

La Lettre de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

Balance 2025 Thula

Lettre No. 6 / Cycle 39 — du 22 septembre au 23 octobre 2025
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.

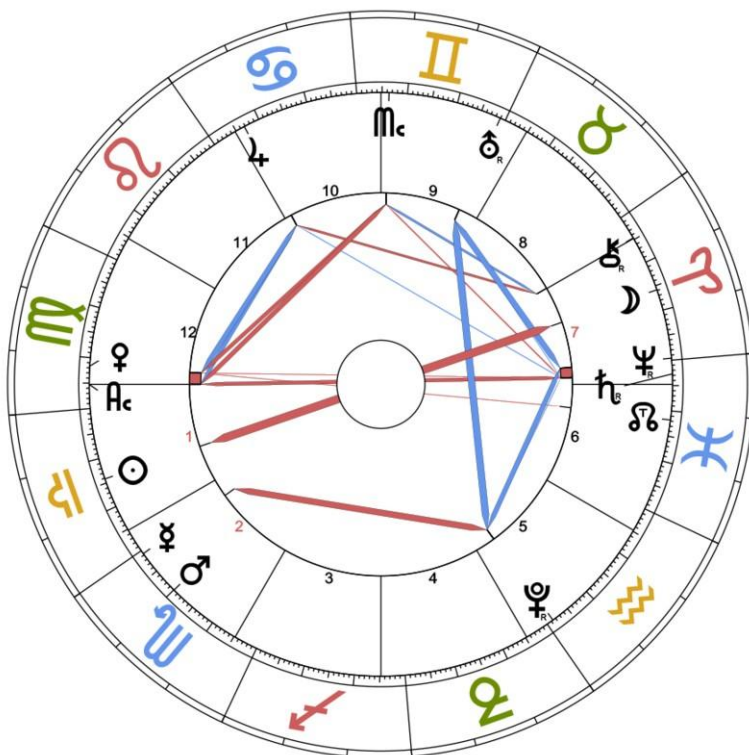
Contact : Le World Teacher Trust - Global

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 de la Balance, 7 octobre 2025, 05:58 CEST (UTC + 2)

Message du mois de la Balance ூ

Achèvement du pont inférieur

La Balance est le pivot. Le pivot de l'univers est le point de transition entre le monde visible et le monde invisible, ou vice versa. Chez l'être humain, c'est le diaphragme. Il est situé au-dessus du centre du nombril et en dessous du centre du cœur.

Le centre du nombril est représenté par la Lune et le centre du cœur par Vénus.

La transition consiste à changer notre attitude face à la vie, en abandonnant le « prendre » et en privilégiant le « donner ». La personnalité animale réside sous le diaphragme et la personnalité humaine au-dessus.

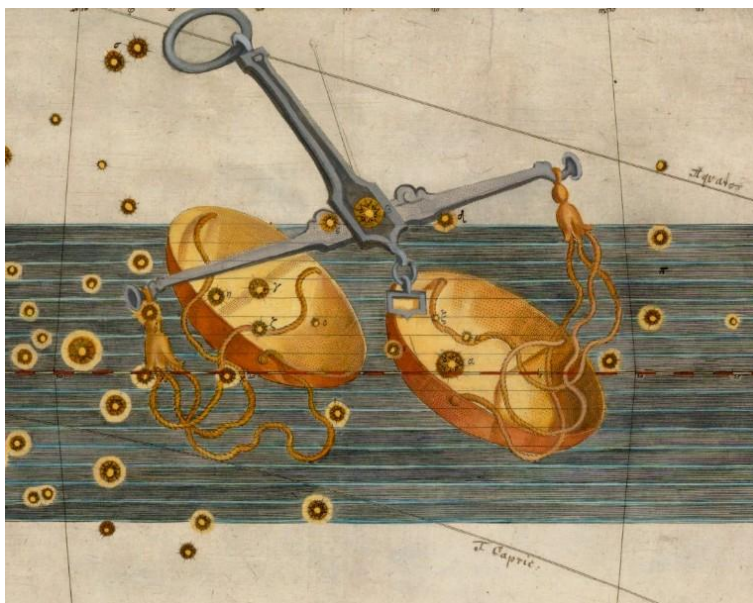
Il existe un centre caché que les aspirants/disciples peuvent potentiellement développer. Maître EK l'appelle le centre du pouce. Il le décrit ainsi dans son livre « Astrologie spirituelle » (chapitre sur le Lion) :

Lorsque la puissance numérique du signe des Gémeaux a établi son lien par le sextile avec le Lion, l'homme possède la prise de ses cinq doigts. La prise qui contrôle les cinq sens et élève l'homme se situe au centre du cœur et autour du diaphragme. C'est un grand secret, jusqu'ici caché dans le Kali Yuga, qui nécessite une explication détaillée. Le pouce et le poignet contiennent la prise de la main, qui a une signification très profonde. La capacité de tenir fermement la main se situe au centre du pouce du cerveau et dans un chakra caché situé entre le plexus solaire et le centre du cœur. Ce chakra est latent, même chez de nombreux disciples avancés. Ce centre ne peut être activé que par une bonne construction de l'Antahkarana, car il n'existe que dans l'Antahkarana. Le désir d'élever tous les êtres vivants hors de la misère du monde est l'activité de ce chakra. « Joindre les mains » signifie beaucoup pour un disciple. « Main dans la main » est le lien entre l'adepte et son élève. C'est aussi le lien entre un disciple et l'homme de souffrance. Un désir dans le disciple d'élever ses semblables des difficultés et les protéger, il acquiert la capacité de tendre sa main droite vers celle de son gourou. Avant que le disciple ne s'acquitte correctement de son devoir et ne cesse de penser à ses propres progrès ou à son gourou, ce dernier ne tend jamais la main à son sishya (élève), mais attend en silence que l'aptitude soit acquise. C'est pourquoi le Dieu Très-Haut, Maître de la Création et de ses Rituels, place le service, la

protection et l'amour dans le signe du Lion, permettant ainsi aux individus de traverser la mort par « Avidya » (personnalité) et d'être élevés par la prise (un point de communion) vers la conscience de l'âme.

Activer le centre du pouce est une qualité du Lion et complètera le Pont Inférieur de la constitution humaine, représenté par la Balance par un aspect sextile. Une fois cet objectif atteint, le désir normal de satisfaction par les sens touchant la matière du plan physique disparaîtra. Une nouvelle liberté est atteinte par cette expansion de la conscience dans la personnalité humaine. La Balance a été occultement fermée.

Composé par Heinrich Schwägermann Lorenzen

Johann Bayer (1572-1620) : Balance

Message de l'Enseignant

Justes Relations 3

Lorsque vous êtes en communion avec le divin, les actions se déroulent à travers vous sans effort et sans que vous n'interveniez beaucoup. Vous pouvez ressentir la splendeur de l'action divine se manifestant à travers vous. L'inverse est impossible. Vous ne pouvez pas accomplir des activités tout en essayant d'adorer le divin.

Tous les grands actes accomplis par les dévots doivent être perçus comme la splendeur du divin se manifestant à travers eux. Se souvenir de tels actes nous inspire sur le chemin. Observez les grandes qualités qu'ils possèdent. Non seulement en eux, mais nous devrions aussi nous efforcer de voir les qualités de chacun autour de nous. C'est une pratique importante.

Compilé par Ludger Philips

SAGESSE PRATIQUE

Ne laissez pas votre esprit vous utiliser.

Apprenez plutôt à l'utiliser.

