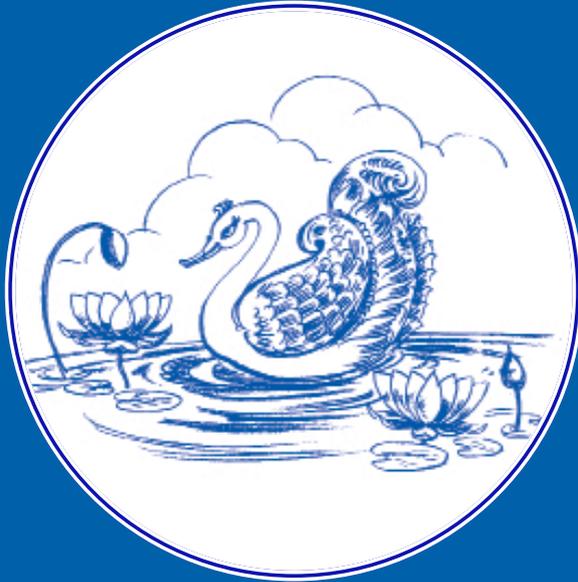

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Sagittaire 2017 Dhanus

Lettre No. 8/ Cycle 31 – 22 novembre au 21 décembre 2017

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 8/cycle 31 – 22 novembre au 21 décembre 2017

Table des matières

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année	4
Message du mois du Sagittaire ↗	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	19
L'Enseignant/Kapila/Les feuilles de l'Ashram	20
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
Vishu Purana	32
La Science de l'Homme	34
Paracelse - Santé et Guérison	37
La Section des Enfants et des Jeunes	39
Histoire pour les Jeunes	42
Fenêtes pour le Service Mondial	43
Image du Mois	45
Revue de Livres	47
Jours astrologiques importants	48
La Grande Invocation	49

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 faci- lter 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 du Sagittaire, 3 décembre 2017, 16.47.

Message du Mois du Sagittaire

Le poussin dans l'œuf est en combat avec la coquille pour l'ouvrir et voler aux alentours. Tel est l'état de l'aspirant qui veut briser les limites imposées autour de lui et qui veut marcher dans une vie et une lumière plus grande. Le poussin est guidé par la nature pour ouvrir la coquille; l'homme est guidé par la sagesse pour faire cela. D'où le besoin de se rapporter à la sagesse. L'accès à la sagesse dépend de la pureté de l'aspiration. Si l'aspiration est chargée d'hyper et d'hypo activité, l'aspirant crée ses propres empêchements / obstacles. Jusqu'à ce qu'il neutralise l'hypo et l'hyper nature, la sagesse ne se révèle pas.

Pour ce faire, une personne a besoin de l'association d'un autre chez qui la neutralité prévaut. Ce dernier pourrait être un guide. Un tel guide est appelé Guru. Observer le gourou révèle certaines clés sur la façon de neutraliser son propre déséquilibre. Les indices qu'il lance de temps en temps sont d'une grande aide. Néanmoins, les aspirants doivent rester dans l'aspiration ardente. L'aspiration ardente représente Mars. Le gourou représente Jupiter. Une relation ardente de Mars avec Jupiter peut faire jaillir Mercure - la sagesse. Tel est le triangle du Sagittaire.

Un Sagittaire est celui qui brise la coquille avec l'aide de la sagesse qu'il reçoit à travers l'aspiration ardente.

Message de l'Enseignant

L'Estime de Soi

Le but des Écritures est de permettre à l'étudiant de réaliser qu'il est vraiment un représentant de Dieu. En vérité, il est «CELA JE SUIS». Les individus croient en l'existence individualiste. Dans une telle croyance, ils se définissent également par leur race, leur nation, leur province, leur sexe, leur caste et leur communauté. Ce faisant, ils se placent dans l'illusion qui est auto-crée.

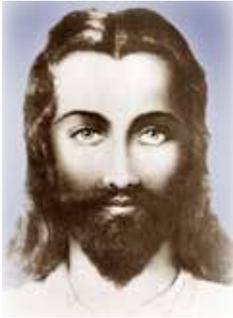
Chaque individu construit de l'estime autour de lui, le conduisant dans un état de séparativité. La fierté nourrit l'estime de soi et éloigne l'individu du flux général de la vie. Par cela il étouffe. Bénis sont ceux qui cherchent à ne pas penser à eux-mêmes mais à penser à la vie environnante. L'estime de soi est une grande illusion difficile à surmonter.

Les Expressions du Seigneur Krishna

Les fruits de l'action sont au-delà de vous.
Mais vous avez le droit d'agir.
Continuez dès lors à agir avec Bonne Volonté.
Ne manipulez pas les actions.
Ne vous attachez pas aux fruits de l'action.
(2-47)

Dans l'action comme dans l'inaction,
Restez connecté avec Moi.
Ne vous attachez pas à la conséquence de l'action
Qu'elle soit positive ou négative
Une telle équanimité est le yoga.
(2-48)

Le Seigneur *Maitreya*

L'Energie qui Synthétise

Les humains connaissent des rivières comme le Gange, l'Indus, le Nil, le Rhin, le Mississippi, l'Amazonie, etc. Les humains savent aussi que les rivières ne sont que la convergence de divers affluents en un seul flux. Il est rare que les gens se soucient des noms des affluents, mais les affluents eux-mêmes sont le résultat de la convergence de nombreux cours d'eau et ruisseaux. Ces cours d'eau et ruisseaux sont pour la plupart sans noms et inconnus. Même ces cours d'eau et ruisseaux ne sont que le résultat de la convergence de diverses gouttes de pluies tombées çà et là sur les pentes des collines. Qui connaît les noms de ces gouttes?

Seul le nom de la rivière est connu; comme vous aussi. Vous aussi, vous êtes nommé, mais votre formation n'est qu'un assemblage de divers principes cosmiques, solaires et planétaires. Avez-vous déjà pensé au principe qui cause cet assemblage, qui rassemble pour vous donner votre forme actuelle? Ce principe qui synthétise les principes cosmiques, solaires et planétaires en une unité de conscience est ce que nous appelons Dieu. C'est l'énergie synthétisante qui synthétise et dissout périodiquement l'univers. C'est ce qui est appelé dans le Veda comme Urukrama. Invoquez Urukrama pour trouver le synthétiseur en vous.

Maître Morya
– *Maruvu Maharshi* –

Le Doute - La Tombe

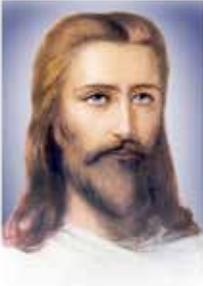
Ne construisez pas une tombe dans votre cœur, c'est la pire chose qu'un humain puisse faire. Le doute dans le cœur est le cimetière où l'âme est emprisonnée. La vie est détruite quand le doute est entretenu. La croyance est l'antidote du doute. La croyance construit la vie, tandis que le doute la détruit. Le soulagement que vous recevez par la croyance est incomparable à tout autre soulagement. Un Maître de Sagesse dit: "La croyance est un soulagement".

Quand le doute surgit, faites tous les efforts pour effacer le doute. Ne l'entretenez pas et ne lui permettez pas de grandir en vous. En grandissant, il construit des murs et vous emprisonne. C'est la tombe dont vous ne pourrez pas vous dégager.

Si vous êtes un vrai dévot, faites des efforts pour effacer vos doutes. N'avancez pas avec des doutes. Les doutes que vous entretenez reviennent vers vous comme des pierres sur lesquelles vous trébuchez et qui vous font tomber.

Les hommes de sagesse sont toujours disponibles pour effacer vos doutes par leur expérience. Jusqu'à ce que votre doute soit dissipé et que votre conscience soit satisfaite, qu'il y ait une recherche persistante.

Notez que le doute n'est qu'une impulsion inverse au savoir. Le dégager vous rend mieux informé et vous soulage.

Maître Khut Humi
– *Devâpi Maharshi* –

La Peur

Un navigateur ne craint pas les courants difficiles. Il navigue à travers eux. Un homme non initié qui manie un bateau ou un navire craint quand il est face à des courants troubles. Quelle est la différence? La différence est la "connaissance". Le premier a des connaissances; il est donc sans peur. Le dernier n'a aucune connaissance; donc il craint.

Dans ce monde moderne, il y a plus de peur qu'avant. Il ne fait aucun doute que l'humanité est plus sophistiquée, mais leurs peurs ont également augmenté avec la sophistication. Les générations précédentes n'éprouvaient pas autant de peur que la génération actuelle. La différence est, à nouveau, la connaissance de la vie. Les anciens avaient de meilleures connaissances et possédaient un meilleur art de vivre que la génération présente. La génération actuelle a plus de facilités mais moins de connaissances et n'est pas du tout artistique dans sa façon de penser et de vivre.

