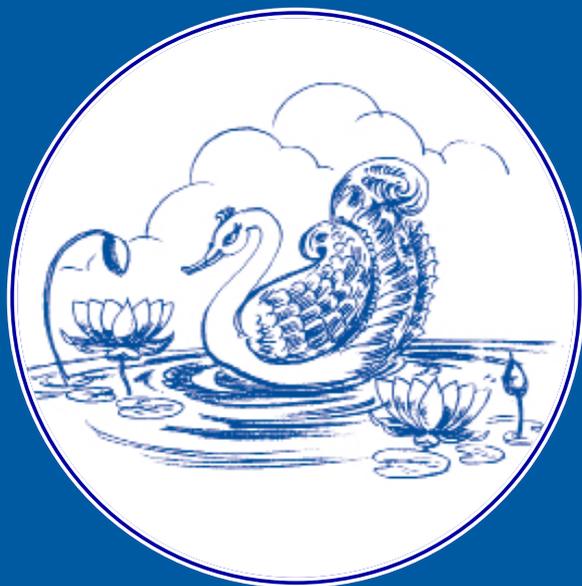

La Lettre de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Taureau 2011 Rishabha

Lettre numéro 1 / cycle 25 — 20 avril au 21 mai 2011

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 25 – 20 avril au 21 mai 2011–8

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	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
Les Paroles de Shirdî Sai	13
Sri Ramakrishna	14
La Prière de l'Homme Profane	15
Méditations Occultes	16
Les Feuilles de l'Ashram	18
Rudra	19
L'amour	20
Le changement	21
Le silence	22
Hymnes sur Agni	23
Invocations de la Flamme Violette	24
Maître Morya	25
Vishnu Purâna	29
Fenêtre pour le Service Mondial	30
Taureau	33
Ce qu'est un Guru ?	34
Extraits des Enseignements	40
Paracelse- Santé et Guérison	44
La Section des Enfants	46
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-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 2011/2012

**EN SON NOM, NOUS VIVONS, EN SON TEMPLE, NOUS VIVONS;
 EN LUI, EN VÉRITÉ, NOUS VIVONS, JUSQU'À CE QU'IL OUVRE SON OEIL EN NOUS.
 EN SON NOM, IL VIT, EN SON TEMPLE, IL VIT;
 EN LUI, EN VÉRITÉ, IL VIT, LORSQU'IL OUVRE SON OEIL EN NOUS.
 ENTRETEMPS, ATTENDONS ET REGARDONS VERS LUI ET NON VERS LES UNS,
 LES AUTRES.
 APPELONS-LE EN TOUT POUR TROUVER TOUT EN LUI,
 LORSQUE LA VIE EST UNE FÊTE DE CHARS* ET NON UNE FÊTE DE GUERRE.**

* C'est une fête indienne célébrée le 22 décembre, quand le Soleil change de direction du Sud au Nord.

Pleine Lune du Taureau, 17 mai 2011, 13.08 h MEST

Message du Mois du Taureau

Le mois au cours duquel le soleil transite dans le signe du Taureau est appelé Vaisakha en Sanscrit. La pleine lune de Vaisakha est un festival pour les initiés qui reçoivent le Verbe sous forme de plan pour l'année à venir. Vedavyasa, Adi Shankara, Gautama le Bouddha sont tous nés durant le mois du Taureau dans lequel le Verbe est inclus. Ils ont porté le Plan pendant toute la durée de leur vie.

Le taureau du signe du Taureau est d'une grande importance. Le taureau rugit le Verbe. Le taureau est le symbole de la Volonté. Les rayons du Soleil peuvent renforcer la volonté personnelle. Cela permet de résister aux adversités et cependant manifester le Plan. C'est le premier signe fixe du zodiaque et il permet de fixer l'âme dans le monde mutable sur un plan défini d'action. Ceci est appelé la consécration du taureau. Un taureau consacré se transformera à un moment donné en un taureau Divin grâce à quoi il atteindra le statut de véhicule du Seigneur. Tous les initiés sont des taureaux qui portent le Verbe qui vient de Dieu.

Le Taureau est le mois où tous les sacrements concevables sont accomplis. La constellation la plus radieuse pour la lune est Rohini qui est située en Taureau. Les Pléiades sont aussi localisées en Taureau. La Lune en Taureau fait émerger la nature sainte de l'homme. Le Soleil en Taureau fait émerger le dirigeant des hommes. Mercure en Taureau fait émerger l'enseignant des hommes.

Le Taureau est représenté par la partie inférieure de la tête d'un humain où sont localisés tous les organes des sens. Une bonne régulation des cinq sens et la contemplation sur le centre entre les sourcils permettront à l'homme de passer du niveau d'aspirant au niveau de disciple. Le Taureau non réglementé est comme un Taureau hors contrôle qui détruit par la parole et par l'action. Etant donné que cette année solaire a la nature de l'âne, il est d'autant plus nécessaire de réguler les organes des sens pour éviter que l'âne n'entre dans les affaires humaines.

Message de l'Enseignant

Auto-questionnement

L'homme sombre dans l'océan de pensées qui émergent de lui. Occupé par celles-ci, sa vie passe. Les jours et les nuits passent. La famille, la profession, la société, le futur et ce genre de choses l'entourent et le font couler jusqu'à en mourir. L'homme ne réalise pas que tout ce qu'il crée, se dissout pour lui à sa mort. Au lieu de s'occuper des pensées créées par lui-même, une sage aventure serait de s'engager dans un questionnement sur la manière dont il est advenu et de retrouver la source de cette création. Dans ce questionnement, il rencontrera des interrogations comme : « Qui suis-je ? Où suis-je ? Qu'ai-je à faire ? Comment suis-je apparu ? Où irais-je ensuite ? » Par ce questionnement, il entre dans son propre arrière plan. Par ce processus, il se délie des pensées qu'il a créées et se rapproche de la base de son état d'être. Pour cette raison, chaque aspirant doit contempler quotidiennement les questions susmentionnées afin d'y trouver des réponses.

Gîtâ-Upanishad

Le Seigneur Krishna

Pure Existence et Nature

« LE SEIGNEUR N'ACCEPTE JAMAIS DES ACTES DE BONNE VOLONTÉ NI NE REJETTE DES ACTES MAUVAIS ÉTANT DONNÉ QU'IL EST NEUTRE. LES ÊTRES PENSENT QUE C'EST LE CAS, PAR IGNORANCE. » (5-15)

Commentaire :

Toutes les religions prêchent que le Seigneur est satisfait par des actes de bonne volonté et mis en colère par des actes mauvais. Cela n'est pas vrai. Ceux qui accomplissent des actes de bonne volonté reçoivent en retour de la Nature les fruits de leurs actions en tant que richesse, confort, nom et réputation impeccables. De même, ceux qui accomplissent le mal par leurs actes reçoivent également de la Nature les fruits correspondants comme une mauvaise santé, la pauvreté, la souffrance, la misère et ainsi de suite. C'est la Loi de la Nature, « Ce que vous semez, vous le récoltez ». Le Seigneur n'est jamais en colère ni satisfait. Il est l'existence pure. C'est la Nature qui tisse la Loi autour de l'existence pure et éduque les êtres.

Celui qui pense au bien-être de la vie qui l'entoure, reçoit le bien-être de la vie qui l'entoure. Chaque action a sa contre-action. La qualité de l'action attire en retour la qualité de la réaction de l'environnement. Au-delà de la Loi, se trouve le Seigneur en tant que pure existence ; tandis que les Lois émergent de la Nature. Une telle Nature émerge aussi du Seigneur.

Le Seigneur
Maitreya

Le Sentier du Yoga

Il est connu de tous que la Vérité est au-delà du vêtement de la religion. Pour connaître la Vérité, il faut creuser profondément et non se contenter de compréhension superficielle. L'intention de voir au-delà de l'apparence est la qualité de base requise d'un chercheur de Vérité. Penser au subtil et le visualiser devrait être son exercice quotidien. Son engagement quotidien devrait être de chercher la perfection dans chaque aspect de sa vie. Appliquer le mental et le corps à une action juste doit se faire de façon ritualiste. Respecter son semblable, le traiter avec affection et le nourrir si nécessaire, font partie de la discipline. Celui qui suit les principes précités est sur le Chemin du Yoga, même s'il n'en est pas toujours conscient.

