

La Lettre de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

Sagittaire 2025 Dhanus

Lettre No. 8 / Cycle 39 – du 22 novembre au 21 décembre 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.

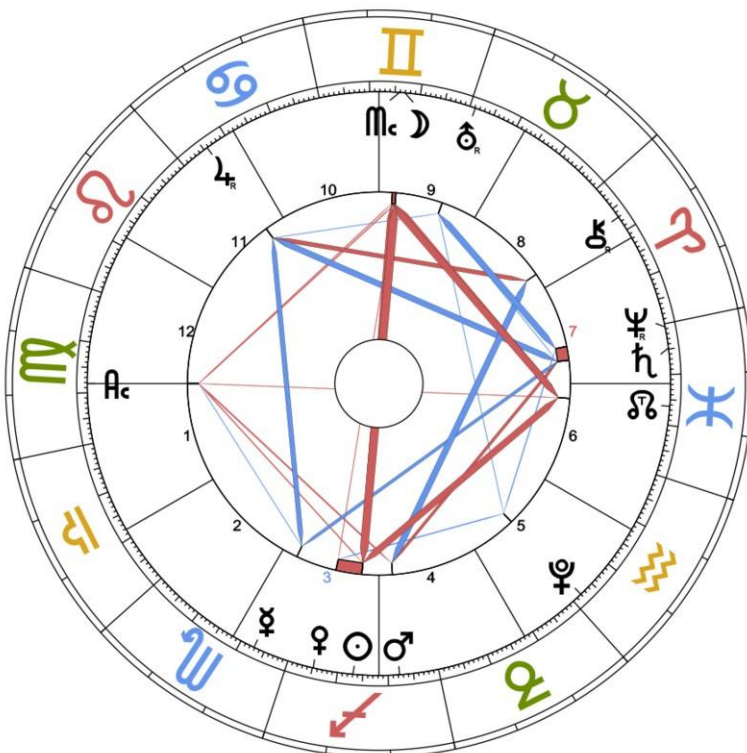
Contact : Le World Teacher Trust - Global

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 du Sagittaire, 5 Décembre 2025, 00:15am CET (UTC + 1)

Message du mois du Sagittaire ✎

Le Sagittaire est l'un des signes solaires les plus précieux du zodiaque, car il représente le disciple du monde, l'Archer ou la personnalité imprégnée d'âme. Selon Maître DK, trois signes sont liés à l'humanité d'une manière particulière : le Lion, le Sagittaire et le Verseau. Le Lion symbolise l'évolution, le Sagittaire la voie ultime et le Verseau la libération.

Les troisième et cinquième rayons sont particulièrement actifs sur le chemin du disciple, la voie ultime, et ce processus est gouverné par Vénus et Saturne, planètes et maîtres hiérarchiques de la Balance. Les trois signes solaires liés au chemin du disciple sont les Gémeaux, le Sagittaire et le Capricorne.

L'aspiration et la direction sont les maîtres mots de l'Archer ; toutes deux sont l'expression des buts humains, mais l'une relève de la personnalité et l'autre de l'âme. De l'ambition à l'aspiration, de l'égoïsme à un profond désir d'altruisme, de l'intérêt personnel exacerbé du Lion à la concentration du disciple en Sagittaire, puis à l'initiation en Capricorne où la fusion entre l'esprit et la personnalité infusée par l'âme, devient possible.

L'ego humain doit être rendu humble avant que toute véritable aspiration puisse se réaliser. Comme l'a dit Jésus-Christ, il est plus facile à un chameau de passer par le chas d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.

Cela vaut également pour tous les aspirants et disciples désireux d'accéder à l'initiation. L'ego doit être sacrifié sur l'autel avant d'être accueilli dans le monde spirituel.

Extrait de « Rayons et Initiations » de Mme Alice A. Bailey, page 571 :

Le septième rayon est, par excellence, le médium de la relation. Il unit les deux aspects fondamentaux de l'esprit et de la matière. Il relie l'âme et la forme et, pour l'humanité, l'âme et la personnalité. Lors de la première initiation, il rend l'initié conscient de cette relation ; il lui permet de tirer parti de cette « dualité en approche » et, par le perfectionnement du contact, de produire sur le plan physique l'émergence et la manifestation de l'« homme nouveau ». Lors de la première initiation, grâce à la stimulation apportée par l'énergie du septième rayon, la personnalité de l'initié et l'âme qui l'entoure

sont consciemment réunies ; l'initié sait alors qu'il est, pour la première fois, une personnalité imprégnée d'âme. Sa tâche est désormais de se conformer à ce qu'il est essentiellement. Ce développement est démontré lors de la troisième initiation, celle de la Transfiguration.

Composé par Heinrich Schwägermann Lorenzen

Johann Bayer (1572-1620) : Sagittaire

Message de l'Enseignant

Justes Relations 5

Être disciple, c'est se conformer implicitement aux lois des relations justes. Ces relations ne sauraient être interprétées selon notre propre convenance. Les lois qui les régissent sont énoncées dans les Écritures et doivent être suivies sans altération. Les relations justes s'établissent lorsqu'une personne s'efforce de vivre de manière appropriée en assumant ses responsabilités envers ses parents, son conjoint, ses enfants, ses frères et sœurs, ses amis, ses proches, les aînés et les jeunes de la société. De plus, il convient d'adopter une attitude respectueuse envers les animaux, les plantes et les cinq éléments. Être disciple ne se limite pas à la méditation, à l'étude de livres ou à l'engagement dans des actions caritatives. C'est un concept bien plus vaste.

