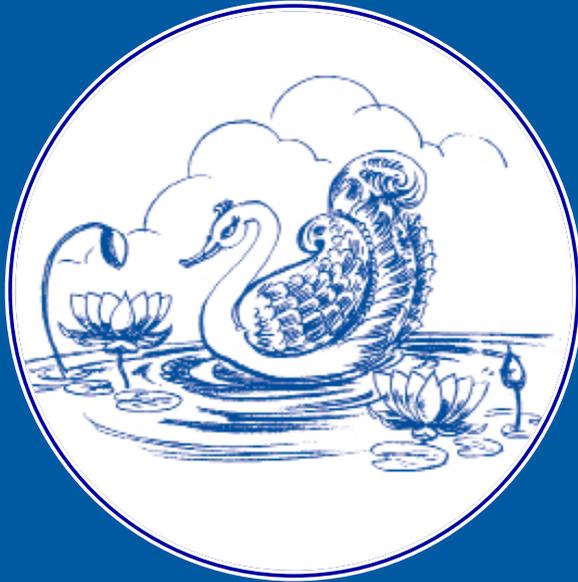

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Taureau 2010 Rishabha

Lettre numéro 1 / cycle 24 – 21 avril au 22 mai 2010

Le World Teacher Trust - Global

Invocation

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

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

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

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

Maître E.K

Lettre numéro 1 / cycle 24 – 21 avril au 22 mai 2010 – 8

Table des Matieres

Invocation du Maître E.K.	2
Prière de l'Année	4
Message pour le mois du Taureau	5
Message de l'enseignant	6
Le Seigneur Krishna : Gîta Upanishad	7
Le Seigneur Maitreya	9
Le Maître Morya – Maruvu Maharshi	10
Le Maître Khut Humi – Devapi Maharshi	11
Message du Maître E.K.	12
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	13
Les Paroles de Shirdi Sai	14
Sri Ramakrishna	15
La Prière de l'Homme Profane	16
Méditations Occultes	17
Les Feuilles de l'Ashram	19
Rudra	20
L'amour	21
Le changement	22
Le silence	23
Hymnes sur Agni	24
Invocations de la Flamme Violette	25
De la Plume de l'Enseignant	26
Maitre Morya	28
Vishnu Purana	31
Fenêtre pour le Service Mondial	33
Extraits des Enseignements	36
Paracelse- Santé et Guérison	41
La Section des Enfants	43
Revue de livres	44
Jours astrologiques importants	45
La Grande Invocation	46

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

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

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

Prière de l'Année 2010/2011

DEUX POISSONS, CINQ MICHES OBTENUS. ST MARC PARLE :

« NOURRISSEZ LES FOULES DE SAGESSE.

PLUS DE FAIM, DE SOUFFRANCE NI DE MORT. »

LE BATEAU VOGUE. LE VENT SOUFFLE.

LES VAGUES DANSENT. LE POISSON SAUTE.

Pleine Lune du Taureau, 28 avril 2010, 14.18 h MEST

Message du Mois du Taureau

Le glyphe du Taureau est un demi cercle sur un cercle. Cela représente les deux cornes d'un taureau ou d'une vache. Le demi-cercle représente la lune croissante sur l'horizon de la Terre. La lune est située sur le sommet du cercle. La lune est exaltée en Taureau et méditer, dans la tête, sur un croissant de lune sur la Terre permet la réception des cercles supérieurs. Méditez alors sur un croissant de lune sur le sommet de la tête, la tête étant un cercle. Ce serait comme une antenne parabolique qui permettrait la réception des plans subtils. Visualisez de la couleur bleue descendant de la lune, émanant des cercles supérieurs via la lune dans votre tête et rassemblez-la dans la partie inférieure de la tête pour prononcer le Verbe de Dieu. Telle est la méditation du Taureau, qui permettra la transformation des paroles en prononciation du Verbe. Le taureau du Taureau n'est autre que le Verbe qui descend, qui est prononcé par la langue, qui est dans cette partie du corps qui relève du Taureau. Celui qui sait comment prononcer, connaît la magie.

Message de l'Enseignant

Une Simple Inversion

La relation que le créateur a avec sa création est semblable à celle que nous avons avec notre corps. La création est advenue à travers le créateur. La formation de notre corps est advenue à travers nous-même. Sans l'âme, le corps ne grandit pas. Sans le créateur, la création n'a pas lieu. L'œuf cosmique relatif au créateur est ce que nous sommes initialement. Chacun de nous est initialement un œuf, qu'il soit ovipare ou vivipare. Le créateur imprègne chaque atome de la création. L'homme imprègne également chaque atome de son corps. Bien que le créateur imprègne la création toute entière, Il n'est pas limité par elle. Il reste le Maître de sa création. L'homme est aussi sensé être comme lui, être le Maître de lui-même et n'être limité ni par la personnalité ni par le corps. L'homme est limité car il ne suit pas le chemin du créateur. Le créateur travaille pour tous, l'homme travaille pour lui-même. Il doit renverser cette inversion du travail pour lui-même. Lorsqu'il travaille pour les autres, il est aussi libéré et reste le Maître de sa vie. Le chemin est simple. Mais l'homme ne connaît pas la simplicité. Il vit dans l'orgueil de la complexité. Il reste donc limité. Puisse la clé de la libération être adoptée et puisse l'inversion être renversée.

Gîtâ-Upanishad

Le Seigneur Krishna

Action- Renonciation

« OH, SEIGNEUR ! ENTRE RENONCER À TOUTES ACTIONS ET L'ACTION, QUE SUGGÈRES-TU ? » DEMANDA ARJUNA DANS L'OPTIQUE D'APPRENDRE. LE SEIGNEUR RÉPONDIT « AGIS ET RENONCE. NE RENONCE PAS À L'ACTION. » (5, 1+ 2).

Il y a beaucoup d'humains qui au nom du renoncement, en profite pour renoncer à leurs responsabilités envers leurs semblables. Il est des personnes qui se revêtent de robes oranges ou de robes blanches, font pousser de longues barbes et de longs cheveux et gravitent dans la société en dépendant surtout des autres. Ils sont dépendants et sont un poids pour la société. Ils ne contribuent par aucune action utile à la société. Ils abandonnent leurs devoirs vis-à-vis de leurs parents, frères et sœurs, amis et de la vie qui les entourent. Ils sont les messagers de l'anarchie. Ils ne sont ni utiles à eux-mêmes, ni utiles à leur environnement. Le renoncement contenu dans les Ecritures ne veut pas dire renoncer à l'action ni à ses responsabilités.

Le renoncement dont parlent souvent les Ecritures se rapporte à la distribution des fruits de l'action. C'est comme un jardinier qui fait croître un arbre fruitier et offrirait autant les fruits aux humains, qu'aux animaux et aux oiseaux. Ce type de renoncement est noble, car vous ne possédez pas les fruits de votre travail. L'arbre est toujours dans le renoncement. Il grandit et en soutient beaucoup avec ses fruits, ses feuilles, ses branches et son tronc. Il protège par son ombre transformant un mauvais vent en une brise fraîche, les rayons brûlants du soleil en fraîcheur et ainsi de

suite. Ainsi sont la vache et l'animal. La vache ne porte pas de lait pour elle-même.

« Mon cher Arjuna, si tu t'abstiens de l'action, tu dégénères et finalement tu chutes. Si tu agis et manges les fruits de ton action, alors tu chutes aussi. Reste dans l'action juste et renonce aux fruits de tes actions pour le bénéfice d'autrui. Cela est la vérité sur l'action et le renoncement.

