

La Lettre de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

Balance 2026 Thula

Lettre No. 6 / Cycle 40 — du 22 septembre au 23 octobre 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.

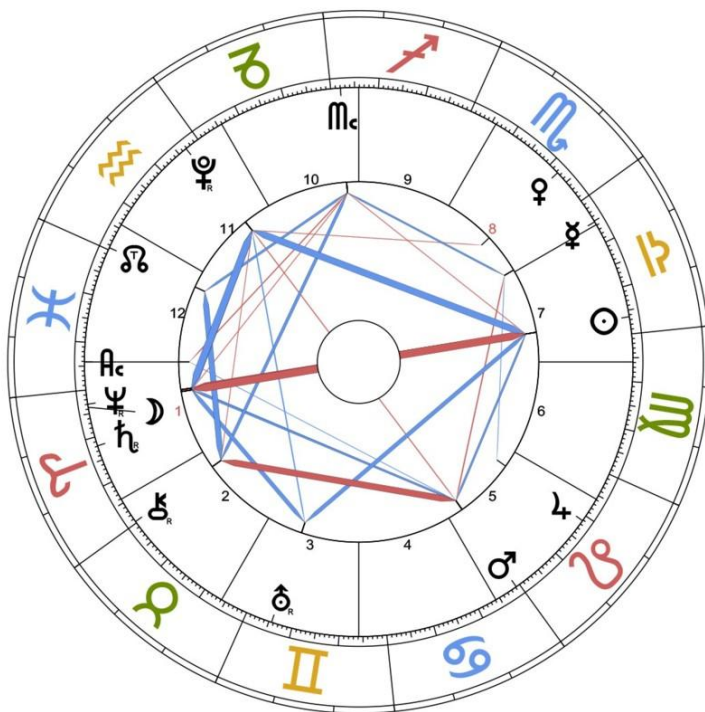
Contact : Le World Teacher Trust - Global

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 2026-2027

Le nombre un, le bâton.
 De zéro à un, le serpent se déroule.
 Le nombre neuf, le trône ; le nombre dix, la couronne.
 Le royaume est gagné. Le chasseur devient saint.
 Le chasseur porte la jarre.
 La lumière de vie est portée.
 Le mental et la sagesse sont mariés.
 Le saint bénit le couple avec l'eau sacrée de la jarre.

Meditation Occulte 81

Pleine Lune de la Balance, 26 septembre 2026, 06:49 CEST (UTC + 2)

Message du mois de la Balance ☯

La Balance en automne

L'automne sur Terre s'ouvre sous le signe de l'interlude : la Balance. En période de crise et lors des transitions entre les ères, l'énergie de la Balance se déverse sur la Terre pour aider à harmoniser le terrain terrestre d'une ère à l'autre – comme lors du passage de l'ère des Poissons à celle du Verseau. À l'orée de l'automne, un calme profond semble s'installer dans la nature comme dans le cœur de l'humanité. Si le Bélier inaugure la nouvelle année spirituelle, l'automne marque le début de l'année de l'Âme. Bientôt, les fêtes automnales de la lumière surgissent au sein de l'obscurité grandissante.

Équinoxe d'automne

Alors que le Soleil passe de la Vierge à la Balance et que débute l'équinoxe d'automne, l'archange Michel – protecteur et porteur de l'épée – prend le relais d'Uriel (l'archange de l'été) pour veiller sur la Terre jusqu'au solstice d'hiver. À chaque équinoxe et solstice – moments marqués par les signes formant la Croix cardinale (Bélier, Balance, Cancer, Capricorne) – une « semence solaire » est déposée au cœur de notre être. Cette semence solaire reflète et suit la course annuelle du Soleil. Lors de l'équinoxe d'automne, alors que le Soleil se trouve en Balance – signe d'équilibre et d'harmonisation –, sa lumière s'immobilise un instant à l'équateur, cette ligne qui divise les latitudes terrestres (nord et sud) en segments égaux. De même, au sein de notre corps, le centre du cœur constitue notre point central, un lieu d'équilibre et d'harmonie. Ainsi, durant l'équinoxe d'automne, la semence solaire se trouve « en équilibre » dans notre cœur, là où l'amour nous harmonise et nous équilibre. Le cœur du Soleil est Jupiter, associé au Rayon II, le Rayon de l'Amour-Sagesse. Début de l'Année de l'Âme

Au moment de l'équinoxe, de nombreux ésotéristes – ou membres du « Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde », selon l'appellation du Maître DK – se rassemblent à travers le monde sur le plan éthérique pour réciter l'Invocation à l'Âme et la Grande Invocation. Sur le plan ésotérique, l'équinoxe d'automne marque le début de l'Année de l'Âme. Si cet équinoxe symbolise un moment d'équilibre entre lumière et obscurité, expansion et contraction, été et hiver, le signe de la Balance annonce qu'au cours des jours suivants, l'obscurité (aux latitudes nordiques) s'installera chaque jour davantage ; il porte également la promesse qu'au sein de cette obscurité réside une étincelle

de Lumière cachée. L'Année de l'Âme s'inscrit dans le sillage de la promesse portée par cette lumière de l'Âme, cachée au sein des ténèbres de la matière et de la personnalité. Il est suggéré d'instaurer, au sein des familles et des groupes spirituels — tels que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et les personnes de bonne volonté — une tradition consistant à réciter le texte sur l'Âme ainsi que la Grande Invocation au moment précis du passage du Soleil dans les signes cardinaux de la Balance, du Bélier, du Capricorne et du Cancer. Nous prenons ainsi part au vaste cycle des événements cosmiques qui influencent et guident l'évolution de l'humanité.

La Balance, signe du choix

La Balance « choisit la Voie qui mène entre les deux grandes lignes de force (la personnalité ou l'Âme) ». La Balance nous offre un moment de calme pour méditer sur ces deux lignes de force puis, en tant que signe de crise, nous contrainst à choisir. À l'instar de l'histoire de Krishna et Arjuna : Arjuna s'éveilla un matin au son de la bataille. Krishna, l'Instructeur, fit savoir à Arjuna, l'aspirant, qu'il lui faudrait choisir son camp. Fidèle à son pacifisme, Arjuna refusa de choisir, car il voyait que les deux camps en présence étaient composés de membres de sa propre famille. Krishna lui rappela alors qu'il devait faire un choix. Le choix lui-même — et l'acte de choisir — constitue l'épreuve spirituelle du discernement : la capacité de distinguer les forces de la lumière des forces des ténèbres.

Ainsi, durant la période de la Balance, nous sommes confrontés à une situation similaire. Deux polarités s'offrent à nous, et nous devons choisir. Quel parti prendrons-nous ? C'est là notre point de « crise ». Si nous optons pour les voies de la personnalité et de la matière, le chemin est moins éclairé. Nous retournons vers la Vierge, car peut-être avons-nous encore des leçons à apprendre au sein de la forme et de la matière. Nous avançons à tâtons jusqu'à ce que le choix se présente à nouveau. En choisissant l'Âme — tout comme en choisissant la voie du disciple sous le signe du Scorpion —, le sentier s'emplit de lumière et de petites lanternes qui nous guident tout au long de la Voie.

Composé par Risa D'Angeles

Message de l'Enseignant

Le Pouvoir du Son

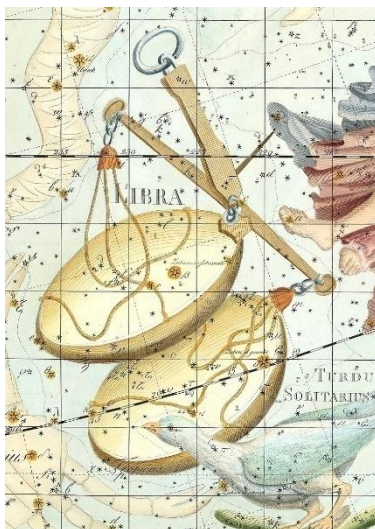

La qualité de la prière dépend de la qualité du langage. Les énoncés en sanskrit opèrent une structuration et une restructuration. La connaissance liée à l'énoncé est l'une des sept clés de la Vérité ; elle est appelée *Shiksha* en sanskrit. Cette clé contient et préserve les sons originels, les sons-germes, ces sons d'harmonie essentiels que l'on nomme *mantras*. C'est pourquoi la Hiérarchie s'emploie à introduire ces mantras et ces sons-germes, qui nous sont si chers au plus profond de notre conscience.