Maître Morya
Maruvu Maharshi

Enseignant – étudiant

Si l'étudiant est émotionnel et l'enseignant dans le jugement, leur interaction est de l'ordre de l'ignorance. Si l'étudiant est un penseur et qu'il est aussi introspectif et que l'enseignant lui transmet la sagesse, une telle activité est évolutive. Lorsque l'enseignant parle et que l'étudiant écoute sans diversion, l'enseignement est assimilé. De tels étudiants reçoivent l'impulsion de traduire l'enseignement en actions. L'étudiant qui demande à l'enseignant comment agir, est le type d'étudiant qui représente un lourd fardeau pour l'enseignant. Ayant reçu la sagesse, c'est à l'étudiant de penser et d'agir. Si l'étudiant interroge l'enseignant sur les détails de l'action, il ne grandira pas dans sa capacité de penser. Quand il arrête d'être un penseur, il ne peut plus être créatif.

Lorsqu'un enseignant transmet la Sagesse et que l'étudiant n'écoute pas complètement mais agit, cela engendre un conflit en lui-même. Un étudiant qui parle en présence de l'enseignant ne peut pas bien écouter. Un bon étudiant attend pour écouter. Il ne demande pas un enseignement. Nombreuses sont les complexités dans la relation entre l'enseignant et l'étudiant.

Maître Koot Hoomi

Devâpi Maharshi

Non-Eduqué

Les hommes préservent de précieux objets. Ils prennent bien soin de ces objets qu'ils pensent être précieux. La capacité de préserver des objets précieux est une capacité positive. Mais malheureusement les hommes n'ont pas cette capacité envers une plante ou un animal : ils n'ont pas ce type d'attitude vis à vis de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Ils ne préservent pas leurs paroles, qui sont des plus précieuses. L'homme fait subir des souffrances à l'homme, à l'animal, à la plante, aux minéraux et aux éléments. Nous nous demandons pourquoi l'homme agit ainsi. Nous nous demandons aussi si l'homme est vraiment éduqué. Tant que l'homme ne réalise pas l'importance de tout ce qui l'entoure et ne le préserve pas avec attention, nous ne pouvons pas considérer l'humanité comme éduquée. Les éléments et les êtres sont bien plus précieux que l'or et les diamants que l'homme préserve.

Message du Maître E.K.

La quête de CELA

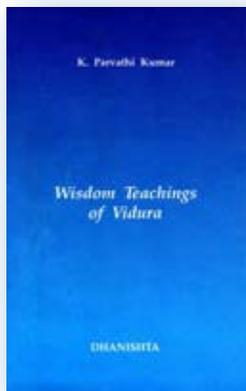
Le fondement de la création est également disponible au sein de la création. C'est l'ingrédient de base de la création. Tout ce qui existe ainsi, existe avec cette base. Elle est disponible dans les formes micro et macro. L'impulsion de connaître CELA est également disponible dans la création. Lorsque l'impulsion débute, la quête pour CELA débute. Dans cette quête, progressivement on réalise toutes les lois de la création et finalement on réalise que le fondement de ces lois est le Seigneur des Lois.

Vidura

Enseignements
de Sagesse

Ne laissez pas votre colère viser
les Dévas,
les Initiés,
le Roi,
la personne âgée,
ni les enfants.

Paroles de Shirdi Sai

Illusion des cycles

La naissance et la mort sont des évènements sur le chemin cyclique. La naissance conduit à la mort. La mort conduit à la naissance. L'un mène à l'autre et l'autre suit le premier.

La nuit et le jour adviennent sur le chemin cyclique. La nuit mène au jour, le jour à la nuit. L'un mène à l'autre et l'autre suit le premier.

Mais la nuit et le jour sont vrais pour celui qui est sur Terre. Si vous vous élevez de la Terre, il n'y a ni jour, ni nuit. De même, la mort et la naissance sont vraies pour l'être terrestre. Si vous vous élevez au-delà de votre état terrestre, il n'y a ni naissance ni mort.

Dépassez l'illusion du chemin cyclique et établissez-vous dans le Soi qui conduit les cycles.

Message du
Sri Ramakrishna

La nécessité d'un Guru

Lorsque vous allez dans un pays étranger, vous devez obéir aux directions de celui qui connaît la route, car demander l'avis à de nombreuses personnes vous mènerait à la confusion. Ainsi dans l'effort d'atteindre Dieu, vous devriez suivre implicitement l'avis d'un seul Guru qui connaît le chemin vers Dieu

La Prière du Profane

A moins que vous ne soyez purs dans les trois plans
(physique, émotionnel et mental)
Vous ne vous révélez pas Vous-mêmes.
Nous avons besoin de Ton aide, même pour notre purification personnelle.
Purifie-nous , révèle-Toi et élève-nous.
Nous prions.

Méditations occultes

Méditation 53

***SOUL IS LUNAR. POLE IS SOLAR.
SOUL REFLECTS POLE, IT IS FULL MOON.
SOUL MERGES IN POLE AND IT IS NEW MOON.
POLE IS LIGHT, SOUL IS LIFE.
THE SERPENT UNWINDS THE COILS.
KEY AND HOOK. MAN IS KEY, MIND IS HOOK.
POLE IS LIGHT, LIFE IS HOOK.
ROTATION OF THE CLOCK OPENS THE LOCK.***

(L'âme est lunaire. Le pôle est solaire.
L'âme reflète le pôle, c'est la pleine lune.
L'âme fusionne avec le pôle et c'est la nouvelle lune.
Le pôle est lumière, l'âme est vie.
Le serpent déroule ses anneaux.
La clé et le crochet. L'homme est la clé, le mental est le crochet.
Le pôle est la lumière, la vie est le crochet.
(La rotation de l'horloge ouvre la serrure.)

Commentaire:

L'âme est lunaire. Lunaire signifie réfective. Elle reçoit et reflète. Le Pôle est solaire. L'âme est un principe réfectif. Elle reçoit également le principe solaire pour le réfléchir.

L'âme est la super âme se reflétant à travers les trois qualités de la nature. Dans l'âme, il y a la vie et la conscience. Elle reçoit la vie de la nature et la conscience de la super âme. Quand l'âme se fond dans la super âme,

c'est comme la Nouvelle Lune. C'est ce qu'on appelle Samadhi. Quand l'âme reflète la super âme jusque dans son corps, c'est la Pleine Lune. La Lune reçoit du Soleil et réfléchit la lumière sur la Terre. Alors, c'est la Pleine Lune. De façon similaire, quand l'âme réfléchit la super âme, on expérimente la pleine lumière, même sur le plan mental. Le corps lui-même se sent illuminé. La magie de la Pleine Lune est expérimentée par la Terre. De même, quand l'âme réfléchit la super âme, le corps expérimente la Pleine Lune. Ceci est appelé le royaume des cieux sur terre.

Le serpent du temps déploie ses anneaux quand l'âme commence à faire l'expérience de la lumière polaire. Ce n'est que l'âme dans la forme humaine qui peut faire toutes ces expériences. Dès lors, l'homme est la clé. Toutes les formes évoluent en formes humaines avec le temps. Et c'est dans la forme humaine que l'accomplissement a lieu. Les êtres sont réalisés dans les formes humaines. Dans les formes sub-humaines cela n'est pas possible. C'est ainsi que l'homme est considéré comme la clé de la réalisation.

L'homme a la conscience de soi. Cela lui permet de suivre le chemin du discipulat et dès lors, d'expérimenter la lumière. Mais l'homme a aussi l'ombre de la conscience de soi, qui est appelée la personnalité (ou le mental). Ce mental, étant une ombre, peut mener l'homme à l'illusion et à l'ignorance. Il peut être le crochet qui ne permet pas à l'homme de faire l'expérience de la lumière.