Les hommes de sagesse expérimentent l'art en se baignant, en s'habillant, en cuisinant, en mangeant, en travaillant et même en accomplissant de grands actes. L'art prévalait dans toutes les facettes de la vie, puisque la connaissance était répandue dans chaque petite dimension de la vie. Aujourd'hui, le savoir a disparu dans des techniques de vie mécaniques systématisées. Par conséquent, ce qui peut être expérimenté à travers le fonctionnement artistique est remplacé par la fonction mécanique.

A mesure que l'on acquiert la connaissance, la mécanique fait place à l'art. Cela c'est parce que l'ignorance fait place à la connaissance et l'intrépidité engendre la dissipation de la peur.

La connaissance est le moyen de l'accomplissement. Ceux qui aspirent à la connaissance marchent vers l'accomplissement.

Message de Maître E.K.

Alignement du Mental

Si vous avez un esprit vagabond, sachez que vous n'avez pas un travail adéquat. Assurez-vous d'avoir plus de travail sensé pour éviter cet esprit qui se torture lui-même. Seul un travail significatif permet un alignement sain de l'esprit, des sens et du corps. Dans un tel alignement, vous brillez.

Vidura

Enseignements de sagesse

Au nombre de sept
Sont les qualités du Divin,
Le Divin parmi l'humain.
Elles sont :
La contemplation du Soi,
L'auto restriction, la connaissance du Soi,
Le sacrifice, la conduite des sacrements,
La richesse et le fait de rassasier la faim.

SAGESSE PRATIQUE

Chercher Dieu est l'ignorance.
Voir Dieu est la sagesse.

Saraswathi

Suktam 2 La Vélocité du Verbe

IYAM SUSHMEBHIRBI SAKHA IVARUJATHU
SANU GIRINAM TAVISHEBHIRURMIBHIHI
PARAVATAGHNI MAVASE SUVRUKTHIBHIHI
SARASWATHI MAVIVASEMA DHITHIBHIHI

*Grande est la vélocité du Verbe
Qui s'écoule,
Dépassant les « cygnes ».
Contemplez le Son
Du flux,
Restez unis et brillez !*

La vélocité du Verbe est ce qui doit être compris. Nous connaissons la vitesse de la pensée. En l'espace d'une seconde, nous pouvons penser au soleil et mentalement atteindre le soleil. En une fraction de seconde, nous pouvons penser à la constellation de la Grande Ourse et y être mentalement. De même, en une fraction de seconde, nous pouvons atteindre les constellations de Sirius et des Pléiades par la pensée. Pouvons-nous imaginer une telle rapidité ? Elle ne peut ni être ni comptabilisée, ni mesurée. Elle est tellement rapide qu'en y pensant davantage, nous sommes déjà là !

Lorsque nous croissons dans les plus hauts royaumes de conscience, la moindre pensée nous amène où nous souhaitons être. Nous pensons au Mont Kailash et nous y sommes au même moment. C'est un état avancé

de conscience. Les mères qui ont laissé leurs enfants à la maison, lorsqu'elles pensent à eux, ressentent leur présence et ressentent également comment ils se portent. La première est intuitive, la dernière est instinctive. L'intensité avec laquelle la pensée est maintenue rend cela réel pour les mères. L'intuition rend cela réel pour les Maîtres de Sagesse.

Le roi de Virata demanda à Yudhishtira : « Quelle est la chose se déplaçant le plus rapidement dans le monde ? » Yudhishtira répondit : « La pensée ». La pensée est le détail d'une idée. Le Verbe est la source de l'idée. A partir du Verbe, le flash d'une idée émerge. L'idée se détaille en une pensée. La pensée se détaille en de nombreuses pensées. Si la pensée est celle se déplaçant rapidement, l'idée est plus rapide et le Verbe est le plus rapide (des plus rapides). Dès lors, il faut une intuition élevée pour visualiser la vitesse du Verbe. Votre imagination ne peut vous donner la juste compréhension de la vitesse du Verbe. Seuls les sages hautement intuitifs peuvent expérimenter la vitesse du Verbe. Seuls eux peuvent dire que le Verbe est la chose se déplaçant le plus rapidement. Même une âme élevée comme le roi Yudhishtira ne pouvait pas dire cela : « Grande est la vitesse du Verbe ! »

Dans ce contexte, je dévie un peu pour vous donner un exercice de pensée, qui finalement, pourrait s'avérer être rempli de fruits dans quelques temps distants futurs.

Juste comme nous visitons notre bureau en pensées, tandis que nous sommes ailleurs ; nous pouvons appliquer la même méthode pour être dans l'ashram des Grands Etres. Visualisez vous être aux pieds du Maître. Mentalement, nous nous déplaçons et visualisons l'ashram et le Maître. Nous entrons humblement et respectueusement dans l'ashram, appréciant dans les détails la faune et la flore de l'ashram, tels que les arbres, les couleurs, les fruits et les animaux qui s'y déplacent en grand équilibre. Nous visualisons que l'ashram tout entier est rempli d'une ambiance harmonieuse. Nous ne nous précipitons pas pour ouvrir la porte. Lentement, nous nous dirigeons vers la porte et attendons là. Nous n'avons pas à annoncer que nous sommes arrivés, comme toute chose est vue à travers la porte, depuis l'autre côté. Nous attendons juste et nous voyons si la porte s'ouvre d'elle-même !

Message de Srî Râmakrishna

Quatre Classes d'Âmes

L'on dit que les âmes sont de quatre classes différentes :

1. les limitées,
2. celles aspirant à la liberté,
3. les libérées, et
4. celles qui sont éternellement libres.

Lorsque des poissons sont attrapés dans un filet, quelques uns essaient de s'en échapper. Ils peuvent être comparés aux aspirants à la Vérité.

Ceux qui réussissent à sortir du filet sont les âmes libérées.

Certains sont trop prudents pour tomber comme victimes des tactiques du pêcheur. Ceux-là sont éternellement libres.

Mais, il y en a certains qui tombent dans le filet sans réaliser leur situation fatale. Ils nagent à l'intérieur, s'installant dans les sédiments du fond et se pensant en bonne sécurité. Tels sont les hommes dirigés vers le monde qui, bien qu'immergés dans l'illusion de la poursuite des plaisirs, se sentent être bien à la maison.

Pour les âmes libérées et les aspirants de la Vérité, cette vie semble comme un puits sombre et nauséabond.

La Doctrine Secrète

Aum

Le mot AUM correspond au triangle supérieur : la volonté, la connaissance et l'intelligence active. Lorsque le AUM est prononcé par des hommes purs, il éveille non seulement les puissances moins exaltées résidant dans la sphère planétaire, dans les éléments environnants, mais éveille également le Soi supérieur ou Dieu en l'homme. Même les hommes bons ordinaires, lorsqu'ils prononcent ardemment le AUM, cela les renforce moralement et construit également un bouclier de protection tout autour d'eux – protection contre les éléments négatifs. Si, dans l'intervalle entre deux AUM's, l'on médite intérieurement sur le AUM à l'intérieur de soi, en concentrant son attention sur le Dieu intérieur, l'homme s'aligne progressivement et finalement est illuminé.

Le AUM ne devrait jamais être prononcé immédiatement après avoir accompli des actes terrestres de nature à se réaliser à long terme. L'on devrait se purifier mentalement avant de prononcer le AUM. Si non, l'on attirerait des éléments indésirables en soi.

L'AUM est la forme originelle de l'Amen chrétien ; sachez qu'Amen n'est pas un terme hébreu. Il fut emprunté par les juifs et les grecs aux chaldéens. Le mot est trouvé souvent de façon répétée dans certaines inscriptions magiques sur les tasses et les urnes parmi les reliques babyloniennes et de Ninive. Amen ne signifie pas « Ainsi soit-il » ; il signifie à peu près la même chose que le AUM. Les Tannaïm juifs (initiés) l'utilisaient pour la même raison que les adeptes aryens utilisent le AUM et avec le même succès. Les mots AUM et Amen signifient l'affirmation de l'Etre ou de l'Existence ou du Seigneur à l'intérieur de Nous.

Puisse la signification originelle du AUM être comprise et prononcée pour affirmer l'Ame qu'est chacun de nous.

