

La Lettre de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

Verseau 2026 Kumbha

Lettre No. 10 / Cycle 39 — du 20 janvier au 18 février 2026
Le World Teacher Trust - Global

Puisse la Lumière en moi être la Lumière devant moi
Que je puisse apprendre à la voir en tous.
Puisse le son que je prononce révéler la lumière en moi
Que je puisse l'écouter tandis que les autres parlent.
Puisse le silence être présent en moi et autour de moi,
Le silence que nous rompons à chaque instant,
Puisse-t-il combler l'obscurité du bruit que nous faisons
Et le convertir en la Lumière de notre arrière-plan.

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

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

Maître EK

Table des matières

Invocation du Maître E.K	2
Prière de l'Année	4
Message du mois	5
Message de l'enseignant	6
Les expressions du Seigneur Krishna	7
Le Seigneur Maitreya	8
Le Maître Morya - Maruvu Maharshi	9
Le Maître Kut Humi - Devapi Maharshi	10
Message du Maître E.K.....	12
Message du Maître C.V.V.....	13
Les Enseignements de la Sagesse de Vidura	16
Saraswathi	15
Hanuman	16
Sur la Doctrine Secrète.....	17
Vénus	18
Le Discipulat	19
Vie et Enseignements du Maître Jésus/L'externalisation de la Hiérarchie/Rituel du feu	20
Service au Temple /Sur la Guérison	24
Sanat Kumara	28
Septième Rayon et Magie	29
Rencontres Éclairantes	30
Uranus	32
Vishnu Sahasranama	35
Paracelse - Santé et Guérison	38
La Hiérarchie Féminine	41
Histoire pour les Jeunes.....	43
Fenêtres pour le Service Mondial	45
Image du Mois	47
Revue de Livres	48
Jours astrologiques importants	51
La Grande Invocation	53

Le Dr Sri K. Parvathi Kumar fut le Président du "World Teacher Trust" et le Fondateur de la "Lettre de Vaisakh". Les Enseignements donnés au nom des Maîtres sont tous des pensées-semence exprimées par eux. Ils sont élaborés et décrits pour faciliter la compréhension d'un membre moyen du groupe.

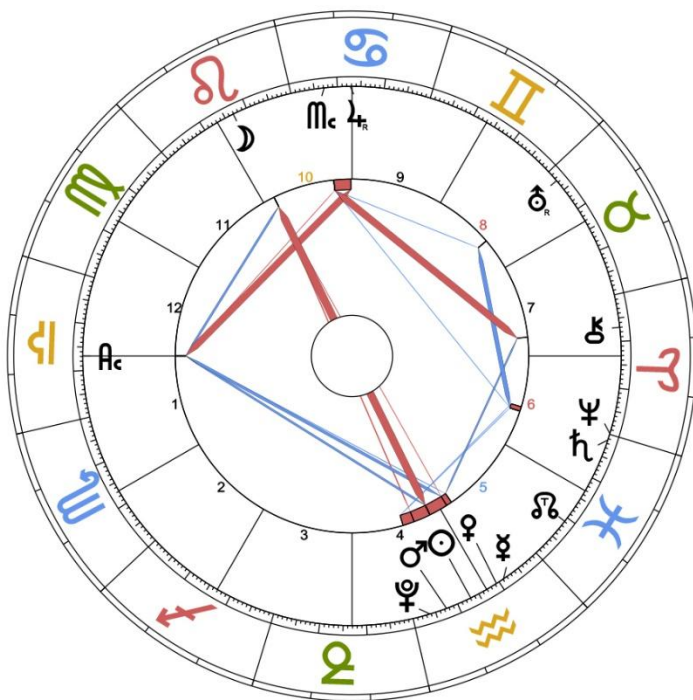
Contact : Le World Teacher Trust - Global

La "Lettre de Vaisakh" est disponible en français, anglais et allemand : info@worldteachertrust.org ; en espagnol : vaisakh@wttargentina.org (WTT Argentine) et info@wttes.org (WTT Espagne); en Portugais brésilien : brasil@worldteachertrust.org

Prière de l'Année 2024-2025

A Celui dont l'Arche du temple est la voute étoilée,
 dans le temple duquel le Soleil est l'image de Dieu,
 dans le temple duquel la Lune se rend chaque mois,
 et apporte le message de chaque pleine lune,
 et dont la Lune chante le message tel un mot de seize lettres,
 à Sa religion, j'appartiens,
 Son temple, je visite; Son nom, je chante; dans Sa gloire, je vis.
 A Lui, j'offre le lotus de ma journée, à Lui, j'offre le lotus de ma nuit.

Meditation Occulte 20

Pleine Lune du Verseau, 1 février 2026, 23:10 CET (UTC + 1)

Message du mois du Verseau❧

La destruction créatrice est inhérente au principe planétaire d'Uranus, maître du Verseau.

Retrouver la pureté, représentée par la Vierge, est à la fois le point de départ et le but ultime du processus de transformation personnelle que nous appelons discipulat. Yama et Niyama, les deux premières étapes des sutras de Patanjali, visent à retrouver un équilibre naturel entre la vie extérieure et intérieure, et la pureté est le moteur de ce processus.

Pour atteindre le Verseau, nous devons nous transformer grâce à l'énergie créatrice et destructive de Vulcain, maître ésotérique de la Vierge selon le Maître DK, avec l'aide des autres principes planétaires. Pour atteindre le Verseau, cet état de conscience omniprésent, omnipotent et omniscient, nous pouvons suivre le processus de transformation personnelle appelé yoga, tel que défini par Patanjali.

Nul ne peut atteindre le Verseau avec un corps et un esprit impurs ; toute tentative serait fatale. La voie consiste à transmuter la conscience égocentrique de notre être (Lion) par la pureté (Vierge). C'est l'idée traditionnelle de ce processus depuis l'Antiquité.

Cependant, Maître CVV a transformé notre rapport au processus de création-destruction, sans en changer le but. Il a créé un moyen d'accéder au contact et au soutien de l'état de conscience omniprésent, omnipotent et omniscient (Verseau) sans nous électrocuter. Il est parvenu à mobiliser la nouvelle énergie uranienne pour l'auto-transformation sans engendrer de déséquilibre mental, grâce à une dose homéopathique d'énergie créatrice et destructrice d'autotransformation.

La seule condition préalable est la détermination. C'est le premier pas.

Le processus et le but restent les mêmes, mais nous bénéficions désormais du soutien de Maître CVV. C'est ainsi que l'énergie du Verseau est entrée dans notre quotidien.

Le processus de création-destruction, quant à lui, demeure inchangé ; il est simplement devenu plus doux et plus rapide.

Composé par Heinrich Schwägermann Lorenzen

Message de l'Enseignant

Le travail que vous faites 1

Que la tâche soit petite ou grande, qu'elle soit reconnue ou non, peu importe. Accomplissez simplement votre devoir du mieux que vous pouvez. Si vous êtes attentif et dévoué à vos tâches, la nature vous guidera vers des missions plus importantes. La nature apprécie ceux qui assument leurs responsabilités, car elle sait qu'une personne responsable peut prendre soin d'un grand nombre. Apprenons donc à nous en tenir à nos devoirs, quels qu'ils soient, et à nous connecter au Divin à travers eux. Naturellement, de plus en plus de responsabilités vous seront confiées et vous serez intégrés au plan divin. N'entreprenez rien de votre propre chef.