Les Expressions du Seigneur Krishna

Pour un tel homme, sa nouvelle naissance n'a aucune valeur. Elle ne peut dominer selon les étapes de son âge. Même si son mental est détourné vers d'autres choses, il est rendu impuissant par la forte attraction gravitationnelle de sa volonté vers la tentative yogique. L'aptitude même au yoga conduit au-delà de la capacité du son, du langage et de la suggestion. Pour celui qui a déjà montré une forte aptitude au yoga, la conversation des autres et le langage des écritures ne lui suggèrent que la voie yogique. Les mots ne parviennent pas à dominer avec leur sens voulu. Les mots n'ont pas de sens propre. Le sens est attaché au mental humain et est canalisé dans la compréhension commune. Voyez comment un poète change le sens des mots et le transforme à volonté en harmonie avec ce qu'il veut transmettre. De même, la volonté du pratiquant ayant une forte aptitude yogique dans le passé transforme les significations les plus basses des mots dans la direction de ses intentions, fortement attirées par sa volonté yogique. La vue d'un oiseau abattu a évoqué l'histoire de Rama dans l'esprit de Valmiki.(6,44) ¹

Statue de Krishna installée par Maître Kumar à Radhamadhavam, Visakhapatnam

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

Le Courant de l'Unité

Lorsque les pensées des autres s'harmonisent avec les vôtres, c'est un motif de joie : c'est le signe d'une véritable coopération. Dans une telle unité, il n'y a ni distinctions ni divisions rigides entre les actions ; seul l'effet collectif compte. L'ordre cosmique est comme le courant du fleuve ; on ne peut séparer ses fonctions ni décortiquer ses mouvements. De même qu'il est sans importance d'analyser la forme des vagues lorsqu'elles véhiculent quelque chose de précieux, de même, nous ne devons pas nous concentrer sur la forme de nos actions, mais veiller à ce que le but bienfaisant soit atteint et que rien de précieux ne soit perdu en chemin.

Réjouissez-vous de l'unité et de la coopération, car le flux de l'action cosmique est indivisible. La forme de notre œuvre importe moins que l'accomplissement de son but supérieur. Puisse le courant de l'unité porter tous les objets utiles à leur destination ; ne vous perdez pas dans les vagues, mais restez fermes dans votre objectif.

Composé par Srikanth Kaligotla

Maître Morya

Maruvu Maharshi

Un Yogi et sa santé

On croit souvent à tort qu'un yogi possède une santé infaillible, comme on le considère généralement. Mais peut-on fabriquer un instrument sensible à partir d'une bûche robuste ? La valeur des cordes de la vina ne réside-t-elle pas dans leur capacité à résonner jusqu'aux plus subtils intervalles de sonorité ? L'appareil sensoriel du yogi est tout aussi résonnant. Lui seul connaît en effet les douleurs fugaces et indescriptibles qui, comme l'accordage des cordes de la vina, transforment son être.

Il faut comprendre cela. Nous ne prétendons pas que la voie du yoga soit sans danger. Comment éviter la douleur lors de la transformation de ses centres ? Le feu de la cognition brûle toujours avec ardeur. Vous savez maintenant que ce qui est dit ici n'est pas du symbolisme abstrait. Tous les noms usuels donnés à ces douleurs sont vains, tant que la science ne s'empresse pas de comprendre la signification de l'énergie psychique ou de la spiritualité. Plus les gens s'éloignent de la compréhension des dangers du yoga, plus ils s'éloignent de l'unité avec la Conscience suprême. Les envolées imprévues de la conscience sont vaines. Ce qu'il faut, c'est un chant incessant d'envol. La vina peut ne pas toujours résonner, mais son accord est maintenu en harmonie. Ceux qui recherchent le yoga uniquement pour leur santé devraient plutôt boire un verre de vin et discuter d'idées nobles sans les appliquer à la vie. Car la santé d'un yogi s'élève et s'abaisse comme les ailes d'un aigle en plein essor. L'œil du yogi voit comme l'œil de l'aigle, comme vous le savez déjà. Le calme du yogi est comparable à la puissance tendue de l'océan.

La santé du yogi est comparable à la vina accordée. (*Agni Yoga*, 1929)

Compilé par Sabine Anliker

Maître Kut Humi

Devâpi Maharshi

Shambala 89 : La nouvelle méthode

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

Parmi ses nombreuses fonctions, Shambala œuvre à développer la volonté humaine. Consacrer cette volonté ainsi développée au service et au sacrifice en est une dimension. Au cours des cent dernières années, la volonté humaine s'est multipliée par dix. L'espèce actuelle utilise cette volonté à des fins égoïstes plutôt que pour le bien commun. Partout où l'égoïsme s'accroît, des catastrophes naturelles et des guerres rétablissent un certain équilibre.

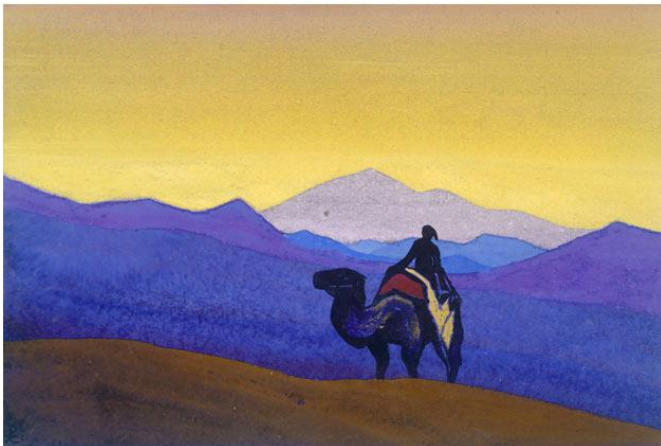
Le désir excessif de conquérir des terres, l'attitude expansionniste des nations puissantes, le désir de soumettre d'autres nations, races et leurs ressources à leur domination, ainsi qu'une attitude vampirique - celle de posséder et de piller les ressources d'autrui - ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. Shambala a compris que la guerre était une solution à cette situation et a mobilisé les énergies dans ce sens. Parmi les conséquences de l'après-guerre, les attitudes expansionnistes ont été apaisées. Toutes les nations jusque-là sous domination coloniale ont obtenu leur indépendance. Aujourd'hui, il n'existe plus de domination coloniale sur la planète et aucune nation n'est esclave d'une puissance supérieure. Chaque nation a commencé à s'autogouverner. Faute d'expérience, elles traversent leurs propres crises en cherchant à s'autogouverner.

Divers États au sein des nations s'organisent également vers l'autonomie au sein de l'union des États en tant que nation. Cette évolution de l'humanité mérite d'être soulignée. Les graines de ces transformations ont été semées par Shambala il y a cent ans !

Chaque homme aspire également à l'autonomie à l'échelle individuelle. La jeunesse nouvelle ère se développe et souhaite s'épanouir par ses propres efforts, sans dépendre des autres. Les capacités de la jeunesse actuelle se

distinguent également de celles des générations précédentes. Malgré leurs attitudes égoïstes, développer leur autonomie est une qualité positive. Par la voie de Shambala, la Hiérarchie cherche à rendre les étudiants indépendants. C'est également une nouvelle approche !

Originellement conçu en Telugu par K. P. Kumar, traduit en anglais par le groupe Tapovana

Nicholas Roerich : Le Navire du désert. Le Voyageur solitaire

Message de Maître E.K.

Théorie de l'évolution 1

Les anciens Sages diffèrent de la conception de l'évolution de Darwin. Les philosophes naturalistes et les philosophes de la nature croient que les formes supérieures évoluent à partir des formes inférieures et que ces dernières disparaîtront progressivement. Que se passera-t-il alors ? L'homme devra manger un autre homme, car le règne végétal et le règne animal disparaîtront. Il est absurde de croire que l'évolution se fait étape par étape. Tous les stades de l'évolution existent toujours. Les êtres vivants voyagent d'un état à un autre, tout comme nous prenons un avion à l'aéroport pour nous rendre ailleurs. Cela dit, le lendemain, nous retrouvons des passagers dans le même aéroport. De même, si le règne animal évolue aujourd'hui vers le règne humain, le règne végétal sera là demain pour accueillir sa nouvelle recrue dans le règne animal. Ainsi, si nous examinons la théorie de l'évolution des anciens Sages, nous comprenons que la théorie des darwiniens est totalement fausse. L'astrologie vous donne une clé pour comprendre ces choses : comment les différents atomes des planètes s'illuminent et comment, sur chaque planète, les êtres évoluent vers un règne biologique. Ici, la matière est renforcée par le pouvoir, et l'intelligence évolue à nouveau à partir du deuxième stade. Vous trouverez l'intelligence dans le pouvoir, et le pouvoir dans le corps physique. C'est le pouvoir dans la matière. La matière forme le corps physique, le pouvoir forme la vie, et la conscience demeure le « JE SUIS » en vous.