Saturne

Les Anneaux de Saturne. Illusion - Protection

La Vérité 1

Les personnes voient seulement un côté de la pièce et ne voient pas l'autre côté. Nous décrivons uniquement ce côté de la pièce et ne décrivons pas l'autre côté. L'homme qui voit l'autre côté dit « Non, non, ce que vous dites n'est pas correct. » Celui qui voit les deux peut dire que les deux sont partiellement corrects. De même, ce que nous comprenons comme vérité est partiel. Selon notre niveau, la vérité se révèle. Ce que nous acceptons comme vérité et ce que nous n'acceptons pas comme vérité, mis ensemble, est la vérité, disent les Vêda. La VERITE Absolue se révèle à celui qui réalise le UN en tout. Uniquement à lui, la VERITE est complètement révélée. Pour les autres, c'est seulement une vérité partielle.

Lorsque nous sommes dans la vérité partielle, nous avons l'instinct de contester, de prouver, de propager, d'établir. Lorsque nous sommes avec la VERITE, il y a acceptation, acceptation de chaque point de vue. La VERITE accomode tout. Il ne peut y avoir quelque chose en dehors de la VERITE, au-delà de la VERITE, à côté de la VERITE. La connaissance est complète lorsqu'elle accepte et tolère l'ignorance. La VERITE peut accepter même la non vérité, comme son ombre, comme sa distorsion.

Nous voyons les choses aux travers de nos verres colorés. Les verres colorés ne sont rien d'autre que la couleur de notre personnalité. La plupart des choses que nous exprimons et expérimentons, le sont depuis l'angle de la personnalité, et cet angle de la personnalité est la limitation de Saturne. Ainsi, nous voyons seulement selon ce que nous sommes et nous ne voyons pas selon ce qui est. Le mystère, 'tel qu'il nous apparaît' n'est que l'effet de la limitation. Ce que nous connaissons comme la vérité est notre point de vue de la VERITE. Nous nous brisons les têtes au nom de la

VERITE.

Connaissez-vous l'histoire de l'éléphant et des trois hommes aveugles ? Chacun des trois hommes aveugles touche une partie de l'éléphant. L'un dit « L'éléphant est un pilier », un autre dit « L'éléphant est une trompe. » Et le troisième dit « L'éléphant est comme une corde. » C'est parce que chacun d'eux imagine seulement une partie de celui-ci, selon sa compréhension.

Le Discipulat

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

L'Expérience

Notre vie est dédiée à l'acquisition et à l'utilisation de l'expérience et de la connaissance. Nous cherchons à écouter, à toucher, à voir, à appliquer et à connaître. L'expérience contrôle nos actions ; à travers la capacité de nous rappeler les expériences passées, nous nous préparons pour le présent et le futur. Les révélations de l'expérience deviennent partie de notre équipement ; il en résulte une expansion de conscience, dans un plus large champ de réalisation, de conscience, de sensibilité, d'expression et de contact. Elle enrichit nos vies, intensifie notre perception et permet le développement de caractéristiques, de capacités, de maturité et d'intelligence.

Lorsqu'un individu arrive à la compréhension à travers l'expérience directe, aucun questionnement ne peut émerger. Les affirmations des autres ne sont que des concepts mentaux jusqu'à ce qu'ils soient vérifiés par l'expérience. Théoriquement, nous connaissons beaucoup de choses, mais en avons réalisées relativement peu. La théorie ne doit pas déborder de l'expérience, car uniquement ce qui est connu en pratique, devient véritablement connu. Nous apprenons par la méthode ancienne et déjà essayée de l'essai et de l'erreur. La personne moins expérimentée réalise un plus grand nombre d'essais et un plus grand nombre d'erreurs. Lorsque l'expérience est acquise et que les interprétations de l'expérience deviennent davantage correctes et adéquates, les libérations du danger et des difficultés prennent place.

Un disciple

L'Enseignant

36. Tritayaikakuta Nivasinam

Celui qui Demeure dans la Synthèse des Trois Qualités

Sattva (l'équilibre), Rajas (le dynamisme) et Tamas (l'inertie) sont les trois qualités. Elles sont sensées aider les êtres à se réaliser eux-mêmes dans le monde du phénomène. Iccha, la volonté, travaille à travers Rajas. Gyana, la connaissance, travaille à travers l'équilibre. Et Kriya, l'action, travaille à travers l'inertie. Il est donné aux humains l'équipement des trois qualités et des cinq éléments, les sens, les pulsations, les organes d'action. Ceux-ci constituent le corps humain. Avec l'aide des trois et des cinq, les humains sont sensés réaliser leurs vies, avec l'aide de la connaissance. Ichha, la volonté, est relié à 'que faire'. Gyana, la connaissance, est relié à 'comment le faire, où le faire et avec qui le faire'. Et alors, Kriya est relié à 'l'action de faire'. C'est ainsi que sachant que faire, l'homme doit se réaliser lui-même. Le corps quintuple aide à cette réalisation. Principalement, c'est la connaissance de ce qu'il faut faire, de comment le faire et de le faire qui pourrait être inadéquate, limitant les humains dans le monde.

L'Enseignant a la connaissance ; il a réalisé cette connaissance en lui-même. Il a la facilité de travailler au travers des qualités et avec le corps. Il est un être accompli qui a dissous sa volonté personnelle dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi seule la volonté de Dieu fonctionne à travers lui pour faire ce qui doit être fait. Il a également la connaissance de faire ce qui doit être fait qu'il a acquise à travers son alignement avec le Divin. Ses actions sont impersonnelles et ne visent pas le profit personnel. En lui, les trois qualités sont synthétisées. Les trois qualités forment un triangle équilatéral autour de lui, tandis qu'il n'en est pas ainsi avec les êtres non réalisés. Avec les êtres non réalisés, les trois angles diffèrent les uns des autres. Construisant le triangle équilatéral, l'Enseignant demeure au centre. Il ma-

nipule la volonté de Dieu avec la connaissance qui lui est octroyée et manifeste le travail pour le bien-être général et non pour le profit personnel. Le centre d'un triangle équilatéral est équidistant de chacun des angles. A cause d'une telle équanimité, les trois angles se synthétisent dans le centre. A travers le centre, il existe au-delà des triangles et demeure en alignement complet avec Dieu masculin-féminin en tant que conscience pure. Lorsqu'il y a une demande de travail, il descend à nouveau à travers le centre. Ce centre est appelé le point de culmination des trois kutas (qualités) qui est appelé Tritayaikakuta. C'est la résidence principale de l'Enseignant. Lorsqu'il travaille, il peut entrer dans la résidence de béatitude et la résidence de sagesse.

D'une certaine façon, on peut dire qu'il a trois demeures. Lorsqu'il est avec des personnes, donnant la présence, il entre dans la maison de béatitude. Lorsqu'il transmet la sagesse, il se déplace dans la maison de sagesse. Lorsqu'il n'a rien à faire, durant ces heures, il est au-delà du triangle des qualités en tant que conscience pure, toujours alerte, toujours orienté comme Nandieshwara ou Garuda ou Hanuman, qui sont toujours prêts à accomplir la volonté du Seigneur.

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

Un disciple

Kapila

Le Sentier 2

Lorsque la personne s'associe avec les forces triangulaires de la Nature, elle entre temporairement dans l'illusion et ressent son existence séparée. C'est l'illusion primaire qui engendre la chaîne successive d'actions, faisant que l'on se sent être l'acteur, tandis que c'est en fait la Nature qui est l'acteur et que l'on est le témoin en tant qu'être. Cette illusion de base engendre la culture de l'Originel. Cette culture conduit aux actions. Les actions conduisent à d'autres actions, des variétés d'actions, engendrant la naissance des Royaumes Divin, Diabolique, Humain, Animal, Végétal et Minéral. La naissance inaugure également la mort. Donc, la culture de la Nature engendre l'involution de l'Originel. Conditionnée par la culture, l'âme involue dans les pensées et les sensations séparatives, s'illusionnant qu'elle profite de toutes les actions qui sont accomplies à travers elle. L'action est menée à travers elle par la Nature. Mais, l'âme individualisée ressent qu'elle agit. La Nature accomplit son plan à travers les êtres. Mais les êtres, ignorants du travail habile de la Nature, ressentent qu'ils réalisent leurs plans individuels. En vérité, le plan de la Nature s'accomplit uniquement à travers eux. Travailler pour des résultats, pour le profit, pour le confort et pour le succès devient des objectifs courants, engendrant d'autres motivations pour réaliser des résultats. Le processus est celui d'un broyage incessant conduisant à la pensée compliquée et aux actions complexes. Les causes et les résultats sont mélangés. Une activité méli-mélo est le résultat de toute cette involution. L'homme vit davantage dans les rêves que dans la réalité. Pour arrêter cette involution, qui est appelée 'chute' dans les écritures sacrées, il faut se rappeler et demeurer en tant que l'Originel. Se répéter pour se souvenir que « Je suis l'Un stable, immuable, éternel. Toutes choses à l'intérieur et à l'extérieur se déplacent autour de moi, avec moi comme base. J'existe en tant que Je Suis dans tout ce qui est. » Ceci engendre la ré acquisition du statut originel, à travers la pratique.