Compilé par Ludger Philips

Johann Bayer (1572-1620) : Verseau

Les Expressions du Seigneur Krishna

Je vous propose maintenant de découvrir la clé de Ma nature. Elle est octuple. Tournez-la huit fois dans les huit éléments suivants de la Création, et vous Me découvrirez. Ce sont : la nature du solide, du liquide, du feu, de l'air, de l'espace, de l'esprit, de la volonté et de JE SUIS localisé. Ces huit éléments de la Création portent en eux Ma Nature dans huit états différents. Les états de la matière et les états de l'esprit ne Me concernent pas. Ils concernent Ma Nature. L'eau et la glace sont les deux états d'un même contenu. Ce contenu est « JE SUIS », immuable. La nature se transforme constamment, passant de la glace à l'eau et de l'eau à la glace. (7,4)

Les huit natures de l'Esprit mentionnées ci-dessus flottent sur une Nature commune, la Nature de fond. Ceci est ma neuvième Nature, que j'appelle ma Nature supérieure. Cette Nature supérieure produit des unités de vie appelées monades (Jeevas). Elle me fait exister comme les multiples « JE SUIS » en moi. Ces neuf natures fonctionnent comme les neuf nombres de la Création. Je subis une multiplication par la neuvième et me répartis dans les huit autres. Moi, au-delà de la Nature, je suis le Zéro, le principe parfait et éternel. Toutes les neuf natures se dissolvent dans le Zéro et émergent du Zéro comme la dixième, l'être créé ou la synthèse. Mon dixième état est la personnalité créée, créative par nature, avec le Créateur dissimulé en elle. Je me tiens par dix chiffres comme la personnalité dans chaque être. (7,5)¹

Statue de Krishna installée par Maître Kumar à Onda, Espagne

¹ Traduit de : The Mandra Scripture. An Aquarian Rendering of Bhagavad Geeta. Kulapathi Book Trust, Visakhapatnam, India 2016, 5th edition

Le Seigneur *Maitreya*

La Communauté de Maitreya

Reposez-vous en action

On confond souvent repos et sommeil, mais le véritable ressourcement provient du changement d'activité, et non de l'immobilité. En passant d'une activité à une autre, notre énergie se régénère et notre équilibre se rétablit. Si le sommeil a son importance, un véritable ressourcement repose aussi sur une variation réfléchie du travail, plutôt que sur la monotonie des routines.

En alternant consciemment les activités, une partie de notre énergie se repose tandis qu'une autre s'active. Les centres nerveux du corps peuvent être entraînés à fonctionner en groupe et en combinaison, évitant ainsi l'épuisement dû à la répétition. Un musicien jouant de plusieurs instruments ou une personne gérant des tâches variées pratique naturellement cette harmonie. Même des gestes simples, comme bouger les bras dans des directions opposées ou faire de courtes pauses pour respirer et réfléchir, contribuent à apaiser la volonté et à guider le flux d'énergie.

Le véritable repos n'est pas l'oisiveté, mais la transformation. En travaillant avec rythme et patience, force et clarté reviennent. À l'image des abeilles construisant leurs ruches avec une concentration tranquille, nous pouvons cultiver le calme intérieur par une variation régulière et consciente. Accueillons l'idée que le repos existe même dans le mouvement.

Composé par Srikanth Kaligotla

Maître Morya

Maruvu Maharshi

L'Énergie de la Conscience

Lorsqu'on parle des énergies les plus subtiles, il est essentiel de connaître les signes de leurs manifestations. Le terme « subtile » indique que la qualité de leur effet diffère de celle des manifestations ordinaires. L'énergie la plus élevée est la moins perceptible. C'est la conscience qui contrôle la puissance de l'énergie universelle. La conscience de l'espace imprègne la substance cérébrale. Ce processus est indémontrable, incommensurable. Ainsi, les rayons d'une roue tournant à une certaine vitesse semblent immobiles, et seul le mouvement de l'atmosphère environnante révèle le degré de tension. De même, dans les processus impliquant les énergies les plus subtiles, les effets ne sont visibles que de loin. Tout comme l'acide cyanique incolore est invisible à l'œil nu, mais produit des effets puissants, l'énergie de la conscience commence invisiblement son action et révèle ses effets dans les ondes spatiales environnantes. De même, les vibrations les plus fines de la matière rayonnante sont à peine perceptibles, mais aveuglantes dans leurs manifestations les plus grossières.

La même loi se manifeste dans d'autres processus. Prenons l'exemple de l'influence sur autrui. Un discours est prononcé et la foule est rapidement convaincue, mais les effets ultérieurs sont beaucoup moins visibles. Pourtant, on ne peut affirmer que le premier effet ait été le plus puissant. Il est fort possible que la conscience du public ait été modifiée et que le tonnerre ait fait place au silence. Ainsi, de nouvelles circonstances, parfaitement compréhensibles, se forment imperceptiblement. Le commun des mortels ne les perçoit qu'à leur terme, mais un yogi peut saisir l'ensemble du processus de formation dans toute sa subtilité.

Pour un yogi, l'adage « rien n'est dû au hasard » signifie qu'il existe une multitude d'influences. Les formations se stratifient en de multiples couleurs, et il est précieux de s'en souvenir. Comme en chimie, il convient également,

dans les réalisations psychiques, d'éviter les méthodes immuables. L'uniformité monotone étouffe une multitude de possibilités. Chaque imprévu apparent engendre un nouveau schéma en réaction aux énergies les plus subtiles. (*Agni Yoga*, 1929)

Compilé par Sabine Anliker

Nicholas Roerich : Le Pont de la Gloire

PRACTICAL WISDOM

Le Nouvel Ordre Mondial se profile.
La Hiérarchie est à l'œuvre.
CVV active le changement.
Soyez le changement en vous connectant à CVV.

Maître Kut Humi

Devâpi Maharshi

Shambala 93 : La qualité du Seigneur

Souvenez-vous de Shambala, inclinez-vous devant le Seigneur Sanat Kumara et suivez le chemin du Seigneur Maitreya, l'Instructeur du monde.

Le Seigneur Sanat Kumara est l'Observateur et témoin de toute activité sur la planète, dans ses sept plans. Autant il observe et prend soin de la création, autant il protège la planète ! Les êtres appartiennent au Seigneur, le Maître, Ishwara. Il les gouverne silencieusement, de l'intérieur. Ce principe est appelé « Dakshina Murthy » (le Seigneur compatissant tourné vers le Sud, Maître silencieux). Il répond à l'appel et demeure autrement immobile. Il en va de même pour le Seigneur Sanat Kumara. Il est toujours silencieux dans la contemplation. La Terre Mère, les Sages et les adeptes se connectent à lui en silence et perçoivent la volonté divine en sa présence. Ayant perçu cette volonté, ils accomplissent le plan divin sur la planète. Sa présence imprègne la planète entière. Le Seigneur Sanat Kumara apparaît chaque année dans la vallée de Vaisakha pour accorder sa grâce aux Devas et aux Adeptes qui œuvrent pour l'évolution planétaire. Il accorde sa présence à ceux qui sont réunis, leur expose le plan de travail et retourne ensuite à Shambala.

Récemment, alors que la Seconde Guerre mondiale s'intensifiait, le Seigneur Sanat Kumara a détourné l'attention de l'extrémisme afin de sauver l'humanité d'une destruction massive. Ceci nous est révélé par les enseignements du Maître Djwhal Khul. En de telles circonstances, le Seigneur Sanat Kumara prend cette décision de manière indépendante, sans consultation préalable. Il est important de noter qu'il est arrivé que le Seigneur Sanat Kumara agisse pour protéger la planète sans même en informer Gautama, le Bouddha, ni le Maître du Monde, le Seigneur Maitreya. Bien que des consultations soient fréquentes en toutes circonstances, face au danger et à la calamité, il agit et décide en toute autonomie. C'est là la dimension divine (Ishwara) de l'action du Seigneur Sanat Kumara. Originellement conçu en Telugu par K. P. Kumar, traduit en anglais par le groupe Tapovana.

Message de Maître E.K.

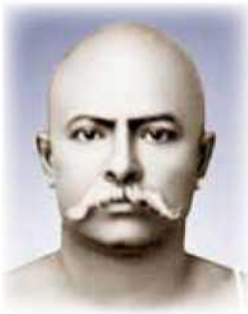
La moitié la plus claire et la moitié inférieure

La moitié la plus lumineuse du jour représente notre conscience objective. C'est ainsi que nous apparaissions aux yeux des autres et comment ils nous perçoivent. La moitié inférieure correspond à la conscience subjective. C'est ainsi que nous nous percevons nous-mêmes. Le point culminant de l'arc supérieur, que les astrologues appellent le méridien ou la dixième maison, indique le point où la personne est perçue par le monde.