C'est notre personnalité qui les rejette, par orgueil. Prononcer et psalmodier les formules linguistiques les plus anciennes constitue un processus de purification. C'est pourquoi les écoles anciennes consacraient chaque jour une heure à la psalmodie de puissants hymnes, afin que l'être tout entier soit purifié par la puissance du son. La puissance du son est jugée plus importante que la signification du son émis. Le rythme et la vibration des sons opèrent l'alchimie nécessaire lorsque ceux-ci sont écoutés tout en étant correctement prononcés. La puissance du son et l'habitude de l'écoute sont primordiales, tandis que la signification est secondaire.

Compilé par Ludger Philips

Johann Elert Bode (1747-1826) : Balance

Les Expressions du Seigneur Krishna

Au fil de nombreuses incarnations, chacun devient un homme de sagesse par l'expérience et l'apprentissage. Il voit en tout et en chacun le Seigneur Lui-même, agissant et se manifestant. C'est une grande âme, un être rare parmi les créatures. (7,19)

Beaucoup de gens vénèrent de multiples dieux. Certains adorent telle divinité, puis une autre, et encore une autre. Ce n'est pas parce que les dieux sont nombreux, mais parce que leurs désirs le sont tout autant. Ils projettent leurs désirs dans des divinités qu'ils vénèrent pour les voir exaucés. Chacun est poussé par sa propre nature individuelle vers ses désirs et vers le culte d'une divinité destinée à les satisfaire. Ses dieux ne sont autres que ses propres désirs érigés en objets de vénération. (7,20)

Statue de Krishna installée par Maître Kumarin à Visakhapatnam, en Inde.

Le Seigneur *Maitreya*

La Communauté de Maitreya

La Sagesse du Voyage

Le voyage doit être envisagé comme une qualité à cultiver. Il convient d'apprendre l'art du voyage. Il ne suffit pas de quitter son foyer ; il faut aussi se défaire de l'attachement intérieur que l'on y porte. Le foyer ne doit pas demeurer un point fixe. Qu'il s'étende avec la conscience, jusqu'à ce que l'endroit où l'on se trouve devienne, lui aussi, un foyer.

À mesure que la conscience évolue, l'idée du foyer comme lieu d'enfermement s'estompe. La véritable liberté ne naît ni des changements extérieurs, ni des épreuves ou de l'agitation, mais de l'affinement de la conscience. C'est cette qualité intérieure qui permet de quitter des lieux occupés de longue date. Dans de tels endroits, des accumulations subtiles se forment : une lourdeur dans l'air, une certaine torpeur de la pensée et une résistance au changement.

Le retrait n'est pas le but recherché, mais une vie confinée dans des conditions étroites et stagnantes est plus limitante encore. L'appel nous invite plutôt à élargir notre pensée et à ouvrir notre perception.

En ce sens, le voyage est un apprentissage. Il nous enseigne à nous déplacer sans attachement, à observer sans jugement et à nous adapter sans perdre notre équilibre intérieur. Rappelez-vous que, sans cela, le déplacement reste extérieur et n'élève pas l'esprit.

L'avenir appartient à ceux qui savent parcourir le monde librement, affranchis des divisions et des frontières. Le moindre attachement peut nous retenir. C'est comme tenter de s'envoler alors que l'on est cloué au sol par une minuscule pointe. Laissez cette pensée s'étendre et s'approfondir en silence. Puisse la sagesse du voyage affiner et élargir la conscience.

Composé par Srikanth Kaligotla

SAGESSE PRATIQUE

Exprimez-vous en accord avec vos actes.

Maître Morya

Maruvu Maharshi

L'enseignement n'est jamais vendu

En Occident, sont apparus de nombreux yogis, magiciens, instructeurs, hypnotiseurs et occultistes autoproclamés qui tirent parti de phénomènes produits par la volonté. Multipliant avec brio les pièces de monnaie, ils enseignent aux gens, moyennant finance, comment améliorer leur condition matérielle, inspirer confiance, acquérir de l'influence dans la société, réussir en affaires, imposer leurs ordres à autrui et transformer la vie en un jardin de roses. En apprenant aux autres à développer leur volonté, certains de ces instructeurs semblent suivre une voie juste ; mais comme ils n'indiquent aucun but à ce cheminement, ils ne font qu'aggraver les conditions de vie déjà déplorables.

Une volonté puissante qui renforce de vieux préjugés n'est-elle pas une véritable abomination ? Que d'énergie faudra-t-il dépenser pour contrer les méfaits de la spiritualité corrompue de ces néo-occultistes ! Les imitateurs des Hatha-yogis sont les moins nuisibles d'entre eux.

Avant tout, l'Enseignement ne se vend jamais ; c'est une loi très ancienne. L'Enseignement propose la perfection comme but ; sans cela, il n'aurait aucun avenir. L'Enseignement ne se soucie pas du confort personnel ; autrement, ce serait de l'égoïsme. L'Enseignement prône l'embellissement de l'existence, qui, sans cela, sombrerait dans la laideur. L'Enseignement implique toujours le renoncement à soi, car il connaît le véritable sens du Bien commun. L'Enseignement vénère la connaissance ; autrement, il serait ténèbres. L'Enseignement se manifeste dans la vie non par des cérémonies inventées, mais sur la base de l'expérience. J'estime que la voie de l'Enseignement n'a rien à voir avec les scories de pratiques désuètes.

La joie est une sagesse particulière. (*Agni Yoga*, 1929)

Compilé par Sabine Anliker

Maître Kut Humi

Devâpi Maharshi

Shambala 1

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

Les anciens considéraient Shambala comme le berceau de Shasta, également appelé Sanat Kumara. Shiva symbolise l'invisible et Shakti le visible ; leur point de rencontre est perçu comme la naissance de Kumara. Kumara règne sur cette planète et Shambala est sa citadelle. Le Seigneur de Shambala est aussi connu dans les Puranas sous le nom de Subrahmanya.

Seuls les Adeptes connaissent Shambala. Ils gardent un silence absolu lorsqu'ils s'adressent à Shambala. Ils s'y rendent pour recevoir le Plan divin. Leur mission est d'être les messagers de Dieu sur Terre. Les membres de Shambala sont présents partout sur la planète ; ils participent également à des pèlerinages et des voyages. Ils encouragent les actions bienveillantes et les manifestent par leurs actes. Liés par le Vœu de Silence, ils ne parlent jamais de leur appartenance à Shambala. Leur vie est une vie d'offrande ; leur inspiration est Shambala et le Seigneur de Shambala. (L'orthographe de Shambala et de Shasta varie selon les langues en anglais ; la transcription phonétique sanskrite est utilisée pour restituer la prononciation correcte de Shambala et de Shasta. Shasta est l'un des noms de Sanat Kumara ; le mont Shasta, sur la côte ouest des États-Unis, porte son nom.)

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

Message de Maître E.K.

Périodes Zodiacales 1

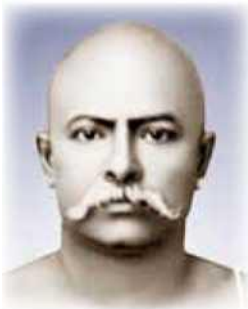

L'équinoxe traverse les douze signes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mettant environ 72 ans pour parcourir chaque degré ; durant la période où l'équinoxe traverse les 30 degrés d'un signe zodiacal, la mentalité et la civilisation des peuples de la Terre reflètent les caractéristiques de ce signe particulier.

Par exemple, lorsque les équinoxes traversaient le signe des Poissons, la suprématie internationale appartenait aux forces navales et à la maîtrise des océans. Les Britanniques dominaient le monde entier ; or, les Poissons étant un signe d'eau, la suprématie s'exerçait par le biais de l'élément aquatique. À présent que l'équinoxe a quitté les Poissons pour entrer dans le Verseau, la suprématie navale a pris fin au profit de la suprématie aérienne. Celle-ci évolue désormais vers une suprématie spatiale. En d'autres termes, d'ici 30 ou 40 ans, la géopolitique mondiale nous amènera à comprendre que la nation possédant le plus grand nombre de bombes – et capable de stocker ses bombes, ses avions et ses fusées sur d'autres planètes, comme la Lune ou Mars – sera celle qui dominera toutes les autres.