Les Feuilles de l'Ashram

La Toile de Sagesse

D'illumination en illumination, la roue de succession tourne. L'illumination est la signification. La roue est le langage. Le langage est la prononciation pour apporter la signification dans l'objectivité. L'illumination est éternelle (nitya). Elle est toute expérience et non pensée (ananda). Elle tricote sa propre forme comme une fabrique de ses propres toiles (vapusha). L'illumination est la continuation ou l'imprégnation. Elle contient sa propre radiation sans état d'existence (nirantara).

Le Seigneur Dâttatreya

La Vache 2

La vache, la femme, la planète, le système solaire et le système cosmique sont les différents états du principe de la vache. Par la juste approche et la juste attitude envers eux, l'homme acquiert la splendeur de la vie. Par l'approche erronée, l'homme est destiné à tomber et à souffrir. Les anciennes Ecritures indiennes proclament cela : « une personne qui a l'intention de vivre en paix ne peut souffrir de blesser une vache, une femme, la planète (bien sûr, elle est incapable de blesser le système solaire et le système cosmique). Si l'on vénère, protège et nourrit les trois, elles seront favorablement enclines envers l'Un. Leur inclination favorable donne à l'Un la joie inexplicable et le plaisir d'être. C'est pour cette raison que Dattatreya est décrit comme protégeant la vache. La vache le suit de toutes les manières. La vache est celle entre tous qui octroie la plénitude, la joie, le bonheur et l'expérience et elle suit Dattatreya.

Dans la mythologie indienne, Sri Guru Datta et Sri Krishna sont les seuls que l'on montre accompagnés d'une vache. Il y a une signification profonde dans ces descriptions, tous deux représentent le principe d'enseignement unique dans tous les trois plans d'existence. Sri Guru Datta, ayant trois têtes, est créatif, préservateur et annihilateur. Ainsi est Krishna qui démontra la créativité comme le Créateur Brahma, la protection comme le préservateur Vishnu et la destruction comme le destructeur Shiva. Sri Guru Datta est le Maître du Yoga dans la création et Sri Krishna donna la science du Yoga à travers la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est une synthèse du Brahma Vidya, du Yoga Vidya et des Upanishad.

Tout ce qui est mystiquement décrit comme Sri Guru Datta fut, dans sa pleine manifestation en chair et en os en tant que Sri Krishna.

Le Feu

Les Arbres Sacrés 2

Nombreux sont ceux qui atteignent des initiations tandis qu'ils méditent sous ces arbres. Même aujourd'hui, dans la grotte temple de Shigatze, il y a un énorme arbre ficus religiosa, resplendissant de couleur dorée. Là, des réunions ont lieu en relation avec les membres de la Fraternité Blanche. Ceci est uniquement pour vous donner quelque idée à propos du besoin de sélectionner les justes bâtons d'encens pour le rituel. Le Maître Morya mentionne spécialement le cèdre et l'arbre de ceiba (coton soie) qui grandissent dans l'Himalaya.

Nous nous assurons que les bâtons soient secs. Nous nous assurons également que l'arbre n'est pas coupé pour obtenir le bois. Nous récoltons seulement les brindilles et les branches tombées. Cela est bien assez. Ahimsa est important. Nous ne pouvons pas couper un arbre uniquement pour notre Rituel du Feu. Telle est la compréhension des Maîtres.

Chaque arbre, immense et grand est considéré être un grand saint de son propre droit. Sur les branches de ces arbres, l'on croit que des êtres invisibles continuent de méditer. C'est pourquoi, si nous méditons dans l'ombre de ces arbres, nous avons un avantage additionnel pour la méditation. L'arbre nous bénit, les êtres sur l'arbre nous bénissent également et nous serons chargés avec la juste sorte de vibration dans la méditation. Exceptionnellement, les grands arbres amènent l'énergie solaire en abondance, qui est nécessaire pour l'élévation de conscience. Le travail avec les arbres est à nouveau une sagesse tellement spéciale pour le temps présent.

De temps en temps, lorsque vous allez dans la forêt, vous pouvez collecter les branches et les brindilles des arbres ou rassembler le bois d'un arbre tombé. Les arbres que j'ai mentionnés sont disponibles ici (Porto Rico).

La Vache

Les Védas prescrivent une préparation avec cinq produits de la Vache dont la consommation sous la taille d'une groseille est très bénéfique pour l'homme dans l'harmonisation de ses énergies. Les cinq produits sont le lait de Vache, le yogourt de Vache, le Ghee de Vache, la bouse de Vache et l'urine de Vache.

SAGESSE PRATIQUE

La croyance en l'Existence est la seule véritable croyance.
Tous les autres systèmes de croyance sont de la fantaisie.

Prières de Groupe

Oh Seigneur Agni !
Nous suivons le Sentier des Sages,
Des Maîtres de Sagesse.
Nous réalisons des actes de Bonne Volonté.
Nous Vous vénérons avec vénération.
Renforcez nous et illuminez nous.

SAGESSE PRATIQUE

La Médecine guérit votre corps.
La méditation vous guérit.

Sanat Kumara

Deux Etapes du Discipulat : L'Histoire des Trois Fils

Une mère avec ses trois fils entra dans une métropole. Les fils voulaient voir la ville. La mère dit : « Soyez prudents ! ». Chaque fois que vous traversez la rue, observez le trafic. Revenez sains et saufs le soir. Les fils s'en allèrent. Ils ne revinrent pas le soir. Dans la soirée, ils avaient atterri à l'hôpital. Ils avaient été renversés par des véhicules tandis qu'ils traversaient la rue. Leur mère leur avait dit d'observer le trafic avant qu'ils traversent la rue. Ils avaient dès lors traversé la rue seulement quand il y avait du trafic. Ils observaient le trafic et traversaient. Ils n'avaient pas compris ce que la mère avait dit. La mère voulait dire qu'ils pouvaient se déplacer lorsque la route est libre et s'assurer qu'il n'y a pas de trafic lorsqu'ils traversent.

De la Plume de l'Enseignant

Questions et Réponses Le Corps Éthérique

Question : Cher Maître, qu'est-ce que le corps éthérique ? S'il vous plaît, donnez nous une compréhension simple.

Réponse : Cher Frère, le corps éthérique d'une être humain est un congréa d'énergies et émerge du corps éthérique de notre planète. Les énergies subtiles qui entourent notre planète sont retirées par nous pour former notre corps éthérique, pour permettre notre expression. La fonction du corps éthérique est de recevoir les impulsions d'énergie et d'être propulsé dans l'activité par ces impulsions. Le corps éthérique n'est en réalité rien d'autre que de l'énergie. Il est composé de myriades de cordes de force qui sont innombrables, des courants étroits d'énergie. Il est en relation avec l'état émotionnel et mental de l'âme. Les courants d'énergie du corps éthérique ont leur impact sur le corps physique.

C'est à l'intérieur du corps éthérique, où les sept centres majeurs de force sont vus et qui sont de nature à distribuer les énergies, à procurer la force dynamique et l'énergie qualitative à l'homme. Il y a un moyen de raffiner le corps éthérique en se consacrant soi-même à une vie altruiste. En tant qu'aspirant, l'on doit faire trois choses :

- La pureté et la discipline doivent être suivies sur les plans physique, émotionnel et mental.
- Développer la connaissance du Soi et du Super-Soi.
- Servir l'environnement.

Agni

Une Introduction au Travail
du Feu Cosmique, 72

5. Le Feu Electrique Sculpter la Roche 1

Ainsi, qu'avons-nous à faire en tant qu'un maçon ? Un maçon est celui qui peut sortir de lui, une bonne brique qui est utile pour construire le temple. Ainsi, toutes ces pensées sont comme les pierres qui sont prises à la suite l'une de l'autre. Ainsi, il n'y a pas de méthode pour adopter les pensées. Que fait un maçon ? Il prend les pierres qui sont de formes irrégulières et élimine ce qui est irrégulier dans la pierre. Il voit une bonne brique dans une pierre irrégulière. Et dès lors, il enlève ce qui est de trop sur la brique.