L'homme est donc la clé. Mais son mental est le crochet. Le crochet du mental lie l'être (l'âme) au corps physique avec la corde de la vie physique. L'être doit se relier à la super âme et développer le corps subtil et la vie subtile, pour se délivrer lui-même du corps physique et de la vie physique. Tandis que l'homme évolue, il va ressentir de plus en plus d'inclination envers la super âme qui gouverne le pôle. Pour s'orienter vers cette super âme, il entre dans le chemin du discipulat. A travers le temps et l'aide du discipulat, il va délier la corde de vie du physique et se libérer lui-même. Ainsi, la serrure sera ouverte à travers le temps par le disciple. Le temps est l'horloge.

I

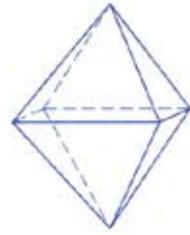

Les Feuilles de l'Ashram

La Différence

Quelle est la différence entre un homme et un Maître ?
Une différence semblable à celle qui existe entre une tige de fer et la baguette d'Aaron.

Rudra

55. Mayaskara

Mayaskara signifie la paix et la fraîcheur corespondante de SAM. C'est un état avancé de Sankara où la fraîcheur prévaut à tous les niveaux et rafraîchit même les environs et les êtres dans cet environnement. Cette fraîcheur correspond à la fraîcheur du mental. Quand Mayaskara est présent, tout se calme dans les environs. Le Seigneur Krishna a fréquemment démontré cela. Le Seigneur Christ a aussi démontré cela lorsqu'il a aidé Ben Hur avec l'eau.

L'Amour

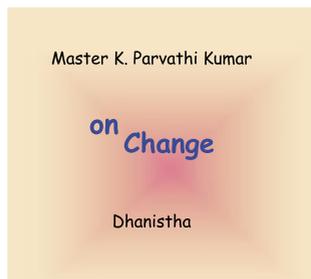
L'Amour transforme.

Le Changement

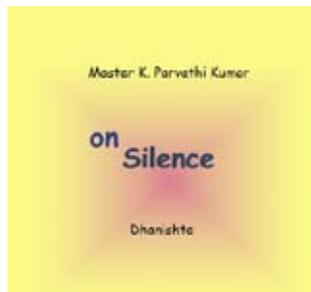
La dynamique américaine
d'aujourd'hui émerge de
« Pense différemment ».

Le Silence

Dieu parle à l'homme dans le silence !

Hymnes sur Agni

**50. BHRUHAD VAYO BHRUHATHE TUMBHYAM
AGNE DIYAJURO MIDHUNASAHA SACHANTHA
DEVO DEVAHA SUHAVO BHUTUMAHYAM
MANO MATA PRUDHIVI DURMATAO DHAT**

Oh Seigneur Agni ! Ta forme imprègne la Création entière comme le Brahman. Les couples ritualistes t'offrent chaque jour, une fois, de la nourriture. Puissent les Dévas être satisfaits de ces offrandes. Puisse la Mère Terre nous être favorable.

Commentaire :

La Création est au sein de l'aura du feu qui est appelé l'Oeuf Cosmique. Tout ce qui existe dans la création est imprégné par le Feu. Le Feu est un principe omniprésent dans la création. Les couples ritualistes sont ceux qui accomplissent tous les rituels ensemble. Ils vivent une vie austère. Grâce à leur austérité, leurs corps sont minces, actifs, agiles et pleins d'aspiration ardente. Ils offrent régulièrement durant les heures matinales de la nourriture au Seigneur Agni pour lui être agréable. Etant donné qu'ils offrent de la nourriture au Seigneur une fois par jour, il mangent également une fois par jour. C'est pour cette raison qu'ils restent toujours minces et actifs. Leur dévotion plait au Seigneur Agni qui introduit les Dévas à qui la nourriture est également offerte. Contentés par la nourriture, les Dévas donnent leur bénédiction. Leurs bénédictions ont comme résultat la paix planétaire et la prospérité. Par cela, la Mère Terre est satisfaite et demeure favorable et bien disposée aux êtres de la Terre. Lorsque la Mère Terre est favorablement disposée, il y aura des pluies appropriées, il n'y aura pas d'inondations ni de furies de l'air et des éléments. Les sages védiques ont vu des milliers de dimensions relatives à l'accomplissement du rituel du feu. Le lieu du rituel du Feu est le plus sacré des endroits sacrés.

Invocations de la Flamme Violette

JE SUIS CELA JE SUIS.
CELA est le Père,
JE SUIS, le Fils.

JE SUIS sans CELA,
Un arbre sans fruit,
Une fleur sans parfum
n'ont pas de valeur.

CELA JE SUIS est notre chant.
CELA JE SUIS est notre salut.
Soham ! Soham ! Soham !

CELA JE SUIS est ce que claironne le cœur.
CELA JE SUIS est la vérité parfaite.
CELA JE SUIS est la pulsation de la vie.
CELA JE SUIS est éternel salut.

JE SUIS CELA JE SUIS

MAITRE MORYA
Partie 32

Une discussion désagréable avec des anglais

J'étais chagriné à un point non exprimable, pas pour moi-même bien sûr, mais pour ces indiens innocents et offensés, condamnés par une quelconque force fatale à un mauvais traitement éternel et aucunement mérité...

Au tout début de notre société en Inde, j'ai commencé à entendre des rumeurs d'insatisfaction de divers dignitaires dans les bureaux desquels avaient servis de nombreuses personnes natives de Bombay et membres de la Société Théosophique. « Les êtres puissants de ce monde » le Badâ Saabs, conseillait à leurs timides subordonnés de « ne pas être trop amical avec les aventuriers récemment arrivés d'Amérique. »

En un mot, la situation était très déplaisante.

Je m'assis sur le banc près de la fontaine où le Bâbû se secouait dans le soleil comme un misérable tout trempé. Narayana demeurait dans un silence de mort. Lui jetant un coup d'œil, je fus frappé : les cernes sombres sous ses grands yeux s'étaient encore plus profondément assombries, ses dents étaient rayées comme celles d'un animal sauvage et tremblaient comme s'il était fiévreux.

« Que t'arrive-il Narayana ? » demandai-je effrayé.

Durant une minute il ne donna aucune réponse ; ses dents blanches solides grincèrent un peu plus fort. Soudain, il s'accroupit sur le sable du sentier et tout d'un coup tomba le visage vers le parterre de fleurs d'Arale d'un rouge brillant, fleurs dédiées à la déesse Kâli...

Soit, les fleurs favorites de la déesse sanguinaire réveillèrent notre gentil

et patient Narayana ou quelque chose d'autre installa en lui une horrible pensée et il releva le visage, fixant sur moi ses yeux injectés de rouge, il demanda dans une voix changée et sifflante : « Et bien, voulez-vous que je le tue ? »

Je sursautais comme si j'avais été piqué.

« Que voulez-vous dire ? Revenez à votre bon sens ! Est-ce que ce mendiant saoul vaut la peine que d'honnêtes gens risquent leur vie à cause de leur insolence ?

« Soit vous blaguez, soit vous divaguez, mon cher ! »

« Ce n'est pas lui...ce n'est pas lui... Dans son visage, je ne voyais que sa nation, pleine de haine envers nous. En le tuant, j'aurais voulu venger des années de souffrance, d'humiliation,... d'insultes mortelles...j'aurais voulu venger mes nombreux amis et en addition l'insulte qu'il vous a faite... » S'exclama-t-il dans une voix rauque de désespoir.

« Arrêtez ! Pouvez-vous vraiment imaginer que je me sois senti sérieusement insulté ? Pourquoi, je ris simplement devant ce comportement fou... »

Mais il ne m'entendait pas. En baisant la tête sur les plantes écrasées comme s'il se tournait vers un interlocuteur invisible sous le sol, il continuait à parler dans la même voix rauque. C'était comme s'il déversait dans le sein de la Mère Terre une vague de souffrance qui émergeait subitement, crête d'amertume impuissante qui était bouillonnante en lui depuis tout ce temps. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état de perturbation...Il semblait avoir une pitié inexprimable envers moi mais en même temps il était positivement effrayant.