Par exemple, lorsque le Soleil se trouve dans la dixième maison, les gens se font rapidement une idée de la personne. Mais si Saturne se trouve à ce point précis, les gens la sous-estiment malgré son grand potentiel. Cependant, cela ne constitue ni un avantage ni un inconvénient pour la personne si elle en est consciente. Par exemple, une personne ayant le Soleil dans la dixième maison peut paraître brillante aux yeux des autres, mais si elle se comporte de manière arrogante et cause des problèmes à ses collègues, elle risque de chuter dans la compétition. Ou bien, elle peut choisir de préserver son pouvoir sans l'utiliser et d'être respectée de tous. Tout dépend de la manière dont elle utilise ses connaissances en astrologie.

Compilé par Ludger Philips

Le Yoga du Maître C.V.V.

Aphorismes aux disciples 93

270. Dans Mes prières, vous recevez de l'énergie. Elle pénètre votre esprit et s'y fixe. Par votre esprit, elle se diffuse dans votre corps et vos sens. Tout cela se produit pendant vos prières, lorsque vous M'invoquez et que vous observez votre monde intérieur. Votre corps tend à devenir plus léger et plus agile.
271. Soyez réguliers avec Mes prières. Dans Mes prières, des ajustements s'opèrent au niveau de votre colonne vertébrale et de votre corps. Pendant les prières, vous ressentez parfois des sensations dans le dos. Ce sont Mes ajustements à votre corps.
272. N'interrompez pas vos prières à cause de votre santé fragile, de votre agitation quotidienne ou de vos soucis. C'est précisément dans ces moments-là que vous avez le plus besoin de prier.

Composé par Guru Prasad Kambhampati

Mont Shasta

Vidura

Enseignements de sagesse

N'entreprenez pas
des actions qui ne produisent aucun résultat.
Ne plantez pas
d'arbres qui ne donnent ni fruits ni fleurs.

SAGESSE PRATIQUE

La Vibration Violette Cosmique est à l'œuvre.
Un nettoyage éthéré est en cours.
Rejoignez le travail et célébrons ensemble.
Participons ensemble par une coopération volontaire !

Saraswathi

Saraswathi Suktam 11 La Personne Cosmique 3

Il était une fois un père et un fils. Le fils réalisa qu'il voyait au-delà de sa propre personne. Il pouvait donc aussi voir l'Être Cosmique. Par conséquent, les cinq éléments ne pouvaient le détruire. Il atteignit un état qui le rendait imperméable à la matière, à l'eau, au feu, à l'air et à l'éther. Le père aspirait à un état similaire. Il chercha l'Être Cosmique à l'extérieur, mais ne le trouva pas. Il demanda à son fils : « Où est-il ? » Le fils répondit : « Il est en toi et Il est autour de toi. Rencontre celui qui est en toi, et tu pourras alors rencontrer celui qui est à l'extérieur. »

Le père cherchait l'Être Cosmique, confortablement installé dans sa personnalité. Tant que nous restons prisonniers de notre personnalité, toute recherche de Dieu est vaine. L'étape nécessaire est d'intégrer notre personnalité à l'âme qui est en nous. L'ombre doit disparaître, l'Originel doit être retrouvé en nous. En tant qu'âme, la Super-Âme peut être appréhendée. En tant que personnalité, elle ne peut l'être. Ce récit, lu durant le mois du Lion, porte un message fort. Le message du Lion est le suivant : « Pénétrez dans la caverne de votre cœur. J'y réside. Rencontrez-moi et retrouvez votre essence léonine. Alors seulement, vous pourrez voir clair. »

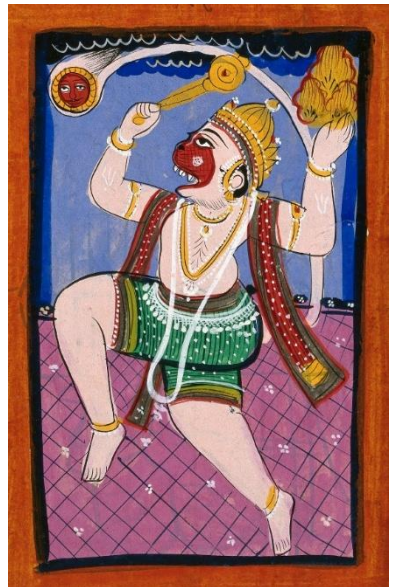
Hanuman

6. Maruti reçoit le titre « Hanuman »

Maruti était très puissant grâce aux énergies qu'il portait en lui. Un beau matin, alors qu'il avait cinq ans, il vit le soleil se lever. Il le prit pour un fruit orangé. Aussitôt, grâce à l'énergie des Maruths qu'il contenait, il s'éleva vers le soleil et l'avala. Ce fut comme une éclipse solaire totale. Alors, le roi céleste Indra utilisa son arme céleste, le vajra, contre Maruti. Il le frappa à la mâchoire.

Maruti s'évanouit et tomba à terre. Son père, furieux qu'Indra ait frappé son fils, pria pour sa guérison. Puis, accompagnés de Rudra, Vayu et Indra, ils arrivèrent, présentèrent leurs excuses au père et dirent : « Je ne savais pas que votre fils était capable d'avaler un soleil. Pour sauver la création, je n'avais pas d'autre choix. N'ayez crainte, il ne lui arrivera rien. Il est un grand bienfaiteur. » Entre-temps, le garçon se réveilla et dit : « Je garderai la marque du coup sur ma mâchoire comme souvenir. » C'est pourquoi sa mâchoire est proéminente. Il ajouta : « Que cela soit consigné dans les annales. Je garderai cette marque. »

Sur la Doctrine Secrète

Upanishads - 6

La Préface de la Doctrine Secrète se poursuit ainsi :

« Au commencement était le Soi, l'Unique » (Aitareya Upanishad) ; le grand Shankaracharya explique que « Ceci » désigne l'Univers (Jagat) ; le sens des mots « Au commencement » signifiant avant la reproduction de l'Univers phénoménal.

* * * * *

1. Les Upanishads, ou l'ensemble des écritures connues sous le nom de littérature « Vedanta », constituent cette partie de la sagesse ancienne qui conduit véritablement le chercheur jusqu'à l'Absolu !
2. L'« Unique Véritable Existence », l'Absolu, est au-delà du « connaisseur », puisqu'il désigne l'état d'où tout émerge et dans lequel tout retourne. Il n'y a donc pas de « connaisseur », c'est-à-dire pas d'état séparé.
3. La Doctrine Secrète pose l'énigme suivante : la flamme peut-elle être considérée comme l'essence du Feu ?
Une telle contemplation conduit le chercheur à la compréhension de ce que l'on peut appeler « existence séparée » et « existence non séparée ou absolu ».
4. Madame H.P. Blavatsky nous conduit à l'essence même de l'enseignement védantique (Upanishad) en citant Adi Shankara. « La connaissance de l'Esprit absolu, telle l'éclat du soleil ou la chaleur du feu, n'est autre que l'Essence absolue elle-même », dit Shankaracharya. Elle est « l'Esprit du Feu », non le feu lui-même ; par conséquent, « les attributs de ce dernier, la chaleur ou la flamme, ne sont pas les attributs de l'Esprit, mais de ce dont cet Esprit est la cause inconsciente ».
5. Le parallèle entre cet enseignement, la sagesse du Nouvel Âge et la théologie occidentale est également mis en évidence. Voici un extrait du même passage

du Poème :

« Cette phrase n'est-elle pas la véritable clé de voûte de la philosophie rosicrucienne ultérieure ? »

Les Upanishads présentent ainsi, de manière constante et très précise, l'idée de ce qui est au-delà, l'Absolu et les états successifs qui en émergent. Ceux-ci sont désignés par « Cela » et « Ceci ». Cette notion est ensuite développée comme « L'Un » et « L'Autre ». Cette approche est appelée « Aitareya Upanishad ».

L'Upanishad (Mandukya) à laquelle la Doctrine Secrète fait référence est un texte très court de 12 versets qui décrit cet Absolu comme « Om » et détaille les quatre états : Nidra (sommeil), Jagrat (éveil), Swapna (rêve) et Turiya (subjectif).