C'est ce que l'on appelle l'ère spatiale ; en cette époque, l'homme franchira toutes les limites de sa compréhension pour appréhender l'ensemble des sciences de ce monde. L'humanité connaîtra, durant cette ère, l'épreuve ultime marquant l'étape finale de son évolution : il s'agira de déterminer si l'homme fera preuve de moralité et sauvera sa propre espèce sur Terre, ou s'il cherchera à dominer ses semblables au risque de s'anéantir totalement. Telle est l'épreuve ultime, dont la guerre – ou les guerres – pourrait être la conséquence. Ainsi, chaque signe possède ses propres caractéristiques.

Compilé par Ludger Philips

Le Yoga du Maître C.V.V.

Aphorismes aux disciples 101

300. Soyez dans l'instant présent. Vous pouvez trouver votre Soi — le « Je Suis » en vous — lorsque vous êtes dans l'instant.
301. Dès l'instant où vous vous éloignez de cette présence à l'instant, vous vous perdez de vue.
302. Observez attentivement les intervalles entre tout ce que vous pensez ou faites. Ces moments ne se chevauchent pas. Il existe un instant entre les pensées, tout comme entre les actions. Dans cet instant, il n'y a que vous.
303. Multipliez ces instants dans votre vie quotidienne. Cela vous aidera à trouver une assise stable dans mes Prières.

Composé par Guru Prasad Kambhampati

Mont Shasta

Vidura

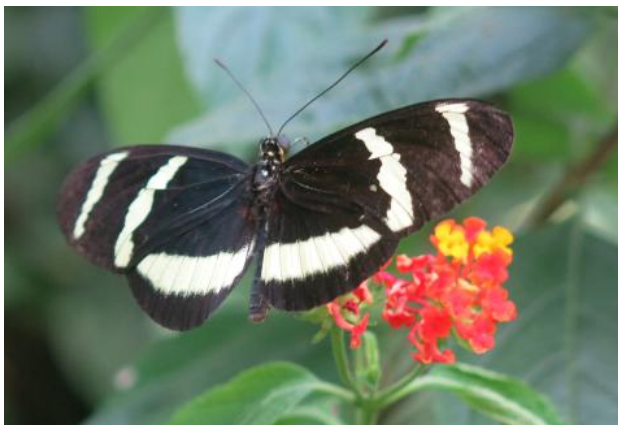
Enseignements de sagesse

Celui qui se repent de ses erreurs,
maintient son esprit stable par la contemplation
de la lumière infinie,
et garde l'esprit ouvert,
est le sage.

SAGESSE PRATIQUE

L'homme est un être doué de conscience de soi.
Plus on est conscient,
moins on est oublieux.

Saraswathi

Saraswathi Suktam 12-5

Notre triple existence 1

Lors de la méditation matinale, la triple Parole se rencontre dans l'Anahata et décide de ce qui doit être accompli. L'homme reçoit l'inspiration de l'Homme Cosmique et dirige le corps ; le corps coopère alors. Après cette rencontre, la Parole de la troisième demeure retourne au Muladhara pour exécuter le Plan, avec la coopération de la Parole de la deuxième demeure. Lorsque l'œuvre est totalement accomplie au cours d'une incarnation, la Parole de la deuxième demeure s'élève pour rejoindre la Parole de la première demeure. C'est ce que dit le Maître Jésus : « Je vais maintenant me lever et aller vers mon Père ». Chaque Fils de Dieu fait de même : une fois l'œuvre qui lui a été confiée accomplie, il s'élève et va vers le Père. Tandis qu'il s'élève à la rencontre du Père, la Parole située dans le Centre de la Base s'élève elle aussi à la rencontre de l'homme. Ensemble, ils rejoignent la Parole dans le Sahasrara, et le corps est quitté en toute conscience !

Nicholas Roerich

Hanuman

8. Hanuman et Mahabhatata 1

Hanuman est un grand dévot du Seigneur. Au cours du Dwapara Yuga, alors que les rois de la lignée lunaire régnaient sur le monde, Arjuna – le troisième des Fils de la Lumière – demanda un jour à Krishna s'il existait un dévot plus grand que lui qui fût également valeureux. Krishna répondit : « Oui, il en est un. Il est bien plus valeureux, plus sage et plus intelligent que toi. Il n'a pas d'égal. Ce n'est autre qu'Hanuman. » Arjuna dit alors : « Laisse-moi constater ses prouesses au combat. Je vais construire un pont avec des flèches et laisser Hanuman le briser. Je verrai bien. »

Arjuna, qui possédait toutes les armes imaginables, utilisa des armes célestes pour bâtir ce pont et déclara : « Que Hanuman le brise maintenant. » On invita alors Hanuman à le détruire. Hanuman répondit : « À quoi bon ces jeux ? Cela ne m'intéresse pas. » Arjuna répliqua : « C'est pour ma propre édification. Si tu en es capable, je t'en prie, brise-le. » Hanuman accepta : « Très bien ! Je le ferai uniquement pour satisfaire ta curiosité. » Il s'approcha du pont, fit un bond en l'air et retomba dessus. L'ouvrage manqua de céder, mais ne se brisa pas complètement. Arjuna s'exclama alors : « Tu n'as pas réussi à le briser ! »

C'est alors que Krishna sortit de dessous le pont, le dos gravement meurtri. Arjuna demanda : « Que s'est-il passé ? » Krishna répondit : « Pour sauver ton honneur, je me suis placé sous le pont et je l'ai soutenu sur mon dos afin qu'il ne s'effondre pas. S'il avait sauté une seconde fois, non seulement le pont, mais aussi mon dos auraient été brisés. » Telles sont la force et l'humilité de Hanuman, qui vit parmi nous !

Sur la Doctrine Secrète

Upanishads - 14

Nous citons à nouveau *La Doctrine Secrète* :

Quelles que soient les vues de la science physique à ce sujet, la science occulte enseigne depuis des âges que l'Akâsa — dont l'éther est la forme la plus dense — ce cinquième principe cosmique universel (auquel correspond le *Manas* humain et dont il procède) est, sur le plan cosmique, une matière plastique rayonnante, fraîche et diathermane ; créatrice par sa nature physique, corrélative dans ses aspects et parties les plus denses, et immuable dans ses principes supérieurs. Dans le premier de ces états, on l'appelle la « Sous-Racine » ; et, conjointement à la chaleur rayonnante, elle rappelle à la vie les « mondes morts ». Sous son aspect supérieur, elle est l'Âme du monde ; sous son aspect inférieur, le destructeur.

* * * * *

1. À propos de Mulaprakriti : « De son point de vue objectif (celui du Logos), Parabrahmam lui apparaît comme Mulaprakriti... Bien sûr, cette Mulaprakriti lui est matérielle, comme tout objet matériel l'est pour nous.

2. Parabrahmam est une réalité inconditionnée et absolue, et Mulaprakriti est une sorte de voile qui la recouvre. »

(Extrait de « Theosophist »)

Compilé par la Confrérie de Sadguru Tapovana

Vénus Vénus en tant qu'Amour

Lorsque Vénus se trouve en Verseau, la beauté se manifeste sous la forme d'un amour pur. En Taureau, elle s'exprime par la forme, tandis qu'en Balance, elle réside dans l'équilibre. Une personne équilibrée est empreinte d'une grande beauté ; à l'inverse, celle qui perd son équilibre devient laide par son comportement. L'équilibre consiste à reconnaître un frère en chaque autre être. Si nous percevons les autres sous le prisme de la séparation, nous perdons cet équilibre et finissons par classer certains comme amis et d'autres comme ennemis. Avec ceux que nous considérons comme nos amis, nous avons tendance à en faire trop, créant ainsi de l'inimitié. N'avons-nous pas connu de nombreux amis qui finissent par devenir des ennemis, simplement parce que nous avons voulu en faire plus que nécessaire, au nom de notre propre conception de l'amitié ? Des amitiés autrefois fusionnelles finissent par s'étioler, jusqu'au point où les anciens amis cessent de se parler ; leurs visages ne s'illuminent plus lorsqu'ils se trouvent en présence l'un de l'autre.

Lorsque l'on reconnaît le frère en autrui, l'équilibre est atteint. C'est là le fondement de l'éclosion de l'amour. Lorsque l'amour naît, le frère n'est plus perçu comme un être distinct de nous-mêmes. Ainsi s'opère une ascension : de l'autre au frère, puis du frère à soi-même. Voir l'autre comme un frère n'est qu'une demi-vérité ; réaliser que le frère n'est autre que nous-mêmes constitue la vérité entière. Cela signifie que nous vivons à travers tous nos frères. Nous accédons par là à la conscience de groupe : l'Un agissant au sein de la multiplicité.