En vérité, tu ne peux renoncer à l'action. Tu ne peux que te lever, ce qui est une action. Tu ne peux que te laver, que manger et bouger. Tu as besoin de nourrir ton estomac avec de la nourriture et de la boisson. Comment peux-tu éviter l'action ? La création entière est en équilibre par une action équilibrée. C'est pourquoi ne t'abstiens pas d'agir. Reste dans l'action mais ne garde pas les fruits de ton action. Ne sois pas dans la confusion par rapport à l'action et au renoncement. »

Le Seigneur Maitreya

Un Travailleur de Bonne Volonté

Un travailleur de bonne volonté est considéré comme un rêveur par le monde. On le voit comme quelqu'un de bizarre car il travaille pour les autres. Il s'offre lui-même pour servir les autres sans tenir compte de ce qu'il reçoit. Pour lui, la compréhension aimante de la vie et l'action juste sont les deux principes qui sont ses guides. Il est dans la plénitude et n'est pas comme ceux qui sont vides. Le tambour vide fait plus de bruit. Ceux qui sont remplis n'en font pas. C'est pourquoi n'écoutez pas les critiques du monde autour de vous tant que vous êtes engagés dans la compréhension aimante et la juste action.

Le monde demande en général à un travailleur de bonne volonté « Pourquoi est-ce ainsi avec vous ? » Sa réponse devrait être : « Il en a été ainsi avec ceux que je suis et je suis satisfait. Etes vous aussi satisfait que je le suis ? » C'est tout.

Si quelqu'un apostrophe un travailleur de bonne volonté et ses enseignants, dites lui sans hésiter : « Vous faites une erreur, en critiquant ceux que vous ne connaissez pas. Cela vous coûtera cher. Ne faites jamais cela. »

Nous attendons qu'un travailleur de bonne volonté soit suffisamment audacieux en plus d'être droit et dans l'amour. Nous tenons à la Vérité et la plaçons très haut. C'est tout. Dès lors quelques suggestions aux travailleurs.

Maître Morya

Maruvu Maharshi

Samadhi

L'arbre pousse à partir de la semence. Il se déploie en branches, sous branches, tronc, feuilles et fleurs. On sait que la base pour l'arbre est la semence. On connaît aussi le potentiel d'une semence. Mais on ne peut voir ou comprendre le principe de croissance inhérent dans la semence. Plus que la semence, c'est le principe de croissance dans la semence qui permet tout ce déploiement. La base de l'arbre entier est le principe de croissance qui permet au schéma existant dans la semence de se déployer. 'Voir l'invisible' est l'engagement des sages. Voir le visible et en déduire les forces qui sont derrière et ses schémas est ce que font les scientifiques. Juste voir la semence est ce que fait la personne ordinaire. Le sage voit le principe invisible qui stimule les schémas de force qui vont permettre le déploiement des cinq éléments d'une manière particulière. Il voit trois en un.

De même le cœur humain déploie un principe invisible. On peut connaître le cœur physique, on peut aussi connaître le principe de la pulsation, mais seul un sage connaît le fondement d'une telle pulsation et en conséquence la croissance de l'humain. Il voit la base comme base pour le principe de vie pulsant et pour le principe de la conscience qui imprègne. Pour voir l'invisible, il faut nécessairement devenir un occultiste. Tournez-vous à l'intérieur et cherchez ce qui est à l'arrière-plan de la conscience et de la vie. Lorsque vous entrez dans le champ de cet arrière plan, vous entrez dans le champ du silence, où vous n'êtes rien. Cela est le Samadhi.

Maître Koot Hoomi

Devâpi Maharshi

Coopération

La fraternité est un concept d'extraterrestre pour ceux qui ne coopèrent pas. La coopération est un bien meilleur mot. Chaque personne s'attend à ce que les autres coopèrent avec elle. Elle ne sait pas le moins du monde que c'est elle qui doit offrir sa coopération avant de la chercher chez les autres. La vraie coopération est d'offrir sa coopération sans attendre la coopération d'autrui. Beaucoup de travailleurs se plaignent que dans le groupe il n'y a pas de coopération. Cela signifie que nous attendons tous que les autres coopèrent sans offrir notre coopération. Nous disons : « Offrez mais n'attendez pas la coopération ». Ce type de personnes reçoit notre coopération. Nous faisons attention à l'esprit de coopération que vous démontrez. Si vous êtes régulièrement et pleinement engagés à offrir votre coopération, nous vous offrons notre coopération.

Attendre la coopération est ignorance. Exercer le pouvoir pour recevoir la coopération est totale ignorance. Analysez votre propre être, votre personnalité : offrez-vous votre coopération ou attendez-vous la coopération d'autrui ?

Message du Maître E.K.

Une humble Compréhension

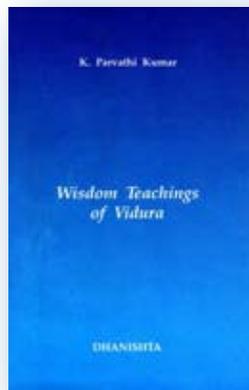
Celui qui est fier de sa haute naissance ou d'être né dans une famille noble ou chez les riches ou même dans une famille de yogis ne peut visualiser le Divin jusqu'à ce qu'il abandonne l'orgueil. Celui qui a reçu un avantage comme ceux susmentionnés devrait se sentir humble pour avoir reçu cette grâce du Divin. Seuls les humbles rentreront dans le royaume de Dieu mais non les orgueilleux. L'orgueil émerge de temps en temps, comme les ongles qui poussent sur les doigts. L'orgueil doit être éliminé de façon quotidienne. Les humbles réalisent que tout est donné par Dieu et que tout ce qu'il a, y compris lui-même, appartient à Dieu. Tel devrait être l'esprit d'un disciple.

Vidura

Enseignements
de Sagesse

Même Jupiter,
le Seigneur de la Parole,
est offensé
par toute parole irréfléchie.
Dès lors,
assurez-vous d'une juste parole.

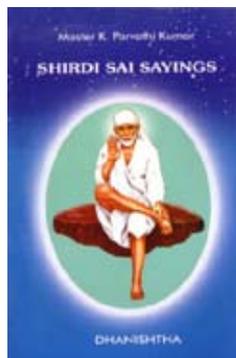

Paroles de Shirdi Sai

Intuition

Mon chemin est fort simple et noble. Il n'est pas pour les manipulateurs intellectuels. C'est le chemin du cœur. Celui qui voyage sur mon chemin connaît intuitivement les besoins des autres en préférence à ses propres besoins. Il Me sert dans les autres. Il ne recherche pas le profit sous forme d'argent, de reconnaissance ou de toute autre compensation. Il Me cherche dans ce qu'il fait et est donc satisfait parce que je lui donne la satisfaction à travers Mon regard.

Mon regard l'épanouit tout comme le rayon du soleil épanouit le lotus.