Que fait un sculpteur ? Une masse de roches est juste une masse de roches pour n'importe qui. Pour les êtres normaux, un rocher est une masse de roches. Mais, pour un sculpteur, il y a quelque chose de plus en lui. Et il voit qu'à côté de quelque chose de beau dans le rocher, il y a quelque chose d'excédentaire qui y demeure également. Il regarde la masse du rocher et dit à son ami : « Oh, cette roche est magnifique ! » Et alors, son ami ne comprend pas car il ne peut pas voir ce que voit le sculpteur. Que fait le sculpteur ? Il élimine la roche excédentaire. Et lorsque la roche excédentaire est éliminée, il reste une merveilleuse statue. Seul l'excédentaire est éliminé. Un bon sculpteur est celui qui n'essaie pas de fixer quelques rochers de l'extérieur dans le rocher qu'il prépare. C'est une statue d'une seule pierre, non un assemblage de roches. Un bon sculpteur travaille comme cela. Et un Maître maçon est celui qui prépare une brique en éliminant ce qui n'est pas nécessaire dans la pierre. C'est pourquoi il sculpte la roche. Le sculpteur utilise des ciseaux, et également le Maître maçon. Ce processus de sculpter est ce que l'on appelle 'le premier rayon'. Quelque travail de ciselage doit être fait. Quelque travail de barattage doit être fait. Si vous voulez du bon beurre, vous devriez avoir

un bon barattage du lait. Et lorsque c'est fait, vous trouvez que, dans la même pensée irrégulière, il y a le beau triangle et ensuite le cercle avec le centre et le centre.

Pour nous tous, les roches irrégulières sont inutiles, car nous ne sommes pas des sculpteurs ou des Maîtres maçons. Nous voyons uniquement les irrégularités. Nous voyons uniquement les angularités. Nous voyons seulement ce qui ne doit pas être vu ou qu'il n'est pas nécessaire de voir. Ce que le Maître maçon ou le sculpteur voit, nous ne le voyons pas. Et ce que nous voyons, le sculpteur ou le Maître maçon ne le voit pas. C'est pourquoi il est dit dans les Ecritures : « Le Yogi est aveugle à ce dont nous sommes conscients et nous sommes aveugles à ce dont le Yogi est conscient. » Voyez les Maîtres de Sagesse ; ils voient le magnifique de l'âme dans chaque être et essaient de détecter ce qui n'est pas nécessaire dans la personnalité. C'est la construction du temple que réalise chaque Maître. Lentement, lentement, il cisèle la personnalité et ensuite prépare une magnifique statue appelée l'âme. Ainsi, son processus de ciselage est un aspect du 1er rayon qui est nécessaire lorsqu'un processus normal ne semble pas bien fonctionner.

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

Maître EK

Vishnu Purana
Chapitre XXI

Les Enfants de Priyavrata 3

Nabhi le grand, qui dirigeait Hima Varsha, eut un fils, Rishabha, par Merudevi. Rishabha eut cent fils dont l'aîné était Bharata. Rishabha dirigea le royaume selon son propre code basé sur la loi naturelle et réalisa diverses bonnes actions avec l'attitude de sacrifice. Alors, à la fin de son règne, il établit son fils Bharata comme empereur et se retira dans l'Ashram de Pulaha pour l'absorption en Brahman.

Après être allé à l'ermitage de Pulaha, Rishabha en arriva à la conclusion de passer le reste de sa vie en tant que Vanaprastha. Selon les injonctions de la Loi, il partit en méditation et accomplit également des rituels. Son corps devint émacié par l'ascèse et se réduit lui-même à un bouquet de veines. Finalement, il s'assit nu sous un arbre banyan et suivit le sentier des grands héros.

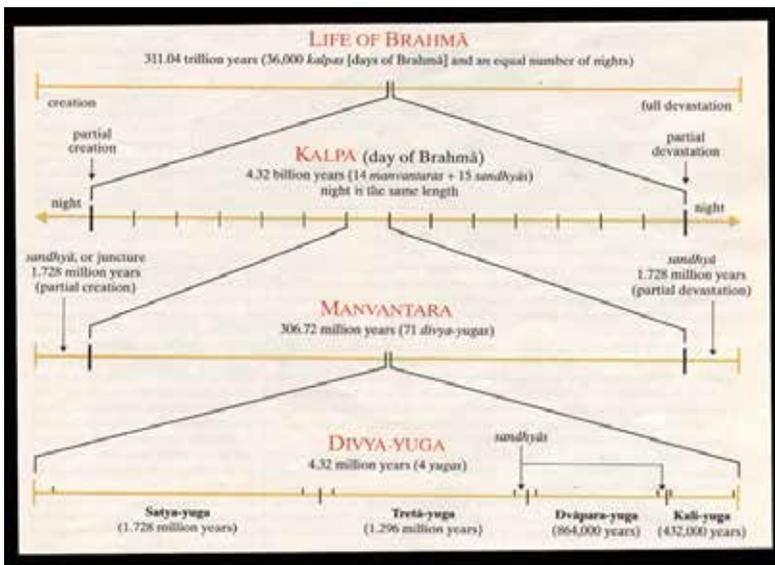
Bharata hérita du royaume de son père Rishabha et dès lors, le nom Bharata Varsha entra en vogue dans cette partie spécifique du pays.

Sumati était né comme fils de Bharata et il était un vénérateur de la Loi jusqu'à l'extrême. Le père lui donna le royaume très cordialement.

Bharata, après avoir fait hériter son fils de sa richesse, partit vers l'endroit sacré de Salagrama et quitta sa vie à travers la pratique du Yoga. Ensuite, il naquit comme Brahmine dans une famille de grands yogis. Je vous raconterai des choses à son propos plus tard.

Sumati eut un fils, Devatajit, et le fils de Devatajit fut Parameshthi. Son fils fut Prathihara. Son fils fut célèbre en tant que Prathihara. Son fils fut Bhuma. Le fils de Bhuma fut Udhitha et le fils d'Udhitha fut Prastava. Son fils fut Vibhu et le fils de Vibhu fut Prudhu, dont le fils fut Nakta. Le fils de Nakta fut Gaya. Gaya fut l'ancêtre de Tvashta. Le fils de Tvashta fut

Viraja, qui eut une centaine de fils et une fille, dont le principal fut Satajit. Leurs noms commencent avec Vishwak et Jyothis. Ils remplirent toute la création avec leurs descendants par le biais de nombreuses générations. Tout le Bharata Varsha fut peuplé par eux et fut subdivisé en neufs divisions. Ce pays de Bharata fut peuplé par les descendants qui en profitèrent. Toute cette création du Manu eut des divisions appelées Krita Yoga, Treta Yoga, Dwapara Yoga et Kali Yoga. Septante et un de ces yogas firent la création du Manu Swayambhuva. Swayambhuva est le premier Manu pour la première moitié du Kalpa du « Sanglier Blanc. »

Yugas, Manvantaras et Kalpas

La Science de l'Homme

Dr. K. Parvathi Kumar
Première Vie de Groupe des Jeunes,
Partie 61
Août 2001, Visakhapatnam / Inde

4. S'Assurer que notre Pensée, notre Parole et notre Action Sont Alignés.

Ceci est très important pour garder l'énergie intacte. Si l'énergie doit rester intacte et également rester efficace, cela permettra que l'on reçoive la coopération de la nature. L'on doit maintenir ou réaliser un effort pour maintenir que ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, soient semblable.

Parler de ce que nous ne pouvons réaliser engendre la première déviation. Penser à ce dont nous ne pouvons parler engendre la seconde déviation.

De nombreuses personnes parlent à propos de nombreuses choses, mais elles ne réalisent pas ce qu'elles disent. C'est une faiblesse. C'est mieux de ne pas parler de ce que nous ne faisons pas. C'est pourquoi la suggestion est : Mieux vaut faire et ne pas parler !

Ceux qui parlent ne sont pas des acteurs et les acteurs parlent rarement. Lorsque vous dites que je ferai ceci, alors vous avez réalisé une affirmation dans la nature. Il peut y avoir certains éléments dans la nature qui peuvent causer obstruction à votre action. Ainsi, si vous avez des bonnes pensées, mettez-les tout de suite en actions plutôt que d'en parler. Les bonnes pensées sont mieux réalisées lorsqu'elles sont directement traduites en actions plutôt que d'être d'abord traduites en paroles. C'est pour cette raison qu'un connaisseur ne fait pas de promesse. Il essaiera directement de les accomplir, plutôt que d'en faire des déclarations et des affirmations. Il est considéré comme non sage de parler de ce que vous allez faire. Dès lors, le message est : Parlez moins, agissez davantage !