Christian Gottfried Jüchter : Vénus et Cupidon à l'autel de l'amour (1784)

Le Discipulat

Temples intérieur et extérieur

Les lieux de culte extérieurs possèdent leur propre beauté et leur importance. Chacun est libre de ressentir ou non l'envie de les visiter et de les fréquenter.

Selon leur emplacement ainsi que l'énergie et la pureté qui y règnent, ils peuvent servir de points d'entrée pour la lumière et l'énergie destinées à la planète, ou bien rester de simples édifices de briques et de mortier – agréables à regarder, mais dépourvus de vie. Au cours de notre cheminement spirituel, nous bâtissons nos propres temples intérieurs : des lieux de culte où nous entrons en communion avec notre lumière intérieure directrice et entamons notre ascension spirituelle. Brique après brique, nous construisons autour du foyer situé dans le centre du cœur pour protéger cette lumière faible et vacillante, lui permettant de se transformer en une flamme stable. Cette flamme procure non seulement la chaleur intérieure nécessaire pour dissoudre les impuretés, mais elle rayonne également vers la vie qui nous entoure. Peu à peu, notre temple intérieur s'édifie, élevant notre être vers des sphères supérieures et diffusant lumière et énergie telle une antenne. Cela témoigne de notre aptitude à émettre et à recevoir. Cette aspiration et ce travail individuels vont de pair avec ceux de nos compagnons de route.

Il est également possible d'envisager et de bâtir un temple intérieur collectif, fruit d'un effort conscient du groupe. Les énergies ainsi unies et offertes collectivement sont multipliées et renforcées, préservant ainsi la stabilité et la vitalité du feu et de l'aspiration du groupe. Les outils sont entre nos mains, prêts à être utilisés !

Composé par Ute et Peter Reichert

SAGESSE PRATIQUE

Soham est le mantra silencieux.

Soyez-y attentif et libérez-vous.

Hymns à Agni, le Feu Sacré Ṛgveda, Mandala-1, Sūkta - 13, Ṛk - 3

अग्नेसुखतमेरथेदेवाँईळितआवह।

असिहोतामनुर्हितः॥

agne sukha-tame rathe devān ṛītah ā vaha |

asi hotā manuh-hitah ||

Signification des mots :

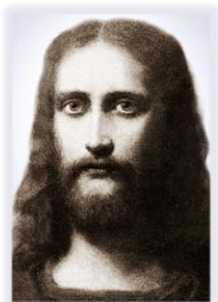
agne	Oh Agni!
ṛītah (īdita)	l'être adoré
sukha-tame	dans le char le mieux façonné, qui se déplace avec la plus grande aisance
rathe	chariot, le vehicule
ā (vaha)	n'oubliez pas d'apporter
devān	Les dieux (devas)
asi	Vous êtes
hotā	le prêtre, invoquant (les devas)
manuh-hitah	situé dans l'homme

Signification :

Ô Agni ! (Il s'agit ici d'une dimension d'Agni en tant qu'īdā). Nous t'adorons et t'offrons nos salutations. Amène les Devas dans le char qui leur convient parfaitement et leur procure le plus grand confort. C'est à toi également de faire venir les Devas invoqués par les mantras (le son).

ṛīta (ou *īdita*) désigne la « forme » invoquée d'Agni. Le char en est le véhicule. Pour le bien-être de la création, Agni est établi par Manu — le principe du mental solaire et le progéniteur. Le prêtre officiant lors du *yajna* (sacrifice rituel) invoque Agni par des paroles appropriées.

devān ṛītaḥ ā vaha - Ô Agni ! Nous t'adorons et t'offrons nos salutations. Amène les Devas invoqués !

Vie et Enseignements du Maître Jésus

Partie 29

Le Guide : « Peu à peu, en faisant l'expérience du son de la flûte, tu as appris à percevoir le son intérieur. La flûte intérieure est la véritable flûte ; celle en bambou n'en est que le symbole. Pour celui qui emprunte la voie du son en utilisant la flûte intérieure, la flûte extérieure n'a qu'une valeur décorative. Sri Krishna jouait de la flûte intérieure ; pour Lui, la flûte extérieure n'était qu'un ornement. La flûte qu'Il tient en main représente les êtres qui, tels des enfants grandissant pour œuvrer aux côtés de leur père, se trouvent entre Ses mains. Sri Krishna m'a fait la grâce d'être l'un de ces êtres. Souhaites-tu continuer à entendre parler de l'Île Blanche ? Ou préfères-tu plonger au plus profond de la conscience de Krishna ? »

Jésus : « Je vous prie de m'excuser. L'évocation de Krishna suscite en moi une expérience d'une douceur indicible. Tu parlais des habitants de l'Île Blanche. Dis-moi, je t'en prie, ce qui s'est passé ensuite. »

Guide : « Tous les habitants de l'Île Blanche possèdent des corps qui portent véritablement la splendeur du Seigneur Vishnu. Étrangers aux attrait du monde, ils vivaient en tant qu'Urdhvaretas, c'est-à-dire des êtres dont la conscience est constamment tournée vers les plans supérieurs. Aujourd'hui encore, les habitants de l'Île Blanche demeurent ainsi. Plus tard, lorsque la Terre s'étendit, elle prit une forme rappelant le dos d'un sanglier autour du pôle Nord. Tous les êtres qui s'y rassemblèrent vivaient sur le plan bouddhique (Buddhi Loka). Tandis que les habitants de l'Île Blanche résidaient uniquement sur le plan atmique (Atma Loka), ceux de l'Île de Varaha vivaient sur le plan bouddhique (Buddhi Loka). Eux non plus n'étaient pas tournés vers les attrait terrestres. Les habitants de l'Île Blanche rayonnaient de corps aux reflets bleutés car ils étaient fermement établis dans le « Je Suis » ou le « Soi ». Ils possèdent encore aujourd'hui ce corps bleu. C'est pourquoi, chaque fois que Dieu s'incarne, les voyants célèbrent le Dieu incarné comme l'Être bleu. Seuls ceux qui sont établis dans le « Je Suis » possèdent un corps aux reflets bleus. Un blanc profond apparaît bleu à l'œil. Le ciel, qui est une lumière blanche aux profondeurs insondables, nous apparaît bleu. Il en va de même pour les êtres réalisés. » Les êtres appartenant à Varaha Dweepa (l'île du Sanglier)

possèdent des corps bleus à l'intérieur et rouge-jaune à l'extérieur. Ces couleurs symbolisent la volonté et la connaissance liées à leur *Buddhi* (intellect supérieur). Les êtres de Swetha Varaha Dweepa vivent en prenant l'*Atma* (l'Âme) et la *Buddhi* comme fondements. Comme le mental et les cinq sens n'étaient pas encore formés, ils ne ressentaient pas le contact (*sparsa*) avec la terre, bien qu'ils possédassent un corps. Ils n'avaient pas non plus d'attachements physiques. Tous les aspirants spirituels d'aujourd'hui aspirent à cet état. Être dans le corps sans s'y identifier est l'état des êtres libérés (*Mukta Sangas*). Ils n'ont aucun attachement au corps, ni à la terre ou aux richesses terrestres. Ils ne sont pas non plus soumis à l'attraction terrestre. La terre a été créée pour les êtres terrestres ; or, voir des êtres vivre sur terre sans aucun lien avec elle constituait une situation singulière. Pour qu'il y ait contact avec la terre, la conscience des êtres doit s'orienter de l'intérieur vers l'extérieur ; elle doit se manifester vers le monde extérieur. Les *Puranas* ont décrit cet événement à travers l'histoire des *Prachetas*. Les *Prachetas* sont ceux dont la conscience s'exprime vers l'extérieur. Pour que la conscience puisse s'exprimer, le mental doit être formé. Les cinq sens doivent être formés. Tant qu'ils ne le sont pas, les êtres ne peuvent pas s'exprimer vers l'extérieur. S'ils ne s'expriment pas et n'entrent pas en relation avec le monde extérieur, il n'y a pas d'histoire d'évolution pour eux. La plupart des êtres peuplant Swetha Dweepa et Varaha Dweepa demeuraient sur les plans Atmique et Buddhique dans un état proche du sommeil ; cet état résultait de l'absence de formation du mental et des sens, et non d'une réalisation du Soi. De nos jours encore, durant le sommeil, les êtres ordinaires sont dépourvus de conscience extérieure : le mental et les sens sont alors dans un état de dissolution en eux-mêmes. Pendant le sommeil, leur conscience subsiste sous forme de pulsations et du rythme de l'inspiration et de l'expiration. Le sommeil est un état comparable au Samadhi, sans toutefois en être un. La différence entre les deux réside dans le fait que le Samadhi implique expérience et conscience, alors que le sommeil n'offre ni l'une ni l'autre. Au réveil, les êtres ont le sentiment d'avoir dormi paisiblement. C'est ainsi que les êtres de Swetha Varaha Dweepa se trouvaient dans cet état proche du sommeil. Leurs corps étaient également sphériques, à l'instar des cellules vivantes. Durant les deux premiers mois de la grossesse, l'être dans le ventre maternel a une forme sphérique ; de même, les êtres de ces deux premières races étaient de forme ronde ou sphérique.