Composé par Rama Prasad Joshi

Arkhip Kuindzhi: Pics enneigés du Caucase, 1890 - 1895

Vénus Souvenir 3

Les enseignants aiment leurs élèves malgré leurs erreurs. Ils ne se lassent jamais de leur expliquer et de leur rappeler les choses avec bienveillance. Il ne s'agit pas de réprimander l'élève pour un oubli, car l'enseignant sait que cela arrive. L'élève, lui, ignore qu'il oublie, et il ignore même qu'il a oublié. Autrement dit, il oublie qu'il oublie. Quel exercice difficile ! Il y a celui qui sait que l'autre oublie, et celui qui ignore. Entre les deux, il y a une communication.

L'espoir de l'enseignant est qu'au moins un élève comprenne, alors il persévère sans relâche. Sa devise : « Ne jamais abandonner ! » L'enseignant garde espoir qu'au moins un élève finira par comprendre. Lorsqu'il en trouve un, sa mission est accomplie. Alors, celui qui avait compris recommence la course, dans l'espoir d'en trouver un autre. Je prends toujours l'exemple du relais aux Jeux olympiques. L'enseignant court avec un bâton à la main à travers le monde. Il ne court pas seulement sur une piste de 4 000 mètres. C'est un véritable olympien, car il continue à courir jusqu'à ce qu'il trouve une personne à qui il puisse remettre le bâton.

Nous devons comprendre pour expérimenter. Cela doit être le fondement. Sans ce fondement, tous les exercices de sagesse sont vains. La sagesse doit être assimilée et portée en nous en permanence. Alors que nous nous apprêtons à pénétrer dans un principe sublime appelé Vénus, il est essentiel que je vous explique la différence entre compréhension et expérience. Sans ce fondement, si nous entrons dans l'univers de Vénus, Vénus se moquera de nous. Gardez bien à l'esprit que nous comprenons pour expérimenter. Toute compréhension trouve son aboutissement dans l'expérience. L'une apporte la lumière de la compréhension, l'autre l'expérience de la lumière. N'est-ce pas merveilleux ?

Le Discipulat

Des liens bienveillants

Là où l'âme trouve sans cesse de nouvelles voies pour élever la vie environnante, les eaux éternelles de la vie continuent de couler. Il peut arriver qu'elles empruntent des chemins inhabituels et inattendus. Nul besoin de s'inquiéter. La fraternité universelle répand sa fraîcheur, son parfum de clarté, de force et de joie dans les groupes, les incitant à se connecter et à unir leurs forces, intérieurement et extérieurement. La facilité de la communion et les sourires témoignent des liens de tendresse et de bienveillance qui forment le rempart éternel de l'Œuvre Unique.

Composé par Ute et Peter Reichert

Sagesse Pratique

Les rôles s'inversent. De nouveaux horaires se forment.

Adaptez-vous au changement et allez de l'avant.

Hymns à Agni, le Feu Sacré Ṛgveda, Mandala-1, Sūkta - 12, Ṛk - 4

ताँउशतोविबोधयदग्नेयासिदूत्यं ।

देवैरासत्सिबर्हिषि ॥

tām̐ | uśataḥ | vi | bodhaya | yat | agne | yāsi |

dūtyam |

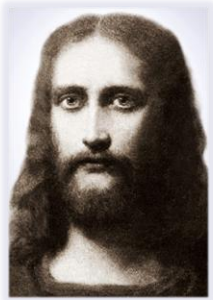
devaiḥ|ā|satsi|barhiṣi | |

Signification des mots :

Agne	Oh Agni!
vi bodhaya	faire naître (éveiller)
tām̐	ces devas (dieux)
uśataḥ	désirant (offrant)
yat	quand
yāsi	va
dūtyam	messenger, un envoyé
ā satsi	Prendre place
barhiṣi	Sur l'herbe sacrée
devaiḥ	Avec les dieux

Signification :

Ô Agni ! Tu es véritablement l'envoyé des dieux. Fais venir les dévas. Avec eux, daigne prendre place sur le siège offert lors du rituel.

Vie et Enseignements du Maître Jésus

Partie 21

Entre-temps, le soir était tombé. Quelqu'un tapota doucement l'épaule de Jésus, assis seul. Ce contact lui était familier. C'était celui de sa mère, celle qui l'avait chéri et élevé pendant si longtemps. Jésus se retourna aussitôt. Mère Pratichi apparut, souriante. Jésus fut

surpris. Non seulement son regard, mais aussi le contact de Mère Pratichi lui procuraient la même sensation que celle de sa mère. Il la regarda avec étonnement, se leva et la salua. Mère Pratichi le fit rasseoir et s'assit à côté de lui. Elle lui dit : « Tu as beaucoup réfléchi. Tes idées se sont-elles éclaircies ? Tout te paraît-il encore confus ? Les choses sont-elles embrouillées ?

Bientôt, toutes les énigmes seront résolues. Tu trouveras les réponses. Tu es en sécurité dans notre ashram. Tout se passe avec la permission de tes parents. N'aie rien à craindre. Étudie avec assiduité. Aiguise ton esprit. Tu es né pour accomplir de grandes choses. Joue de cette flûte pour apaiser ton esprit, car il s'échauffe lorsqu'on acquiert du savoir. Cette flûte non seulement réjouira ton cœur, mais pourra aussi t'apporter des expériences divines. Elle peut également t'aider à atteindre la réalisation de soi. »

Après avoir remis la flûte à Jésus, Mère Pratichi s'éloigna. Le regard fixé sur l'instrument, il songea à cette journée qui lui parut interminable. À l'aube, dans un lieu inconnu, il s'était réveillé. Lokayatha l'accueillit. Après avoir accompli sa routine matinale, il erra dans les jardins de l'ashram, se réjouissant des premiers rayons du soleil, puis s'enfonça dans la vallée. Là, plongé dans un profond sommeil, il eut la vision d'un être divin lui tendant une flûte. Puis, il aperçut Mère Pratichi. La ressemblance entre Lokayatha et Mère Pratichi et ses parents éveilla en lui une profonde quête. Puis, la rencontre avec les résidents de l'ashram, le discours de Lokayatha, les longs récits de Kaushik, l'origine et l'histoire de Siddashram, la vie antérieure de Lokayatha, les actes de Rakthasharma et Charvaka, la tradition d'Aryavatha, les efforts des Sages, les événements survenus au cours de plusieurs milliers d'années, et enfin la vision de la flûte à nouveau, marquèrent profondément sa mémoire. Jésus fut bouleversé par tous ces événements. Des secrets insoupçonnés de sa vie se dévoilèrent et semblèrent se rapprocher de lui. Tandis que Jésus réfléchissait

ainsi, il sentit la présence de la flûte dans sa main.

Quel est le lien entre cette flûte et lui ? Le matin, dans une atmosphère onirique au bord du lac, une déesse lui offrit cette flûte. Ce n'était ni un rêve, ni la réalité. Le soir venu, la flûte lui parvint physiquement par l'intermédiaire de Mère Pratichi. La déesse apparue le matin, Mère Pratichi et sa mère se ressemblaient. Dans cette atmosphère onirique, la déesse l'avait touché. Le contact de Mère Pratichi lui procurait la même sensation. Le contact de sa mère aussi.

Était-il dans le plan physique (Bhouthikalokamu) ? Ou s'agissait-il d'une expérience d'un autre plan ? Cela semblait être physique. Le matin, lorsque Lokayatha était venu le saluer, il lui avait dit que des découvertes se produiraient sur le chemin de la mémoire. Le fait que cela ait commencé dès le premier jour confirme la véracité des paroles de Lokayatha. Quoi qu'il en soit, son cœur lui disait que Lokayatha et Mère Pratichi étaient dignes de respect. Mère Pratichi lui avait dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, que tout lui serait révélé progressivement. Il le ressentait aussi. Le moment venu, il saurait, mais en attendant, il devait se consacrer à ses devoirs. Pensant ainsi, il se rendit dans sa chambre. Il n'eut pas faim ce soir-là. Dès le lendemain, il se plongea dans les activités de l'Ashram.