Message du
Sri Ramakrishna

Incarnations de Dieu

Les personnages tels que les Incarnations, possèdent un ego léger. A travers cet ego, Dieu est toujours visible. Par exemple, un homme se tient à côté d'un mur, des deux côtés duquel il y a des étendues de terres illimitées. S'il y avait une ouverture dans le mur, tout l'autre côté serait visible et si elle était assez grande, on pourrait même passer au travers. L'ego des hommes tel que les Incarnations est ce mur avec l'ouverture. Même s'ils sont de ce côté du mur, ils peuvent voir l'étendue illimitée de terre de l'autre côté. La signification de cela est que bien qu'ils aient pris des corps, ils sont toujours dans un état de Yoga et s'ils veulent, ils peuvent entrer en Samadhi de l'autre côté de cette grande ouverture. De même, si c'est assez grand, ils peuvent redescendre sur des plans inférieurs de conscience même après leur Samadhi.

La Prière du Profane

Bien que Tu prévaies sur la création en tant que Seigneur d'Amour,
pourquoi les êtres poursuivent-ils le Pouvoir ? L'Amour n'est-il pas la
base ?

De Ta Présence, de Ton Amour, l'humanité soutire le Pouvoir !

Quand apprendrons-nous à Aimer ?

Nous Te prions de nous aider à être dans l'Amour et non dans le Pouvoir.

Nous prions !

Méditations occultes

Méditation 41

***MAN IS ISIAH, MESSIAH. MAN IS THE CROSS.
MACROCOSMOS. MOSES. MOUNT.***

(L'homme est Isaïe, Messie. L'homme est la Croix.
Macrocosme. Moïse. Mont.)

Commentaire:

Il est dit de nombreuse fois dans ces méditations que l'homme est l'image de Dieu. Tout ce qui existe en Dieu existe en l'homme, hormis que l'homme est conscience localisée, tandis que Dieu est conscience universelle. Quand l'homme soumet son identité individuelle aux pieds de Dieu, toutes les intelligences cosmiques, solaires et planétaires qui sont inhérentes en lui, s'éveillent. Il devient un Maître. Le mot Sanskrit pour Maître est Isha ou Ishwara. Isha est Isiah. Isiah (Isaïe) est Messiah (Messie). L'Homme devient un Maître et transmet le message de Dieu. Il est donc Messie. De nombreux Messies sont venus et en ont inspirés beaucoup. Peu ont suivi le chemin. Une petite poignée d'hommes se sont transformés eux-mêmes en un Maître et ont accompli le Plan.

L'homme est la Croix, dans le sens où il a le potentiel pour expérimenter l'existence quadruple, c'est-à-dire l'existence pure, la conscience, la pensée et l'action. La croix est une présentation symbolique de cette existence quadruple. Quand l'homme s'expérimente lui-même comme pure conscience et existence, il est un homme complet. Il se connaît comme une entité qui pense et qui agit. La pensée et les actions sont les deux bras. Elles adviennent sur la base de la conscience et de l'existence,

les deux autres bras qui font de lui un homme à quatre bras.

La croix indique la verticale qui passe à travers l'horizontale. L'horizontalité représente la matière. La verticalité représente l'Esprit. Dans l'homme, l'Esprit et la matière se rencontrent dans des angles droits. L'homme a le potentiel pour être un Yogi, celui qui équilibre la matière et l'Esprit.

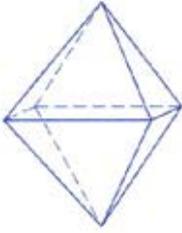
L'homme est le macrocosme dans le micro. Ceci sera réalisé dans l'Age du Verseau. Il peut commander les éléments à volonté. Moïse en est un exemple. Il représente le Mont. Les Maîtres sont comme des Monts. Les montagnes dépassent la terre de façon significative. Les Maîtres dépassent les autres hommes.

Les Feuilles de l'Ashram

Fusion

Réaliser l'unité est fusion (Yoga).
Unir la diversité est confusion.
Réalisez l'unité et la diversité, et
répondez avec adresse à la société.

Rudra

42. Pasupathi

Pasupathi : Il est le Seigneur des bêtes. Symboliquement, tous les êtres terrestres ne sont que des bêtes. Ils sont rivés comme des bêtes à leurs propres schémas de comportements, qui émergent de leurs attitudes envers le monde et leur compréhension du monde. Même les Dévas sont parfois rivés à leurs habitudes et attitudes. Celui qui n'est limité par aucun concept, habitude ou tendance est un Yogi. Les autres sont limités par leurs tendances. On les appelle dès lors des bêtes. Ils sont attachés à trois niveaux : physique, émotionnel et mental. Le Seigneur Rudra peut délier ces liens et libérer les âmes en octroyant la Volonté. Les Fils de la Volonté et du Yoga sont à ses ordres et aident les êtres qui cherchent la libération. C'est pourquoi, il est le Seigneur ou le Maître des bêtes.

Pasu signifie aussi l'être qui regarde depuis l'intérieur vers l'extérieur. Il ne peut pas regarder à l'intérieur. Il n'a pas de vision intérieure. Le Seigneur donne la perception intérieure et la vision et permet la libération des êtres.

L'Amour

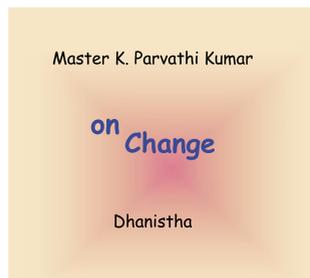
L'amour sait sourire.
Le sourire et l'amour sont des jumeaux inséparables.
Le pouvoir ne sourit jamais. L'amour sourit toujours !

Le Changement

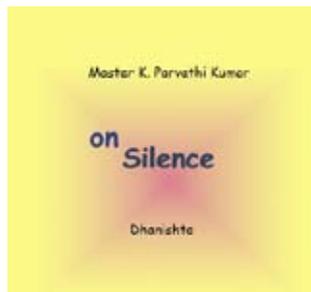
Une simple réaction au changement est médiocrité.
Une réaction innovante relève du Verseau.
Une réaction négative relève des Poissons.

Le Silence

Le silence est la source de l'âme !

Hymnes sur Agni

38. ELITHO AGNA AVAHA INDRAM CHITRA MIHA PRIYAM SUKHAI MADHEBHIR UTAYE !

Oh Seigneur Agni ! Reçois notre vénération par le biais de ce rituel. Pour toujours nous protéger, s'il te plaît, apporte avec Toi, le roi céleste Indra pour accomplir nos actes de bonne volonté.

Commentaire :

Le Seigneur Agni étant le principal, toutes les intelligences dans la création coopèrent avec lui. L'adorateur demande à Agni de rendre favorable le roi céleste qui protège la création entière. Indra signifie 'Idam dra'. 'Idam' signifie 'tout ceci' (la création), 'dra' signifie 'protection'. Le roi céleste Indra est une intelligence cosmique qui opère comme l'infailible chef exécutif dans la création. Il protège le rituel de la création par le pouvoir de sa foudre. Il disperse les démons. Un travailleur de bonne volonté accomplit également le rituel de la bonne volonté qui doit être protégé des forces négatives qui attaquent le bon travail. C'est pourquoi, il accomplit le rituel du feu, satisfait le Seigneur Agni et lui demande d'amener avec lui, le roi céleste ainsi que son chariot. Assis sur son chariot, le roi supervisera et protégera le travail de bonne volonté. Il est le Seigneur qui préside sur les dix dimensions et protège le travail de bonne volonté et le travailleur. Telle est l'invocation faite dans cet hymne.

Invocations
de la Flamme Violette

Nous sommes les fils du Soleil, les fils de Dieu,
mais nous avons chuté !
Nous sommes ceux qui ont chuté,
chuté bien bas.

Nous demandons Ton aide.
Nous la demandons désespérément.