Compilé par Ludger Philips

SAGESSE PRATIQUE

« Le chemin est éternel et toujours éclairé. »
Ici, le chemin désigne la colonne vertébrale intérieure.
L'entrée et la sortie du chemin relèvent du libre arbitre.
Nous devons prendre ce chemin très au sérieux.

Les Expressions du Seigneur Krishna

Il existe de nombreuses voies pour pratiquer le Yoga. La meilleure est de se fondre en Moi en toute chose. Unissez-vous à Moi en vous et à Moi en toute chose. Alors, tout chemin devient Mon propre chemin. (6,47)

Le Seigneur poursuit :

Appliquez votre esprit à Moi en vous et à Moi en toute chose. Vous viendrez directement à Moi, sans aucun doute. Je vais maintenant vous expliquer comment venir à Moi en vous appliquant au « Moi » des Écritures. Il existe de nombreuses sciences et les livres correspondants dans ce monde. Pris individuellement, ils sont vains, aussi grands soient-ils. Sans votre application à Moi dans les sciences et à Moi dans les livres, ils sont inutiles. Souvenez-vous de cela, puis apprenez n'importe quelle Écriture. (7,1)¹

Statue de Krishna installée
par Maître Kumar
à Wermelskirchen, en Allemagne

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

L'appel à l'humanité

L'humanité est appelée à élargir sa conscience au-delà des limites étroites de la pensée terrestre. L'aspiration vers les mondes lointains - autres plans de vie, sphères d'existence et états d'être supérieurs - ne commence pas par un voyage physique, mais par la culture d'une conscience vivante de notre lien avec eux. De même qu'il faut creuser un canal pour laisser l'eau s'écouler librement, l'aspiration vers les mondes supérieurs doit être consciemment ouverte dans la pensée humaine. La possibilité de la vie dans des mondes lointains ne doit pas rester abstraite ou théorique. Ce n'est que lorsqu'une personne l'intègre véritablement à sa conscience qu'elle devient une force vivante et directrice. L'humanité ignore majoritairement cette vaste vérité, de la même manière que beaucoup ignorent leur capacité naturelle à nager et ne nagent jamais. Il est temps ! Il est temps de semer cette graine dans l'esprit de l'humanité. Le manque d'aspiration vers les étoiles révèle les limites de l'attachement terrestre. Ceux qui sont dépourvus de liens familiaux ou matériels l'accepteront peut-être plus facilement, car ils ne sont pas aussi fortement liés aux attachements terrestres. Ceux qui vivent dans le confort, en revanche, seront les plus susceptibles de résister. De même que l'aveugle peut encore percevoir certaines vérités clairement, le strabique, lui, vit dans la confusion, sa perception étant faussée. Lorsque les courants intérieurs sont perturbés et déformés par les contradictions terrestres, les énergies se désalignent et le cap est perdu. L'appel est simple mais urgent : semez dans votre cœur la graine de l'aspiration vers les sphères supérieures. L'avenir de l'humanité ne réside pas dans l'attachement au sol, mais dans l'éveil aux vastes horizons de la vie. Sachez que les mondes lointains sont en réalité proches.

Composé par Srikanth Kaligotla

Maître Morya

Maruvu Maharshi

Votre soutien est l'enseignant

« Réveille-toi, dormeur ! » On aime répéter cet appel. C'est particulièrement étonnant quand il est répété par ceux qui dorment profondément. Certains dorment des années, d'autres toute une vie ; d'autres encore sombrent parfois dans un sommeil soudain et répètent, somnolents, des paroles insensées prononcées par autrui. N'évoquons pas les passants occasionnels ; même ceux qui sont déjà sur le chemin sont sujets à des accès de torpeur animale. Il incombe alors au Maître de les réveiller, quitte à les foudroyer. Car le sommeil peut facilement mener à la possession.

Ô Inde bénie ! Toi seule as préservé le concept de Maître et de disciple. Le Guru peut guider l'esprit de son disciple. Le Guru peut dissiper l'assaut du sommeil. Le Guru peut relever l'esprit abattu. Malheur à celui qui a osé prétendre faussement être le Maître de quelqu'un et qui, en prononçant ce titre à la légère, ne s'honore en réalité que lui-même ! L'esprit qui a compris le chemin de l'ascension s'épanouit véritablement, tandis que celui qui s'abandonne à l'incertitude de la pensée échoue.

On peut demander à un jeune garçon hindou s'il désire un gourou. Nul besoin de réponse, car ses yeux brilleront de désir, d'aspiration et de dévotion. Le feu d'Aryavarta brûlera dans son regard. Le fleuve du Rig-Veda coulera sur les flancs des montagnes.