« Que lui était-il arrivé ? » Pensais-je. « Cela pourrait-il être le résultat de ce si stupide épisode ? »

« Ils vous ont offensé...à cause de nous...à cause de nous seulement, » continua-t-il en murmurant à moitié. « Et ce n'est pas tout ! Vous allez bientôt être suivi...poursuivi...quittez-nous, détournez-vous de nous... Dites-leur que vous blaguez, que vous vous moquiez de nous, et ils vont vous pardonner. Ils vont commencer à prendre contact avec vous et vous offrir leur amitié et leur compagnie. Mais vous ne ferez pas ça, autrement le Mahâ- Saab ne vous aurait pas traité comme il le fait. C'est pourquoi beaucoup de tristesse vous attend dans le futur, tristesse et calomnie. Oui, il est dangereux d'être ami avec de pauvres indous ! Il n'y a pas de

bonheur pour les fils du Kali Yuga et celui qui nous a tendu la main est une dame, et tôt ou tard elle aura à payer pour cette transgression... »

J'écoutais avec amusement et presque de la terreur ce discours inattendu et incohérent, mais je ne puis rien, rien trouver pour le consoler et donc je restai silencieux.

Involontairement, il commença à regarder tout autour, cherchant le Bâbu. Il était couché sur un banc, à plus ou moins trente pas de nous, se séchant au soleil, il devrait être assoupi.

« Ne soyez pas en colère sur moi, Upâsikâ, (Un étudiant féminin de la philosophie qui est sous la guidance d'un guru ou d'un 'enseignant', terme habituellement utilisé dans une fraternité de moines.) et pardonnez-moi de vous avoir perturbé, dit encore Nanayana, mais cette fois avec une voix de plus en plus calme.

« En colère sur vous, mon pauvre Narayana ? Pourquoi ? Vous étiez plutôt en train de blaguer, l'interrompis-je, ne sachant que dire.

Il se leva lui-même un peu et s'assit de nouveau sur le chemin dans sa position coutumière. Entourant ses deux genoux de ses bras puissants, reposant son menton sur ceux-ci, il se balançait d'avant en arrière fixant les 'arales' écrasées. Il se battait visiblement pour se contrôler lui-même et réussit finalement. Sa voix n'était plus rauque ni ne tremblait plus, mais lorsqu'il parla à nouveau on entendait tellement de véritable souffrance dans cette voix que je frissonnais sans le vouloir.

« Non, je blaguait » dit-il lentement et fermement. « Un mot, et je l'aurais tué. Tout cela ne revient-il pas au même ? Ma vie d'une façon ou d'une autre a été perdue... »

« Mais quoi ? Qu'est-il arrivé ? Cela ne peut être que vous soyez si perturbé à cause de ce fou. Dites-moi est-ce à cause de lui ? »

« Non, pas seulement à cause de lui seul » murmura-t-il de façon à peine audible. « Juste pareil ce serait plus facile pour moi, pourrais-je avant de mourir, tuer au moins un des individus de cette race si intolérable envers nous ! »

« Tuer ! Comme vous dites cela facilement ! C'est un crime horrible, que dirait le Thakur ?... »

« Il ne dirait rien. Je lui importe peu » dit-il encore plus tranquillement.

« Mais, vous êtes...son chéla ? » (Un élève ou pupille des sciences secrètes ou un mystique)

Il frissonna et était complètement brisé comme si quelqu'un avait percé son cœur avec un couteau. Il se courba encore plus bas sur ses genoux et soudain libéra de sa poitrine un tel cri de désespoir que j'étais complètement perdue...Je me sentais devenir pâle et n'était plus en condition d'endurer cette scène plus longtemps.

« Non, je ne suis pas son chéla. Il m'a refusé...Il m'a exclu !... » Sanglota ce misérable géant comme un enfant de cinq ans.

Voilà ce qui en est, réalisais-je soudain en moi-même. Cela signifie que cet Anglais était seulement la dernière goutte qui a fait déborder la coupe ! Et soudain, je me rappelais une vision, un rêve que j'avais vu, ou que je croyais avoir vu la nuit précédente à Bhurtpore, dans lequel Narayana embrassait les genoux du Thakur. Mais tout cela n'était qu'un rêve ! Ou tout cela était-il arrivé et avais-je été témoin de cette scène ?

« Quand vous a-t-il refusé ? »

Des pas précipités furent entendus soudain. Narayana se leva en sursaut et me dit dans un murmure : « Je vous prie, gardez mon secret inviolé ! Pas un mot de ceci à quelqu'un. .. Je vous serai encore utile, mais ne dites pas Mr.O...Je vous quitte ! »

Mais il ne parvint pas.

« Pourquoi vous êtes vous enterrés ici comme un sous-marin en convection, bhutas ? » résonna la voix du colonel de façon inattendue près de nous. « Où est Narayana, et où est le Babu ? » continua-t-il tandis qu'il s'approchait avec le 'général silencieux'.

« Ah ! Les voilà ! Ne vous cachez pas. Les deux vantards s'en sont allés et se sont prouvés être des types très décents...Nous nous sommes séparés amicalement. Je les ai assurés de votre pardon également, Je leur ai expliqué beaucoup de ce qu'il ne savait pas ; par exemple les principes et les buts de notre Société...Ils ont montré leur intérêt et même admis qu'ils s'étaient trompés. »

(Extrait de la Version anglaise p.520-524)

MAITRE EK

VISHNU PURANA
CHAPITRE VI

Les Plans de l'Obscurité.

Ceux qui n'aime pas le chemin de la sagesse et ceux qui s'évadent dans des devoirs qui leurs ont été ordonnés, ceux-là se mettent eux-mêmes dans un des plans de conscience suivants :

1. L'obscurité.
2. L'obscurité due à leur propre aveuglement.
3. Le trou du serpent (la position la plus basse de la conscience. Ici les Yogis disent que la Kundalini est endormie dans le centre de base. C'est le plan où les individus agissent avec leurs instincts bestiaux).
4. Le trou du scorpion (d'où les individus agissent en termes de sexualité et de reproduction).
5. La lame de rasoir (la nature aventureuse et qui aime le risque à partir de laquelle les individus jouent leur propre vie et la vie des autres).
6. La corde du temps (dans laquelle les individus vivent limités par le temps, se battant pour leurs propres programmes et leurs propres complications).
7. Le plan du non-mouvement (à partir duquel l'individu expérimente un emprisonnement complet de sa propre conscience en ayant ni la maîtrise ni l'indépendance de pensées et d'action).
8. Ces sept plans sont appelés « les plans de l'enfer ». Ils sont des existences sublunaires de l'individu.

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

Rapport du groupe : Allemagne

Activités d'individus en Allemagne travaillant avec le groupe national.

Zone : Francfort

Contact : Karin Diekmann

Adresse : An den Steinkaute, 17^a, D-63225 Langen.

Tel : ++49 – 610-929596

E-mail : KarinDiekmann@gmx.de

Activités :

- Aide dans une institution appelée « Tafel » deux fois par semaine
- Donner de la nourriture, des vêtements et des articles domestiques aux pauvres
- Rassembler des articles pour cette institution
- Une visite par mois avec des personnes retardées
- Correction avec Dr.Kleyblöcker pour Paracelsus

Zone : Baden- Wuerttemberg

Contact : Elli Fliegner, Fellbach près de Stuttgart

Tel : ++49 – 0711516751

E-mail : peter_elli_fliegner@web.de

Activités :

1. Coopération Honoraire avec le Projet 'Café linguistique de femmes'
2. Avec FLUMI et soutien à 3 enfants par des vêtements, nourriture et jeux
3. passive, avec l' « Arche » Berlin

Le 'Café linguistique de femmes' : En mars 2006, naissait le 'Café linguistique de femmes' de la ville de Fellbach « FLUMI ». Il y avait 4 équipes de 4-5 femmes aidant chacune des femmes immigrées à avoir une approche

de la langue allemande. Ainsi chacune est active un mercredi sur quatre, mais en général, nous sommes toutes là. Nous travaillons avec des femmes de tout âge et peu importe la nationalité. Ce qui est important est que la langue allemande soit apprise aussi bien et aussi vite que possible. La Ville de Fellbach procure une salle où les immigrées et une équipes parlant l'Allemand se rencontrent tous les mercredis de 9h 30 à 11.00 le matin dans le Café Linguistique. Notre équipe est là une heure à l'avance pour préparer la pièce : arranger les chaises, préparer du café et du thé, couper des gâteaux maison et arranger les assiettes.