Réponds, réponds,
Réponds oh Flamme Violette !
Réponds à notre appel désespéré.

Sauve-nous, oh Saint !

De la Plume de l'Enseignant

Questions et Seconde Naissance

QUESTION : Lorsque la seconde naissance dans la lumière a lieu dans l'être humain, est-ce le moment où l'être humain est complètement libre des pensées et émotions terrestres?

RÉPONSE : Oui.

QUESTION: Sommes-nous alors sauvés ? Sommes-nous alors dans la Joie?

RÉPONSE : Oui.

QUESTION : Est-ce que la signification de 'la Trinité' est de vivre dans les 3 corps en même temps?

RÉPONSE : Pas encore. Il faudrait mourir encore pour renaître une troisième fois. On meurt 3 fois et on renaît pour obtenir ces 3 corps. Alors on a un corps triple.

QUESTION : Est-ce la même chose 'Père que ta Volonté soit faite' et 'Maître, que ta Volonté soit faite' ?

RÉPONSE : Oui.

QUESTION : Est-ce que la seconde naissance dans la lumière est la mort des pensées terrestres?

RÉPONSE : Oui.

QUESTION : Est-ce que la seconde naissance dans la lumière est la mort des 5 éléments ?

RÉPONSE : Non.

QUESTION : Est-ce que la seconde naissance dans la lumière est être au-delà ?

RÉPONSE : Non, pas encore.

QUESTION : Est-ce que la seconde naissance est la naissance dans la pleine lune bleue, alors nous sommes FILS DE DIEU ?

RÉPONSE : Oui, pour la première fois, un fils de l'homme devient un Fils de Dieu. Il devra prendre des initiations supplémentaires pour être un adepte et pour être de plus en plus efficace.

QUESTION : Est-ce que la seconde naissance est la mort de Saturne ?

RÉPONSE : Non. Mais Saturne devient un ami.

QUESTION : Est-ce que la seconde naissance est la naissance de l'immortalité ?

RÉPONSE : Oui.

MAITRE MORYA

Partie 22

Entrée au Rajasthan, Le pays natif du Thakur.

Le matin suivant, nous avons quitté Agra assez tôt ; si tôt que l'aube n'avait pas encore déposé sa lumière rose sur le Taj Mahal couleur blanc neige... Nous devions rouler vingt quatre miles avant le déjeuner qui devait être préparé pour nous à Fatehpur Sikri, les ruines les plus connues des Provinces du Nord Ouest où notre ami et protecteur, le Thakur nous attendait. Gulab-Lal-Singh ne s'était pas montré à Agra, un endroit qu'il détestait pour une raison ou une autre, bien qu'il eût à moitié promis de venir. Nous étions assez habitués toutefois à ces façons étranges, à ses disparitions et réapparitions soudaines et nous ne lui posions jamais de questions.

Le matin, nous quittâmes le territoire britannique et nous entrâmes dans le pays classique du Rajasthan, un pays qui bien qu'il ne soit pas tout à fait libre et indépendant, avec lequel les Anglais devait compter. A Bhurtpore, par exemple, l'état natif bordant Agra, il n'y a ni un résident politique, ni même un seul Anglais que ce soit dans la ville ou dans les environs. Le gouvernement anglo-indien et Bhurtpore ont uniquement une interrelation politique. Le Rajasthan était le pays natif du Thakur dont il était si fier ; son origine avait été retracée dans l'histoire par des orientalistes anglais à quelques 600 ans avant Xerxes et par Tod à 3.000 ans avant le Christ. C'est le pays des héros historiques et mystiques, de l'incessante bravoure et des sentiments chevaleresques envers les femmes qui sont si peu estimées et souvent méprisées et rabaissées dans le reste de l'Inde... Ici Gulab-Lal-Singh était chez lui et nous préparait

un chaleureux accueil. Nous semblions maintenant respirer plus librement... Les wagons cliquetants et délabrés du train de Jaipur se poussèrent avec peine jusqu'à la gare de Fatehpur, et nous tous à l'exception des deux Anglais nous exclamèrent d'un joyeux soulagement. Sans attendre, les serviteurs du Thakur qui était apparu comme sortant du sol, transportaient nos bagages vers les voitures envoyées pour nous rencontrer par le Divan (Ministre) du Maharaja de Bhurtpore.

« Sa Grandeur est en pèlerinage à Hardvar, mais le Divan est à votre disposition et nous a ordonné de nous prosterner devant nos frères-Sahibs Américains. », dit un grand jeune Rajpoute aux longs cheveux et turban blanc. « La voiture est à votre service. »

Alors arriva le Thakur-Sahib sur son cheval escorté par une garde de corps d'une demi douzaine d'hommes barbus aux longs cheveux ondulés et aux épaules larges que nous n'avions jamais vus auparavant. La silhouette sombre de l'homme à cheval se projetait en relief tranché sur le ciel bleu sans nuage et son immense personnage me rappelait le monument équestre de Pierre Le Grand. Nous étions tous contents... Seule Miss B., avec son tact habituel, tournant en rond et s'adressant soit à l'envoyé du Divan ou peut être à la queue des chevaux, s'exclama d'une voix d'un ton triste : « Grands Dieux ! Quel environnement sombre et sauvage ! Les gens disent que les Rajpoutes sont d'horribles bandits... Serait-il dangereux pour nous de nous déplacer seuls dans ce pays ?... » Je ressentais une irrésistible envie d'étrangler cette folle sans tact mais je me contins et j'étais honteuse en présence des Rajpoutes, regardant vers le Thakur qui nous avait juste rejoint.

Gulab- Lal- Singh caressait tranquillement sa moustache. Mais dans son regard apparemment superficiel vers la femme Anglaise, je pus apercevoir la même expression rapide comme l'éclair de colère contrôlée, non, je dirais même de haine comme à Delhi quelques jours auparavant. Cette colère ou haine fut immédiatement reflétée sur le visage blême de Narayana-Krishnarao.

« Calmez-vous ! » dit la voix stable et quelque peu sarcastique de notre ami. « Vous oubliez que le Rajpoutana a l'honneur d'être sous le protectorat de la Grande Bretagne...la perspicacité et la vigilance paternelle de cette dernière n'a pas de limites, et juste comme elle se soucie chaleureusement de nous misérables ...bandits...Regardez autour de vous,

votre gouvernement ne perd de vue aucun de nous à aucun moment, tellement il est anxieux que nous ne tombions dans de mauvaises mains!» Il montra la direction de la gare. Là sur la plateforme, examinant les bagages et la boîte avec le whisky et le soda, nous pouvions voir un espion blond dans son uniforme blanc.