Qui peut décrire par des mots la succession entière des Maîtres ? On peut la percevoir comme un serpent de connaissance ; sans cela, il ne reste que ténèbres, sommeil et obsession. Point besoin d'effrayer, mais il faut dire à tous ceux qui s'approchent du Yoga : « Votre soutien est le Maître. Votre bouclier est la dévotion envers le Maître. Votre chute est l'indifférence et la duplicité de la pensée. »

Celui qui sourit indifféremment aux amis et aux ennemis du Maître est indigne. Celui qui trahit le Maître, ne serait-ce que par son silence quand la parole est

nécessaire, ne doit pas franchir le seuil. (*Agni Yoga*, 1929)

Compilé par Sabine Anliker

Nicholas Roerich: Guru Guri Dhar

Maître Kut Humi

Devâpi Maharshi

Shambala 91 : L'état contemplatif

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

À l'ère nouvelle, Shambala est largement diffusée par la Hiérarchie Himalayenne. Grâce aux enseignements inspirants des Maîtres Morya et Koot Hoomi, Shambala se révèle à nous. La découverte de Shambala se fait également de plus en plus par le biais des enseignements du Maître Djwhal Khul. Nombreux sont les passionnés qui recherchent Shambala dans le désert de Gobi. Cependant, Shambala demeure invisible à l'œil nu.

Pour les étudiants consacrés à la pratique de la sagesse divine et à l'entraînement personnel, la vision des mondes subtils est naturelle. Pour ceux qui peuvent percevoir le subtil, la vision de Shambala est une possibilité. Les Maîtres de Sagesse nous informent que nombreux seront ceux qui, à l'avenir, pourront percevoir Shambala. À mesure que les étudiants progressent sur le chemin de la Dévotion, de la Connaissance, du Yoga et d'une attitude détachée face à la vie, la vision de Shambala peut se manifester. Progressivement, Shambala se concrétise dans le monde physique. Le chemin octuple du Yoga en constitue le fondement, s'appuyant sur les enseignements des maîtres de sagesse.

À mesure que l'élève progresse dans sa pratique du yoga, en atteignant les états de Pranayama (régulation du souffle) et de Pratyahara (absorption du mental et des sens), et qu'il se stabilise dans l'état de Dharana (contemplation ou maîtrise du mental par la conscience de fond), la possibilité d'entrevoir Shambala s'accroît. Plutôt que de désirer ardemment cette vision, l'élève gagnerait à s'efforcer d'atteindre l'état de Dharana, le sixième état du Noble Octuple Sentier du yoga. Cet effort vers Dharana est le devoir immédiat.

Shambala œuvre sans cesse à neutraliser le Karma. Il en existe cinq sortes, dans l'ordre suivant : 1 - Karma individuel ; 2 - Karma sociétal ; 3 - Karma national ; 4 - Karma racial ; et 5 - Karma mondial.

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

Alexey Leonov: Portant la Lumière

Message de Maître E.K.

Le chant de l'année ou Gayatri

Par exemple, si vous considérez une année solaire, vous constaterez l'alternance de douze nouvelles lunes et douze pleines lunes. Vous comprendrez alors qu'il y a douze répétitions dans l'année, que vous appelez mois. Vous comprendrez ensuite qu'il existe vingt-quatre points nodaux dans l'année.

Les anciens l'appelaient « le chant de l'année », ou encore la musique de l'année. Les anciens sages l'ont également appelée le mètre Gayatri. Vous savez sans doute que la mesure védique Gayatri compte vingt-quatre syllabes. Ils l'ont agencé ainsi afin de vous révéler les secrets des vingt-quatre points nodaux de l'année. Après avoir divisé ces vingt-quatre syllabes en trois parties égales, ils ont pu en découvrir d'autres. Progressivement, ils nous ont transmis tous les secrets de l'astrologie pour nous aider à comprendre notre propre situation. Ils nous ont ensuite expliqué et révélé l'usage de la loi des correspondances.

Gayatri

Le Yoga du Maître C.V.V.

Aphorismes aux disciples 90

267. Prenez conscience de CELA. C'est véritablement CELA qui s'est exprimé à travers vous. Vous êtes là parce que vous pensez y être.
268. Le premier aveuglement est de croire être là. Le second est de croire posséder un corps et que ce corps vous appartient. Plus tard, vous finissez par penser que vous êtes votre corps et que tout ce qui est construit autour vous appartient. Vous tombez alors dans l'attachement et les actions erronées qui en découlent, menant à l'asservissement.
269. Prenez garde aux pièges et prenez conscience de « CELA JE SUIS ».

Composé par Guru Prasad Kambhampati

Mont Shasta

Vidura

Enseignements de sagesse

La sagesse consiste à récolter les fruits de ses actions
par des gestes simples
et pourtant profonds.
Un bon agriculteur sait
comment obtenir une abondante moisson.

SAGESSE PRATIQUE

Que la joie règne. Que le sourire règne.
Toute sagesse est vaine si l'on est incapable de sourire.
En même temps, ne forcez pas votre sourire !
Essayer de sourire est différent d'être joyeux.
Le sourire doit être naturel, il doit être authentique.