A partir de 9h30 nous parlons d'un sujet par exemple l'inscription des enfants, des cours de gym pour les femmes turques, de la natation pour les immigrés, le printemps a été un thème comme faisant partie des saisons...

FLUMI : afin d'assurer aux élèves la capacité de bien lire, l'initiative pour la lecture de Fellbach et le parrainage FLUMI a vu le jour. Cette éducation à l'habileté de la lecture vise tous les enfants, spécialement les enfants des immigrants qui ont des problèmes de lecture à l'école à cause de leurs problèmes de langue. La Ville de Fellbach offre aux enfants de FLUMI une récompense : tous les six mois ils peuvent aller gratuitement au théâtre avec leur parrain.

18 Enfants participent, ils sont répartis en 7 groupes selon leur âge et leur classe. Ainsi, un soutien est donné aux enfants durant les deux heures de lecture, le lundi, mercredi et jeudi. Je lis donc quotidiennement avec 3-4 enfants pendant 1 à 2 heures. Un garçon et une fille reçoivent aussi des cours individuels pendant environ 60 minutes. Ils aiment beaucoup cela. Depuis 2009, j'ai aussi des contacts uniquement épistolaires avec une fille de 9 ans. Elle m'a envoyé une photo ainsi je sais à quoi elle ressemble. Ici aussi la langue est un problème, mais elle est très appliquée.

Dans un de ces groupes de FLUMI, il y avait une fille qui n'avait pas de poupée pour jouer, ses sœurs non plus d'ailleurs. Son père n'avait pas de travail à cause d'un problème lié à l'immigration. Dans ce cas ci, des dons généreux du WTT Wermelskirchen ainsi que de Vienne et d'un cercle d'amis furent d'une grande aide.

Tous les enfants de FLUMI reçoivent pour leur anniversaire, un petit cadeau d'environ 10€, par exemple un livre, des crayons, un agenda avec une clé, un carnet où les amis écrivent quelque chose, un jeu et même

des bonbons. En plus, les filles reçoivent une couronne de papier doré avec des peintures roses et des pierres de verre rouge. Les garçons reçoivent aussi une couronne dorée avec des peintures bleues et des pierres de verre bleues et rouges. Cette couronne est souvent plus importante que le cadeau d'anniversaire pour les enfants. Mon mari finance ces cadeaux d'anniversaires, il travaille encore et aide à sa façon.

« Arche-Berlin » : De notre cercle d'amis et de parents, nous obtenons des vêtements de qualité en très bon état, car les enfants ont grandi. Je les envoie au groupe du WTT de Berlin, avec des bonbons, de la nourriture, des jeux et des animaux en peluche. Là, ils les distribuent à ceux qui en ont besoin.

Image du mois du Taureau,
d'un membre du groupe :

Recevoir le Lait de la Sagesse

Ce qu'est un Guru ? La vision traditionnelle des écritures

La science de la spiritualité a tout à voir avec la connaissance de soi. Cependant, ceci ne put jamais être connu par les voies normales par lesquelles nous acquerrons la connaissance sur les sujets du monde. Pour apprendre et expérimenter cette science, nous devons recevoir la grâce des bénédictions du Guru ainsi que de Dieu. Il n'y a rien de surprenant là dedans. Nous savons que pour nous qualifier dans n'importe quel domaine de la connaissance, nous avons besoin de la guidance d'une personne expérimentée qui est déjà qualifiée dans un domaine particulier. Que ce soit un docteur, un juriste, un homme d'affaire, tous suivent uniquement cette ligne d'action. Krishna dit, dans la Bhagavad Gita : « Ce n'est le cas que d'un seul parmi les milliers de personnes qui cherchent le salut spirituel. Même parmi de tels chercheurs, c'est uniquement la rare personne qui me connaît correctement. » (7.3)

C'est le choix propre de Dieu, dès lors, il est clair qu'il n'est pas facile d'acquérir une telle connaissance. A cause de notre ignorance profondément enracinée, il y a un grand fossé entre ce que nous croyons être nous-mêmes et ce que nous sommes en réalité. C'est pourquoi être guidé par la main du Guru est à la fois nécessaire et suffisant pour progresser sur le chemin spirituel.

Certains fous intelligents d'aujourd'hui n'acceptent pas cela, et au contraire s'y opposent. Cela n'est pas correct. Quelque soit l'intelligence d'une personne, il est impossible pour elle d'étudier les écritures et d'expérimenter leurs essence pas elle-même. C'est pourquoi, même celui qui connaît les écritures ne devrait pas chercher la science du salut (Brahma Gyana) indépendamment. Il devrait aller vers un Guru qualifié pour la recevoir.

Le Chandogya Upanishad dit : « Seule la connaissance reçue d'un enseignant (Acharya) conduit quelqu'un au but. » (4.9.3)

« Celui qui a un enseignant arrivera à connaître la vérité. » (6.14.2)

Les lettres qui forment le mot Guru ont cette signification. « Gu » signifie l'obscurité de l'ignorance et « Ru » indique celui qui détruit ; c'est pourquoi celui qui enlève notre ignorance (à propos de notre vrai soi) est notre Guru.

Les qualités d'un Guru :

Quelles sont les qualités d'un Guru qui font que nous cherchons auprès de lui la science du salut ? Comment devrions-nous approcher un tel Guru ? Dans les écritures elles-mêmes, quelle est la réponse donnée à cette question : « Avec des bois de sacrifice dans les mains, il faudrait approcher un Guru qui est à la fois un « Shrotriya et un « Brahmanishtha. (Mundaka Upanishad 1.2.12)

Ici, le premier adjectif décrivant un Guru idéal est « Shrotriya ». Cela signifie une personne qui a non seulement étudié mais qui vit et agit en accord avec les écritures (Shruti). « Brahmanishtha » signifie celui dont le mental est toujours fixé sur le Dieu Suprême (Brahman). Il y en a beaucoup qui possèdent uniquement une des ces deux qualités. Toute fois, un Guru idéal est celui qui a les deux ; c'est-à-dire ces deux qualités doivent être présentes à la fois, en même temps, dans une personne, pour qu'on puisse le qualifier de Guru. Un tel enseignant connaît la signification traditionnelle des écritures et c'est pourquoi il ne les interprète pas selon sa propre volonté personnelle. A cause du fait qu'il a suivi cette tradition non interrompue de nos anciens sages, il n'y a pas de contradictions dans ses enseignements. A partir de ses explications, les étudiants, non seulement trouvent des réponses à toutes leurs interrogations - formulées ou non formulées, mais leurs doutes aussi sont dissout. Si le Guru n'est pas un Brahmanishtha, alors ses exposés ne sont que mécaniques, comme celui d'un perroquet. Chaque étudiant a certaines interrogations et doutes, en fonction de son bagage passé et des Samskaras. Des réponses appropriées à une telle variété de questions peuvent uniquement venir d'un réservoir d'expérience et non des livres.