Compilé par Ludger Philips

Le Yoga du Maître C.V.V.

Aphorismes aux disciples 88

261. Vous voyez, mais vous ne ME voyez pas. Vous entendez, mais vous ne M'entendez pas. Vous parlez, mais vous ne ME parlez pas. Vous touchez, mais vous ne ME touchez pas. Vous ME manquez dans vos activités quotidiennes.
262. Trouvez-MOI en vous. Soyez en MOI, regardez-MOI et menez vos activités. Vous atteindrez l'équilibre nécessaire. Vos actions tendront alors à être plus séquentielles, mais sans conséquences, menant à une action astucieuse.
263. De plus en plus, vous ME voyez en vous. Je me remplirai en vous. Progressivement, je me répandrai également à travers vous dans votre environnement, par vos actions et vos interactions.

Composé par Guru Prasad Kambhampati

Mont Shasta

Vidura

Enseignements de sagesse

La sagesse
ne s'exhibe jamais.
Elle se manifeste par la parole
et l'action, tel un éclair,
et retourne à la source.
La sagesse affichée
est sujette à l'abus.
Le fruit mûr ne se cache-t-il pas
derrière les feuilles ?

SAGESSE PRATIQUE

La méditation et le culte
doivent être suivis de
bienveillance et de charité.
On ne peut grandir en conscience
sans partager ses ressources avec constance.

Saraswathi

Saraswathi Suktam 11

A voir à l'intérieur 4

Comment s'harmoniser et s'épanouir ? En regardant à l'intérieur. À mesure que l'homme apprend à regarder davantage à l'intérieur qu'à l'extérieur, il est lui aussi comblé par le Verbe. Par conséquent, il ne peut y avoir de vide intérieur. Tout ce qui est nécessaire est à l'intérieur. Rien de l'extérieur n'est requis.

Ainsi, le 11e hymne parle de l'épanouissement par le regard intérieur. Il suggère que nous regardions à l'intérieur pour nous épanouir. Le Verbe, qui coule sans cesse, nous comble de l'intérieur. Il nous comble dans tous les plans de l'Existence. En sanskrit, un mot révèle différentes significations selon la conscience de chacun. Le terme utilisé est Anthariksham, qui signifie ce qui se trouve entre la Source et la matière. Entre deux objets existe un intervalle d'espace invisible. La vue se fait d'objet en objet. Lorsque quelque chose obstrue notre vue, nous voyons. Si rien n'obstrue, il n'y a rien à voir à l'œil nu. L'intervalle entre deux objets est appelé espace - Anthariksham, en sanskrit.

Le même mot, divisé en deux parties, Anthar-Ikshanam, signifie « voir à l'intérieur ». L'espace entre deux objets existe aussi en nous. Nous nous y connectons et nous pouvons voir les êtres invisibles entre deux objets physiques. C'est ainsi que les Sages s'exercent à voir le « néant apparent », qui est tout. Ils le pratiquent avec une telle précision que même l'objet grossier n'apparaît pas. C'est un état de conscience très élevé. Nous voyons un arbre. Un voyant ne voit pas l'arbre, il voit à travers lui, ne percevant que l'espace.

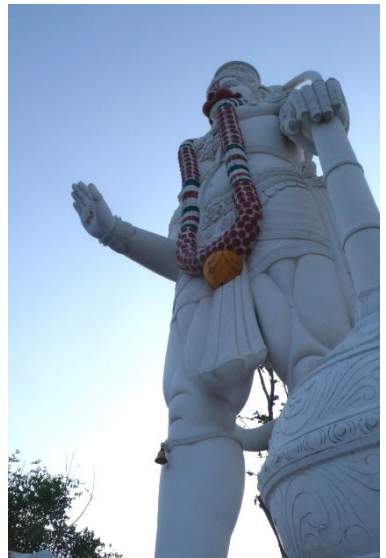
Hanuman

4. Naissance de Hanuman

Maruti (Hanuman) est née d'une femme nommée Anjana Devi. Anjana signifie « celle aux yeux noirs ». Ses yeux brillent de mille feux et son globe oculaire est d'un noir profond. Elle avait une couleur noire naturelle, magnifique et éclatante, sur le bord de ses yeux. En Inde, les femmes appliquent une préparation spéciale à base de pâte noire, préparée à partir d'huile de ricin brûlée avec une mèche de coton. C'est une application externe pour embellir les yeux. Mais Anjana possédait cette beauté naturelle. C'était une femme magnifique.

Anjana était mariée à Kesari, un grand dévot du Seigneur Shiva. Kesari signifie Lion en sanskrit. Il est appelé lion car il portait la lumière dorée de la qualité léonine. Tous les noms qui apparaissent dans les Écritures ont une signification. Tout comme Anjana est particulièrement attirante par ses yeux, Kesari l'était aussi par sa couleur dorée. Son corps était doré.

Statue de Hanuman à Ramadri

Sur la Doctrine Secrète

Upanishads - 2

Les Upanishads sont aux Védas ce que la Kabbale est à la Bible juive. Elles traitent et exposent le sens secret et mystique des textes védiques. Elles parlent de l'origine de l'univers, de la nature de la Déité, de l'Esprit et de l'Âme, ainsi que du lien métaphysique entre l'esprit et la matière. En quelques mots : elles contiennent le commencement et la fin de toute connaissance humaine, mais elles ont cessé de le révéler depuis l'époque du Bouddha.

* * * * *

1. Les Upanishads, partie intégrante de la doctrine ésotérique connue sous le nom de « Vedânta », sont considérées comme le guide, une série de révélations de connaissances spirituelles secrètes, et véritablement le « dernier mot » concernant la recherche de l'abstrait (le Seigneur de l'arrière-plan et la source de tout).
2. Mme Blavatsky souligne que les révélations ont cessé d'exister ! L'inaccessibilité, l'aveuglement ou le voile résultent de l'impureté et de l'inexactitude de l'approche de la lumière divine que nous cherchons à contacter par les Upanishads.
3. La doctrine ésotérique est voilée lorsque les textes sont tombés entre les mains des « Mlechhas », selon les termes de la Doctrine Secrète.
4. « Mlechha » signifie l'impur en sanskrit. Il s'agit ici de l'époque du Bouddha, car le système des castes est né par la suite.
5. Une approche des textes de sagesse ou du Veda, à travers le Vedanta (Upanishads) avec les distorsions que le système des castes a causées à la pensée humaine, conduit un lecteur moyen à une compréhension incorrecte et ainsi les révélations sont voilées.
6. La Doctrine Secrète nous met en lumière les malentendus et les malheurs

engendrés par le manque de pureté de l'approche. Considérer les textes brahmaniques et le système des castes comme un outil constituait la plus grande distorsion.

7. Ainsi, la véritable approche du Véda par le Vedanta serait préservée dans les écoles d'initiation et transmise par les « deux fois nés » aux véritables chercheurs de vérité.

Composé par Rama Prasad Joshi

Arkhip Kuindzhi: Automne, 1890-1895

Vénus

La mort, l'expérience ultime 1

Le premier enseignement du Seigneur Krishna concerne la mort. L'enseignement principal et fondamental du Maître CVV concerne l'immortalité, c'est-à-dire l'expérience de la mort. La majeure partie des enseignements de Maître Djwhal Khul traite également de l'art de mourir ; c'est l'expérience ultime. Si nous pouvons faire l'expérience de la mort dans notre corps, nous avons alors la capacité de continuer à nous libérer de nos corps et à en acquérir d'autres. Si nous ne faisons pas l'expérience de la mort dans notre corps, la connaissance que nous avons accumulée autour de nous disparaît avec nous. C'est alors un nouveau départ. Voyez comme il est absurde de réapprendre l'alphabet à chaque fois, d'apprendre que deux fois deux font quatre, etc. Si nous nous sommes réunis hier soir pour publier trois livres, nous savons aujourd'hui que nous en avons publié trois hier. Mais comment nous en souvenons-nous ? C'est simplement parce que nous continuons à vivre d'hier à aujourd'hui. Si nous pouvons vivre ainsi, tout ce qui a été expérimenté demeure, non pas comme un instinct, mais comme une connaissance ancrée dans la sagesse.