Saraswathi

Saraswathi Suktam 11
La Personne Cosmique 1

Le Verbe pénètre en nous et demeure comme un espace palpitant. Le terme « Personne » dérive du sanskrit Purusha, qui signifie « Celui qui est entré dans la cité ». Il s'agit de la « cité aux neuf portes », dans laquelle Il est entré. Il y réside et résiste à la pression atmosphérique pour la maintenir intacte. Sans cette résistance, la pression atmosphérique pourrait comprimer la cité du corps humain. La Personne cosmique, qui est à l'extérieur, est aussi à l'intérieur. Elle ne permet pas à l'extérieur de dominer l'intérieur. Bien que la dimension de notre demeure physique semble infime, l'être qui y réside n'est pas inférieur à celui qui y réside à l'extérieur. En essence, ils sont identiques. Leur dimension diffère.

Le Fils n'est pas inférieur au Père. Essentiellement, ils ne font qu'un. Ils diffèrent par leur état, mais non par leur essence. L'anatomie du bloc de glace et de l'eau l'illustre bien. Essentiellement, le bloc de glace n'est pas différent de l'eau - seulement par leur état. L'eau se transforme uniquement en bloc de glace. Il n'y a pas d'autre essence ni de contenu supplémentaire. De même, l'espace intérieur et extérieur sont fondamentalement identiques. Lorsque nous construisons une maison, le même espace demeure, mais nous disons : « intérieur de la maison - extérieur de la maison », etc. Nous disons aussi : « ceci est la chambre, ceci est la salle de bain, ceci est la cuisine », etc., mais il s'agit essentiellement de l'espace à l'intérieur de la maison, réparti dans de nombreuses pièces destinées à de multiples usages quotidiens.

Hanuman

5. Maruti et Vali 1

Alors que l'enfant grandissait dans le ventre d'Anjana Devi, un autre être puissant, sous la forme d'un singe, régnait sur une région du Pacifique. À cette époque, les îles Andaman, Singapour, Bali, Sumatra, la Malaisie et Jakarta ne formaient pas encore une seule et même terre. Ce que nous appelons aujourd'hui Andaman était en réalité Hanuman. Jakarta n'était pas encore ce que nous connaissons aujourd'hui, mais Yoga-karta. Et Bali n'était pas encore Bali, mais Vali. Va et Ba sont des sons interchangeables.

Vali était le roi de toute cette région. Anjana et Kesari étaient des proches du roi. Ce dernier, soupçonnant la présence d'un être puissant dans le ventre de la femme, nourrissait de grandes craintes. Il voulut éliminer l'enfant à naître. Son acte est terrifiant ! Il s'empara d'Anjana Devi et versa de l'or en fusion dans son ventre.

L'enfant l'accueillit avec un sourire, y voyant une protection naturelle. L'or en fusion ne pouvait lui nuire, ni à lui ni à sa mère ! C'est ainsi qu'il porte en lui l'aura dorée du père. Extérieurement, il est revêtu d'une armure d'or naturelle et indissociable de son corps. Son corps même est de couleur dorée ! En lui, la nature est également dorée ! De plus, les vibrations de Rudra et de Vayu, en tant que Maruths, résident en lui.

Sur la Doctrine Secrète

Upanishads - 4

La Doctrine Secrète parle ainsi de l'Absolu :

Parabrahm n'est pas « Dieu », car « Il » n'est pas un Dieu.

« Il est ce qui est suprême, et non suprême (paravara) », explique la Mandukya Upanishad (2.28).

Il est « Suprême » en tant que cause, et non suprême en tant qu'effet. Parabrahm est simplement, en tant que « Réalité Sans Seconde », le Cosmos tout-en-un — ou plutôt, l'Espace Cosmique infini — au sens spirituel le plus élevé, bien entendu.

* * * * *

1. Il est fait référence aux enseignements de l'une des Upanishads majeures, la Mandukya Upanishad, pour décrire l'Absolu.
2. Le terme sanskrit « Parabrahm » est utilisé dans la littérature des Upanishads pour désigner l'Absolu.
3. C'est de l'Absolu divin que le temps, la force et la conscience émergent. Ainsi, l'Absolu est perçu comme « Le Dieu », son fondement ou son état, et non comme « un » Dieu, qui serait un état d'émergence de « Le » Dieu.
4. L'Absolu divin, ou « Parabrahm », est un état où les dieux ne sont pas encore nés. Le terme « dieux » désigne ici les intelligences divines de la création, ou les « devas ».
5. Avant les dévas, Dieu l'Absolu existe, manifesté par certains principes cosmiques tels qu'Agni (le feu cosmique, la force), la nature, le temps, la pulsation, etc.
6. Aux étudiants en occultisme, les initiés conseillent la pratique de la méditation pour la réalisation de soi entre 3 h et 6 h du matin. Ce moment est appelé le temps du « brahman », Dieu l'Absolu.

L'Upanishad (Mandukya) à laquelle la Doctrine Secrète fait référence est une très courte Upanishad de 12 versets qui décrit cet Absolu comme « Om » et détaille en outre les 4 états - Nidra (sommeil), Jagrat (éveillé), Swapna (rêve), Turiya (subjectif).