Si vous continuez de dire 'je ferai ceci, je ferai cela', et si vous ne le faites pas, l'on ne peut plus avoir confiance en votre parole. Oubliez ce que

vous comptez recevoir des autres, mais soyez plus fidèle à votre discours. Vous êtes davantage responsable de ce que vous avez dit par rapport à vous-mêmes que d'avoir dit quelque chose aux autres. Je dis que je vous emmène tous dans la région tribale et ensuite, je ne vous y emmène pas. L'effet de cela est davantage sur moi, car la parole est un aspect du Verbe. Le Verbe subit des modifications pour devenir la parole. Si les paroles sont galvaudées, alors vous croissez à distance du Verbe, et le Verbe est Dieu, le Verbe est la Vérité.

C'est la raison pour laquelle parler de ce que vous faites et parler après que vous l'ayez fait ou parler tout en le faisant est considéré être une bonne discipline. C'est ce que tous les grands initiés expriment lorsqu'ils disent : « Ma vie est mon message. Je n'ai pas besoin de parler beaucoup car ce que je fais est ce que je dis. » Ils essaient de parler moins et parlent à travers leurs actes.

C'est seulement le non initié qui parle beaucoup et réalise peu. Il est sage de garder les plans avec vous et de les exécuter silencieusement, plutôt que d'en parler. Vous pouvez ou pouvez ne pas être capable d'accomplir ce que vous avez dit. Si vous ne pouvez pas l'accomplir, il y aurait une distorsion de votre énergie. C'est pourquoi, si quelqu'un dit : « pourriez-vous faire cela ? », vous pouvez répondre : « J'essaierai ». Car tout ce que les personnes peuvent faire est de réaliser un effort. Il y a une façon très délicate de parler. Ainsi, ne parlez pas de ce que vous ne ferez pas. Ceci est une étape importante.

La seconde est de ne pas penser à de telles pensées dont vous ne pouvez pas parler. Nous pouvons avoir certaines pensées qui seraient très asociales et non éthiques à exprimer. Cela signifie qu'elles ne sont pas des pensées désirables. Il est probable que nous continuions à avoir de telles pensées. Les pensées qui sont indésirables et non dignes d'être dites, nous devons les observer et, progressivement les éliminer, et encore moins les traduire en actions. Ces pensées ne peuvent ni être dites, ni être réalisées. Elles doivent être brûlées, autrement, elles produisent des miasmes dans le corps.

La pensée est énergie. Les pensées malsaines produisent la maladie et, invariablement, les mentaux humains ont de telles pensées. A moins d'être devenu un pur instrument de Dieu, à moins d'être devenu un instrument

de Lumière ; jusqu'à ce moment, quelques pensées indésirables continuent de venir.

Elles doivent être brûlées dans le feu de la méditation, autrement, elles vous poussent à l'action. La méditation est un moyen de les brûler. La respiration profonde qui mène au Pranayama est une autre façon de les brûler. Travailler avec les sons est un moyen de plus pour les brûler. Contempler sur la couleur orange brillante est une méthode de plus pour les brûler.

Ce sont les techniques au travers desquelles vous pouvez brûler ce que vous ne trouvez pas désirable en vous. Vous ne pouvez pas juste dire : « Je ne veux pas ces pensées. » Même si nous disons cela, elles viendront. Vous n'êtes pas le maître de votre pensée. La maîtrise vient seulement dans la chambre supérieure. Il doit y avoir une observation et une élimination constantes des pensées indésirables, afin qu'elles ne soient pas traduites en paroles ou en actions. Alors, le canal est assez pur pour que les énergies supérieures s'écoulent à travers lui.

La pensée, la parole et l'action sont comme le conduit au travers duquel passent les énergies. Si elles sont impures et distorsionnées, l'énergie qui passe au travers du conduit, en sortira finalement impure. Si le conduit n'est pas propre, l'eau qui sort de ce conduit ne sera pas propre.

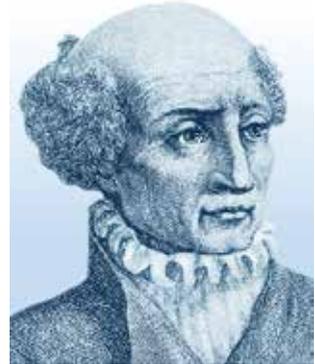
C'est pourquoi la quatrième règle par rapport au terrain est de travailler pour l'alignement entre la pensée, la parole et l'action.

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

Paracelse

Santé et Guérison

La Qualité des Glandes

La guérison occulte réside dans l'efficacité croissante des glandes dans le corps humain. La vie ou l'énergie s'écoule sans obstacle et dans une juste direction dans le cas d'un homme hautement développé. Dans le cas d'un homme de la moyenne et peu développé, la force de vie est obstruée et dirigée de façon imparfaite. Un homme peut être malade et mal ou bien et fort, selon l'état du fonctionnement des glandes. Les glandes et leurs contreparties supérieures éthériques (les centres éthériques) forment l'agence en chef afin que l'homme s'exprime. Une telle expression est expression de la vie et de la qualité (de conscience). La différence entre un homme hautement développé et l'homme normal est la qualité de son expression par le biais de la pensée, de la parole et de l'action. Selon le point atteint sur le processus d'évolution, l'efficacité du système glandulaire peut être comprise grâce à la qualité de l'expression. C'est pourquoi un guérisseur occulte est concerné par les schémas de comportements des patients davantage que par les inconforts du corps, appelés maladies. La conduite et le comportement de l'homme sur le plan physique sont conditionnés, contrôlés et déterminés par la nature de ses glandes, et celles-ci sont conditionnées, contrôlées et déterminées par la nature et la qualité de son expression. Si l'expression est dans la juste direction, le système fonctionne de façon ordonnée ; si non, il fonctionne de façon désordonnée. Lorsque le désir conduit l'homme sans discernement, la qualité est affectée. Lorsque la qualité est affectée, elle affecte les centres, les glandes et le flux de l'énergie vitale.

La qualité des glandes dépend également de la qualité du karma que l'on apporte avec soi depuis les vies passées. Fondamentalement, la différence

qualitative entre deux personnes est la différence qualitative dans leurs karmas. Chaque personne commence sa vie à un point différent, bien que né dans la même famille, avec le même arrière plan familial, économique, social et culturel. C'est pourquoi il est compris que la guérison occulte travaille sur la neutralisation des tendances indésirables dans le comportement humain. C'est là qu'un guérisseur a un plus grand rôle à jouer, davantage que juste guérir.

Les résultats de toutes les vies passées précédentes et de toutes les activités réalisées durant ces vies sont enregistrés dans la nature subtile. Les Seigneurs du Karma réalisent ce travail. La Loi Karmique travaille en proche coopération avec les Dévas Lunaires qui construisent les corps. Le fonctionnement ou le mauvais fonctionnement de certaines glandes en résulte. Telle est la compréhension d'un guérisseur occulte. Il trouve la source du mauvais fonctionnement de la glande thyroïde, du pancréas, des gonades, des glandes adrénalines dans les défauts du comportement et suggère des mesures adéquates pour y remédier, mesures à adopter dans son comportement. Il suggère des habitudes adéquates de nourriture, de sexualité, de pensée, de repos, de sommeil, d'attitude envers le monde, etc. C'est ce qui a été appelé aujourd'hui comme « La Guérison du Nouvel Age », où le 'comment vivre pour s'isoler de la maladie' est transmis davantage que les médicaments. Ceci est la partie vitale de la guérison occulte.

Dr. K. Parvathi Kumar

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 DEVIENT SECONDAIRE ET LA PUBLICITÉ PRIORITAIRE QUAND RAJAS AFFECTE LE SERVICE.

Histoires de Panchatantra

11. Le Tisserand Malchanceux

Une fois, vivait un tisserand de vêtements qui tissait de très magnifiques vêtements, qui servait uniquement aux rois et aux princes. Toutefois, il gagnait très peu et gagnait à peine de quoi vivre. Les autres tisserands, dans la localité, étaient très riches, en dépit du fait qu'ils tissaient des vêtements très inférieurs.

Un jour, il dit à sa femme : « Ma chérie, cet endroit ne me reconnaît pas ! Je tisse des vêtements de qualité supérieure et cependant, je gagne si peu. D'autre part, les autres tisserands deviennent plus riches de jour en jour avec leurs vêtements de qualité inférieure. Je vais chercher à réussir quelque part ailleurs. »

Sa femme toutefois ne voulait pas partir, car il n'y avait pas d'assurance d'amélioration quelque part ailleurs. Mais le tisserand avait arrêté son opinion et quitta l'endroit vers de meilleures perspectives.