(P440 de la version anglaise)

Fatehpur

MAITRE EK

VISHNU PURANA
CHAPITRE V

La Création des Dévas, Rishis, Pitris, Danavas, Manasyas,
Animaux et Plantes

Maitreya demanda : « Comment le Seigneur a-t-il créé les Dévas, les Rishis, les Pitris, les Danavas, les Manasyas, les animaux et les plantes qui sont sur la terre, le ciel et l'eau ? Quelle est la qualité de cet univers créé ? Qu'elle en est sa nature et sa forme ? »

Parasara répondit : « Ecoute avec toute ta présence et je vais te le dire. Je vais te dire comment la Seigneur a créé les Dévas et tous les autres êtres. Au début de cette création particulière, le Seigneur a contemplé ce que serait sa Création. Alors, Tamas est apparue comme Sa propre obscurité. L'obscurité est née en 5 modes : obscurité-illusion, la grande illusion, l'obscurité plus sombre, l'obscurité aveuglante et l'absence de perception. Cette entité quintuple vint à Lui lorsqu'Il était en train de contempler. C'était comme si une grande montagne d'obscurité existait à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y avait pas de rayonnement de l'intérieur vers l'extérieur ou vice-versa. C'est pourquoi les montagnes dans cette création sont appelées des points de stabilité. Alors, Il vit que la création ne pourrait être achevée à ce stade. Alors il y eut la création d'une ligne de force horizontale, le Patus (les lignes de forces tirées du centre à la circonférence). Le Patus devint d'abord les êtres de la première manifestation. Même dans la création ultérieure, il y eut les animaux qui se tenaient sur terre avec leur colonne vertébrale horizontale. On les appelle aussi les Patus étant donné qu'ils sont rattachés à la terre. Aussi,

les animaux ont par nature Tamas et chez eux l'ignorance prédomine. Même ces êtres qui sont équilibrés verticalement vivent dans l'ignorance bien qu'ils pensent qu'ils vivent dans la connaissance. Ceux qui ont des égos et ces êtres qui vivent par la force de leur propre égo appartiennent à 28 groupes. Ils brillent tous à l'intérieur d'eux même et chacun entrelace l'autre.

Alors le créateur se rendit compte qu'il s'agissait également de quelque chose à travers lequel rien ne pouvait être accompli. Il continua à méditer. Alors il y eut la troisième ligne verticale de force qui s'élève et qui appartient à la nature sattvique.

Les êtres qui proviennent de là n'occupent ni leur intérieur ni leur extérieur, mais ils brillent dedans et dehors. Le créateur les nomma les Dévas de la création qui sont habités par les êtres de la satisfaction personnelle. Brahma, le créateur, était heureux de voir Sa propre création comme autre chose que Lui-même. Au cours de Sa méditation sur Sa propre création, Il conçut la création du principe horizontal. De là vinrent tous les êtres avec une colonne vertébrale horizontale. Ainsi, cet aspect de la création est appelé le flot horizontal. Les Patus, etc. sont les créatures qui sont rattachées à un pôle (la colonne vertébrale). Accroché au pôle, ils tournent autour de celui-ci avec inertie à cause de leur comportement ou de la nature de leurs habitudes formées. Ces créatures ne savent pas qu'elles existent.

(Ces créatures existent avec leur mental et leur sens envers toute chose à l'exception d'elles-mêmes. Elles ressentent le besoin de manger, de boire, la douleur, le plaisir, le sexe et d'autres choses mais en même temps elles ne savent pas qu'elles existent. Elles savent l'existence de leurs compagnons. Elles connaissent les sentiments envers les plus jeunes. Elles connaissent même les actes instinctifs pour se protéger, mais elles ne savent pas qu'elles existent. Certains animaux avancés le savent et certains animaux en contact avec les êtres humains et vivant en leur compagnie apprennent qu'ils existent, mais la majorité des créatures horizontales ne savent pas qu'elles ont un mental, des sens, une capacité de penser et une âme. De fait, l'âme n'existe pas séparément du corps, du mental et des sens.)

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

Rapport du groupe : Allemagne

Nom du Groupe : World Teacher Trust e.V. / Edition Kulapati

Contact : Doris et Günter Zwirner

Adresse : Bachstr. 20, D-42929 Wermelskirchen

Tel : ++49 +2196-961811

E-Mail : wtt@kulapati.de

Site web : www.kulapati.de

Activités :

A côté de l'édition mensuelle de la Vaisakh Newsletter en allemand et de la distribution, nous avons publié à l'occasion du festival du May Call en 2008 à Iguazu Foz, au Brésil, l'édition allemande des livres suivants :

- Mantren – Bedeutung und Anwendung (Mantram - leur signification et pratique) 2ème édition, avec un double CD, et à l'occasion du 25ème anniversaire du WTT Global à Engelberg, en Suisse,
- Dienst – eine Lebensart (Le service, un Art de vivre)
- Gebete / Prières
- Invokationen der violetten Flamme (Invocation de la Flamme violette)

Ces 4 livres ont été composés par le Maître K. Parvathi Kumar.

Les livres de l'édition Kulapati sont accessibles dans les libraires centrales allemandes de Frankfort, et la principale à Leipzig. Certaines librairies universitaires allemandes ont aussi les livres des éditions Kulapati dans leurs catalogues.

Différents instituts pour une vie positive et une vie alternative ainsi que des centres d'éducation spirituelle travaillent aussi avec les livres des éditions Kulapati. De plus en plus, la vente des livres est menée par des mails reçus sur notre site www.kulapati.de.

Même certains abonnements pour le Magazine Paracelse Health and Healing (Santé et Guérison) ont pu être conclus suite à des entretiens téléphoniques avec les clients après qu'ils aient commandé des livres par internet. Il y a un travail préparatoire avant la mise en ligne via www.libreka.de de la Fédération des libraires du commerce de livres allemands pour permettre la lecture et l'impression d'extraits de livres des éditions Kulapati sur internet. Toutefois, à cause d'un manque de temps, ces travaux ne sont pas encore achevés. Nous sommes enregistrés mais les documents doivent encore être adaptés et entrés dans le système.

L'organisation du séminaire à l'occasion du Solstice d'été à Grosse-Ledder / Wermelskirchen du 20 au 22 juin 2008. Le thème était « The holiness of the Summer Solstice » (L'aspect sacré du Solstice d'Été).

Les membres du groupe du WTT Wermelskirchen accomplissent gratuitement les services suivants :

- Soutien d'un groupe de théâtre amateur polonais pour des représentations dans des orphelinats et des homes pour personnes âgées et ce gratuitement.
- Le soutien de l'association de charité « Pour les enfants en Argentine ».
- La vente d'articles et de vêtements de seconde main sur les foires. Tous les bénéfices reviennent au WTT.
- Deux fois par semaine, un service par téléphone pour donner guidance et conseils à des personnes qui ont des difficultés financières, qui pensent à se suicider, qui ont des problèmes dans leurs relations personnelles et qui demandent des conseils par rapport au sens de la vie.
- Quatre fois par semaine, un service dans les homes de personnes âgées pour nourrir les vieilles personnes.
- Le soutien à une famille au Nigéria et la « Wermelskirchen Tafel » où les personnes pauvres reçoivent un repas chaud.
- Coopération avec le conseil exécutif et l'équipe de marketing ainsi que pour des traductions dans le magazine mensuel « Paracelsus-Santé et Guérison ». L'équipe de marketing a représenté le magazine avec son propre stand sur une foire de santé à Hiltrup en novembre 2008 ainsi qu'à la grande « Foire Futaris » dans la salle du Congrès de Münster en mars 2009.

A côté des pleines lunes, des Constellations de Danishta et des évènements planétaires importants, le groupe se réunit régulièrement pour le rituel du feu suivi d'un petit déjeuner et de deux heures de lecture sur les écritures de sagesse ainsi que le dimanche matin pour des prières et études. Nous avons aussi célébré un anniversaire ensemble avec un bon ami qui est un joueur de cor à vent des Alpes de Wermelskirchen. Il nous a donné beaucoup d'explications à propos du cor alpin et de sa technique. Ainsi nous sommes plus familiers avec cet instrument. Ensuite, nous avons visité la source d'eau minérale de Nordenau et nous avons fait quelque chose de bien pour notre santé.