C'est comme la grenouille dans un puits qui tente de prendre de la hauteur pour en sortir. Elle saute d'un pied, puis retombe d'un pied. Heureusement, elle ne chute que d'un pied, car parfois, elle peut chuter de deux pieds. Au lieu de prendre de la hauteur, nous nous enfonçons dans les profondeurs du puits. Il existe trois façons de se déplacer : avancer, rester là, pensant avancer, et croire avancer, mais reculer en réalité. Ceux qui reculent sont ceux qui accordent plus d'importance à l'information qu'à la vivre. Pensant faire des pas prospectifs, ils font des pas rétrospectifs.

Le Discipulat

Nettoyage des fenêtres

Des forces apparemment opposées nous accueillent de diverses manières. Parfois, elles sont si bien dissimulées que nous pouvons tomber dans le piège du jugement, voire de la diffamation. Nos angles morts sont éveillés et nous éprouvons un sentiment de supériorité, glissant sur le terrain glissant et inaperçu du mirage et des préjugés. Avec le recul, la situation peut se révéler dans son intégralité, offrant une vision plus claire à distance. La nécessité de la situation ou de la personne précédemment critiquée est révélée, et nous sommes gênés par notre propre comportement. Ainsi, nous apprenons à chaque pas. Décider d'aller de l'avant et reconnaître notre combinaison particulière de traits de personnalité, les apprivoiser et abandonner ce qui est inutile ou nuisible nous aidera à « nettoyer les vitres » de nos perceptions.

Composé par Ute et Peter Reichert

Sagesse Pratique

Un Enseignant informe, mais un Maître transforme.

Hymns à Agni, le Feu Sacré 2 Ṛgveda, Mandala-1, Sūkta - 1, Ṛk - 7

उपत्वाग्नेदिवेदिवेदोषावस्तर्धियावयं ।
नमोभरंतएमसि ॥

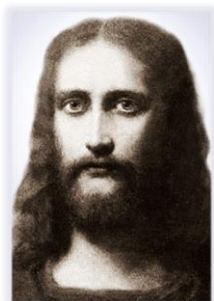
upatvāgnedivedivedoṣāvastardhiyāvayam |
namobharantaemasi ||

Signification des mots :

upa tvā agne	A toi, Oh! Agni
dive-dive	Jour après jour
doṣā-vastaḥ	La lumière qui régénère (la lumière dans l'obscurité)
vayam	nous
ā imasi	reviens, viens
bharantaḥ	portant
namaḥ	adorer, saluer
dhiyā	à la lumière de l'intelligence

Signification :

Ô Agni. Aube après aube, nuit après nuit, tu nous nourris. C'est pourquoi nous vivons en te saluant.

Vie et Enseignements du Maître Jésus

Partie 17

Tous les élèves, inspirés par le discours d'inauguration de Lokayatha, ont quitté l'école en silence. Ils étaient tous remplis d'enthousiasme. Tous les élèves venus suivre cette formation sont déjà initiés à l'Ashtanga Yoga et à la phonétique (shiksha), à l'application pratique des rituels védiques (kalpa), à l'astronomie et à l'astrologie (jyotisha). Ils ont étudié les puranas et l'itihasa en sanskrit auprès des différentes écoles d'Aryavartha. Ils adhèrent tous à la tradition aryenne.

Tous ont plus de dix-huit ans. Ils souhaitent poursuivre des études supérieures afin de s'engager avec détermination pour le bien-être de la société et d'inspirer les autres par des démonstrations concrètes. À l'ashram, outre les écrits rituels, on enseigne également la Bhagavad Gita, les Yoga Sutras de Patanjali et la Swasthavritta Vidya. Les secrets éternels du dharma, contenus dans les puranas et l'itihasa, sont également enseignés à travers le nirukta (étymologie).

L'ashram dispose de bâtiments séparés pour l'enseignement, les repas, le culte, la prière et la méditation. Il y a également des maisons séparées pour les enseignants. Des cottages sont réservés aux étudiants, dont cinq en partagent un. On y trouve des aires de jeux et de magnifiques espaces pour la pratique du yoga et la méditation solitaire. La rivière Gandaki traverse l'ashram au nord-est, comblant de joie les résidents.

Tous ces lieux furent montrés à Jésus par les étudiants. Ils lui montrèrent également son logement. Les questions qui avaient germé parmi les étudiants au sujet de Jésus, avant l'enseignement de Lokayatha, leur revinrent à l'esprit. Ils interrogèrent Jésus ainsi :

« Salut Jésus, toi qui es de race juive ! À force de te voir, notre curiosité à ton égard grandit. Tu ressembles profondément à Mère Pratichi. Y a-t-il un lien entre toi et elle ? Les Juifs considèrent la doctrine de leur fondateur Abraham comme la meilleure. Ils vénèrent le Brahman sans forme.

Leur Dieu est considéré comme transcendantal aux qualités, et ils ne leur

attribuent aucune qualité. Ils méprisent les doctrines d'Aryavarta ! Alors, pourquoi êtes-vous venu ici ? Quelle éducation avez-vous reçue jusqu'à présent ? Qui étaient les enseignants qui vous ont introduit à l'ashram ? Personne ne peut entrer dans cet ashram sans la recommandation d'enseignants réputés à Aryavarta. Ces enseignants envoient leurs meilleurs élèves ici, accompagnés d'une lettre de recommandation. Avec la lettre de recommandation de quelle école êtes-vous arrivé ici ? Il semble que vous ne resterez ici que trois ans. Il nous faut au moins sept à douze ans pour terminer notre éducation ici. Pourquoi restez-vous ici seulement trois ans ? Il est rare que des étrangers étudient dans cet ashram. Ils ignorent l'intégralité des doctrines d'Aryavarta. Ils rejettent notre tradition.

Interrompant la série de questions des étudiants, Jésus dit :

« Aucune tradition qui rejette celle des autres n'est complète. Même à Aryavarta, les désapprobations sont nombreuses. On y trouve plus de théories sur Dieu que dans d'autres pays. Les Sages ont vu et loué de nombreux types de dieux. De chaque voyant est née une tradition. Il est dans l'ordre des choses que les adeptes d'une tradition désapprouvent ceux d'une autre. C'est ainsi que vivent les gens du monde. Dans toutes les traditions, on contemple le même Dieu. À mesure que l'être acquiert de la sagesse, il reconnaît l'unité des différentes traditions et progresse en harmonisant la diversité. Le sentiment de désapprobation envers un être indique son immaturité. L'équanimité indique sa maturité. Je crois que toute désapprobation est signe d'immaturité. Vous m'avez demandé grâce à quelle lettre de recommandation j'avais rejoint cet ashram. Je me pose la même question. J'ignore qui m'a envoyé. Je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Hier, j'ai dormi à Cuttack et aujourd'hui, je me suis réveillé au Siddashram. Je ne sais pas comment c'est arrivé. À mon réveil ce matin, j'ai été surpris de découvrir cet endroit inconnu. Lokayatha, tout en me souhaitant la bienvenue, m'a expliqué que nous étions dans la région du Népal, que j'étais au Siddashram et qu'il était Lokayatha. J'ignorais l'existence du Siddashram. J'ignorais même qu'il était dirigé sous l'inspiration de Maharshi Kratu. Lokayatha m'est également totalement inconnu. Je ne peux vous répondre à ce sujet.