L'externalisation de la Hiérarchie 16

Les êtres humains sont tombés dans un piège à travers les religions. On nous dit à tous : « Demandez et vous recevrez ». Mais combien de temps faut-il demander ? Combien de temps peut-on rester un enfant qui réclame un chocolat à sa maman ? Si vous êtes un enfant de trois ans, vous pouvez dire : « Maman, donne-moi un chocolat ou un jouet ». Mais vous devriez cesser de le faire une fois à l'école. L'humanité s'est égarée dans une mauvaise compréhension des choses. Combien de temps continuez-vous à réclamer des choses à votre père ? Si, à vingt ans, vous continuez à exiger des choses de vos parents, ils finissent par en avoir assez. Et si vous le faites à cinquante ans, que ressentent-ils ? « S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent ; je veux aller au cinéma. » N'est-ce pas du vol ? Vous n'avez cessé de demander ; vous demandez même l'initiation : « Je veux la troisième initiation, je veux la quatrième, la cinquième... » Dans notre psychisme, le désir de recevoir est très fort. Vous devriez aspirer à partager, et non à recevoir. En mendiant ou en volant, on n'obtient rien. Telle est la Loi.

L'extériorisation de la Hiérarchie exige que nous cessions de chercher et que nous commencions à nous offrir à la vie environnante, en la forme de laquelle réside Dieu. Offrir des autels à Dieu signifie s'offrir soi-même à la vie qui nous entoure. Ne vous fiez pas à la théorie selon laquelle « il suffit de demander pour recevoir ». Désormais, la règle est : « Ne demandez pas et ne mendiez pas ». Combien de temps allez-vous mendier ? Demander, c'est mendier. Ne frappez pas à la porte. Si vous êtes prêt, la porte s'ouvre d'elle-même. Elle s'ouvre même sans que vous le demandiez. Il faut adopter une nouvelle dimension ; or, cette dimension a déjà parcouru la moitié de son cycle temporel. Le Créateur responsable de cette création a une durée de vie de cent ans ; cinquante années se sont déjà écoulées. Désormais, vous devez renoncer à l'accumulation. Vous n'avez appris qu'une facette des choses ; il vous faut maintenant en découvrir l'autre versant. On reçoit pour donner, et non pour recevoir. Tout ce qui est reçu est destiné à être donné. En donnant, vous vous élevez ; en recevant, vous descendez. Vous devez redistribuer tout ce que vous recevez. Débarrassez-vous de l'habitude de recevoir. Lorsque vous voyez une fleur, votre instinct ne doit pas être de la cueillir, mais de vous demander : « Comment puis-je aider cette fleur à s'épanouir davantage ? »

Magie Blanche 2

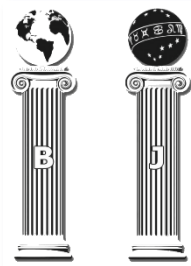
Lorsque nous avons commencé à enseigner, il y a 12 ou 13 ans, nous avons débuté par les fondements pour progresser graduellement vers la sagesse la plus sublime : l'Isha Vasya Upanishad. Nous avons également intégré « Saraswathi » à notre pratique de méditation. Ainsi, nous cherchons à comprendre le chemin vers la vérité, jusqu'à atteindre l'existence pure. Chaque séminaire nous conduit vers la vérité et en décrit les étapes. Il ne reste plus alors qu'à mettre en pratique l'une des étapes présentées lors de ces séminaires. Depuis 1992, tous nos séminaires ont proposé des étapes pour atteindre la vérité ultime. La marche à suivre pour s'élever jusqu'à l'existence pure y est exposée très clairement. Ces enseignements figurent également dans des ouvrages tels que *La Croix du Verseau*, *Vénus*, et *Hercule*.

Toutefois, à chaque rencontre, il est nécessaire de se remémorer ces enseignements, car nous retombons inévitablement dans notre personnalité. L'importance de la vie de groupe réside dans l'effort de vivre en tant qu'âme, en alignant la personnalité sur celle-ci. En règle générale, la personnalité a tendance à s'enfler de connaissances et à tirer de la fierté de ce savoir. Cette fierté fait obstacle à l'alignement avec l'âme. Le problème majeur de nombreux étudiants est précisément cette fierté, qui les isole des autres et crée en eux un blocage. Maintenant que nous avons achevé un cycle d'enseignements, nous allons repartir à zéro. Ces enseignements s'adressent exclusivement à ceux qui ont suffisamment vu de la vie. Ils ne sont pas destinés aux personnes qui doivent encore faire l'expérience de bien des choses dans le monde — qu'il s'agisse de confort matériel, de satisfactions émotionnelles ou d'exercices intellectuels. Ces expériences doivent être vécues dans le monde de la forme. Ces enseignements ne visent pas l'accomplissement dans le monde matériel ; ils s'adressent uniquement à ceux qui sentent avoir suffisamment vu de la vie extérieure. C'est là que réside la confusion fondamentale. Tous les enseignements de la Hiérarchie visent à permettre à l'individu de s'élever au-delà de sa personnalité, d'entrer en contact avec son Moi supérieur — appelé l'âme — et, par la suite, d'utiliser la personnalité comme un instrument au service de l'âme. Le mental, les sens et le corps doivent devenir des moyens d'expression pour l'âme.

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

Service au Temple

6. Temple ésotérique 5

Lorsque le Temple extérieur est ouvert, le Temple intérieur, lui, ne l'est pas. Nous pouvons pénétrer dans une salle, en fermer la porte extérieure et croire que nous sommes déjà dans la subjectivité. Pourtant, une fois assis à l'intérieur du temple, lorsque nous fermons les yeux, nos pensées se tournent-elles davantage vers les choses objectives ou vers les réalités subjectives ? Car la porte ne constitue pas un obstacle pour l'esprit qui souhaite s'échapper vers l'extérieur. Même si nous sommes enfermés dans une prison aux murs épais, l'esprit peut s'en échapper ! À l'inverse, même sans nous isoler entre quatre murs, si nous parvenons à nous intérioriser en suspendant l'activité des sens, le Temple s'ouvre à nous — ici et maintenant ! Le Temple existe de tout temps ; il existe pour ceux qui savent se tourner vers l'intérieur. Ainsi, seuls ceux qui sont capables de cette intériorisation sont aptes à pénétrer dans le Temple. Si l'accès à un Temple secret nous est accordé, nous n'y trouverons rien à moins de savoir comment nous tourner vers l'intérieur. Il existe dans le monde bien des gens qui dirigent des temples secrets parce qu'on leur a enjoint de cultiver le secret. Le secret est un état qui advient, et non un acte que l'on accomplit.

De la synthèse

Ne rejetez pas trop vite ; réfléchissez bien avant de rejeter,
car il se peut qu'il n'y ait pas d'autre possibilité.

En acceptant, vous y gagnez ; en rejetant, vous y perdez.

Sur la Guérison 3. Coopération avec les Cinq Règnes 17

La prière a pour but premier d'établir cette connexion et de permettre le fonctionnement à travers elle. Celui qui œuvre grâce à ce lien est appelé l'oint, l'être imprégné par l'Âme ou l'être inspiré. Les prières personnelles visant des bénéfices individuels sont des prières secondaires, issues de l'esprit égoïste des religieux ; elles ne constituent pas, à l'origine, les prières fondamentales de quelque système que ce soit. Les prières originelles visent à relier l'individu à sa propre origine.