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

Huitième Hymne

Dans cet hymne, l'étudiant dit Alakshmî qui préside avec nous en premier lieu, Lakshmi vient ensuite. Pour commencer nous avons Alakshmî – les énergies impures tout autour. A travers la pratique du Yoga, nous pouvons dépasser ces impuretés et alors devenir Lakshmi. C'est pourquoi on dit que l'impureté est la sœur aînée et la pureté est la sœur cadette, parce qu'elle nous apparaît plus tard. Ainsi, je dois m'assurer qu'Alakshmî soit complètement brûlée.

Nâsayâmy Aham. Aham – moi, je.

« Je dois brûler par mes efforts les impuretés. C'est ma promesse à la Mère ! La sœur aînée, l'impureté, je dois la brûler complètement en adoptant des habitudes pures. »

Comment adoptez-vous des habitudes pures ? Ce n'est pas parce que vous décidez d'adopter des habitudes pures que vous le pouvez. Chaque fois que vous pensez « A partir de demain je serai bon », vous restez le même. Et nous restons les mêmes pendant des décennies. Vous êtes ce que vous êtes, et finalement vous développez des théories : « Je suis ce que je suis et vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas ». Alors la Mère dit : « Je préfère la seconde chose. Merci, je n'accepte pas ! ». Vous devez travailler pour l'accomplir mais vous n'avez pas assez de volonté pour l'accomplir. C'est là que vous trouvez la clef dans les instructions du Yoga. Que dit-elle ? Servez ! Continuez à servir ! C'est votre voix d'issue par rapport à votre Karma. Le service est faire pour les autres. Pendant des vies, vous avez accumulé des autres, vous avez exploité les autres. Maintenant servez les. Ce n'est que par le service que vous pouvez neutraliser le Karma. Il n'y a pas d'autre moyen. Les prières ne neutralisent pas le Karma. Les prières sont là pour renforcer notre volonté, et

la volonté doit être dirigée vers le service. Le service peut être sur le plan physique, sur le plan vital et sur le plan mental. Continuez à aider les autres dans ces lignes et ne mettez pas de tarif pour cela à nouveau. Faites le avec amour. C'est ce qui vous libère de votre conditionnement et vous permet de gagner la pureté. Quand vous faites ce service, il ne devrait y avoir aucune motivation, ce n'est que par amour des êtres que vous continuez à servir. C'est ainsi que le service devient inévitable dans toutes les pratiques théologiques. Les personnes veulent aller dans le cosmos, la métaphysique, et toutes sortes de doctrines ésotériques. S'il vous plaît, soyez en sûrs, vous n'assimilez rien, vous ne retenez rien. Si quelqu'un peut délibérer sur la « Doctrine Secrète » avec moi, je peux l'apprécier. Ils peuvent l'avoir étudiée mais ne peuvent pas la comprendre. Celui qui s'est rendu plus humble à travers le service, c'est à lui que les écritures se révèlent. Les écritures sont douces pour les personnes douces et dures pour les personnes qui ont la tête dure. Ainsi, à travers le service, vous vous libérez du Karma passé et par là, vous vous tenez sur une plate-forme nettoyée pour pratiquer la pureté. C'est pourquoi le Maître Djwhal Khul a consacré tant de pages au service.

Parmi le Dharma, il y a quelques Parama Dharmas. Le Parama Dharmas signifie le Plus Elevé. Parmi ces Parama Dharmas, Parithas en est un. Il signifie le bien-être des autres. Il se situe au dessus de tous les Dharmas. C'est pourquoi chaque enseignant démontre une énorme activité de service. Le service neutralise le Karma passé, vous libère des conditionnements et vous permet d'acquérir la pureté à travers de justes pratiques. C'est la partie qui nous revient.

Kshat – la faim

Pipasâ – la soif

Malâm – les impuretés

De telles impuretés, la soif et la faim sont la sœur aînée Jyeshthâ et c'est Alakshmi.

Nâsayâmy Aham : Je vais m'assurer de les neutraliser. Qu'est-ce que la Mère doit faire ? Veiller à ce que vous n'ayez pas Abhûti.

Abhûti – pas de bonnes expériences divines.

Nous attendons tous intensément tellement d'expériences divines. Nous

voudrions voir notre Maître bien-aimé, lui parler, recevoir des instructions directes de sa part, faire l'expérience de notre visite dans son Ashram et rencontrer les autres amis du Maître. Chacun, qu'il en parle ou non, a de tels désirs chéris. On les appelle les expériences divines.

« S'il te plaît, octroie-moi cela ! Au moment où j'acquerrai la pureté, tu me combleras des ces expériences divine. Comble-moi de la romance divine, comble-moi de l'extase divine ». Les gens veulent la romance divine, les extases divines, les expériences divines que la Mère peut leur garantir à condition qu'ils fassent leur travail. Ainsi ce que l'étudiant dit, c'est : « Veille à ce que je n'aie pas Abhûti. Ne me prive pas de ces expériences ».

De nombreuses fois, nous nous souhaitons les uns aux autres de doux rêves. Si vous le demandez le matin, ils auront des cauchemars. Ce n'est pas nous qui commandons les doux rêves. Ils sont une grâce. « Cette nuit, je vais dormir et rencontrer Maître C.V.V. », est-ce que quelqu'un peut dire cela ? « Demain il nous appellera. C'est le jour du May Call. Peut-être est-il déjà là autour de nous. Ainsi, cette nuit, je peux le rencontrer. » Mais ce n'est pas entre nos mains. C'est entre ses mains. Il doit nous en faire la grâce. Ainsi, nous recherchons la grâce sans faire ce que nous avons à faire. Il souhaite nous octroyer cette grâce à condition que nous fassions ce que nous avons à faire.

Ainsi, cet hymne met à nouveau l'accent sur l'effort individuel et la Grâce Divine. L'effort individuel doit être adéquat pour mériter la Grâce Divine. Vous ne pouvez pas vous plaindre que vous ne la recevez pas, qu'il ne vous donne aucune expérience. C'est que vous n'avez pas encore fait assez.

Asamruddhi – Le manque d'expérience divine a une signification. Vous savez, la beauté de l'expérience divine est telle qu'elle vous met dans une élévation telle que vous n'êtes plus attiré par les choses triviales. Vous ne vous en faites même pas d'avoir de la nourriture ou de ne pas en avoir. Vous ne vous en faites pas s'il fait froid ou chaud, parce que vous êtes quelque part ailleurs. Ainsi, par un glissement de conscience, les personnes dépassent les conditionnements terrestres. C'est pourquoi, une fois que vous en avez fait l'expérience, vous devriez préférer être dans cet état. C'est pour cela que la demande est : « S'il te plaît, donne-nous la grâce de ta présence et de l'expérience qui s'y rapporte ».