Vous avez remis en question ma ressemblance avec Mère Pratchi. Cette ressemblance dépasse mon entendement. Je l'ai vue pour la première fois ce matin. J'ai été surpris. Vous êtes également surpris et étonné par ma

ressemblance exacte avec elle. Mais ma situation est encore pire. Mère Pratichi ressemble trait pour trait à ma mère. Il y a très peu de différences entre elles. Je suis un fils qui ressemble à ma mère. Tout le monde dit que j'ai de la chance. Pourtant, ma vie se déroule d'une manière étrange. Je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais cela me semble nouveau. Je suis né dans une famille juive appartenant à la secte des Nazaréens. Ma mère s'appelle Marie et mon père Joseph. Tous deux sont versés dans la connaissance spirituelle. Ils m'ont transmis éducation et sagesse jusqu'à mes douze ans et m'ont envoyé à Aryavarta. J'ai étudié six ans à l'université. L'intégrité et l'harmonie de la tradition hindoue m'ont attiré. Je me suis intéressé à l'école et me suis familiarisé avec toutes les sciences. Je ne retrouvais pas chez les érudits brahmanes d'Aryavarta l'harmonie et l'intégrité enseignées par les professeurs de l'école. Voyant qu'ils induisaient les gens en erreur, je ne pouvais plus les supporter et j'ai commencé à me disputer. Mes discussions avec eux sont devenues houleuses et ont commencé à me coûter cher. C'est à cette époque que j'ai été amené ici. Voici mon histoire, brève mais complète.

Paons à Master Mountain, Nilagiris

L'externalisation de la Hiérarchie 4

Il existe un enseignement ancestral : dites la vérité, ne dites pas une vérité qui blesse les autres. On ne peut pas dire une vérité qui blesse. C'est une capacité mercurienne de parler d'une manière qui ne blesse pas. Satyam Bruyat, Priyam Bruyat. Satyam Bruyat signifie « dire la vérité », Priyam Bruyat signifie « parler agréablement ». Dites la vérité, ne mentez pas pour plaire ; c'est notre langage habituel. Nous mentons beaucoup uniquement pour plaire aux autres : Waouh, tu es magnifique ! Tu ne le penses pas toujours. Tu dis des choses pour obtenir quelque chose de l'autre, tu flattes les autres.

Dès mon arrivée en Europe, les gens disaient : « Tu as la même apparence. » Comment peux-tu avoir la même apparence ? Le corps vieillit. Il y a un grand changement ; si vous dites que je ne change pas, vous ne le pensez pas. C'est une sorte de discours social, de discours commercial, de mensonges. C'est un mode de vie dans le monde civilisé des humains.

Récemment, un seul homme a véritablement expérimenté la vérité : c'est le Mahatma Gandhi. Il est devenu Mahatma en disant la vérité en toutes circonstances, quelles que soient les difficultés. Il a écrit un livre à ce sujet, « Mon expérience de la vérité ». Dans sa jeunesse, il a assisté à une représentation théâtrale mettant en scène un roi solaire appelé Harichandra, souverain de la lignée lunaire. Il s'est épris de vérité et a reçu la plus haute distinction du monde. Enfant, Gandhi a assisté à cette représentation et a décidé de dire la vérité. Gandhi l'homme s'est transformé en Gandhi Mahatma uniquement grâce à son engagement indéfectible envers la vérité.

Signification et importance du rituel du feu 4

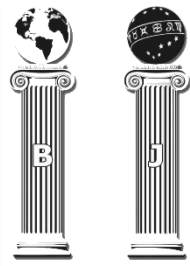
Ce sont les directions par lesquelles les énergies continuent de fonctionner en nous. Après avoir invoqué les énergies des dix directions, on invoque ensuite celles des sept planètes. Du Soleil à Saturne, puis le nœud nord et le nœud sud - ce sont les neuf principes planétaires selon l'astrologie lunaire. Le nœud nord et le nœud sud ont une grande importance dans l'astrologie lunaire. Les sept planètes sont considérées comme très importantes. Neptune, Uranus et Pluton ne sont pas si importants, non pas parce qu'ils ne le sont pas, mais parce qu'ils fonctionnent à travers les autres planètes. Par exemple, Uranus fonctionne à travers Mercure et Saturne, Neptune fonctionne à travers Vénus et la Lune, et Pluton fonctionne à travers Saturne et Uranus. Ainsi, les canaux immédiats sont invoqués, de sorte que, par leur intermédiaire, les autres énergies continuent de circuler. Neptune n'est rien d'autre qu'un aspect d'Indra, Pluton est un aspect de Yama, et Uranus est un aspect de Varuna. Lorsque les homologues supérieurs sont invoqués au niveau cosmique, le système ne produit plus de répétition.

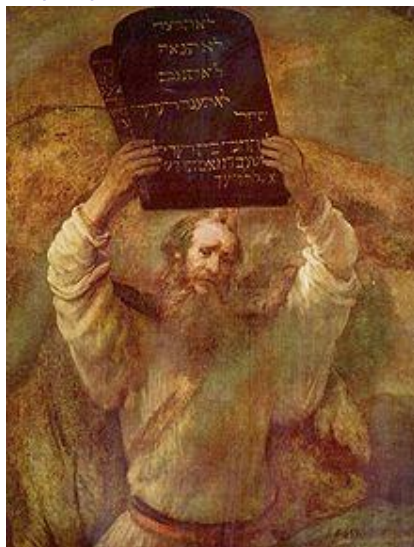
Rituel du feu à Iguazu, Brésil 2018

Service au Temple

2. Séparativité et auto-conditionnement 3

Il y a trois mille ans, Dieu donna les Commandements à Moïse, et parmi les Dix Commandements, le premier était la « Tolérance ». Le premier commandement du Mahabharata, prononcé il y a cinq mille ans, était la tolérance. La capacité de supporter ; la patience est considérée comme une vertu. Nous sommes tous ici en tant qu'unités de Conscience. Nous devons comprendre qu'il s'agit d'une Conscience Unique sous de multiples formes, et alors, où que nous allions, il n'y aura aucune difficulté. La Conscience Unique est ce que nous appelons la Conscience du Maître. La Conscience du Maître signifie Conscience Divine. Maître en sanskrit signifie Iswara. C'est donc la Conscience Unique appartenant au Maître Unique qui existe en chacun de nous. Lorsque nous nous y accordons, les individus n'existent qu'en apparence. S'adresser au groupe revient à s'adresser au Maître, et parler au Maître est toujours agréable. C'est l'interaction avec le Maître, le Maître que vous appréciez le plus. Alors tout s'enchaînera. Ainsi, dans la Conscience de Groupe, l'important est de s'efforcer de concéder et de faire l'effort de concéder notre individualité. Tant que l'individualité est forte, il n'y a aucun moyen de sortir de la prison.

Rembrandt : Moïse

Sur la Guérison

3. Coopération avec les Cinq Règnes 5

Les dons faits au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes et avec la bonne attitude ont un impact significatif sur l'harmonie du donateur.

« Ne cherchez pas à obtenir une récompense lorsque vous offrez. Que l'offrande soit pour elle-même. Qu'elle soit faite à la bonne personne et au bon moment », dit la Bhagavad Gita (chapitre 17). Le texte ajoute : « Évitez d'offrir pour obtenir satisfaction. Évitez également les offrandes hésitantes. » La troisième instruction du texte est : « Évitez l'insulte pendant ou après l'offrande. Évitez d'offrir des choses inutiles à celui qui reçoit. Montrez toujours un vif intérêt pour l'offrande. »

Les instructions sont claires. Il n'est pas nécessaire de les développer. Ce sont tous des commandements relatifs à l'acte d'offrande. Ils devraient être intégrés à notre vie. Cela a un impact sur notre emprise psychologique sur les choses. Une grande libération s'ensuit.

Profitez de vos anniversaires, de ceux des grands êtres et de vos proches pour offrir à ceux qui en ont besoin.

Faites-le avec plaisir et intérêt. Ne le faites pas par obligation. Si vous le faites par obligation, il n'y a ni plaisir, ni assurance, ni amusement. Faites-le si vous aimez ça. Oubliez-le et avancez. Ne vous en préoccupez ni en pensées ni en paroles. Gardez-le secret, même pour vous-même. Alors, il est sacré ! Cette habitude nous aide progressivement à développer une amitié avec le règne minéral.

Assurez-vous d'offrir aux nécessiteux et non aux autres. Offrir à ceux qui nous offrent plus tard est une valeur sociale. Offrir à ceux dont on n'attend rien est une valeur spirituelle.