La prière régulière adressée à l'Origine – à l'Âme, source de toute chose – permet de créer un canal entre l'Âme et le mental par l'intermédiaire de Buddhi (la lumière). C'est cette canalisation de l'énergie de l'Âme que l'on recherche dans la guérison. Sans qu'il soit nécessaire d'insister outre mesure sur cette prière originelle, le guérisseur doit l'intégrer à son mode de vie. Il devient alors possible d'établir un lien, une coopération et une harmonie avec les cinq règnes. Cela nécessite une adaptation de son mode de vie.

Arkhip Kouïndji : L'Elbrouz illuminé par le soleil (1898-1908).

Sanat Kumara

Pratiquiez l'Innocuité en pensée, en parole et en acte 3

L'innocuité confère à une personne un pouvoir d'attraction. Elle ne cherche pas à manipuler ; elle est aimante et se met au service d'autrui. Les gens se proposent spontanément pour œuvrer à ses côtés, voire pour la servir. L'homme civilisé ne se livre peut-être pas à des combats physiques, mais il s'engage dans des luttes sur les plans émotionnel, mental et même intellectuel. C'est pourquoi les désaccords émotionnels, mentaux et intellectuels débouchent sur des guerres autres que physiques. Toute guerre naît d'abord dans l'esprit avant de se manifester concrètement sur le plan physique. Aujourd'hui, la guerre sévit en politique ; le monde politique est en état de conflit permanent. Le communisme, le capitalisme et le socialisme s'affrontent les uns les autres. De même, il existe des guerres de religion entre juifs, chrétiens, musulmans et hindous. Après tout, les religions ne sont que des concepts de Dieu. Là où le concept se fige, Dieu disparaît, laissant place à des concepts sans vie qui s'affrontent. La religion est en guerre, la politique est en guerre, et le monde des affaires l'est tout autant. Le milieu des affaires est marqué par une concurrence acharnée, la convoitise et la manipulation. Dans chaque domaine, on observe le clanisme et la rivalité ; les groupes s'opposent les uns aux autres. Tout cela trouve sa source dans un manque de compréhension, d'amour et de bienveillance. Ces carences découlent de l'absence d'innocuité. L'innocuité est la voie à suivre. Elle mène à la paix et à une coexistence pacifique. Un homme qui ne nuit pas attire beaucoup de monde autour de lui. En Inde, on voit des hommes de Dieu ; ils sont inoffensifs, c'est pourquoi tant de gens se rassemblent autour d'eux. Ceux qui se regroupent ainsi autour d'un homme de Dieu peuvent se quereller entre eux, mais ils ne s'en prennent jamais à lui, car il représente leur réconfort, leur solution et leur source de vie.

Septième Rayon et Magie L'arrivée du 7ème Rayon - 48

Les serviteurs du 7e Rayon rencontrent certains écueils lorsqu'ils accomplissent leur tâche. Si le serviteur du 7e Rayon tombe dans le piège, celui-ci se transforme en un marécage qui l'entraîne vers le bas et le fait dévier de sa trajectoire. Il s'agit du mirage. Le mirage est un problème mondial, et il l'est plus encore pour le serviteur du 7e Rayon.

Lorsque le serviteur du 7e Rayon donne le meilleur de lui-même, son œuvre se manifeste de la manière la plus belle et la plus efficace qui soit. Son travail rayonne d'ordre jusque dans les moindres détails. L'ordre inhérent au fonctionnement du 7e Rayon génère un puissant magnétisme. L'ordre et la perfection transparaissent dans tous les aspects de sa vie.

Même ses tâches quotidiennes sont empreintes de rythme. Chacun de ses mouvements est ordonné. Sa façon de s'habiller, de mettre ses chaussures, de porter ses lunettes ou de manipuler ses effets personnels revêt un caractère cérémoniel si merveilleux et si parfait qu'il a tendance à se démarquer de la foule qui l'entoure. Il dégage une impression de singularité et d'attrait. Une aura d'ordre l'enveloppe en permanence.

Tous ceux qui l'entourent le perçoivent comme un être spécial et unique. On remarque en lui un individu à part, qui fréquente le commun des mortels sans pour autant en faire partie. Son entourage lui témoigne spontanément de l'attention. Tout cela constitue un rayonnement qui lui échoit sans qu'il l'ait sollicité ni même désiré.

Si le serviteur du 7e Rayon commence à s'attarder sur ces aspects, c'est alors que le mirage s'installe. Lorsqu'il cède à ce mirage, il se retrouve entraîné dans des montagnes russes émotionnelles qui finissent par le faire chuter. Son œuvre se trouve alors entachée par les traits de sa personnalité. Il convient donc de se garder du mirage ; l'instrument d'un véritable serviteur du 7e Rayon doit toujours demeurer en équilibre.

Composé par Guru Prasad Kambhampati

Rencontres Eclairantes

U G - Le Maître 4

Alors que Saukumarya s'apprêtait à dormir, on frappa à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, trois proches de UG apparurent et dirent : « Monsieur, nous aimerions vous parler. Nous avons entendu parler de vous par le maître de maison. UG a également dit, avant de se retirer dans sa chambre, que vous étiez "une personne remarquable". Nous voulons en savoir un peu plus sur vous. » Saukumarya répondit avec douceur : « Si UG a dit que je suis une personne remarquable, je n'y suis pour rien. Je n'ai rien à ajouter à cela. Si vous souhaitez me parler, ce ne pourra être que demain. C'est l'heure pour moi de dormir et j'ai du travail demain. Je vous prie, vous aussi, de vous retirer. » Les visiteurs partirent et Saukumarya alla se coucher.

Le lendemain matin, au petit-déjeuner, UG sourit à Saukumarya et dit : « Je crois que je vous ai pris votre place. La chambre où vous dormez habituellement lorsque vous venez ici m'a été attribuée, et on vous en a donné une autre. » Saukumarya répondit : « Il est dans nos traditions d'honorer les aînés. Ce qu'a fait le maître de maison était juste. Je ne me sens nullement délogé. Jusqu'à ce que vous en parliez, je ne l'avais même pas remarqué, Monsieur. » Le petit-déjeuner terminé, Saukumarya partit vaquer à ses occupations.

Lorsqu'il revint pour le déjeuner, le groupe était toujours là. Tous étaient les invités de l'hôte. Pour ce dernier, c'était la première fois qu'il recevait UG et ses compagnons, alors que Saukumarya, ami et guide de la famille, leur rendait visite chaque mois depuis dix ans. À table, au moment du repas, l'un des compagnons dit à Saukumarya : « UG a dit que vous étiez un homme distingué et discret, qui ne se mêle pas des affaires d'autrui. Quand pourrons-nous discuter avec vous ? » Saukumarya répondit avec un sourire : « Je suis définis à chaque séance. Vous êtes avec UG ; cela suffit. Vous n'avez rien à apprendre de moi. Profitez de votre séjour. Vous avez vos séances et j'ai mon travail. Nous continuons à nous croiser. Nous n'avons pas de sujet précis à aborder. Laissons-nous simplement être ! Je pars demain, mais je vous rejoindrai tous dans la soirée. »

Uranus L'Alchimiste de l'Âge Uranus et les Sept Rayons 9

En ce qui concerne l'œuvre du Sixième Rayon liée aux arts tels que la musique, la danse, la peinture, la poésie et le théâtre, le rôle d'Uranus consiste à déblayer les décombres afin de permettre à Neptune d'agir avec bonheur et aisance, favorisant ainsi la transcendance des êtres. Pour mener à bien ce nettoyage, Uranus collabore avec Mars sur le plan exotérique et avec Vulcain sur le plan ésotérique. Pour que la musique de l'âme puisse s'écouler dans les canaux de chaque discipline artistique, un important travail de purification intérieure des plans mental et émotionnel de l'être humain est requis ; c'est ce qu'Uranus accomplit avec le concours de Vulcain. Vulcain n'est autre que le frère jumeau de Mars : l'un œuvre de manière subjective, l'autre de manière objective. Il est intéressant de noter que les Grecs, en travaillant davantage avec Vulcain, ont développé une passion pour la Sagesse plutôt que pour l'Intelligence. Vulcain est une planète d'une portée occulte significative.

Maître EK

Vishnu Sahasranamam

Strophe 15 - 7-8

7. En tant que forme de la mort qui approche, le Seigneur possède quatre crocs qui broient l'être, le faisant passer de l'existence à la non-existence. Ce sont :

a) la vieillesse ; b) la maladie ; c) le chagrin ; d) la mort.