Il arriva dans une autre ville où il eut en effet beaucoup de succès. Ses vêtements devinrent populaires pour leur grande qualité et, en trois ans, il avait épargné trois cents pièces d'or. Maintenant qu'il était riche, il décida de retourner dans sa ville natale et vers sa femme. Durant son voyage, au milieu de la jungle, il entendit deux voix :

Le destin : Action, tu ne devrais pas avoir laissé le tisserand gagner trois cents pièces d'or. Il n'a pas besoin d'autant pour sa vie ! »

L'action : « Destin, je devais le récompenser selon ses efforts, mais tu peux décider combien il devrait garder ! »

Il vérifia dans le bagage et les pièces d'or étaient perdues. Il devint très triste. Il pensa : « Je ne serai pas capable de faire face à ma femme ! Tous

mes efforts des trois dernières années ont été perdus. »

Ainsi, il arrêta son voyage et retourna à la ville. Il travailla durement et, en un an, il gagna cinq cents pièces d'or. Maintenant qu'il était de nouveau riche, il décida de retourner à la maison, vers sa femme.

Durant son voyage, au milieu de la jungle, il entendit à nouveau deux voix :

Le destin : « Action, tu ne devrais pas avoir laissé le tisserand gagner cinq cents pièces d'or. Il n'a pas besoin d'autant pour sa vie ! »

L'action : « Destin, je l'ai récompensé selon ses efforts, mais tu peux décider combien il devrait garder ! »

Lorsqu'il entendit cela, se souvenant de la dernière fois, il vérifia rapidement dans le bagage et s'aperçût que les pièces d'or manquaient. Il devint très triste et souhaita mourir.

Il s'assit et réfléchit : « Il n'y a pas d'intérêt à vivre. J'ai perdu de nouveau mon argent et je ne peux faire face à ma femme dans cet état de pauvreté ! Je vais me pendre à un arbre ! » Il tissa une corde avec l'herbe environnante et l'attacha à un arbre banyan. Il fit un nœud autour de son cou.

Alors qu'il était sur le point de se pendre, il entendit une voix venue des cieux : « Je suis le destin ! Je t'ai pris les pièces d'or comme tu n'avais pas besoin de cet argent pour vivre. Mais je suis satisfait de tes réalisations industrielles. Je te permets de demander un vœu que je t'octroierai. »

Il répliqua : « S'il te plaît, donne moi beaucoup de pièces d'or, c'est le seul vœu que je te demande de m'octroyer. »

Le destin demanda : « Tu n'es pas destiné à gagner davantage que ce dont tu as besoin pour vivre. Pourquoi demandes-tu de l'argent dont tu ne pourras pas profiter ? »

Mais le tisserand était déterminé. Ainsi, le vœu fut réalisé : « Je t'octroierai ton vœu, mais tu dois retourner à la ville et visiter chaque maison des deux marchands. Etudie leur comportement et fais-moi savoir comment tu aimerais que soit ton argent. »

Ainsi, il arrêta son voyage encore une fois et retourna à la ville. Il alla dans la maison d'un marchand et fut reçu comme un hôte selon les traditions locales. Ce marchand était très riche mais n'aimait pas cet hôte non désiré. Ils lui donnèrent de la nourriture de la plus insultante des manières et lui offrirent un lit sale pour la nuit. La nuit, il entendit à nouveau les deux voix :

Le destin : « Action, tu n'aurais pas du laisser le marchand donner de la nourriture au tisserand. Il s'est imposé lui-même comme un hôte non désiré ! »

L'action : « Destin, le tisserand devait trouver un refuge pour la nuit et le marchand le fit avec des façons misérables ; mais tu peux décider de l'issue ! »

Le lendemain matin, il se rendit dans la maison d'un autre marchand où il fut accueilli chaleureusement. On lui procura de nouveaux vêtements et de l'eau pour se baigner. Il lui fut ensuite servi un diner copieux et un lit confortable pour y dormir. Durant son séjour, il réalisa que le second marchand n'était pas riche. La nuit, il entendit de nouveau les deux voix :
Le destin : « Action, tu n'aurais pas du laisser le marchand entretenir le tisserand de façon aussi extravagante. Il s'est imposé lui-même comme un hôte non désiré ! »

L'action : « Destin, le tisserand avait besoin d'un lit pour la nuit et le marchand le lui a procuré d'une généreuse façon, mais tu peux décider de l'issue ! »

Le matin suivant, le tisserand observa les serviteurs du roi apporter l'argent au second marchand. Le destin l'avait récompensé pour ses bonnes actions. Le tisserand pensa : « Le second marchand n'est pas riche, mais il mène une vie qui est meilleure que celle du premier marchand qui est très riche. »

En chemin vers sa maison, la voix des cieux demanda : « Comment veux-tu que ton argent soit ? »

Le tisserand dit immédiatement : « S'il vous plaît, donne moi uniquement l'argent dont je serai capable de profiter complètement, comme le second marchand. »

Son souhait lui fut octroyé, le tisserand retourna à la maison avec un peu d'argent qui rendit sa femme heureuse. Ils vécurent heureux et furent contents de ce qu'ils gagnaient.

Le sage dit en effet :

« L'action et le destin sont les deux côtés d'une même pièce. Travaillez de toutes vos forces mais laissez le résultat au destin. Et demeurez heureux et contents. »

(de l'éditorial du Dr. K. Parvathi Kumar sur le site web : www.jugendforum-mithila.de)

Histoire pour les Jeunes

L'Effort de Satagopa (L'Avènement du Seigneur 1)

Kamsa gardait prisonnier son père, le roi et prit la gouvernance de Mathura par la force.

De même, il emprisonna sa sœur Devaki et son mari Vasudeva. Une prophétie lui dit que le 8e enfant de sa sœur voudrait le tuer. Pour empêcher cela, il tua tous ses bébés.

Devaki fut enceinte de son 8e enfant. Il était dit que le Seigneur Lui-même naîtrait comme son enfant. Ainsi, les personnes étaient dans l'attente de l'avènement de la naissance.

Satagopa, un disciple de Vasudeva, voulut sauver l'enfant de Devaki. Il essaya d'obtenir les noms des hommes qui gardaient la prison de Devaki et Vasudeva. Satagopa se déplaça secrètement aux alentours pour rassembler les références de ceux qui connaissaient les gardiens. Avec l'aide de ces recommandations, il se familiarisa avec les gardiens et leurs offrit des dons. Satagopa croyait pouvoir influencer les gardiens pour ouvrir la prison, lorsque le Seigneur serait né.

Kamsa soupçonna une trahison et remplaça les gardiens, doubla leur nombre et renouvela les serrures. Satagopa ne le sut pas. Au moment auspiceux, il attendit dans un bateau Vasudeva et le nouveau-né, dans la rivière toute proche. Mais, il y eut une tempête. Satagopa ne put maintenir le bateau. Il fut bien sûr entraîné par l'inondation de Yamuna. Satagopa était triste car ses efforts furent vains. Il se sentait responsable de sauver le Seigneur.

Maître E.K. « L'Enseignant du Monde » 2012, P. 77ff, 228ff

Compilé par BK

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

Espagne

Nom du Groupe : WTT-Barcelona, « Vasantha »

Contact : Cristina Gonzalez

Adresse : Tajo 38 – 44, entr. 08032 Barcelona

Téléphone : ++34 + 649 511 792

E-Mail : wtt-vasantha@hotmail.com

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

- Prières communes à tous les groupes du WTT : Pleine Lune, Nouvelle Lune et Dhanishtha.
- Prière de groupe les vendredis, en soirées.
- Célébrations des anniversaires des Maîtres EK, CVV, KPK et HPB.
- Célébrations des « Jour du Lotus Blanc » (« White Lotus Day »), « Jour de l'Appel de Mai » (« May Call Day »), « Jour de la Bonne Volonté » (« Good Will Day »)

Groupes d'Etude :

- Etude de « La Doctrine Secrète » (« Secret Doctrine ») : Nous nous réunissons chaque vendredi et, un vendredi par mois, une étude des « Golden Stairs » (« Marches dorées ») est réalisée.
- Enseignement du Maître tibétain : « A treatise on White Magic » (« Un Traité sur la Magie Blanche »). Les membres se rassemblent chaque mois.
- Le groupe San Marcos à Barcelone. Groupe d'étude à propos du sujet de la mort, venant des enseignements du Maître KPK. Les membres se réunissent chaque mois.
- Collaboration active de membres du groupe avec « Good Will in Action » (« Bonne Volonté en Action »)
- Collaboration active d'un groupe de personnes avec les publications Dhanishtha (traductions, vérifications, etc.) Distribution des livres.
- Collaboration avec les activités du WTT Espagne telles que les enregist-

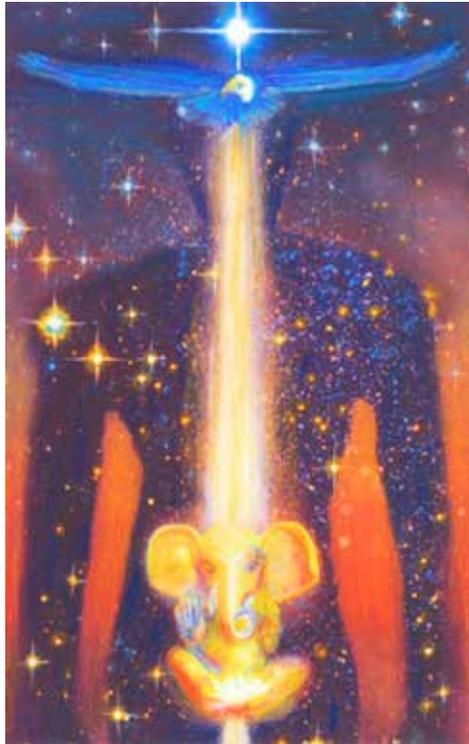
rements et distributions de CDs, DVDs.