Sanat Kumara

Atman soit l'Ange Président 1

ATMAN signifie l'âme, le soi. Si ATMAN préside, l'activité vitale est optimale. ATMAN est le roi. Chacun de nous est le roi, le maître de sa vie. Lorsque le roi siège sur le trône, le ministre, le général, le cabinet et l'état-major royal se mettent en ordre et œuvrent pour le royaume. Si le roi n'est pas sur son trône, les conseils du ministre ne sont pas entendus. La place du roi est le trône. Il ne peut en être autrement. Chaque âme est un fils de Dieu et est donc le roi. Le ministre de l'âme est buddhi. Buddhi est le conseiller. Il conseille selon la loi. Il est aussi le prêtre royal qui guide le roi qui gouverne le royaume. Le mental de l'âme est l'exécutif du roi qui exécute les ordres correspondants dans le royaume. Le roi lui-même reçoit les conseils du prêtre/ministre royal. L'âme est le roi. Buddhi, la lumière de l'âme, est le conseiller, le prêtre, le ministre. L'esprit est le général, l'exécutif. Les sens sont subordonnés à l'exécutif. Le corps représente les ouvriers, le personnel royal. Telle est l'organisation du roi. Si l'âme réside dans mental, c'est comme si le roi se dégradait au rang d'exécutif. Il perd sa qualité d'Être et ne devient qu'un simple acteur.

Septième Rayon et Magie

L'arrivée du 7ème Rayon - 36

Tout cela se produit simplement par le fait d'être. Malgré tout le travail qui se manifeste à travers l'Un en Présence, il ne reste qu'un témoin. Il n'a aucune raison d'agir. Il ne travaille pas non plus pour le résultat. Et la Magie Blanche opère !

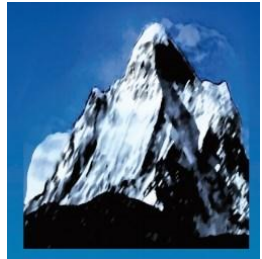
Il ne propose rien. Il ne commence rien. Il n'a aucun instinct d'agir. Il ne fait que répondre. Il demeure en Présence et reste ouvert. C'est ce qu'ont démontré Maître EK et Maître KPK. Ils sont restés en Présence et le plan divin les a traversés. Une nouvelle vague de sagesse a émergé à travers eux, éclairant les aspirants de ce siècle. Ils ne l'ont ni planifiée, ni proposée. Ils sont simplement restés ouverts au Plan divin et tout est venu à travers eux. Maître EK et Maître KPK n'ont jamais proposé d'écrire des livres ni de donner des conférences, et pourtant tant de livres ont été publiés grâce à eux et tant de sagesse a été exprimée à travers leurs conférences. Lorsque l'entourage de Maître EK lui demanda de terminer son commentaire sur le Bhagavatham, il répondit : « Si Krishnamacharya doit écrire un commentaire sur le Bhagavatham, ce sera fait en quelques jours seulement. S'il le souhaite, il le fera. »

Telle est la compréhension de ceux qui demeurent dans la Présence. C'est ainsi qu'ils fonctionnent, et le Plan s'exprime à travers eux.

Composé par Guru Prasad Kambhampati

Rencontres Eclairantes

Sadguru Sree Sivananda Murthy 3

La deuxième rencontre avec Sree Sadguru eut lieu le 7 novembre 1992, chez Sree Sadguru, que Saukumarya avait rencontré avec sa famille à l'occasion de son 47e anniversaire. C'était une visite imprévue et soudaine, survenue spontanément. Sree Sadguru était profondément heureux de la visite de Saukumarya. Il fut d'autant plus heureux lorsqu'il apprit que c'était son anniversaire.

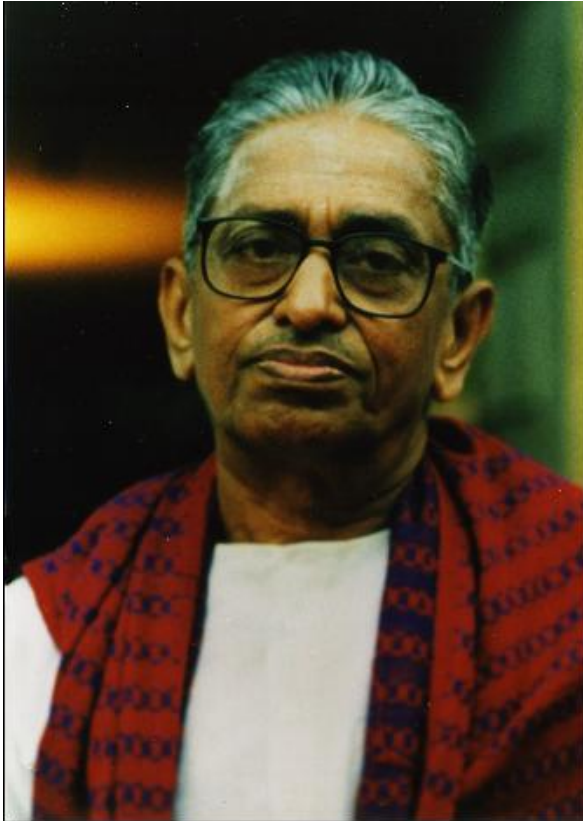
Saukumarya et sa famille s'accroupirent autour de Sree Sadguru, assis sur sa chaise habituelle. Sree Sadguru était joyeux et même un peu excité par la visite imprévue de Saukumarya. Il annula les rendez-vous jusqu'à midi et parla librement comme s'il était avec ses proches. Sree Sadguru dit : « Vos célébrations de Gurupuja sont encore très présentes dans mon esprit. C'était une immense manifestation d'énergie sereine. Tout était ordonné et propre. La discipline était à mon goût. J'ai entendu parler de vous, de vos accomplissements et de votre association avec votre Maître. »

Saukumarya l'interrompit et dit : « Tout est grâce divine, Guruji ! Aujourd'hui, à 7 h 33, j'ai fêté mes 47 ans de vie. Normalement, le jour de mon anniversaire, je m'éloigne de tout et je pars avec ma petite famille (femme et deux enfants) pour être seul dans la nature ou dans un lieu de pèlerinage. Cette année, ce matin, j'ai eu l'occasion d'être avec vous en votre présence. C'est en soi un cadeau d'anniversaire inestimable. Je suis venu pour vous écouter. »

Sree Sadguru continua : « Tu es quelqu'un de très spécial pour moi. Tu as décidé de venir me voir pour ton anniversaire. Je suis ravi et joyeux. Déjeune avec moi aujourd'hui. En attendant, nous allons discuter. Pour l'instant, accepte ce bonbon. »

La fille de Saukumarya était sceptique lorsque Sadguru offrit un bonbon à son père. Avant même qu'elle ne dise un mot, Sadguru la regarda et dit : « Les sucres de ton père ne sont pas des sucres. Ils ne le gênent pas. Il peut manger des bonbons de temps en temps. De toute façon, il est discipliné. Ne devrions-

nous pas donner un bonbon à celui qui fête son anniversaire ? Acceptez tous ce bonbon pour commencer. Plus tard, vous m'écoutez. » La famille fut surprise par le geste de Sadguru. Ils acceptèrent le bonbon en silence et avec joie.