Statue d'un joueur de flûte,
Ueberlingen, lac de Constance,
Allemagne

L'externalisation de la Hiérarchie 8

Posséder un corps humain est de loin l'état le plus privilégié. L'homme a le potentiel de posséder n'importe quel autre corps, mais être sous forme humaine lui offre la possibilité de vivre toutes sortes d'expériences. Parmi toutes les espèces, le corps humain est le plus grand don et doit être utilisé pour atteindre un corps de lumière d'or et un corps de lumière de diamant, et ainsi expérimenter l'existence cosmique, solaire et planétaire. Tel est le potentiel que recèle un corps humain. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. On peut expérimenter l'univers tout entier en entraînant son corps à atteindre ces deux autres corps. C'est ainsi que l'on obtient du beurre à partir du lait. Le lait est la base du beurre, et le beurre est la base du ghee. De même, le corps de chair et de sang est comme obtenir du beurre, et le corps de diamant comme le corps semblable au ghee. Tel était le dessein originel lors de la création du corps humain. C'est pourquoi il est dit dans les Écritures que la prophétie de la création s'accomplit lorsque le corps humain est atteint. Cette formation coïncide avec l'installation de Shambala, avec l'arrivée des Fils de Lumière et des Fils de Feu. Les Fils de Dieu, de la Volonté, s'établirent tous sur la planète à l'époque lémurienne.

Signification et importance du rituel du feu 8

Il y a ensuite l'invocation, au centre de la base, du Seigneur à tête d'éléphant. Il est le Jupiter cosmique, qui existe comme sagesse infinie. Cette sagesse remplace les énergies du centre de la base. Ce centre représente la constriction de l'esprit dans la matière. Dans une existence en spirale, on atteint un point où l'on ne peut aller au-delà. L'esprit est conditionné par la matière pour atteindre la base. C'est l'état où la matière contient l'esprit. La matière conditionne l'esprit. C'est par ce conditionnement que l'existence physique devient possible. C'est pourquoi l'astrologie dit que l'univers est fait du Bélier au Scorpion, du feu cosmique à la matière. Ainsi, cet aspect du Scorpion représente le conditionnement de l'esprit par la matière.

Comment libérer l'esprit de la matière ? Le seul moyen d'y parvenir est d'insuffler de la sagesse à la matière, permettant ainsi à l'esprit de s'élever vers des plans supérieurs. Le principe jupitérien est un principe d'expansion, à l'opposé de l'esprit de conditionnement de Saturne. Saturne conditionne, tandis que Jupiter confère expansion, libération et affranchissement. Là où règne le conditionnement, nous cherchons à remplacer son énergie par celle de la libération et de l'expansion. C'est pourquoi le symbole de Jupiter est le premier à être vénéré.

Illustration symbolique du chakra
Muladhara / centre de la base

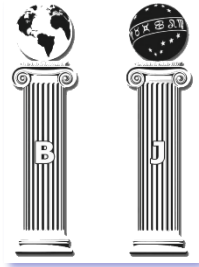

Service au Temple

4. Connaissance 2

Il y a en l'homme quelque chose d'insatiable. C'est ce quelque chose qui le pousse à rechercher le bonheur véritable. Il aspire donc à une expérience de bonheur durable, sans autre forme de quête. Jusque-là, chaque matin, il se réveille avec l'espoir de vivre un moment de beauté. Au fil de ses expériences, il acquiert les connaissances nécessaires, qui constituent le socle de sa quête de savoir.

Cela nous révèle clairement la soif de connaissance qui anime l'homme. Cette soif naissante est déjà un pas vers l'aube. L'homme aspire à la voir se lever. De même, tous ceux qui poursuivent le savoir s'efforcent constamment d'apaiser leur soif de connaissance. Sans cette soif, la vie en société n'existerait pas. C'est comme si, sans faim, nous n'allions pas à table. C'est pour apaiser cette faim que nous nous réunissons. Pour satisfaire cette soif de connaissance, une partie de l'humanité se réunit régulièrement. Dans l'ensemble de l'humanité, le pourcentage de personnes avides de connaissance est très faible. Ressentir cette soif de connaissance est déjà un stade avancé. C'est dans ce contexte que nous abordons le thème du Temple et de l'Œuvre.

Maître Kumar enseignant à
Miami, septembre 2014

Sur la Guérison

3. Coopération avec les Cinq Règnes 9

Tout comme vous arrosez, soignez et faites pousser des plantes au quotidien, vous pouvez aussi nourrir les animaux et les oiseaux chaque jour. Un simple morceau de nourriture et une poignée de graines suffisent. Il n'est pas nécessaire de les posséder ni de les apprivoiser. Offrez-leur simplement de quoi manger lorsque vous les croisez. Les animaux rendent tellement de services aux humains que nous devons leur témoigner notre amour en retour. Nous les utilisons à diverses fins : leur lait, leur chair, leurs os et même leur peau. Même un animal mort nous sert sous la forme de vêtements chauds, de sandales et de chaussures. « Je suis mort et pourtant je continue de vous servir », tel est le message de l'animal à travers les chaussures que nous portons quotidiennement. En revanche, leur sommes-nous aussi utiles ? La peau humaine n'est pas aussi précieuse que celle de l'animal. Nous utilisons, mais nous ne sommes pas encore utiles. Nous utilisons les minéraux, les plantes, les animaux, nos semblables et les dieux. Notre utilité est sans commune mesure avec l'exploitation que nous en faisons. Ils sont encore pleins de compassion ! Attendons de voir combien de temps durera cette relation à sens unique. La nature semble avoir une tolérance plus élevée.

Mais toute chose a ses limites.

Sanat Kumara

Le principe de pulsation 2

Selon votre relation à la pulsation, forgée par la régularité de votre pratique, vous plongerez au cœur de son aspect le plus profond, appelé pulsation subtile. Lorsque vous atteignez cet état, vous vous imprégnez de la pulsation. C'est déjà un état d'initiation, où vous vous détachez du corps et de l'objectivité. En poursuivant votre cheminement avec la pulsation subtile, qui résonne elle aussi du même chant, votre conscience s'élève jusqu'à vous asseoir au centre Ajna. Alors, vous savez que vous êtes l'âme, le fils de Dieu, le Maître parmi les hommes. De là, vous gouvernez votre organisation et ceux qui vous entourent, et ce règne est un règne de bienveillance, un règne d'amour, porteur d'une puissance cachée.

Sanat Kumara souhaite que chacun de nous soit l'âme et préside au champ de buddhi, au mental, aux sens, au corps et à l'environnement. La pratique associée consiste à s'associer à SOHAM. Cela conduit à la réalisation que l'on est OM. OM est l'autre nom de JE SUIS.

Septième Rayon et Magie L'arrivée du 7ème Rayon - 40

Le Plan Divin se manifeste par le travail. Le travailleur du 7e rayon possède les outils et la force nécessaires. Mais où concentrer ses efforts ? Sur quoi doit-il mettre l'accent ?

Le travailleur du 7e rayon dispose des connaissances, des instruments et des outils nécessaires à l'accomplissement de son travail. Doit-il privilégier ses forces, celles qui sont indispensables à la manifestation de ce travail ?

Le Plan Divin ne se manifeste, s'il le doit, que par le travail. Méditer sur le Plan ne suffit pas. Savoir ne suffit pas. Ce qui est connu doit se manifester, et la manifestation ne peut avoir lieu que par le travail. Le travailleur du 7e rayon doit donc privilégier le travail, rester concentré sur la tâche à accomplir et veiller à ce qu'elle ne soit ni perturbée ni interrompue. Il doit tout mettre en œuvre pour que le travail se poursuive et ne soit pas suspendu.

Ainsi, pour que le Plan se manifeste, qu'est-ce qui importe le plus pour le travailleur du 7e rayon : les capacités à accomplir le travail ? Ou le travail lui-même, accompli pour manifester le Plan ?

Celui qui travaille avec le 7e Rayon doit se concentrer sur ce qui transcende les deux : le Plan Divin. Il doit rester attentif au Plan qui doit se manifester. Ne vous fiez pas à vos propres forces et ne vous focalisez pas sur votre travail ; l'essentiel est de s'harmoniser avec le Plan Divin. Se soumettre à ce Plan est indispensable.