C'est pourquoi il est dit dans la Gita :

« La connaissance sera donnée par ceux qui ont la connaissance et qui ont vu la Vérité. » (4.34)

Ici, celui qui a la connaissance signifie celui qui a la connaissance des écritures. Le sage de la vérité (Tattva-Darshi) signifie celui qui a réalisé (la Vérité) comme elle est véritablement. Ce n'est que les enseignements d'un tel enseignant qui peuvent mener quelqu'un au but désiré et non pas les enseignements des autres. Un tel Guru satisfait de lui-même est toujours heureux et content. Dans le Chandogya Upanishad, on s'adresse à une telle personne en tant que « Soumaya ». Soumaya signifie calme et paisible comme la lune (Soma). Non seulement un tel Guru est tellement compatissant qu'il révèle tout ce qu'il connaît à ses étudiants méritants sans garder aucun secret. Celui qui connaît Dieu comme le Guru n'est que Dieu lui-même. C'est pourquoi nous devons avoir une complète confiance et foi en lui. En fait, les écritures soulignent aussi que c'est le devoir d'un tel Guru de transmettre la connaissance aux étudiants qui la méritent.

« A l'étudiant paisible qui a vécu ses sens, le Guru sage devra transmettre l'essentiel de la connaissance qui révélera le Dieu Suprême. » (Mundaka Upanishad 1.2.13)

Le Grand Shankaracharya dit « Un Guru qui a la connaissance devrait définitivement transmettre la connaissance aux élèves du monde qui l'approchent d'une manière correcte. »

(Commentaires sur le Prashna Upanishad 6.1)

Comment obtenir et servir un Guru :

La première raison pour laquelle nous ne sommes pas capables d'obtenir un Guru comme celui-là est notre incapacité de comprendre qu'il 'y a pas d'autres chemin pour la Moksha que celle qui est décrite dans les écritures. La Shvetashvatara Upanishad dit : « Il n'y a pas d'autre chemin vers la libération. » (3.8) Seul celui qui est libéré de cette illusion est un bon véhicule pour obtenir à grâce de Dieu. En effet, obtenir un guru est la manifestation la plus claire de la grâce de Dieu dans notre vie.

Adi Shankaracharya avec des disciples

Les écritures nous informent comment nous devons servir et vénérer le Guru. Nous devons lui offrir le bois utilisé dans les sacrifices védiques (samidha). Ce bois est la représentation du karma. Celui qui est à la recherche de Moksha reconnaît que pour l'accomplir, le karma ne lui sert à aucun but. Il voudrait recevoir le feu de la connaissance de son Guru, ce qui brûlera tout son karma symbolisé par le bois. C'est pour cela qu'il apporte au

Guru ce morceau de bois.

Le Seigneur Krishna dit : « Tout comme le feu consume le bois, de la même manière le feu de la connaissance brûle tout le karma. » (Bhagavad Gita 4.37)

Les Puranas et histoires (Itihasa) sont pleines d'instructions qui nous informent sur la façon d'agir envers le Guru avec peur, dévotion, et habilité. Non seulement cela, la Gita nous dit aussi comment approcher notre Guru pour nous débarrasser de nos doutes :

« Nous devrions gagner la connaissance en nous prosternant devant notre Guru demandant des questions sincères pour clarifier nos doutes et en le servant. » (Bhagavad Gita 4.34)

Le Manu Smriti élabore la méthode de la prosternation devant le Guru : « Les pieds du Guru devrait être touchés avec les mains croisées, c'est à dire la main droite devrait toucher le pied droit et la main gauche toucher le pied gauche. » (2.72)

Dandavat Pranam

Ici, la prosternation indique un abandon complet de soumission de la part du chercheur. Un tel acte est connu par le Dandavat en sanskrit. Comme un morceau de bois qui tombe à plat sur le sol, en l'absence d'un support, nous, nous sommes également nulle part sans le soutien de notre Guru. Nos questions également ref-

lètent notre humilité. Même après cela, pour une culmination réussie de la connaissance obtenue par le Guru, il est impératif que nous le servions. En fait, la prosternation et le questionnement peuvent tout deux être feints, mais le service que nous sommes capables d'offrir à notre Guru est la réflexion sincère de l'authenticité de notre engagement. Mais encore, ce qui est fondamental pour obtenir la connaissance d'un Guru est la foi, appelée en sanskrit « Shraddha ». Shraddha signifie d'avoir une foi complète en le Mot – aussi bien des écritures que du Guru. Le mot Shraddha est constitué de deux composants – « Shra » qui signifie la vérité, et « Dha » qui signifie porter. Ainsi, la condition nécessaire (et suffisante) pour porter la vérité est Shraddha.

La Gita aussi dit « Shraddhawan labhate gyanam – Seules les personnes de foi peuvent acquérir la connaissance. » (4.39)

Un avertissement:

Considérons pour un moment que le chercheur accepte un Guru qu'il ne mérite pas par erreur. Lorsqu'il commence à savoir progressivement que son Guru, même s'il est un connaisseur des écritures, ni ne prêche ne vit selon les écritures, alors l'étudiant devrait quitter ce Guru immédiatement sans peur.

La Mahabharata dit clairement : « Celui qui ne sait pas ce qui est juste et ce qui est faux, et qui mène une vie non intègre, cette personne doit être écartée, même s'il est peut-être un Guru. » (Shanti Parva 5.77)

Références et autres lectures :

Bharati, Swami Paramananda. Fondements du Dharma (Foundation of Dharma). Bangalore 2008, <http://www.exoticindia.com/book/details/IDK793/>

Bharati, Swami Paramananda. Enseignements sur la Vedanta à Ayodhya (40 MP3 files – dossier).

Bharati, Swami Paramananda. Vedanta Prabotdh : Varanasi, 2010.
<http://exoticindia.com/book/details/NAB001/>

Version en ligne de l'article :

http://www.exoticindia.com/article/spiritual_guru/

Cet article est presque entièrement basé sur les enseignements de Param Pujya Swami Paramananda Bharati Ji. Cependant, toute erreur est entièrement de la responsabilité de l'auteur.

Article écrit par Nitin Goel

Extraits des Enseignements SRI SUKTAM

La Nature et les Caractéristiques de la Mère du Monde,
Partie XXXXI Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Vie de groupe de Wengen, Suisse, mai 2002

Onzième Hymne

Il y a une prière de la lumière universelle omniprésente et également des points spécifiques où un aspect particulier de la vie peut être stimulé. C'est très pratique. Prier, en général, pour la lumière est une chose, et alors, se focaliser sur un certain aspect de la lumière pour sa manifestation immédiate est autre chose. C'est l'électricité unique. Mais il y a un interrupteur pour la lumière, il y a un interrupteur pour ces appareils, il y a un autre interrupteur pour le réfrigérateur, et encore un autre interrupteur pour le fourneau. Quel est la part d'électricité que vous voudriez voir stimuler.

C'est la manière dont la connaissance védique se détaille elle-même en de nombreux aspects de la lumière unique et alors vous pouvez spécifiquement vous adresser à un aspect et recevoir cet aspect de la lumière. Toute interaction avec ces appareils électriques est une interaction avec l'électricité également. C'est une sorte de technologie appliquée. Je dis toujours que c'est la technologie spirituelle. Tandis que la Mère est vénérée, son aspect désir est également vénéré. Quand nous parlons au sujet de Cupidon, de même, ici, la vénération s'adresse à ce Prajapati qui manifeste spécifiquement la lumière dorée. Celui qui a donné naissance à la lumière dorée peut lui-même naître en moi, Mayi Sambhava, peut naître pour moi ou peut naître pour vous, Kardama.

Ceci est la façon de reconnaître quelque chose, biais par lequel cette chose est éveillée en nous. Lorsque nous reconnaissons quelque chose, cette énergie est éveillée en nous. Lorsque nous avons reconnu Uranus, parallèlement, Uranus a commencé à travailler dans notre système et dans les êtres de ce système. Ce que vous reconnaissez est aussi reconnu intérieurement. Ainsi, ce point en vous qui peut manifester la lumière dorée existe dans la Muladhara supérieur. Le Sagittaire représente le Muladhara supérieur et est le signe de l'initiation. C'est la neuvième

maison. La neuvième maison est la maison de l'initiation. C'est ainsi que nous pouvons relier les différentes affirmations à propos des signes. Ici, l'initiation immédiate est dans la lumière dorée. Cette lumière dorée est reconnue pour commencer et on la prie parallèlement avec la Mère.