8. Le Seigneur a pour quatre bras les quatre états de l'énonciation de la création.

Les quatre états de l'énonciation sont :

a) L'univers objectif énoncé en tant qu'objectivité de l'espace et du temps.

b) L'univers entier en tant que différenciation mentale des détails dans l'esprit du Seigneur, avant son énonciation.

c) En tant que concept, avant qu'il ne se déploie en différenciation mentale.

d) En tant qu'impulsion initiale à l'énonciation.

Ces quatre états jaillissent comme les quatre bras de la première croix, qui se manifeste sous la forme des quatre états de conscience :

a) la conscience éveillée ; b) l'état de rêve ; c) l'état de sommeil ; d) l'état de conscience subjective ou ananda.

Les quatre points cardinaux de la journée que nous percevons comme l'aube, le midi, le crépuscule et minuit sont les manifestations des quatre bras du Seigneur dans le temps.

Paracelse

Santé et Guérison

Perception du Prana 3

La concurrence acharnée qui caractérise la vie sociale actuelle engendre un stress dont les conséquences sont les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Lorsque le contentement fait place à la convoitise, et que l'on ne sait ni se détacher de l'agitation en fin de journée ni conserver son équilibre intérieur au cœur de l'action, il est impossible d'atteindre un état de santé optimal. Chacun doit trouver un juste équilibre entre ses capacités, ses activités et une existence sereine. Une ambition effrénée, poussant l'individu vers une hyperactivité, peut entraîner de graves problèmes de santé. La fréquence des crises cardiaques et des insuffisances cardiaques chez des hommes jeunes et prometteurs témoigne des ravages causés par la compétition moderne et les tensions qui en découlent.

Dans ce contexte, la guérison passe par des conseils visant à rétablir la santé par des moyens naturels, en limitant autant que possible le recours aux médicaments. Une philosophie de vie adaptée est tout aussi essentielle que l'activité elle-même pour maintenir un équilibre propice à une vie longue et saine. Le recours aux médicaments ne devrait s'envisager que lorsqu'il est impossible de rétablir la santé par des méthodes naturelles, fondées sur l'équilibre entre alimentation, activité et repos.

Dr K. Parvathi Kumar : 'Occult Healing' (Guérison occulte), Vol. 1, Dhanishta, Visakhapatnam, Inde, 2019.

Montagne du
Maître

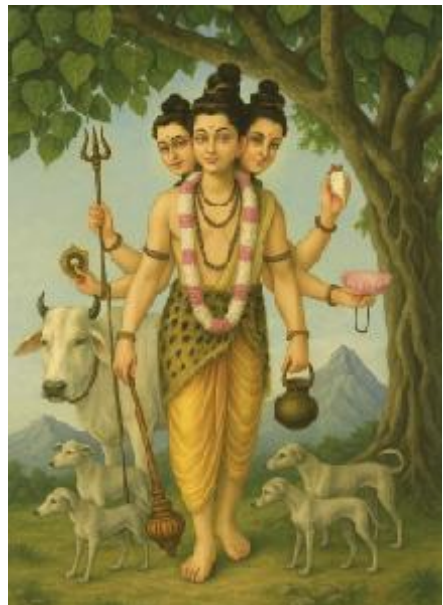

La hiérarchie féminine Partie 42

Seul un homme empli d'harmonie et inébranlable peut transmettre l'harmonie. L'harmonie se perd lorsque l'on pénètre dans les trois qualités. Ces trois qualités sont comparables aux trois centres de pouvoir. Ainsi, pénétrer dans ces centres de pouvoir tout en demeurant imperturbable constitue l'état idéal du yoga : un état où rien ne vient troubler votre sérénité. C'est par une telle énergie féminine que descendrait une triple nature ordonnée. C'est ce que nous appelons Dattatreya. Qu'est-ce que Dattatreya ? C'est la Trinité dans son ordre parfait, y compris au sein de la création. La Trinité au-delà des trois qualités est une chose ; mais la Trinité se manifestant à travers le triangle tout en demeurant intacte, c'est comme si l'on essayait de placer... (Le Maître montra du doigt un verre d'eau).

Imaginons qu'il s'agisse de la surface de l'eau. Si l'on y plonge un bâton, celui-ci semble naturellement se déformer. Il se produit une déviation lors de l'immersion. Lorsque la création passe par le triangle, une première distorsion survient déjà. Toutefois, cela n'est pas inéluctable si l'on parvient à préserver une nature exempte de malveillance. C'est grâce à cette nature exempte de malveillance au sein de la création que Dattatreya a pu se manifester. Sans elle, cela serait impossible. Chaque fois qu'un avatar descend, il le fait par le biais de cette nature exempte de malveillance.

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

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

5 . Adoration - Uddhava

Uddhava était un compagnon d'enfance et l'un des plus chers dévots du Seigneur Krishna. Il était le fils de Devabhaga, le frère cadet du père de Krishna. Alors qu'il n'avait que cinq ans, Uddhava imaginait déjà que le garçon qui jouait avec lui était Krishna Lui-même. Après que Krishna eut tué Kamsa et se fut installé à Mathura, Uddhava resta constamment à ses côtés. Krishna ne retourna jamais à Vrindavan après son arrivée à Mathura ; il envoya plutôt Uddhava comme messenger pour donner des nouvelles de son bien-être aux bergers et aux Gopikas de Vrindavan.

Uddhava ressemblait à Krishna tant par son apparence que par ses manières. Par ses expressions et sa conduite, il rappelait Krishna à tous. Considérant la présence de Krishna comme le but et la richesse même de l'existence, Uddhava vivait en dévot exalté du Seigneur.

Alors que la mission divine de l'incarnation de Krishna touchait à sa fin, Uddhava fut submergé par le chagrin. Il ne pouvait imaginer vivre séparé de Krishna — privé de sa présence, de son contact, de sa parole et de sa compagnie. Par la musique de sa flûte, Krishna attira Uddhava dans un lieu retiré et lui transmit une profonde sagesse spirituelle, lui expliquant la voie pour s'unir à Lui.

« Consacre entièrement ton esprit et ton intellect à Moi. Souviens-toi de Moi à tout instant. Reconnais Ma présence en tous les êtres que J'ai créés, honore-les et demeure en Moi pour toujours. »

Ayant ainsi reçu la sagesse divine de Krishna, Uddhava vit son illusion se dissiper. Conformément aux instructions de Krishna, il entreprit des tournées en proposant un nouveau modèle de plan destiné aux rituels populaires, désignée sous le nom de « temple ». Il fit ériger des temples à travers tout le pays selon ce modèle. En accord avec la sagesse védique, il élaborait également un nouveau rituel pour l'installation des images de Krishna, qu'il nomma la « Science de l'Agama ». Uddhava fit initier des érudits aux enseignements des Puranas et les chargea de diffuser le Ramayana et le Mahabharata dans chaque village. Selon son programme, des conférences portant sur le Ramayana, la Bhagavad Gita, le Bhagavata, le Mahabharata et le Sanatsujatiya étaient organisées chaque soir dans la salle de rassemblement. Le Mahabharata incluant la Bhagavad Gita, ces textes étaient enseignés aux enfants comme

aux adultes dans tous les temples. Uddhava mit ainsi en place cette méthode visant à faire connaître les écritures sacrées au grand public. Finalement, il se rendit à Badarikashrama — l'ashram de Veda Vyasa —, s'immergea dans la méditation et atteignit l'état suprême.

Par la grâce de Krishna, Uddhava œuvre sur terre dans son corps éthérique et forme les aspirants à la voie de la dévotion. C'est par son intermédiaire que le mantra « Hare Krishna » a été révélé.

Il est considéré comme l'une des figures inspiratrices majeures du mouvement de dévotion centré sur la conscience de Krishna. La discipline consistant à apprendre à respecter autrui est le fondement même du culte des idoles et des pratiques rituelles qui y sont associées.

Composé par Sanath Sripathi sur la base du Śrīmad Bhāgavatam

Uddhava

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

ESPAGNE

Nom du groupe : Groupe WTT de Madrid / Frères de l'Aigle (Hermanos del Aguila) Contacts : Conchi González, Ignacio Acero, Irene Caravantes
Adresse : C/ Navalvelloso n° 10, Morálzazar 28411, Madrid
Téléphone Conchi : +34 617 901 651 / +34 91851 57 58 Ignacio : +34 620998778 ;
Irene : +34 658801809 / +34 916388430
Courriel : hermanosdelaguila@gmail.com

Activités 2

Activités hebdomadaires :

- Chaque vendredi, après la méditation du soir, nous organisons une rencontre via la plateforme Zoom pour méditer sur les énergies de Garuda.