Composé par Rama Prasad Joshi

Arkhip Kuindzhi: Coucher de soleil en hiver. Bord de mer, 1876 - 1890

Vénus Souvenir 1

L'homme entend parler de la Hiérarchie. C'est la plus grande lumière que nous ayons sur la planète. L'homme est en quête de la Hiérarchie, mais en vain, car il refuse de faire les premiers pas, et la Hiérarchie ne s'intéresse pas à lui, car il ne fait que spéculer. Certains pensent même à la Hiérarchie comme à une infime partie, et se tournent alors vers l'Île Blanche. Même cette planète et les énergies qui l'animent ne suffisent pas à beaucoup, qui pensent à des constellations comme Sirius ou les Pléiades, et d'autres encore à la constellation de la Grande Ourse. C'est ainsi que nous sombrons dans la folie, car nous n'accomplissons pas les étapes fondamentales vers une vie juste. Au nom du voyage, nous embarquons et nous brisons la barque. Nombreux sont les chercheurs de vérité qui, de cette manière, brisent leur barque et se noient. C'est ce que nous devons éviter. Ce n'est pas que nous l'ignorions, mais il est préférable de nous remémorer ce concept avant d'aborder la connaissance relative à Vénus.

Ce livre explique uniquement la sagesse relative à Vénus ; il ne nous y conduit pas directement, mais en suivant ses préceptes, nous avons la possibilité d'en faire l'expérience. C'est pourquoi on dit que l'enseignement de la sagesse a ses limites et qu'il s'installe peu à peu comme une habitude, une sorte d'addiction. La sagesse nous inspire parfois, nous inspirant à vivre et à expérimenter. La sagesse pour la sagesse est un fardeau ; l'écouter simplement pour écouter est un fardeau.

Le Discipulat

Contact du Cœur

Le véritable contact du cœur entre aspirants et disciples engendre une alchimie des systèmes énergétiques, puisant sa source dans la lumière dorée du temple intérieur du cœur, elle-même illuminée par le flux de lumière émanant du cœur du soleil. L'énergie de la communion des âmes au sein de ce temple intérieur se répand dans l'espace environnant, y laissant son empreinte d'une énergie raffinée qui porte en elle, dans sa subtilité, la force et la stabilité de l'or. Cette substance alchimique rayonne, par sa teinte, un mélange de solidité et de souplesse, pour bénir le monde de ce dont il a besoin. Ainsi, nous poursuivons notre chemin comme des frères de cœur, portés par la lumière dorée.

Composé par Ute et Peter Reichert

Sagesse Pratique

Déplacez votre identité du corps vers la Lumière.

L'identité corporelle est pure ignorance.

Hymns à Agni, le Feu Sacré 2 Ṛgveda, Mandala-1, Sūkta - 1, Ṛk - 9

सनःपितेवसूनवेऽग्नेसूपायनोभव।

सचस्वानःस्वस्तये॥

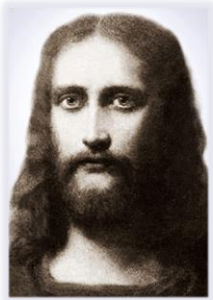
Sa nah piteva sūnave'gne sūpāyano bhava |
Sacasvā nah svastaye | |

Signification des mots :

saḥ	Toi !
naḥ vayam	Pour nous
pitā-iva	Comme le père
sūnave	(à un) fils
agne	Oh! Agni
su-upāyanaḥ	Facilement conférable, accessible
bhava	devenir, transformer
sacasva	Faire un clivage
naḥ vayam	Pour nous
svastaye	(intention) bien-être

Signification :

Toi, ô Agni, sois pour nous le plus accessible et le plus proche, comme un père pour son fils, et contribue à notre bien-être.

Vie et Enseignements du Maître Jésus

Partie 19

Un nouvel étudiant a demandé : « Quel était le plan de Rakthasharma et Charvaka ? » Kaushik répondit : « Je vous ai dit que Rakthasharma est un autre nom pour le titre de Nirukthasharma. Ses parents l'appelèrent Brihaspati. Ami d'enfance de Sandipani, il devint le maître de Krishna. Lorsque Sandipani partit étudier la sagesse des Védas auprès de Parasara, Brihaspati le suivit. Brihaspati possédait un esprit extrêmement critique. C'est avec cette perspective qu'il étudia l'intégralité de la sagesse védique auprès du Maître Mondial, Maharshi Parasara. Puisque le but même de ses études était la recherche des Écritures, son esprit critique demeura intact. Son esprit, déjà complexe, s'intensifia grâce à son éducation. De temps à autre, il se rendait au pays de Yavana. Il mit à profit son érudition et son intelligence rusée pour se faire connaître des maîtres de Yavana. Ceux-ci lui témoignèrent du respect et l'admirèrent au conseil des ministres de Kalayavana. Kalayavana mourut mystérieusement après avoir invité Krishna à la guerre. »

Après sa mort, son frère Nigalayavana devint roi des Yavana. Sous le règne de Kalayavana, Brihaspati fut placé sur un pied d'égalité avec Nigalayavana. Ainsi, plus tard, sous le règne de Nigalayavana, la renommée de Brihaspati s'accrut encore. Grâce à Brihaspati, Nigalayavana subjuguait les nobles de l'armée du Gandhara à la fin du Dwapara Yuga. Une alliance fructueuse se forma entre l'intelligence perspicace de Shakuni et celle de Brihaspati.