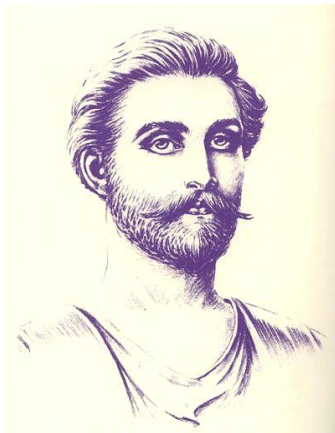

Sadguru Sree Sivananda Murthy

Uranus

L'Alchimiste de l'Âge

Les planètes sont des médiums pour Uranus dans le Nouvel Âge 10

La bonne gouvernance est au cœur des débats en management aujourd'hui. Elle doit commencer par soi-même. Sans une bonne gouvernance, on ne peut gouverner les autres. La crise humaine perdure tant qu'une bonne gouvernance n'est pas instaurée à tous les niveaux. Maître Comte Saint-Germain, également connu en Europe sous le nom de Maître Rakoczi, Maître du Septième Rayon de la Liberté et de l'Autonomie, s'associe également à l'énergie uranienne pour instaurer une bonne gouvernance. Uranus, en collaboration avec

Mars, épuise les humains et leur permet de prendre conscience de la futilité des guerres. Aujourd'hui, la plupart des humains ne croient plus aux guerres. Seule la partie avide de pouvoir de l'humanité qui occupe les postes de gouvernance considère encore le pouvoir et la guerre comme des moyens de parvenir à la paix. Tant que ces gouvernements ne comprendront pas que paix et guerre ne peuvent coexister et que le pouvoir ne peut en être le moyen, les guerres continueront sur la planète. Exotériquement, Mars provoque de nombreuses pertes humaines en raison du karma des races. Ésotériquement, Mars favorise des transformations plus rapides. Ces deux activités prennent de l'ampleur parallèlement.

Maître EK

Vishnu Sahasranamam

Strophe 12 - 8-11

3. 8. Du plus bas au plus haut, tous les plans agissent comme les véhicules du Seigneur. Ainsi, aucun véhicule, aucune partie de la création, aucun incident de la création n'existe ou ne se produit en vain.
9. Les yeux des êtres vivants réagissent aux rayons du soleil et sont donc comparés aux pétales d'un lotus. Le pouvoir de voir des êtres est dû au pouvoir de l'héliotropisme. En effet, ce pouvoir n'est qu'une contrepartie objectivée du soleil, Seigneur de la vue et de la lumière. À cet égard, le Seigneur est décrit comme ayant les yeux comme les pétales du lotus.
10. L'acte de déverser est la cause de la germination de tous les êtres, amenant l'état de semence à la germination de sa pleine existence. Ainsi, le Seigneur est lui-même l'acte de déverser.
11. La pluie elle-même inclut la forme des êtres à germer. Tous les êtres vivants sont appelés à la forme par l'acte de la pluie. Ainsi, le Seigneur est l'acte de se déverser dans l'une de ses manifestations.

Paracelse

Santé et Guérison

Prana - Force Vitale partie XI

5. Pranas mineurs 2

2. Naga

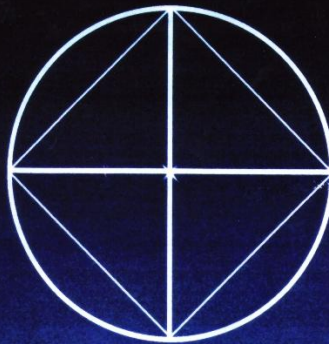
Ce prana est un prana subsidiaire de l'Udana Prana, tandis que le Dhananjaya est un prana subsidiaire du Vyana Prana. Son action se situe dans la bouche et provoque hoquet, éructations, toux et même retour des aliments ingérés dans la bouche. En cas de dysfonctionnement de l'estomac, ce prana devient dominant. Lorsque l'alimentation est saine et la digestion bonne, ce prana est dormant. Il n'est dominant que lorsque l'estomac est perturbé et provoque des flatulences. Ces flatulences sont expulsées par la bouche. Parfois, elles font remonter les aliments dans l'estomac. Les éructations surviennent en cas de troubles alimentaires, tandis que les vomissements surviennent lorsque la nourriture est désagréable. Le hoquet survient lorsque le foie est perturbé. Lorsque l'estomac est surchargé, ce qui n'est pas accepté par l'organisme, le Naga Prana permet d'expulser l'excès de nourriture. Si la charge et la qualité des aliments sont acceptables, ce prana reste dormant. Dans ce cas, les flatulences se déplacent vers l'anus. Cette fonction est liée à Apana. Des flatulences anales indiquent une digestion lente, mais la défécation est lente. La digestion est incomplète et il y a indigestion. Le prana Naga s'active pour expulser le sang par la bouche. Si le prana Naga n'agit pas efficacement, des flatulences de pression se font sentir dans la région du cœur, provoquant une gêne respiratoire.

Les battements du cœur s'accélèrent et, sous la pression des flatulences, le cœur se penche vers les côtes gauches. En cas d'inconfort cardiaque, le rythme cardiaque s'accélère et le pompage du sang est perturbé, ce qui affecte également la pression artérielle. Pour éviter ces effets en chaîne, le Naga Prana libère le vent et est donc perçu comme une aide à l'activité du Prana sur l'Udana Prana. Une affection du vent dans la partie supérieure du système digestif indique un dysfonctionnement du Naga Prana. Une affection du vent

dans les parties inférieures du système digestif indique un dysfonctionnement de l'Apana Prana.

En cas d'éructions excessives, de hoquet ou de vomissements, il est conseillé de réduire la quantité et la qualité de l'alimentation. Si l'on n'apprend pas cela, la formation du vent dans le corps devient un compagnon permanent. Parfois, il y a une poussée ascendante, parfois un flux descendant. Lorsque ce Prana est suractif, il est urgent de réguler la quantité et la qualité des aliments. Lorsqu'il est sous-actif, il laisse le vent s'installer dans le corps.

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

Master, Please, let us receive the influx of Thy "Plenty of Prana" into our systems, so that we can transcend disease, decay and death, realise the Highest Truth the Pure Love and the Bliss of Existence, and serve Humanity according to Thy Plan.

Master CVV Namaskarams

La hiérarchie féminine

Partie 30

Le premier jour, lorsque vous arrivez ici, tout est nouveau, vous ne savez plus où est quoi. Petit à petit, le deuxième jour, vous en savez un peu plus, puis le troisième. En partant, vous aurez une compréhension complète du lieu où nous menons notre activité. Ainsi, dans la création, la première étape est la lumière qui imprègne toute la création, toute la création. Elle imprègne aussi toute forme. Visualiser l'aura, c'est visualiser la nature de la personne. Ce qui l'entoure est sa nature, seule cette nature le traverse. Ce qui ne l'entoure pas ne peut pas le traverser. C'est pourquoi, si vous voyez de l'orange autour de vous, attendez-vous à des pensées, des paroles et un comportement clairs. Si l'aura est grise, attendez-vous à des pensées confuses - tout est gris ! Quelque chose est caché et quelque chose est visible, ce n'est pas très clair.

C'est peut-être comme mon premier discours ! Il s'agit donc de purifier l'aura. On parle souvent de purifier l'aura. La meilleure façon de purifier l'aura est de se connecter à la lumière qui nous traverse. Cette lumière, venue d'au-delà, nous parvient par le Soleil cosmique, le Soleil central et notre Soleil. Elle nous parvient également par la Lune. Ainsi, en nous connectant à cette lumière, nous pouvons construire cette aura en nous et lui permettre de fonctionner à travers nous, ce qui est une réplique de la conscience pure qui s'exprime par une compréhension totale. Et vous avez une compréhension claire de toute chose. C'est le premier élément de la création, appelé Kala.

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

En adoptant un point de vue, nous ne pouvons jamais obtenir la vision.
Les points de vue ne peuvent être perçus
si nous nous asseyons à un point de vue.

Partie 6 : Un frère inconnu

L'ascendance d'une personne, le début de son parcours, détermine son avenir. Autrefois, on en était conscient. Connaître l'ascendance d'une personne, c'était connaître son caractère. Mais que se passe-t-il si on ne la connaît pas ? De nombreuses histoires en parlent, notamment le Mahabharata.

Kunti était la fille d'un roi. À l'âge requis, elle épousa Pandu, le fils du roi, et donna naissance à cinq enfants. Ils furent nommés les Pandavas, en l'honneur de leur père. Dans l'épopée du Mahabharata, les Pandavas sont le groupe caractérisé par la droiture et la piété, tandis que leurs cousins, les Kauravas, représentent le groupe des personnes matérialistes.

Kunti, la mère des Pandavas, avait un secret. Encore enfant, elle avait donné naissance à un fils, ignorant le lien entre la conception et la naissance. Profondément choquée, elle avait caché sa grossesse. À la naissance de Karna, elle l'avait donné anonymement. Un couple sans enfant l'a élevé avec amour et a laissé Karna croire qu'il était leur enfant biologique.