Activités mensuelles :

- Lors des pleines lunes, nous méditons à Tolède, le vendredi le plus proche, au bord du fleuve Tage.
- Nous organisons également des réunions virtuelles sur Zoom pour méditer sur la constellation lunaire de Mula.

Activités trimestrielles :

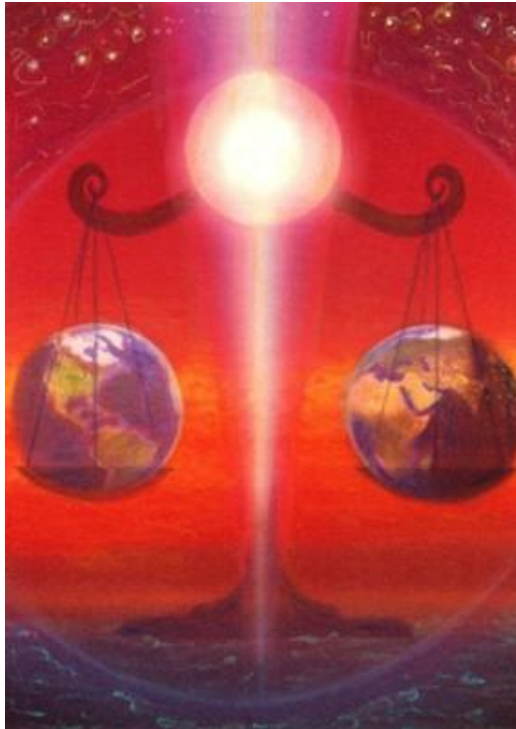
- Lors des solstices et des équinoxes, nous parcourons « Le Chemin de l'Aigle » (un itinéraire autour de Tolède incluant les arrêts habituels aux quatre points cardinaux et une brève méditation à chacun d'eux), en invitant les membres du groupe et les Amis du WTT.
- Au solstice d'hiver, l'itinéraire nous conduit à travers la ville, de Muladhara (au sud) à Sahasrara (au nord), en contournant le cœur de la ville (la cathédrale) et en nous arrêtant aux quatre points cardinaux de l'édifice.

Activités annuelles :

- En mai, nous célébrons la fête de Vaisakh (Wesak) lors de la pleine lune. Cette célébration a lieu sur une colline au sud de Tolède, avec la participation de membres du WTT, d'invités et de sympathisants, afin de nous relier aux énergies de la vallée de l'Himalaya. Après la méditation de groupe, nous partageons un repas composé de plats apportés par les participants.
- Depuis 2023, à l'occasion de l'entrée du Soleil dans les premiers degrés du Sagittaire et grâce à l'initiative des groupes de Cordoue et de Denia, nous organisons un rassemblement à Tolède pour vivre ensemble les énergies de l'Aigle. En 2025, ce rassemblement s'est tenu au centre d'accueil de Layos, à 12 km de la ville, du 28 au 30 novembre. Trente-cinq membres du WTT, issus de diverses localités et groupes (Alicante, Cordoue, Denia, Madrid, Gérone, Tolède, Saragosse et Valence), y ont participé.

L'Image du Mois

Balance - Équilibre Planétaire et Ajustements

Shambala travaille généralement à travers la Hiérarchie des Maîtres, car d'autres ne peuvent pas saisir et transmettre son énergie. La Hiérarchie introduit subtilement l'énergie de Shambala dans l'humanité et provoque les changements nécessaires au niveau global.

Shambala équilibre les énergies de la planète et assure un contrepoids chaque fois qu'une nation ou une race particulière acquiert un pouvoir excessif.

Les membres de Shambala veillent à ce que ni l'Occident ni l'Orient ne prennent une position dominante au détriment des autres. Ils mettent continuellement à disposition des énergies pour élever les communautés non développées et sous-développées. Afin de provoquer des ajustements planétaires en plus des corrections au sein de l'humanité, ils veillent même aux ajustements de l'eau, du feu et des éléments.

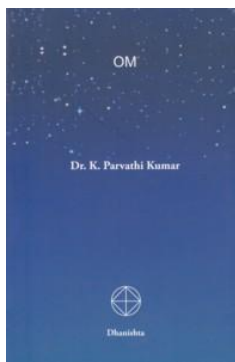
Dr K. Parvathi Kumar : Shambala. Dhanishta, Visakhapatnam

Image composée par Ludger Philips

Revue de Livres

Astrologie-Une Perception Occulte et Spirituelle

OM

OM est au-delà des trois qualités. OM se détaille dans le triple son A U M. A représente la Volonté, U représente l'Amour et la Sagesse, M représente l'activité intelligente. Contemplez continuellement OM, ce qui permet la réalisation du Soi en tant qu'OM. Donc, continuez à contempler OM.

Le livre « OM » contient des enseignements sur OM, qui ont été exposés par le Dr K. Parvathi Kumar dans les Lettres d'Information Vaisakh.

K.Parvathi Kumar : OM

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

Order Book (anglais) : <https://www.aquariusbookhouse.com/product/om/>

Livres d'Histoires

Les vies des Maîtres de Sagesse racontées sous forme de livres illustrés numériques. Ces récits sont disponibles en anglais, allemand, espagnol, télougou et kannada, uniquement au format PDF.

Présentation des livres : <https://worldteachertrust.org/en/web/publications/storybooks>

- Maître CVV - Le Maître de l'Ère du Verseau, qui a montré la voie de l'Immortalité | PDF
- Maître MN - Une étoile polaire sur la voie du yoga du Maître C.V.V. | PDF
- Maître EK - Il a inspiré des vies par la Sagesse, la Guérison et l'Amour. | PDF
- Seigneur Maitreya - L'Instructeur du Monde | PDF
- Maître Koot Hoomi et Maître Morya - Le Maître de la Sagesse Universelle et le Gardien de la Loi Spirituelle | PDF

Dates Septembre / Octobre 2026

astrologiquement importantes

23.09.☿	02:05	Entrée du Soleil dans la Balance (Equinoxe de l'automne) <i>Contemplation sur la Hiérarchie Féminine</i>
	05:39	Début de la 23e constellation Dhanishta (Fin le 24.09. à 07:05)
	21:00	Méditation de Dhanishta
25.09.♀	19:37	Début de la phase de la pleine lune <i>Contemplation de la Mère assise sur un tigre</i>
26.09.♄	18:49	Pleine lune de la Balance ☾
03.10.♄	04:30	Début de la 8e phase de la lune décrois. (Fin le 04.10. à 02:22)
05.10.♃	22:38	Début de la 11e phase de la lune décrois. (Fin le 06.10. à 21:05) <i>Contemplation sur Siva, le 1er Logos cosmique</i>
09.10.♀	18:06	Début de la phase de nouvelle lune, <i>Contemplation sur «La Promesse»</i> <i>1874 : Anniversaire de Nicholas Roerich</i>
10.10.♄	17:50	Nouvelle lune de la Balance ● <i>1er au 10e phase de lune ascendante dans la Balance : Vénère la descente du rayon lunaire par la symbolique de Durgâ, la Mère impénétrable.</i> <i>Cette vénération a son point culminant le jour de la 10e phase de la lune ascendante (Durgâ-Festival / Vijayadasami).</i>
18.10.☾	04:58	Début de la 8e phase de la lune ascend. (Fin le 19.10. à 07:22)
20.10.♂	09:20	Début de la 10e phase de la lune ascend. (<i>Vijayadasami</i>)
	14:32	Début de la 23e constellation Dhanishta (Fin le 21.10. à 16:17)
	21:00	Méditation de Dhanishta
21.10.☿	10:42	Début de la 11e phase de la lune ascend. (Fin le 22.10. à 11:18)
23.10.♀	11:38	Entrée du Soleil dans le Scorpion

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-6440 Brunnen

La Grande Invocation

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

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

Nous nous inclinons
en hommage et en adoration,
Devant la Hiérarchie glorieuse
et puissante,
le gouvernement interne
du monde,
Et devant son joyau 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.

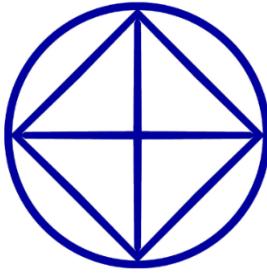
Les fils des hommes sont un, et
je suis un avec eux.
Je cherche à aimer,
non à haïr.
Je cherche à servir
et non à exiger le service dû.
Je cherche à guérir,
non à blesser.

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.