Avec le soutien de Shakuni, Brihaspati fonda un institut d'enseignement pour les Yavana, aux frontières du Gandhara, et y inscrivit de nombreux brahmacharis instruits. Après la mort de Shakuni lors de la guerre du Mahabharata, Rakthasharma se donna pour mission de semer le chaos et la discorde dans le royaume de Yudhishtira par ses manœuvres perfides. Il jura, avant de mourir, de veiller à ce que Yudhishtira soit soumis et subisse une mort atroce. Rakthasharma était déterminé à ce que, même si le roi du Gandhara, Shakuni, venait à disparaître, son ambition perdure et se réalise à

travers lui.

Avec l'aide de son ami Nigalayavana, il recruta des espions et des praticiens tantriques. Il enseigna aux brahmacharis instruits d'Aryavartha toutes les lacunes apparentes des sciences védiques et les forma aux sciences du Yavana. Au nom de la liberté individuelle, il transforma la jeunesse en héros révolutionnaires et propagea l'ordre de la révolte pour la liberté. Il œuvra secrètement à inculquer la pensée indépendante aux étudiants des gurukuls d'Aryavartha. Pour mener à bien son projet, il séduisit Mundakausika, le principal disciple de Chandakausika. Mundakausika (qui devint plus tard Lokayatha) se joignit à l'entreprise car il croyait que Rakthasharma était un disciple de Parasara et, par conséquent, qu'il connaissait les Védas et les sciences védiques, et qu'il était un philosophe presque égal à Parasara.

« Comment est-ce possible ? Mundakausika n'était-il pas un disciple de Chandakausika ! » Chandakausika était omniscient et comptait parmi les Sages. Il fit don de tout ce qu'il avait acquis par sa pénitence, contribuant ainsi à l'élévation du pays de Bharata, et, guidé par le Veda Dharma, œuvra à l'unification d'un royaume s'étendant de l'Himalaya jusqu'au pont de Rama. Comment Mundakausika, son principal disciple, put-il être fasciné par Rakthasharma ?

Kaushik dit : « Ce que vous dites est vrai. Mais c'est ainsi que cela s'est passé. Mundakausika s'est trompé pour de bonnes raisons. Premièrement, Jarasandha, qui était sous la protection de Chandakausika, mourut à cause de Krishna, ce qui engendra de l'animosité envers lui. Deuxièmement, il y a le talent de Rakthasharma. Mundakausika s'imaginait que Rakthasharma œuvrait lui aussi pour l'établissement du Dharma, car il avait étudié auprès de grands sages comme Veda Vyasa, Maitreya, Sandipani, Akrura, Suta et Suka. Rakthasharma était un érudit hors pair en Niruktha Shastra (science de l'étymologie et de l'interprétation des textes védiques). Il apprit seul la méthode d'explication du sens du vocabulaire védique. Il composa et diffusa un nouveau Niruktha Shastra, conforme à son propre Tantra trompeur. Ainsi, il parvint à convaincre que de nombreux mots sanskrits provenaient de mots yavana. Il tenta également de propager qu'à l'origine, le savoir védique était basé sur l'ancienne science Yavana.

L'externalisation de la Hiérarchie 6

Durant les premières années de notre enseignement, j'ai beaucoup insisté sur l'importance d'une parole juste et appropriée. Activer la parole, la récitation de mantras et de sons-semences. On ne peut réciter de mantras lorsque la parole est impure. La discipline du son est essentielle pour permettre à chacun d'agir à travers nous au sein de la Hiérarchie. Ils ne peuvent venir ici ; ils ne peuvent s'exprimer car notre vibration ne le leur permet pas. Ce qui est vrai pour un individu l'est aussi pour l'humanité. Pour que le divin s'exprime à travers nous, nous devons opérer la transformation nécessaire sans compromis. Il existe l'art de la parole. Il existe une manière chaste de parler. Des paroles vulgaires sont devenues des paroles sacrées ; il faut éviter de telles paroles. Le thème central de cette vie de groupe est l'extériorisation de la Hiérarchie. Le terme même d'extériorisation implique que la Hiérarchie est subjective et qu'elle opère subjectivement sur la planète. La Hiérarchie est composée de Maîtres de Sagesse qui maîtrisent les cinq éléments, possèdent des corps de lumière de diamant et de lumière dorée, et vivent dans des corps physiques au sein de chaînes de montagnes et dans les temples troglodytiques qui les composent, loin de l'humanité et de la civilisation, tout en continuant d'inspirer et de soutenir l'humanité.

La Hiérarchie est dirigée par le Seigneur de la Planète, Sanat Kumara, dont le siège se trouve à Shambala. Parler de Hiérarchie, c'est parler à la fois de Shambala et de la Hiérarchie.