La deuxième signification est : « Assure-toi que je n'aie pas de déficience en termes de splendeur. Assure-toi que je sois contenté. Le contentement vient quand les impuretés sont parties. Ainsi, s'il te plaît, assure-toi que je sois comblé par ta présence. » La Mère est comblée parce qu'Elle est dans la présence de Cela et si Elle donne sa présence, nous sommes également contentés. Dire : « S'il te plaît, assure-toi que je sois contenté », signifie « S'il te plaît, donne-moi ta présence et l'expérience de la vérité qui s'y rapporte et s'il te plaît, assure-toi que tout en moi et autour de moi soit empli par ton énergie. »

D'abord il a donné sa promesse de faire ce qui pouvait être fait et ensuite il attendu de recevoir. Jusqu'à la quatrième étape du Yoga, il y a quelque chose que vous avez à faire. Ensuite, c'est à la grâce d'advenir. Dans Yama, Niyama Asana, une partie du Pranayama, pas le Pranayama complet, il y a quelque chose que vous devez faire. Après le Pranayama doit avoir lieu et le reste des étapes doit advenir. Vous avez à faire 3 ½ étapes. Les autres 3 ½ sont une réponse de l'autre côté. C'est ainsi. Ainsi, faites et attendez. Il n'est pas recommandé d'attendre sans faire. Il n'y aura pas de résultat sans faire de façon adéquate. Faire au-delà de ce qui est requis est aussi une pure perte d'énergie.

Ce 8ème hymne parle du syllabus pour l'étudiant et du syllabus pour la Mère. La première partie parle du syllabus de l'étudiant, la deuxième partie est reliée au syllabus de la Mère. Normalement, les étudiants du théisme n'ont pas une compréhension claire, ils pensent que la Grâce Divine doit aussi dissoudre leur Karma. La « Bhagavad Gita » est très claire à ce sujet : ce que vous avez fait, vous devez en disposez. Si vous avez mis tout sans dessus dessous, vous devez nettoyer. Ne pensez pas que je vais le nettoyer pour vous. Si je commence à nettoyer pour vous, vous allez continuer à mettre du désordre. Vous n'allez jamais apprendre à ne plus mettre de désordre. Ainsi, pour ton désordre, je te donne la technologie pour le nettoyer. Vous pouvez le nettoyer et maintenir la propreté, de sorte que vous puissiez avoir ma présence. Ce que l'homme a proposé, l'homme doit en disposer.

Les prières peuvent vous aider à acquérir la force pour régler les choses. Mais essentiellement, la technologie vous aide à mettre de l'ordre. Le Karma personnel et sa neutralisation est votre travail. Vous pouvez être aidé par les enseignants. Vous pouvez être aidé par le divin. Mais vous

devez le faire, ils ne le feront pas pour vous. La grâce, l'expérience divine est ce qu'ils font. C'est entre leurs mains. Vous ne pouvez pas le demander. Il n'y a ni règle ni réglementation. C'est leur choix de donner la grâce. Vous devez faire votre travail et vous rendre disponibles pour cette grâce mais aucun des prêtres ne vous donne ce secret. Ils promeuvent la doctrine du destin qui est comme ils disent un solvant universel. Il peut résoudre chaque chose et toutes choses. Non, cela n'existe pas. Si vous étudiez soigneusement les écritures, il n'y a pas de fausse promesse. Elles nous donnent une technologie et nous donne également un soutien mais c'est à nous de clarifier notre propre pagaille. Ce n'est pas parce que vous nettoyez votre propre pagaille que vous devez nécessairement obtenir la grâce. Ainsi, la prière est pour recevoir cette grâce. La prière a deux buts, pouvoir nous rectifier nous-mêmes à travers le service et plus tard, recevoir la grâce. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Le concept est simple.

A suivre

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

Paracelsus Health & Healing (Paracelse- Santé et Guérison)

Faire - Etre

Le malade doit être éduqué. Cela fait partie de la guérison. Souvent, une éducation adéquate au sujet de la santé et de la guérison n'aide pas seulement à prévenir la maladie mais aide aussi à la guérir.

Beaucoup de maladies proviennent des désirs, des ambitions de l'attitude égoïste de l'homme. Du point de vue mondain, les ambitions aident à la croissance personnelle. Les désirs comblent les attentes de l'homme et l'égoïsme est également perçu comme une préservation de soi. Mais l'ambition excessive, un égoïsme annoncé et une implication excessive dans les désirs peuvent et vont être dommageable pour la santé. La malade doit savoir cela. Ils provoquent des perturbations au niveau de leur santé, du fait de leur propre orientation face à la vie.

Dans le contexte actuel qui est celui de la compétition excessive, de l'expansion continue, des sentiments d'avidité, il y a une résurgence de l'anxiété, de la peur et des tensions qui perturbent le centre du plexus solaire. Une fois que ce centre est perturbé, l'homme ouvre la porte à la maladie. Si ce dont nous avons parlé plus haut, l'anxiété, la peur etc. continuent d'exister, ils provoquent une pression sur le pancréas, le foie, et l'estomac. Une fois que ces organes sont affectés par une pression continue, ils vont perturber l'entièreté du système, y compris le système digestif, le système excréteur, le système respiratoire, la circulation sanguine. L'anxiété et la peur, lorsqu'elles sont entretenues durant de longues années, amènent l'hypertension, une pression sanguine élevée, la production de gaz dans l'estomac, les insomnies et même la dépression. La zone en dessous du diaphragme dans le corps est le lieu de naissance de toutes les maladies et c'est pourquoi elle ne peut, à aucun prix, être négligée. Mais elle est perturbée par l'orientation inadéquate de l'homme face à la vie.

L'homme a cherché la complétude de ses désirs déjà depuis les Atlantes et c'est un processus sans fin. Il doit regarder derrière lui et voir si sa volonté de grandir vaut le sacrifice de sa santé. Il doit se demander si l'argent, le pouvoir et la situation ont plus de valeur que sa propre santé et son bien-être. En Orient, il y a un proverbe qui dit « Il est préférable de boire un grand verre d'eau fraîche plutôt que de courir après un éventuel bidon de lait ». L'anxiété qui nous fait courir après le lait perturbe notre système alors que le verre d'eau fraîche que l'on prend avec un mental calme peut nourrir le système. La chasse impitoyable de l'homme pour son expansion dans l'objectivité atteint des sommets disproportionnés avec des conséquences dévastatrices sur son système de santé.

Il y a une histoire dans les Upanishads au sujet de l'homme, qui sans fin cherche le pouvoir et l'argent. Il est comparé à un chacal qui trouve une épée tachée de sang laissée par un chasseur. Le chacal lèche le sang laissé sur l'épée. Alors qu'il lèche, il trouve encore et encore du sang provenant de l'épée. Il lèche encore et encore l'épée jusqu'à en mourir. De la même manière, aujourd'hui, l'homme court follement après ses ambitions et désirs insatisfaits, sans même comprendre que cette folle activité est autodestructrice. Il est évident que l'épée ne produit pas de sang, pourtant le chacal a continué à poursuivre, buvant son propre sang provenant du fait qu'il léchait l'épée.

De la même manière, l'homme conditionné par 'son envie d'argent' et 'son envie de pouvoir' court follement en épuisant ses propres énergies. Les sages en Orient disent que 'la volonté d'être' est saine. 'L'envie de pouvoir et d'argent' peut détruire l'équilibre de la santé. 'Etre et faire' est mieux que seulement « de faire sans égard pour l'être ». Le fait d'être est la base. Le faire est une danse sur cette base. S'il n'y a pas de base ou une base non sécurisante, le faire est inévitablement affecté et affecte le faiseur.

Il est temps que l'homme apprenne à équilibrer ses actions excessives et qu'il trouve l'équilibre. Un dynamisme excessif brûle. Le dynamisme doit être tempéré par un dynamisme statique.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extrait de : Paracelsus – Health and Healing

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

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

La Section des Enfants

La Doctrine de l'Éthique.

