°23' ♈ / ☽ 08°23' ♁

Toutes les dates sont en HEC (Heures de l'Europe Centrale) jusqu'au 28.03., après en HECC (Heures d'été de l'Europe Centrale) du Calendrier astrologique 2020/2021; www.worldteachertrust.org;
publié par: The World Teacher Trust – Global, Kohlhüttenstr. 10, 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 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
trionpher et les
divisions extérieures cesser.

Puisse l'Amour prévaloir
et tous les hommes s'aimer.

Angustamaatraha Purusho,
Madhya Atmani Thisthathi.
Eeshano Bhootha Bhavyasya,
Nathatho Vijugupsatey.

Signification :

La forme miniature de la taille d'un pouce
est située au centre de la personne.

Dans ce centre se trouve
la présence du Maître de l'Univers.

Reliez-vous à cet être
de la taille d'un pouce en vous
et à son centre.

Il vous libérera du présent et du futur.

Katha Upanishad