Le beau-père de Karna appartenait à la caste des charretiers. Karna était un garçon vif et son intérêt pour les jeux de combat ne cadrait pas avec la caste de ses parents adoptifs. Ceux-ci n'avaient pas les moyens de lui offrir une éducation. Mais, fidèle à son inclination, Karna apprit le tir à l'arc en autodidacte.

Pendant ce temps, les frères biologiques de Karna, les Pandavas, grandissaient à la cour de leur père Pandu. Ses cousins, les Kauravas, grandissaient également en accord avec leur statut. Les frères et cousins de Karna reçurent l'enseignement de professeurs célèbres à la cour royale.

Lorsque les enfants devinrent jeunes, un concours de tir à l'arc fut organisé à la cour royale. Tout le pays était enthousiasmé par l'habileté des enfants royaux. Karna demanda à participer à la compétition. Les Pandavas, outrés par l'audace du fils du prétendu charretier, voulurent le punir. Mais Duryodhana, l'aîné des Kauravas, sentit le secret de Karna : la divergence entre ses origines

et ses capacités.

Duryodhana mit fin à l'incertitude de l'appartenance sociale de Karna en lui conférant un titre de noblesse. Cela lui permit non seulement de participer à la compétition, mais aussi d'entrer en contact avec la caste correspondant à ses capacités. Ce fut comme une seconde naissance pour Karna. Plein de gratitude, Karna jura alors allégeance éternelle à Duryodhana. Il devint l'un des combattants les plus talentueux de l'équipe de Duryodhana, ignorant ses origines et sa relation naturelle avec les Pandavas. Pandavas et Kauravas étaient des ennemis jurés. Karna, Pandava de naissance, avait choisi le parti des Kauravas par décision.

Mais une chose était étrange : il s'efforçait constamment de prouver sa loyauté envers Duryodhana en s'opposant aux Pandavas en paroles et en actes, et son zèle surpassait même son seigneur. Ainsi, Karna était, sans le savoir, le plus farouche adversaire des Pandavas, ses frères.

Au cours de notre courte vie, nous rencontrons des gens et nous les quittons sans connaître la raison de notre rencontre. On nous dit que tous les êtres humains sont frères. Notre esprit refuse de reconnaître ce fait et fait des distinctions. Cette histoire nous rappelle, à nous, humains, notre fraternité cachée.

Scènes du Mahabharata. Compilé par B. Kleyböcker.

Le combat entre Arjuna et Karna

L'Image du Mois Balance - L'Orientation des Voiles

« Un navire navigue vers l'Est, et un autre vers l'Ouest, Par les mêmes vents qui soufflent, « C'est la disposition des voiles Et non les coups de vent qui indique le chemin que nous suivons. »

C'est le petit poème écrit par une poétesse américaine appelée Ella Wheeler Wilcox. Donc, la voilure est ce que nous appelons la raisonnabilité. Le vent est appelé émotion, c'est-à-dire que la direction dans laquelle la force agit forme l'émotion. L'angle de la voile que nous disposons est appelé raisonnement. Nous devrions garder la raisonnabilité non pas selon nos goûts ou nos aversions mais selon la rivière et le vent. Le vent est plus universel que notre navire. De même, la direction de la Création et son but, la direction de l'évolution planétaire de notre Terre et son but sont plus universels que nos goûts et aversions.

Dr Ekkirala Krishnamacharya : Développement de la Personnalité Spirituelle, Kulapathi Book Trust 2024.

Image composée par Ludger Philips

Revue de Livres

Messages à l'Etranger

Le Dr Ekkirala Krishnamacharya (Maître E.K.) a parcouru les pays européens à sept reprises entre 1972 et 1983. Il a donné des conférences à divers endroits à la demande des groupes. Vingt-cinq de ces conférences sont regroupées dans ce volume intitulé « Messages d'outre-mer ». Les enseignements de Maître E.K. continuent d'inspirer, même des années après son départ du monde physique.

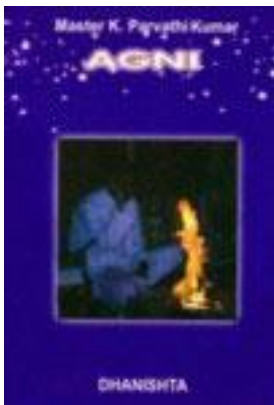
Ce volume contient divers enseignements illustrant les multiples facettes de la sagesse. Il est présenté à l'intention des chercheurs de sagesse.

Ekkirala Krishnamacharya : Messages d'outre-mer

Commander le livre : Épuisé

PDF : https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/ek/overseas_messages_1.pdf

Agni - le symbolisme et le rituel du feu

Le Feu est l'essence de la création. Dans les Védas, le Feu est appelé Agni. Agni signifie « le plus important ». Agni est la première projection. Cette projection provoque l'émergence du néant apparent vers quelque chose d'apparent. La projection est à l'origine de la lumière. La Lumière appelée Conscience.

Sans Feu, rien n'est. Tout est Feu. Tout est feu d'artifice. Le Feu est créateur, constructeur et destructeur. Tous les Dévas travaillent avec le feu. Le Feu œuvre avec tous. Le lecteur est lui aussi une forme de feu, tout comme l'auteur. La lecture est également un feu d'artifice. Le Feu est Vie, Lumière, Amour et Puissance.

Séminaire donné par le Dr K. Parvathi Kumar à Ponce de Leon, Porto Rico, le 9 juin 2002.

K. Parvathi Kumar : Agni - Le symbolisme et le rituel du feu

Commander le livre : <https://www.aquariusbookhouse.com/product/agni-the-symbolism-and-the-ritual-of-fire/>

En ligne : <https://worldteachertrust.org/en/web/publications/books/agni/main>

Dates Septembre / Octobre 2025

astrologiquement importantes

22.09. ☽ 20:20 Entrée du Soleil dans la Balance (Equinoxe de l'automne)

Contemplation sur la Hiérarchie Féminine

(Nous sommes dans la première phase ascendante de la lune.)

1er au 10e phase de lune ascendante dans la Balance : Vénère la descente du rayon lunaire par la symbolique de Durgâ, la Mère impénétrable.

Cette vénération a son point culminant le jour de la 10e phase de la lune ascendante (Festival de Durgâ).

29.09. ☽ 13:03 Début de la 8e phase de la lune ascend. (Fin le 30.09. à 14:37)

01.10. ♀ 15:32 Début de la 10e phase de la lune ascend. (Durgâ-Festival)

02.10. ♀ 15:42 Début de la 11e phase de la lune ascend. (Fin le 03.10. à 15:04)

03.10. ♀ 06:05 Début de la 23e constellation Dhanishta

21:00 Méditation de Dhanishta (Fin le 04.10. à 05:40)

06.10. ☽ 08:55 Début de la phase de la pleine lune

Contemplation sur la Mère assise sur le Lion

07.10. ♂ 05:48 Pleine lune de la Balance ○

09.10. ♀ 1874 : Anniversaire de Nicholas Roerich

13.10. ☽ 08:55 Début de la 8e phase de la lune décrois. (Fin le 14.10. à 07:41)

16.10. ♀ 07:07 Début de la 11e phase de la lune décrois. (Fin le 17.10. à 07:43)

Contemplation sur Siva, le 1er Logos cosmique

20.10. ☽ 12:16 Début de la phase de nouvelle lune

Contemplation sur «La Promesse»

21.10. ♂ 14:26 Nouvelle lune de la Balance ●

Toutes les dates sont en HEEC (Heures d'été 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.

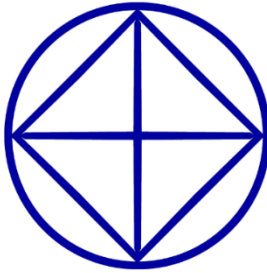
Les fils des hommes sont un, et
je suis un avec eux.
Je cherche à aimer,
non à haïr.
Je cherche à servir
et non à exiger le service dû.
Je cherche à guérir,
non à blesser.

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.