Composé par Guru Prasad Kambhampati

Rencontres Eclairantes Sadguru Sree Sivananda Murthy 7

Quelques mois plus tard, les disciples de Sree Sadguru sollicitèrent Saukumarya pour qu'il écrive un article sur Sree Sadguru à l'occasion de son 70e anniversaire. Saukumarya leur demanda quel sujet il devait aborder. Ils répondirent spontanément : « Votre

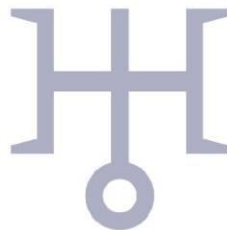

compréhension de Sadguru. » Saukumarya garda le silence. Il informa ses collaborateurs qu'il leur ferait part de son accord quelques jours plus tard. Mais dès le lendemain, ses collaborateurs l'appelèrent et lui annoncèrent avoir parlé à Sree Sadguru de leur proposition. Sree Sadguru suggéra à Saukumarya d'écrire un article intitulé « Écouter le Maître Invisible ». Saukumarya accepta avec enthousiasme et publia un article en novembre 1998, lequel fut ensuite édité sous forme de brochure en janvier 1999 à l'intention des étudiants les plus fervents.

Lorsque Saukumarya rencontra Sree Sadguru pour lui présenter l'article en novembre 1998, Sadguru sourit et dit : « Mes associés ne savaient pas quoi vous demander. Comme vous le savez, écrire quelques vertus relatives à ma vie est vain. Nombreux sont ceux qui le font. Écouter le Maître invisible, seuls quelques-uns en sont capables. C'est pourquoi je vous ai demandé la pratique qui s'y rapporte. Elle a un sens. Nous devons toujours rechercher le but de toute action. Je suis heureux que vous ayez répondu si promptement. Cet article inspirera certains lecteurs à s'initier à l'écoute du Maître en eux. L'Eswara en nous est le Maître que nous devons écouter et suivre. Que la bénédiction soit sur vous ! »

Uranus

L'Alchimiste de l'Age Uranus et les Sept Rayons 1

Les Rayons	Nom Védique	Qualités
1st Rayon (Cheval)	Sushumna	Volonté
2nd Rayon (Cheval)	Harikesa	Amour-Sagesse
3rd Rayon (Cheval)	Viswa Karma	Activité intelligente
4th Rayon (Cheval)	Viswa Trayarchas	Harmonie
5th Rayon (Cheval)	Sannaddha	Science Concrète
6th Rayon (Cheval)	Sarvasu	Dévotion
7th Rayon (Cheval)	Swaraj	Loi et Ordre Cérémoniels

La sagesse des Sept Rayons est fondamentalement naturelle et trouve son expression dans les Védas. Elle a été diffusée à l'échelle mondiale au XXe siècle par un maître tibétain. Il est de notoriété publique que le rayon solaire possède sept couleurs : l'indigo, le violet, le bleu, le rouge, le jaune d'or, l'orange et le vert. On les appelle communément VIBGYOR, les couleurs de l'arc-en-ciel. Chacun des sept aspects du rayon solaire est appelé un Rayon et se voit attribuer un numéro selon un ordre précis. C'est ainsi que l'on parle fréquemment du Premier Rayon, du Deuxième Rayon, et ainsi de suite jusqu'au Septième Rayon. Cette pratique est due à la transmission d'un savoir particulier par un maître tibétain. Dans les écritures védiques, ces Sept Rayons sont comparés aux sept chevaux du char du Soleil, leurs noms indiquant également leur qualité.

Ciel rose au mont Shasta

Maître EK

Vishnu Sahasranamam

Strophe 14 - 1-2

सर्वगःसर्वविद्भानुर्विष्वज्ज्ञेनो जनार्दनः ।
वेदो वेदविदव्यंगो वेदांगो वेदवित्कविः ॥

Signification :

Invokez le Seigneur, omniprésent, omniscient et brillant comme ses propres rayons. Il est le chef des armées de l'univers et Il absorbe toute chose en Lui, car Il est aussi le temps. Il est la sagesse, le connaisseur de la sagesse, sans aucune faiblesse, puisqu'Il est le Seigneur des facultés de la sagesse. Il est le connaisseur des Écritures, ainsi que le prophète-poète qui les compose.

Explication :

1. La présence du Seigneur imprègne chaque unité d'espace et de temps. Elle imprègne chaque atome. L'existence des différents états, tels que la matière, la force, la vie, la conscience, etc., résulte des limites de l'ignorance et des limitations de la conscience individuelle. La différence entre les états dynamiques et statiques, le vivant et le non-vivant, le conscient et l'inconscient, est due aux divers niveaux objectifs. Le Seigneur existe comme l'unique présence subjective de tous ces états ; il est donc le Seigneur qui imprègne tout.
2. Il commence son existence en tant que conscience observatrice sur le plan de l'objectivité et, de ce fait, Il joue le rôle de l'ignorant qui entame Son cheminement vers l'éveil à travers les êtres vivants. Ce cheminement se poursuit jusqu'à ce qu'Il embrasse la compréhension des immensités cosmiques et supracosmiques. Ainsi, le Seigneur est l'Omniscient, qui connaît tout avant le commencement et qui continue de tout connaître en tant qu'individu.

Paracelse

Santé et Guérison

Prana - Force Vitale partie XI

5. Pranas mineurs 6

Perception du Kurma Prana

Le Kurma Prana agit de manière très spécifique, notamment au niveau du clignement des yeux. Il contribue à maintenir la santé de la vision. Il préserve l'hydratation des yeux et les protège ainsi. Un regard brillant est le résultat d'un bon fonctionnement du Kurma Prana. Les yeux restent ainsi attrayants et offrent une apparence naturellement agréable. Lors d'activités sportives, de jeux ou de combats, les hommes clignent plus fréquemment des yeux pour les protéger de la poussière. Dans les régions poussiéreuses et sèches, un clignement fréquent est recommandé. La sécheresse oculaire pouvant provoquer des brûlures, il est conseillé de se rincer fréquemment les yeux à l'eau fraîche et d'appliquer des rondelles de concombre. Il convient d'être particulièrement attentif au clignement des yeux. Dans les régions sèches, le clignement stimule les sécrétions nécessaires et ce Prana doit être soutenu par une hydratation régulière avec des eaux fraîches, porteuses de vie.

Pendant le sommeil, les paupières restent closes et le clignement des yeux cesse. Au réveil, la première chose à faire est de se rincer les yeux à l'eau fraîche et d'éliminer les croûtes et les sécrétions solidifiées au coin des yeux. L'Ayurveda recommande même d'appliquer une lotion oculaire. Durant le sommeil, le corps génère beaucoup de chaleur et il est fréquent, selon les activités de la journée, de transpirer. L'élément feu est activé et apaise l'organisme. Ainsi, après le sommeil, les résidus carbonés issus de la combustion s'accumulent autour des orifices comme les yeux, la bouche, les narines et les oreilles. Ce sont les premières choses à nettoyer le matin.

Les yeux étant les organes les plus importants du corps, il est essentiel d'en prendre soin immédiatement après chaque nuit de sommeil. Cela permet de réguler les sécrétions oculaires et de préserver la santé des yeux tout au long de la vie. À défaut, des brûlures oculaires fréquentes, alternant avec des sécrétions excessives, peuvent survenir. Une attention particulière doit être

portée lors des changements climatiques, qu'il s'agisse de temps humide ou sec, de chaud ou de froid, ou encore de temps calme ou venteux. Les praticiens de la santé oculaire gagneraient à transmettre ces connaissances aux patients qui consultent pour des problèmes oculaires.

Lorsque le Kurma Prana est en pleine santé, il facilite la méditation. Il procure un sentiment de plénitude et stabilise la conscience.

Dr. K. Parvathi Kumar Extrait de : Paracelse - Santé et Guérison. Site Web : www.paracelsus-magazin.ch/en

Mont Chäserrugg, Appenzell, Suisse

La hiérarchie féminine Partie 34

La deuxième nature féminine de la Hiérarchie est Anasuya, la qualité de l'absence de malice. Les Puranas expriment les qualités universelles à travers des récits afin de faciliter la compréhension des principes. Si quelqu'un vous dit quelque chose et que vous éprouvez de la jalousie, vous ne pourrez accéder à la dimension supérieure. La deuxième nature est Anasuya. Elle est la nature d'Atri, la non-troisième - celle qui n'est pas conditionnée par le dynamisme, l'inertie et l'équilibre. Cette nature transcende les trois. Si votre nature est exempte de malice, vous pouvez devenir Atri. C'est la nature qui vous élève ou vous fait chuter. La nature est le facteur prédominant de la création.