Conférences et cours publics sur des sujets reliés à la Sagesse Ancienne et à l'évolution de l'être humain. Ceux-ci furent donnés d'octobre 2015 à mars 2016 :

- « Commentaire à propos de la Doctrine Secrète » par Josep Paradell. Celui-ci donne un exposé à peu près tous les deux mois.
- « Cours de Numérologie, niveau I » par Agustín Muns

Image du Mois du Sagittaire

Sagittaire – Contemplations Sagittariennes

L'aigle représente un oiseau qui vole depuis la terre jusqu'au septième ciel. Son sentier est celui de l'ascension et c'est pourquoi, il est considéré être vertical. Il adopte une noble aspiration supra terrestre. Le Sagittaire représente une telle noble aspiration. La première constellation du Sagittaire est appelée Mula, ce qui signifie littéralement 'le coin' ; elle représente Muladhara en nous (le centre de base). La constellation Aquila (l'aigle) est autour de quatre degrés en Sagittaire, et permet l'envol. Ganesh est le principe cosmique jupitérien présidant sur Muladhara. Sa tête est un symbole de sagesse. Ses oreilles représentent la capacité d'écouter. Son tronc

représente la force de la Kundalini. Son abdomen représente la plénitude. Son véhicule, le rat, représente l'habileté. Sa couleur est une variation du jaune doré au miel.

Notre corps est un temple et toutes les Intelligences Cosmiques qui constituent l'Homme Cosmique existent en nous dans une forme microscopique. Par la contemplation sur cette forme, nous développons une relation et un alignement avec la Personne Cosmique.

Dr. E. Krishnamacharya : Astrologie Spirituelle

Revue des Livres

Leçons sur le Yoga de Patanjali

Toute la pratique du Yoga est de sublimer la propre activité de la nature inférieure et d'être absorbé dans l'Existence Originelle de sorte que l'on puisse être avec la même machine de la constitution humaine, en termes d'existence véritable. Maître E.K. nous fait expérimenter une synthèse maîtrisée de l'essence de Patanjali, déployée dans des enseignements dynamiques qui simplifient les idées complexes, et au travers un processus de correspondance à la vie

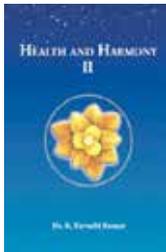
quotidienne, qui les rend accessibles au mental moderne. Le livre contient une session de 9 leçons à Genève, en octobre 1981, donnant une introduction de la Science du Yoga, proposée par Patanjali et la Bhagavad Gita.

Ekkirala Krishnamacharya : Leçons sur le Yoga de Patanjali

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

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

Santé et Harmonie 2

Le Maître de la sagesse du septième rayon est Maître Conte de Saint Germain. Il est en charge de l'activité du rituelisme qui est accomplie au travers des temples ritualistes tout autour du globe. Le Maître travaille largement avec le rituel ésotérique et la cérémonie magique, en étant vitalemment intéressé par les effets, bien que non reconnus, de l'ordre cérémonial des Francs Maçons, de différentes fraternités et d'églises, partout. Le Livre « Maître CSG » par le Dr. K. Parvathi Kumar donne certaines visions dans la vie et des enseignements de Maître Conte de Saint Germain, afin que les étudiants puissent accéder aux clés du rituelisme et des enseignements, pour se relier aux énergies du Maître.

K. Parvathi Kumar : « Health and Harmony, Vol. 2 »

Info : Dhanishta Editions, info@dhanishta.org

PDF : https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/health_harmony2.pdf

Dates Novembre/Décembre 2017 astrologiquement importantes

22.11.	04:04	☉ → ♏ / Soleil entre dans Sagittaire	
☿		☉ en ♏ – Chaque matin: <i>Utilise les deux heures avant l'aube pour une pratique spirituelle intense – particulièrement pendant les 13 premiers degrés du transit du Soleil.</i>	
		☉ en ♏ – Chaque jeudi (23.11., 30.11., 07.12., 14.12., 21.12.):	
		<i>Prière de guérison et travail de guérison</i>	
25.11.	08:19	Début de la 23 ^e constellation <i>Dhanishta</i>	♃ 17°26' ≈
♃	21:00	Méditation de <i>Dhanishta</i> (Fin de la const. de <i>Dhanishta</i> le 26.11. à 10:34h)	
26.11.	05:21	♁ Début de la 8 ^e phase de la lune ascend. ☉ 04°06' ♏ / ♃ 28°06' ≈	
☉		(Fin le 27.11. à 06:33h)	
29.11.	06:21	Début de la 11 ^e phase de la lune ascend. ☉ 07°11' ♏ / ♃ 07°11' ♃	
☿		<i>Contemplation sur le Seigneur Nârâyana</i> (Fin le 30.11. à 04:56h)	
01.12.	02:43	Début de la 13 ^e phase de la lune ascend. ☉ 09°03' ♏ / ♃ 03°03' ♂	
♀		<i>Contemplation sur Hanumân, une personnification de Rudra</i>	
		(Fin le 01.12. à 23:50h)	
02.12.	20:27	Début de la phase de la pleine lune ☉ 10°49' ♏ / ♃ 28°49' ♂	
♃		<i>Contemplation sur le Seigneur Dattâtreyâ, le Seigneur du Yoga, et sur Maître Kout Houmi (Devâpi)</i>	
03.12.	16:47	☉ Pleine lune du Sagittaire	☉ 11°40' ♏ / ♃ 11°40' ♃
05.12.		Šrî Aurobindo a quitté le plan physique (1950)	
09.12.	21:11	♁ Début de la 8 ^e phase de la lune décrois. ☉ 17°57' ♏ / ♃ 11°57' ♃	
♃		(Fin le 10.12. à 20:42h)	
12.12.	21:38	Début de la 11 ^e phase de la lune décrois. ☉ 21°01' ♏ / ♃ 21°01' ♃	
♂		<i>Contemplation sur le Seigneur Nârâyana</i> (Fin le 13.12. à 22:55h)	
13.12.		Šrî Nicholas Roerich a quitté le plan physique (1947)	
17.12.	04:59	Début de la phase de nouvelle lune ☉ 25°24' ♏ / ♃ 13°24' ♏	
☉		Nouvelle lune du Sagittaire: <i>Contemplation sur «La Promesse»</i>	
18.12.	07:30	♁ Nouvelle lune du Sagittaire ☉ 26°31' ♏ / ♃ 26°31' ♏	
21.12.	15:28	Début de la 4 ^e phase de la lune ascend. ☉ 29°55' ♏ / ♃ 05°55' ≈	
♃		<i>Contemplation sur Ganesha</i> (Fin le 22.12. à 17:53h)	
	17:28	☉ → ♏ / Soleil entre dans Capricorne	
		Solstice d'hiver: Anniversaire du Jésus-Christ	
		☉ en ♏ – Chaque matin dans l'aube:	
		<i>Contemplation sur l'étoile blanche radiante à 5 rayons</i>	
22.12.	14:41	Début de la 23 ^e constellation <i>Dhanishta</i>	♃ 17°26' ≈
♀	21:00	Méditation de <i>Dhanishta</i> (Fin de la const. de <i>Dhanishta</i> le 23.12. à 17:13h)	
25.12.	22:13	♁ Début de la 8 ^e phase de la lune ascend. ☉ 04°17' ♏ / ♃ 28°17' ♏	
♃		(Fin le 26.12. à 22:14h)	

Toutes les dates sont en HEC (Heures de l'Europe Centrale)
 du Calendrier astrologique 2017/2018; 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