Ainsi, Padma Malini représente la guirlande de lotus. La Mère de la guirlande de lotus qui est aussi la splendeur Sriyam. Sriyam signifie celui qui octroie le bien être, Vasaya, puisse-t-il résider, Me Kule, dans mon plan ou dans mon groupe. C'est une prière de groupe. Ici, celui qui vénère demande que Kardama et la lumière dorée naissent dans le groupe et donnent la splendeur correspondante. Cela signifie que pour le groupe entier, c'est la prière pour que soit octroyée la lumière dorée et la forme dorée qui est la forme éthérique. Me Kule : cela peut être ma famille, cela peut être mon clan, cela peut-être mon groupe, le groupe auquel j'appartiens, à dans ce groupe entier, puisse la lumière être octroyée.

Cette prière est adressée aux Prajapati Kardama, le patriarche à la lumière dorée, et nous recherchons la Mère à travers lui. C'est l'importance de cette prière. Ainsi, puisse la Mère résider dans notre groupe, et l'attribut de la Mère est : Elle a une guirlande de fleurs de lotus, Elle est la splendeur, et Elle octroie la richesse.

Cette guirlande, je l'aie expliquée déjà. Elle existe en nous du Sahasrara au Muladhara. C'est une guirlande de lotus de différents nombre de pétales et de différentes couleurs. Ces sept chakras sont sept lotus. Ce sont des chakras dans l'homme qui est conditionné, un homme karmique. Dans un disciple ce sont des lotus. Un lotus représente une nature qui s'épanouit. Les chakras représentent une nature qui se limite elle-même. Par notre propre comportement, soit nous nous conditionnons nous-mêmes de plus en plus, soit nous nous épanouissons encore, et encore et encore.

C'est pourquoi nous utilisons ici les mots correspondants comme lotus, guirlande, splendeur.

C'est une prière au plan d'existence immédiatement supérieur à celui dans lequel nous sommes. Quand nous avons l'amour de la lumière, l'amour de la Mère, l'amour de Dieu, nous ne sommes jamais satisfaits avec une seule prière. Nous pouvons concevoir des milliers de variétés de prière. C'est pourquoi les prières de vénération sont sans limites et les meilleures sont celles qui survivent au temps. Les prières d'une vibration

moindre ont une durée de vie plus courte et les prières qui touchent la vérité. Elles vivent comme la vérité et ne meurent pas. De temps en temps, elles inspirent des personnes et les mènent dans le chemin de la lumière. Ainsi, les étudiants intelligents de l'occultisme devraient utiliser seulement les prières qui ont été testées avec le temps, parce que le cerveau humain est très créatif et de nombreuses prières apparaissent de nos jours. Mais les prières qui viennent des initiés sont différentes des prières qui viennent des autres. Les enseignements qui viennent des initiés sont différents des autres enseignements. Ils résistent au test du temps. Le temps, non seulement les teste mais le temps les préserve, les activités de moindre vérité ont leur propre mortalité. C'est toujours mieux de s'associer avec la vérité et de fonctionner avec quelqu'un qui est une incarnation de la vérité. C'est le moyen le plus sûr pour progresser et les autres voies sont expérimentales. Nous ne sommes pas préservés de l'expérimentation.

Ici, cette prière est une prière à un patriarche et à travers le patriarche, à la Mère. Voyez tous ces grands êtres comme les patriarches, ils sont tous proches de la Mère, parce que jour et nuit, ils travaillent pour elle et ils n'ont pas d'agenda personnel. Ils sont complètement soumis, ils travaillent pour le plan. Ainsi, vous invoquez un tel être uniquement en même temps que la Mère. Cela ouvre aussi une autre dimension pour nous : de respecter ceux qui sont en avant de nous sur le chemin. Et ce n'est pas juste parce que nous prenons l'habitude de vénérer la mère que nous ne devons pas respecter ceux qui nous sont supérieurs. Ceux qui sont supérieurs sont ceux qui ont marché un peu plus près ou à moindre distance de la Mère. Je vous ai dit dans les classes initiales : quand vous faites un effort pour atteindre la lumière ultime, vous avez aussi la coopération des Dévas. C'est très commun. Supposez que vous avez gagné l'amitié de l'ami du premier ministre. Est-ce que votre accès au premier ministre n'en sera pas facilité ? Si vous devez travailler avec l'Espagnol, n'est-il pas plus facile de travailler à travers Jésus ? C'est une facilité. De même, travailler avec les Allemands, si vous avez un ami allemand qui connaît l'anglais ou le télugu, l'entrée sera beaucoup plus facile. C'est la qualité du troisième rayon de l'utilisation intelligente des intelligences divines pour atteindre la divinité ultime. Vous n'avez pas à mépriser les autres intelligences de tous les autres plans, juste parce que vous vénerez le Dieu

Absolu. Celui qui est en amour de Dieu conçoit des milliers de moyens de vénération et celles qui sont testées par le temps ont un plus grand impact sur nous. C'est ainsi que cette prière est très ancienne continue à vivre et nous inspirer.

Ce texte n'a pas été revu par l'auteur, il peut contenir certaines erreurs.

Dates des prochains voyages

Dates**Programme**

Avril 14 - 18

Hyderabad.

Durant ces dates, vous ne pourrez pas contacter Dr. K.P. Kumar

Vous pourrez trouver ces dates sur : www.worldteachertrust.org/vaisakh15_f.htm

Paracelsus Health & Healing (Paracelse- Santé et Guérison)

Anciens Remèdes et Coutumes Curatives

Un examen approfondi des anciens remèdes et coutumes curatives doit être fait par les chercheurs en médecine. La recherche se fait à présent dans plus d'ouverture d'esprit pour trouver le fondement scientifique d'une ancienne pratique curative. Souhaiter les voir disparaître est pure ignorance. La science ancienne à travers le temps s'est cristallisée en certaines coutumes et traditions avec des distorsions périphériques. Un examen périphérique doit être remplacé par une recherche et une étude profondes et menées dans une ouverture d'esprit.

Par exemple, des aimants étaient utilisés au dessus de la couronne de la tête et autour du cœur pour renforcer les systèmes nerveux ainsi que circulatoire. Il existait une véritable connaissance pour magnétiser le flux sanguin et la substance nerveuse. Les courants de conscience et les courants de vie sont lors vitalisés et équilibrés. Après tout, la guérison ne traite que de la libération des obstacles au lux du Prana qui lui aussi est un fluide magnétique.

Différents métaux ont différentes propriétés magnétiques se rapportant à différents plexus dans le corps humain.

Paracelse identifia :

- le plomb pour le Plexus de Base
- le fer pour le Sacré
- l'argent pour le Plexus Solaire
- l'or pour le Plexus du Cœur
- le mercure pour le Plexus de la Gorge

Il existait une connaissance de l'application de différentes propriétés magnétiques pour activer différents plexus. C'est cette connaissance qui a permis à Paracelse et ses semblables d'avoir de meilleures intuitions pour la restitution de la santé. Ils connaissaient les bases minérales de nos organismes et les mis en rapport avec les minéraux et métaux correspondants. Cela doit être étudié davantage.

Dans les temps anciens, on faisait des efforts pour détruire les précipitations des peaux grasses à l'aide d'huiles végétales. L'huile végétale dissolvait la graisse avec son poison et restaurait l'hygiène du corps. Lorsque les personnes ont des précipitations dues à une peau grasse, ils vont être considérablement empêchés d'avoir des perceptions subtiles.