Il existe une histoire d'Anasuya. Jadis, au Treta Yuga, une femme naquit dans une famille royale. Les sages examinèrent son horoscope. Ils découvrirent que quiconque épouserait cette femme deviendrait empereur. Un roi apprit que s'il épousait cette femme, il deviendrait empereur. Il l'épousa et devint empereur. Qu'est-ce que cela signifie ? En réalité, quelle nature faut-il développer pour devenir empereur ? Par nature, il faut être non malveillant. Il existe une nature au-delà des trois autres : dans le Sahasrara, on possède la maîtrise et on ne peut développer de malice. Dans le Sahasrara, on développe l'état de nature non malveillante, ce qui procure une joie immense. Cette connaissance parvint jusqu'à la femme au-delà des trois déesses, Durga, Lakshmi et Sarasvati, les états successifs de la nature. Ils comprirent qu'il existe dans la création une nature non malveillante sans pareille. On informa le maître qu'il souhaitait mettre cette idée à l'épreuve pour en vérifier la véracité. Les trois déesses voulurent mettre Anasuya à l'épreuve. Ils s'adressèrent à leurs seigneurs, dont Shiva, et leur demandèrent si la dame Anasuya était absolument innocente. Cela les intrigua fortement. Ils souhaitaient expérimenter. Ils lui envoyèrent la Trinité pour la mettre à l'épreuve, et lors de cette épreuve, la nature non malveillante se révéla supérieure à la Trinité. Lorsque vous êtes non malveillant, le Premier Logos peut agir à travers vous, ainsi que le Deuxième et le Troisième Logoi. C'est l'état d'un Maître de Sagesse, dans l'état de pure conscience où la Trinité peut s'exprimer à travers lui.

Il existe une autre histoire dans le Guru Charitra où un étudiant se désintéresse de la Trinité. L'étudiant est tellement tourné vers le maître qu'il reçoit de lui savoir et richesse. Les Logoi lui apparaissent l'un après l'autre et tentent de le mettre à l'épreuve. Il dit : « Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je le prendrai auprès du maître » - il a transcendé la triple qualité et même la Trinité. Une fois que vous êtes dans l'état non malveillant - c'est-à-dire lorsque Dattatreya naît en vous - vous atteignez l'état non malveillant.

Nous avons abordé deux étapes. La première est la compréhension, une croissance verticale de la compréhension. L'horizontalité consiste à connaître ce qui se trouve en Europe, aux États-Unis. La verticale consiste à connaître la pure conscience. Contempler la lumière, le feu, le Soleil et la Lune nous aide à acquérir cette compréhension en nous. Cette nature se répand sur nous comme l'aura des êtres, emplit d'une lumière claire et cristalline. La suivante est l'état non malicieux, un état où même la Trinité est redevable envers nous. Celui qui développe cette nature non malicieuse ne voit pas l'autre, seulement ce qui est en lui. Qu'y a-t-il en moi ? Ce qui est dans la Trinité est invisible, seul ce qui est en moi est visible. La première étape est Marichi et Kala. La seconde est Atri et Anasuya. Les premières, Marichi et Kala, représentent la pleine compréhension. La seconde est l'état au-delà des trois, l'état non malicieux. Elles peuvent engendrer la naissance de la Trinité. Le troisième Prajapati s'appelle Bhriгу ; il règne sur le troisième œil et sa nature est la brillance. La lumière qui imprègne tout le ciel est concentrée, d'une brillance exceptionnelle. Merci beaucoup, nous reprendrons cet après-midi. Je vous présenterai les dix natures, comme nous l'avons vu lors des cours précédents. Ces dix natures résident en nous ; nous pouvons nous expérimenter comme Brahman au-delà de ces dix natures. Ce sujet sera abordé ultérieurement dans les cours.

Extrait des enseignements de la vie de groupe du Dr K. Parvathi Kumar, Visakhapatnam, janvier 2016 ; non relu par l'auteur, pas une transcription complète, peut contenir des erreurs.

Histoire pour les Jeunes

Sur la Synthèse

Se recentrer sur sa propre conscience
afin de mieux comprendre, est un pas vers la synthèse.

Partie 10 : La Victoire

Dharma, le Seigneur du Destin et de la Justice, pose une question étrange à son fils Yudhishtira : Quelle est la plus grande défaite ? Le jeune homme répond sans hésiter : La victoire est la plus grande défaite. Dharma acquiesce. Yudhishtira répond alors en se basant sur la condition humaine : Que peut-on y gagner si la mort attend chacun, quels que soient ses efforts et ses accomplissements ? De ce point de vue, chaque action humaine se révèle être une défaite, en particulier celles qui alimentent l'illusion que l'homme est maître de son destin.

Arjuna, le jeune frère de Yudhishtira, pressent également cette vérité. Peu avant la bataille contre les Kauravas, il est soudainement pris de panique et hésite à engager le combat. Krishna lui explique alors la distinction entre l'action humaine et l'action divine : Le Seigneur est le créateur de tous les événements. Par sa naissance, l'homme se voit attribuer un rôle dans l'écheveau de ses liens. L'accomplissement de ce rôle n'est pas un choix, mais un devoir pour l'homme, dont nul ne peut le dispenser. L'accomplissement impersonnel et détaché de ce devoir le libère de toute complication, car il ne fait que remplir la tâche qui lui a été confiée.

Dès qu'un homme intervient dans ces événements par son intellect, ses sentiments et ses émotions, il en prend la responsabilité et, son jugement étant limité, il éprouve de la culpabilité. Cette culpabilité s'accroît lorsqu'il évalue les conséquences de ses actes en termes de gain ou de perte pour lui-même. Faire dépendre ses actions des résultats et les rendre profitables à son propre intérêt est la plus grande erreur qu'un homme puisse commettre et l'éloigne du droit chemin. L'homme aspire à la victoire et agit en conséquence, une attitude dénuée de sens dans le contexte de la vie humaine. C'est pourquoi le Seigneur du Destin considère la victoire comme la plus grande des défaites.

Scènes du Mahabharata. Compilé par B. Kleyböcker.

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

ESPAGNE

Nom du groupe : World Teacher Trust Spain / WTT España

Contact : Yohana Cardinali

Adresse : Rambla de Sabadell 65, E-08202 Sabadell

Téléphone : +34 622820454

Courriel : comunicacionwtt@gmail.com

Site web : www.wttes.com

Activités partie 2

- Collaboration à la traduction d'ouvrages : Les membres de WTT Espagne collaborent à la traduction et à la relecture des ouvrages des maîtres KPK et EK, qui seront publiés par Ediciones Dhanishta.
- Transcription des séminaires : Un petit groupe de bénévoles transcrit les séminaires du maître KPK en espagnol afin de les mettre à la disposition du groupe.
- Chaque vendredi et dimanche, les membres du groupe se réunissent au siège de WTT Espagne pour diverses activités : récitation de mantras, prière WHHO, conférences et lectures.

Organisation des réunions des groupes nationaux :

- May Call Global 2024, Cordoue
- Pleine Lune en Scorpion, Montserrat

Appel de mai 2025

En 2024 et 2025, les membres de WTT Espagne organisent l'Appel de mai international 2025, qui se déroulera dans la province de Gérone, en Catalogne, et accueillera des participants du monde entier.