***La Femme est la
« Lumière » de la maison.
Ne lui causez pas de chagrin.
Ne vous disputez pas avec elle.
Ne lui adressez pas d'insulte.***

Chers enfants,

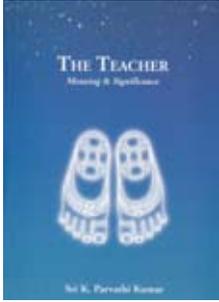
Le Magnétisme est l'autre nom pour le Mesmérisme. Aristote, le grand philosophe, était un étudiant de Socrate. Il apprit beaucoup de choses de Socrate, non tant par les mots de sa bouche mais plutôt en étant dans l'entourage de Socrate. Comment expliquez-vous cela ? Aristote dit : « Je vais te dire Socrate, une chose incroyable mais cependant vraie. J'ai développé des compétences en étant associé à toi. Même si j'étais seulement dans la même maison, bien que pas dans la même pièce ; mais encore plus lorsque j'étais dans la même pièce et encore davantage lorsque je te regardais. Mais j'ai de loin développé des compétences encore plus importantes lorsque j'étais assis près de toi et que je te touchais. »

C'est le magnétisme moderne que finalement la science doit reconnaître. L'aura magnétique d'un homme qui a développé de hauts degrés d'amour et de volonté, influence les autres. Tel est le pouvoir des démons, des êtres maléfiques.

Vous feriez bien, mes chers enfants, de lire dans cette optique les facultés occultes possédées par les anciens hommes de sagesse. Tel fut également le don transmis par Jésus à ses disciples en étant disponible pour eux. Pensez à cette dimension du magnétisme.

Dr. K.Parvathi Kumar

Revue des Livres

The Teacher (L'Enseignant)

Adi Shankara était un Grand Maître de toutes les facettes de la sagesse et est vénéré comme l'être supérieur. Il a enseigné l'unité de toutes les existences sans relâche. Adi Sankara disait que le Sat Guru n'est autre que le Brahman (le Dieu Absolu) qui s'était rendu disponible pour le bénéfice des êtres. Il chante spontanément douze stances en Sanscrit en guise

d'offrande au Sat Guru.

Maître, Enseignant sont d'autres noms du Sat Guru. L'Enseignant est essentiellement un Fils de Dieu. On le voit comme un représentant de Dieu sur terre pour permettre aux âmes en recherche d'entrer dans le royaume de Dieu. L'Enseignant transmet la sagesse pour permettre à l'étudiant de s'élever de l'ignorance à la connaissance. Et à travers Son regard, Son verbe et Son amour, il continue à élever l'étudiant orienté. L'Enseignant dirige et l'étudiant suit jusqu'à ce que l'étudiant entre dans la béatitude de l'existence et se transforme lui-même en un autre Fils de Dieu.

Le Sat Guru étant la personnification de Jupiter, dont le chiffre est douze, douze stances sont données immédiatement. Elles contiennent ce que représente le Sat Guru. Ces stances sont données avec un bref commentaire pour informer les étudiants sur la manière d'être capables de mieux s'orienter vers leurs Enseignants.

Dhanishta, Visakhapatnam, Inde, 2009.

ISBN 978-81-89467-13-5

Prix: 18 euros/ 24 SFr./ 24 \$/ 250 rs. Indiennes

Dr. K. Parvathi Kumar: The Teacher

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

Dates Avril / Mai 2010 astrologiquement importantes

20.04.	06:30	☉ → ♉ / Soleil entre dans le Taureau		
♊	10:57	7 ^e phase de la lune ascendante comm.	☉ 00°11' ♉ / ♃	12°11' ♄
		Descente de Idâ, la force pour manifester et matérialiser		
21.04.	09:16	● 8 ^e phase de la lune ascendante comm.	☉ 01°05' ♉ / ♃	25°05' ♄
♊		(Fin le 22.04. à 07:19h)		
24.04.	02:39	11 ^e phase de la lune ascendante comm.	☉ 03°45' ♉ / ♃	03°45' ♃
♊		Journée de Nârâyana: Pour guérir, pour la synthèse et pour l'auto-contemplation (Fin le 25.04. à 00:04h)		
27.04.	16:24	Début de la phase de la pleine lune	☉ 07°13' ♉ / ♃	25°13' ♃
♊		Jour de naissance de Vedavyâsa; Contemplation sur la Hiérarchie avec l'instructeur du Monde qui guide les groupes de disciples		
28.04.		Jour de naissance de Lord Hanumân		
♊	14:18	○ Pleine lune du Taureau (Fest. de Vaišâkh)	☉ 08°07' ♉ / ♃	08°07' ♃
05.05.	17:01	● 8 ^e phase de la lune décroissante comm.	☉ 15°01' ♉ / ♃	09°01' ♃
♊		(Fin le 06.05. à 19:30h)		
06.05.	09:52	23 ^e constellation Dhanishta commence		♃ 17°20' ♃
♃	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de Dhanishtha le 07.05. à 12:55h)		
08.05.		Journée du lotus blanc: Le jour Madame HPB a quitté le plan physique		
09.05.	00:10	11 ^e phase de la lune décroissante comm.	☉ 18°12' ♉ / ♃	18°12' ♃
☉		Journée de Nârâyana (Fin le 10.05. à 01:55h)		
13.05.	03:38	Début de la phase de nouvelle lune	☉ 22°13' ♉ / ♃	10°13' ♃
♃		Nouvelle lune du Taureau: Contemplation sur «La Promesse»		
14.05.	03:04	● Nouvelle lune du Taureau	☉ 23°09' ♉ / ♃	23°09' ♃
16.05.	00:40	3 ^e phase de la lune ascendante comm.	☉ 24°49' ♉ / ♃	18°59' ♃
☉		Contemplation sur le son qui s'élève du siège du cœur (Lion) via la gorge à la bouche (Fin le 16.05. à 23:00h)		
17.05.	21:08	5 ^e phase de la lune ascendante comm.	☉ 26°46' ♉ / ♃	14°46' ♃
♃		Jour de naissance de Śankarâchârya, le grand philosophe initié de l'Advaita (Fin le 17.05. à 19:07h)		
19.05.	16:59	7 ^e phase de la lune ascendante comm.	☉ 28°32' ♉ / ♃	10°32' ♃
♊		Descente de Idâ, la force pour manifester et matérialiser		
20.05.	14:49	● 8 ^e phase de la lune ascendante comm.	☉ 29°25' ♉ / ♃	23°25' ♃
♃		(Fin le 21.05. à 12:36h)		
21.05.	05:34	☉ → ♊ / Soleil entre dans les Gémeaux		
23.05.	08:17	11 ^e phase de la lune ascendante comm.	☉ 02°02' ♊ / ♃	02°02' ♃
☉		Journée de Nârâyana (Fin le 24.05. à 06:17h)		
25.05.	04:28	13 ^e phase de la lune ascendante comm.	☉ 03°48' ♊ / ♃	27°48' ♃
♊		Journée de Narasimha (Fin le 26.05. à 02:57h)		

Toutes les dates sont en MEST (heures d'été de l'Europe centrale)

du Calendrier astrologique 2010/2011;

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

LA GRANDE INVOCATION

Formons le cercle de
bonne volonté.

Omnia vincit Amos

(l'Amour vainc toutes
choses)

Du Sud par l'Amour, qui
est pur,

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

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

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

Puisse la Lumière rendre
belles nos vies.

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

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

Mère du Monde.

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

règles.

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

Master D.K

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

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

Commentaire :

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