Signification et importance du rituel du feu 6

Chaque fois qu'un Maître Mondial se manifeste, il s'agit d'une manifestation du troisième centre, le centre solaire. Ce sont les quatre cavaliers mentionnés dans le Livre de l'Apocalypse : le cavalier blanc, le cavalier rouge, le cavalier noir et le cavalier pâle. Le cavalier blanc représente l'aspect Taureau de l'univers. Le cavalier rouge représente l'aspect Lion de l'univers. Le cavalier noir représente l'aspect Scorpion de l'univers, et le cavalier pâle représente l'aspect Verseau.

Viktor Vasnetsov (1848-1926) : Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, 1887

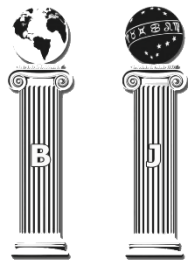
Voici la quadruple existence.

- Le Taureau représente la matière,
- Le Lion représente le feu,
- Le Scorpion représente l'eau, et
- Le Verseau représente l'air.

Ce sont les quatre éléments qui fonctionnent avec l'espace comme centre. Ainsi, nous avons l'espace, l'air, le feu, l'eau et la matière. L'espace est incompréhensible. C'est pourquoi, dans le livre de l'Apocalypse, sur le trône central, personne n'est visible. Cela signifie qu'il est présent, mais que nous ne pouvons le voir, car il existe en nous, comme vous. Vous ne pouvez pas vous voir vous-même. Même si je m'adresse à vous tous, je ne peux pas me voir directement. Il en va de même pour l'espace. L'espace est le fondement de toute existence. Tout ce qui provient de l'espace, l'espace peut le voir, mais il ne peut pas se voir lui-même. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous voir lorsque vous dormez.

Service au Temple

3. Travail du temple - Travail de groupe 2

À mesure que l'homme progressait grâce à la technologie, il devenait de moins en moins tolérant. À tel point qu'il ne supporte plus d'attendre dix minutes de plus que l'heure prévue pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner. L'impatience naît du retard. L'Inde enseigne la patience. Rien ne se déroule comme prévu. On ne supporte ni la faim ni la soif pendant une heure, ni le froid ni la chaleur - autant de manifestations d'intolérance. L'intolérance nous maintient prisonniers. La tolérance se manifeste dans la vie des Grands Maîtres. À l'instar d'un enfant qui joue avec un jouet, nous explorons l'idée de la Conscience Collective, qui rend possible l'Œuvre du Temple. Cette Conscience Collective exige d'abord de la patience. Sans patience, rien n'est possible. Le but de la Vie en Groupe est d'apprendre à s'y adapter. Une vie consacrée aux groupes place toujours le groupe avant soi. Les besoins du groupe priment sur les nôtres. Lorsqu'un chef de famille dirige sa famille, il est censé privilégier les besoins de celle-ci aux siens. « Mes besoins avant tout » est une voie d'emprisonnement. Les besoins et le bien-être des autres priment. Ce renversement de perspective est fondamental pour accéder à une conscience collective. Il constituerait la base de l'œuvre du Temple.

Sur la Guérison

3. Coopération avec les Cinq Règnes 7

L'orientation vers la lumière du soleil est essentielle à la germination de l'âme. En d'autres termes, nous nous inclinons devant la lumière de l'Est. Nous sommes venus sur cette planète grâce au Soleil et à ses rayons. Notre foyer est à l'Est. Nous devons nous orienter vers sa lumière. Les plantes nous transmettent ce message. Elles montrent qu'elles ne peuvent croître efficacement que si elles sont orientées vers la lumière du soleil. Cela signifie que nous aussi, nous ne pouvons croître que si nous nous orientons vers la lumière de l'Est. N'oublions pas que la lumière de l'Est ne provient pas du Soleil, mais la traverse. La lumière existe même avant le Soleil. La lumière est la force du Soleil. Le Soleil agit comme un canal pour cette lumière. La lumière qui brille à travers le Soleil et nous atteint sous forme de rayons est appelée Savitru, la lumière de Gayatri. La plante, parmi tant d'autres, nous rappelle la nécessité de nous orienter vers la lumière pour grandir. La lumière du soleil porte l'énergie vitale et la guérison est la transmission de ces énergies à travers le centre solaire - le centre du cœur. C'est un message que nous recevons efficacement lorsque nous prenons soin de la plante. Un autre message est que la plante se transforme. Elle subit diverses transformations. Nous devons nous transformer comme une plante, au niveau de nos pensées, de nos émotions et de nos désirs.

Un autre enseignement est que les fruits et les fleurs d'une plante ne sont pas utilisés par l'arbre lui-même. Ils portent des fruits et des fleurs pour les autres ! Uniquement pour les autres ! C'est un enseignement sublime. Les fruits sont pour les animaux et les hommes, les fleurs pour leur parfum. Les arbres n'en retirent aucune valeur pour eux-mêmes. De même, les fruits de nos actions sont, par nature, destinés aux autres. Si nous mangeons le fruit pour nous-mêmes, nous ne progressons pas autant que la plante. Offrir les fruits de ses actions au profit d'autrui est naturel. Les consommer pour soi-même est contre nature. « Celui qui mange pour lui-même est un voleur », dit l'Écriture (Bhagavad Gita, chapitre 3). Le règne végétal est un excellent exemple de cette loi naturelle. Ses fleurs, ses fruits, ses feuilles, ses branches, même son tronc et parfois ses racines sont utiles.