Il n'est pas étonnant que les anciens aient une plus grande connaissance de l'hygiène corporelle qu'à l'heure actuelle. Ils connaissaient le rituel pour se laver bien mieux que les pratiques actuelles. Ils distinguaient les propriétés minérales de l'eau à différents endroits et en fonction, ils utilisaient ces eaux. Se laver était une science et il y avait un ordre pour laver les divers membres du corps. Des fragrances complètement différentes étaient utilisées pour les différentes parties du corps, spécialement pour la couronne, le cœur et les extrémités. Prendre son bain quotidien était une science, un rituel. Cela devrait être exploré.

On sait couramment que les femmes pendant la grossesse font des demandes étranges au niveau de goûts et de loisirs. En répondant à ces demandes et en mettant ces demandes en correspondances avec des données astrologiques, les médecins du temple étaient capables de superviser la grossesse avec grande facilité et le travail de l'accouchement en étaient considérablement facilité. De nos jours où la césarienne est à l'ordre du jour, ceux qui sont concernés par la santé et la guérison ne devraient-ils pas consacrer du temps à ce type de recherche? Les cœurs des mères sont fort fatigués à cause de l'impact des médicaments donné en cas de césarienne. Les médicaments ont aussi un impact indésirable sur le lait que les mères donnent à leur nouveau né.

Dr. K. Parvathi Kumar

*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

Extrait de : Paracelsus – Health and Healing

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

La Section des Enfants

La Doctrine de l’Ethique.

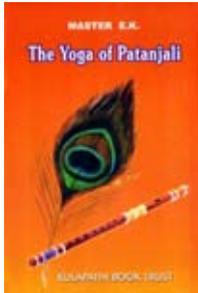
N’approche pas :
Le cheval qui boit de l’eau,
L’éléphant qui est féroce,
Le taureau qui est en train de charger une vache
Et l’homme qui est ignorant.

Chers enfants,

Vous ne pouvez pas rendre droite la queue d’un chien. Même si vous la rendez droite avec l’aide d’un plâtre, une fois que le plâtre sera retiré, la queue retrouvera sa courbe originelle. De même, vous ne pouvez pas rectifier les attitudes et les tendances des autres. A la place vous pouvez faire un effort pour rectifier vos tendances et habitudes relatives à la parole, aux mouvements, aux désirs, et à votre utilisation du temps, etc. Travailler sur soi-même est bien mieux que de penser aux mauvais comportements des autres. Toute bonne vertu acquise à travers un dur labeur est une bonne étape dans le progrès. Puissiez-vous aller vers la perfection en acquérant vertus après vertus pendant 10 à 12 ans. La pratique d’une vertu chaque année va progressivement vous amener à devenir un être social efficace dont la société pourra bénéficier à point nommé. Puissiez-vous préparer un plan progressif.

Dr. K.Parvathi Kumar

Revue des Livres

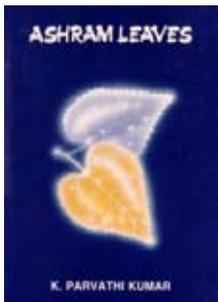

LE YOGA DE PATANJALI

Le Yoga est la science de l'homme par excellence. C'est la plus ancienne des sciences véritables qui demeure avec l'humanité d'aujourd'hui. Les aphorismes de Patanjali sont présentés sous forme d'instructions. Chaque aphorisme est donné d'abord en Sanscrit avec la signification des mots, suivi par un commentaire explicatif en Anglais. Avec cette étude Maître E.K offre une contribution de grande valeur afin de faire croître la conscience et la fusion spirituelle entre l'occident et l'Orient, ce qui correspond à la mission qu'il s'était donnée. Maître E.K présente une approche du Verseau pour expliciter les étapes de la pratique du Yoga au bénéfice des chercheurs de vérité.

Ekkirala Krishnamacharya : The Yoga the Patanjali

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

ASHRAM LEAVES (Les feuilles de l'Ashram)

Les feuilles de sagesse sont rassemblées depuis l'Ashram de l'Amour-Sagesse. La sagesse contenue dans ces feuilles est un flux direct de l'Ashram via le Maître. Chaque feuille est complète et compréhensible par elle-même. Chacune est différente et pertinente. Bien qu'elles furent compilées par l'écrivain pendant un cycle de sept ans dans une revue pour les groupes spirituels à l'étanger, elles n'ont pas été imprimées dans un ordre livresque intentionnellement. Il appartient entièrement au chercheur studieux d'arriver à en percevoir la continuité – qui est véritablement présente. Chaque feuille est immédiatement évidente et subtile. Chaque passage va chatouiller l'âme. Chaque message est un défi pour le mental.

Dr. K. Parvathi Kumar: : Ashram Leaves

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

Dates Avril / Mai 2011 astrologiquement importantes

20.04.	12:17	☉ → ♉ / Soleil entre dans le Taureau	
24.04.	16:16	☾ 8 ^e phase de la lune décroissante comm. (Fin le 25.04. à 17:27h)	☉ 04°04'♉ / ♃ 28°04' ♉
26.04.	05:46	Début de la 23 ^e constellation Dhanishta	♃ 17°21'♉
♄	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 27.04. à 08:19h)	
27.04.	21:25	11 ^e phase de la lune décroissante comm. Journée de Nārāyana (Fin le 28.04. à 23:50h)	☉ 07°12'♉ / ♃ 07°12' ♉
02.05.	06:54	Début de la phase de nouvelle lune Nouvelle lune du Taureau: Contemplation sur «La Promesse»	☉ 11°28' ♉ / ♃ 29°28' ♉
03.05.	08:50	● Nouvelle lune du Taureau	☉ 12°31' ♉ / ♃ 12°31' ♉
05.05.	11:45	3 ^e phase de la lune ascendante comm. Contemplation sur le son qui s'élève du siège du cœur (Lion) via la gorge à la bouche (Fin le 06.05. à 12:37h)	☉ 14°34' ♉ / ♃ 08°34' ♉
07.05.	13:03	5 ^e phase de la lune ascendante comm. Jour de naissance de Sankarāchārya, le grand philosophe initié de l'Advaita (Fin le 08.05. à 13:00h)	☉ 16°34' ♉ / ♃ 04°34' ♉
08.05.		Journée du lotus blanc: Le jour Madame HPB a quitté le plan physique	
09.05.	12:26	7 ^e phase de la lune ascendante comm. Descente de Idā, la force pour manifester et matérialiser	☉ 18°28' ♉ / ♃ 00°28' ♉
10.05.	11:19	☾ 8 ^e phase de la lune ascendante comm. (Fin le 11.05. à 09:39h)	☉ 19°24' ♉ / ♃ 13°24' ♉
13.05.	04:51	11 ^e phase de la lune ascendante comm. Journée de Nārāyana: Pour guérir, pour la synthèse et pour l'auto-contemplation (Fin le 14.05. à 01:53h)	☉ 22°02' ♉ / ♃ 22°02' ♉
16.05.	16:10	Début de la phase de la pleine lune Jour de naissance de Vedavyāsa; Contemplation sur la Hiérarchie avec l'instructeur du Monde qui guide les groupes de disciples	☉ 25°23' ♉ / ♃ 13°23' ♉
17.05.	13:08	○ Pleine lune du Taureau (Fest. de Vaiśākh)	☉ 26°13' ♉ / ♃ 26°13' ♉
21.05.	11:21	☉ → ♊ / Soleil entre dans les Gémeaux	
23.05.	13:35	Début de la 23 ^e constellation Dhanishta	♃ 17°21'♉
♄	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la const. de Dhanishta le 24.05. à 15:44)	
24.05.	07:58	☾ 8 ^e phase de la lune décroissante comm. (Fin le 25.05. à 09:52h)	☉ 02°45'♉ / ♃ 26°45' ♉
27.05.	14:31	11 ^e phase de la lune décroissante comm. Journée de Nārāyana, pour se dédier à Maître DK dans ses pensées et paroles, avec une étude intense de ses enseignements et pour s'unir en pensées avec les disciples du monde. (Fin le 28.05. à 16:52h)	☉ 05°54'♉ / ♃ 05°54' ♉

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

du Calendrier astrologique 2011/2012;

publié par: The WorldTeacherTrust - Global, Wasermarktstr. 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.