L'Image du Mois

Verseau - Vasundhara. La Planète dans ses Sept Couches

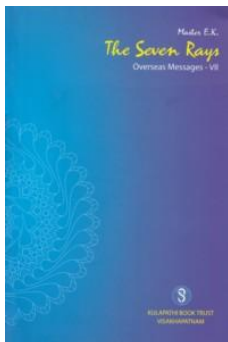
La planète mentionnée ici n'est pas seulement le globe physique. C'est la planète dans ses 7 couches (strates). Cela s'appelle 'Vasundhara' en sanskrit. Dans le système de 7 dweepas (îles ou couches), notre globe planétaire n'est qu'une minuscule planète cristallisée en un globe physique. Dans le lotus à 7 couches, ce n'est qu'une 64ème partie. Le centre principal sur la planète à 7 couches est Shambala. Il est également appelé L'Île Blanche (Swetha Dweepa) et Pushkara Dweepa. C'est une réalité et elle n'est perçue que par ceux ayant la vision divine.

Dr K. Parvathi Kumar : Shambala

Image composée par Ludger Philips

Revue de Livres

Les Sept Rayons. Messages d'outre-mer VII

La science spirituelle a pour seul but notre propre élévation, et non celle d'autrui. Ceux qui souhaitent comprendre la science des Sept Rayons ne doivent pas croire qu'ils dispensent une sagesse spirituelle à autrui, mais plutôt qu'ils s'illuminent eux-mêmes.

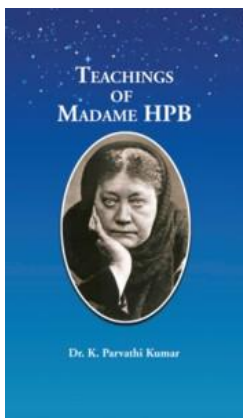
L'ouvrage « Les Sept Rayons. Messages d'outre-mer VII » présente cinq enseignements du Maître EK (Ekkirala Krishnamacharya) sur la sagesse éternelle : Les Sept Rayons ; Les Fondements de l'astrologie spirituelle ; Les Sept Clés ; Le Yoga et la Réalisation ; Le Yoga et la Guérison.

Ekkirala Krishnamacharya : Les Sept Rayons. Messages d'outre-mer VII

Commander le livre : <https://www.aquariusbookhouse.com/product/overseas-messages-7/>

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

Enseignements de Madame HPB

Helena P. Blavatsky, affectueusement surnommée HPB, est une véritable initiée ayant eu accès aux mondes visible et invisible. HPB a incarné la plus grande intelligence des siècles récents. Elle a eu le courage de proclamer la Vérité dans sa forme originelle et l'audace de remettre en question les dogmes d'Orient et d'Occident.

Afin que ses enseignements parviennent aux aspirants à la vérité, certains aspects sont présentés dans cet ouvrage, offrant un aperçu de son expression et de ses enseignements. Puisse ce livre être utile aux lecteurs qui l'ont demandé.

K. Parvathi Kumar : Enseignements de Madame HPB

Commander le livre : <https://www.aquariusbookhouse.com/product/teachings-of-madame-hpb/>

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

Dates Janvier / Février 2026

astrologiquement importantes

20.01. 	02:46	Le Soleil entre dans le Verseau Chaque dimanche: Particulièrement propice à la vénération du Soleil. <i>Invocation de l'énergie du Verseau par le Maître CVV</i>
		
	08:37	Début de la 23e constellation Dhanishta
	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la Const. le 21.01. à 09:29)
22.01. 	21:59	Début de la 5e phase de la lune ascend. (Fin le 23.01. à 21:17) <i>Naissance du Mot Saraswathi,</i> <i>célébration de la descente du Mot dans le Verseau</i>
24.01. 	20:11	Début de la 7e phase de la lune ascend. <i>Naissance du Soleil, Vivasvata: considéré dans les Purânas comme</i> <i>l'anniversaire du soleil de notre système solaire dans le Verseau,</i> <i>vénération du Dieu du Soleil</i>
25.01. 	18:41	Début de la 8e phase de la lune ascend. (Fin le 26.01. à 16:49)
28.01. 	12:07	Début de la 11e phase de la lune ascend. (Fin le 29.01. à 09:26) <i>Contemplation sur le 3e œil</i>
01.02. 	01:24	Début de la phase de la pleine lune <i>Afflux de l'énergie du Verseau par le 3e œil dans tous les centres du corps</i>
	23:10	Pleine lune du Verseau
04.02. 		Soleil dans la constellation Dhanishta jusqu'au 17.02. <i>Méditation quotidienne sur la réception de l'énergie Dhanishta</i>
09.02. 	00:32	Début de la 8 ^a phase de la lune décrois. (Fin le 10.02. à 02:58) <i>Contemplation sur Maître CVV</i>
12.02. 	07:53	Début de la 11 ^e phase de la lune décrois. (Fin le 13.02. à 09:57) <i>Contemplation sur le 3e œil</i>
16.02. 	13:05	Début de la phase de nouvelle lune <i>Contemplation sur Mahâdeva, le Seigneur Absolu, dans lequel les</i> <i>mondes se retirent - Siva Râtri; Contemplation sur «La Promesse»</i>
	16:18	Début de la 23e constellation Dhanishta
	21:00	Méditation de Dhanishta (Fin de la Const. le 17.02 à 16:47)
17.02. 	13:02	Nouvelle lune du Verseau
18.02. 	16:53	Le Soleil entre dans les Poissons

Toutes les dates sont en HEC (Heures de l'Europe Centrale)

Source des données : Calendrier astrologique 2025/2026, www.worldteachertrust.org

The World Teacher Trust - Global, CH-6362 Stansstad

La Grande Invocation

Formons le cercle
de bonne volonté.
Omnia vincit Amor
(l'Amour vainc toutes choses)

Du Sud par l'Amour,
qui est pur,
De l'Ouest, par la Sagesse
qui est vraie,
De l'Est, par la Volonté
qui est noble,
Du Nord, par le silence
qui est d'or.
Puisse la Lumière
rendre belles nos vies.
Oh ! Hiérophante de notre rite,
Que son Amour rayonne.
Omnia vincit Amor
(l'Amour vainc toutes choses)

Nous nous inclinons
en hommage et en adoration,
Devant la Hiérarchie glorieuse
et puissante,
le gouvernement interne
du monde,
Et devant son joyau exquis,
l'Etoile de la Mer,
la Mère du Monde.

Du point de Lumière
dans la Pensée de Dieu,
Que la Lumière afflue
dans la pensée des hommes.
Que la Lumière descende
sur la terre.

Du point d'Amour
dans le Cœur de Dieu,
Que l'Amour afflue
dans le cœur des hommes.
Puisse le Seigneur revenir
sur Terre.

Du centre où la
Volonté de Dieu est connue,
Que le Dessein guide
le faible vouloir des hommes !
Le Dessein que les Maîtres
connaissent et servent.

Du centre que nous appelons
la race des hommes,
Que le Plan d'Amour
et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte
de la demeure du mal.

De l'Avatar de Synthèse
qui est omniprésent.
Que son énergie se déverse
dans tous les règnes.

Puisse-t-Il élever la terre
jusqu'aux Rois de Beauté.

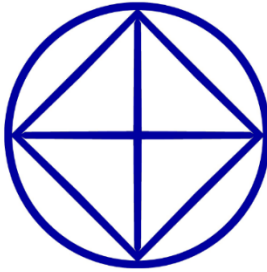
Les fils des hommes sont un, et
je suis un avec eux.
Je cherche à aimer,
non à haïr.
Je cherche à servir
et non à exiger le service dû.
Je cherche à guérir,
non à blesser.

Puisse la souffrance apporter sa
juste récompense
de Lumière et d'Amour.
Puisse l'âme dominer
la forme extérieure,
et la vie,
et toute circonstance,
Et révéler l'Amour
qui gît sous les événements
du temps.

Que la vision et l'intuition
viennent.
Puisse le futur se révéler.
Puisse l'union intérieure
triompher et les
divisions extérieures cesser.

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

Maître D.K.

Puissions-nous rester dans la Lumière et
Remplir nos obligations et devoirs
Envers la Vie qui nous environne pour être Illuminés.

Puissions-nous flotter dans l'amour et
Partager un tel amour et une telle compassion
Avec les autres êtres pour être comblés.

Puissions-nous nous mettre au diapason de la Volonté et
Alerter ainsi nos Volontés de regarder
Le plan et causer du travail de Bonne Volonté.

Que la Lumière, l'Amour et la Volonté
Synthétisent nos vies dans la vie Une.