Sanat Kumara

Ame - Le chef de l'organisation

L'âme est à la tête de l'organisation, appelée homme. Descendante de l'Âme Suprême, elle est éternelle. Sa lumière, buddhi, est la lumière immuable. Le mental, les sens et le corps sont changeants, et c'est pourquoi la lumière y vacille. En tant qu'âme, en harmonie avec buddhi, le mental, les sens et le corps doivent être utilisés pour accomplir les desseins de l'âme.

Si le maître s'installe au milieu des ouvriers, s'il boit, danse et joue, les ouvriers ne le perçoivent plus comme leur maître. Ils cherchent à l'instrumentaliser. Au lieu que l'âme utilise le corps, c'est le corps qui la conditionne et tente de satisfaire ses besoins, de même que les sens et le mental. Il est donc essentiel que l'âme préside à son organisation sans s'y mêler. L'âme peut entretenir des relations harmonieuses avec son organisation, à condition que cette harmonie ne soit pas interprétée comme une désobéissance. Si l'âme s'en va, toute l'organisation s'effondre. Cela vaut également pour les organisations, maintenues intactes par de véritables leaders qui incarnent les qualités de l'âme. Lorsqu'ils disparaissent, l'organisation s'effondre, à moins que quelqu'un, entre-temps, n'atteigne la qualité de l'âme.

Le siège de l'âme se trouve dans la pulsation. Lorsque l'âme s'y installe, l'organisation vit. Lorsqu'elle la quitte, elle s'effondre. Les étudiants doivent donc apprendre à siéger sur le trône de la pulsation. Selon les besoins, l'âme peut agir par l'esprit, les sens et le corps. Mais une fois sa tâche accomplie, elle doit retourner s'asseoir sur le trône de la pulsation. Le roi doit avoir l'habitude de siéger sur son trône pour gouverner son royaume. S'il l'oublie, quelqu'un au sein de l'organisation l'usurpera. Or, le trône usurpé, le roi n'a plus de place pour régner. Il est donc essentiel que le roi monte toujours sur son trône et gouverne.

Septième Rayon et Magie

L'arrivée du 7ème Rayon - 38

Lorsque l'Ange de la Présence est à l'œuvre, on peut observer une autre dimension occulte.

Il demeure dans la Présence et l'action se déroule à travers lui. Il entre dans un état d'inaction, tout en étant en pleine action. Il est constamment en action, mais dans un état d'« inaction ».

Par exemple, lorsque nous apprenons à conduire ou durant nos premiers jours au volant, pendant les deux premiers mois, nous sommes pleinement et consciemment impliqués dans la conduite. Tous nos sens et notre esprit sont pleinement engagés. Nous ressentons pleinement le stress lié à la conduite. Dans cet état, nous sommes pleinement conscients et impliqués dans la conduite. Nous sommes totalement absorbés par l'action de conduire.

Mais avec l'expérience, lorsque nous conduisons, nous sommes tellement absorbés par la musique, des conférences ou une conversation avec notre passager que la conduite se fait sans effort. Nous entrons dans un état où la conduite est une seconde nature. Nous ne remarquons pas les arrêts dans les embouteillages ni les passages en première. C'est un état où les actions se déroulent sans que nous y soyons pleinement présents. Notre conscience est alors ailleurs, absorbée par une autre activité. Mais avec l'Ange de la Présence, la conscience est en harmonie avec la conscience omniprésente (*vishwatmakachaitanya*) et la volonté divine.

Composé par Guru Prasad Kambhampati

Rencontres Eclairantes

Sadguru Sree Sivananda Murthy 5

En guise de bénédiction, Sree Sadguru offrit des vêtements et des fruits à la famille, les conduisit à la salle à manger et partagea leur repas, évoquant divers événements de la vie sociale contemporaine. Cette rencontre fut très révélatrice. Saukumarya et son épouse, perplexes, saluèrent Sree Sadguru et s'éclipsèrent discrètement après le déjeuner.

Leur troisième rencontre eut lieu lorsque Saukumarya invita ce dernier et ses compagnons à dîner chez lui. Sree Sadguru arriva à l'heure convenue et bénit l'assemblée qui attendait sa bénédiction à Radhamadhavam, la résidence de Saukumarya. Il s'exprima pendant une demi-heure sur le thème du disciple, puis se retira chez Saukumarya.

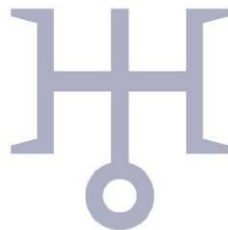
Saukumarya accompagna personnellement Sree Sadguru et lui fit visiter le premier étage de la maison où son Maître avait vécu pendant sept ans. Il lui montra le salon, le hall des visiteurs, la salle de prière, ainsi que la chambre et l'antichambre utilisées par Maître EK. Sadguru fut profondément touché par la Présence qui imprégnait ce premier étage. Dans la chambre du Maître, où était accrochée une grande photo de lui, Sadguru contempla un instant. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il dit doucement : « Votre Maître a vécu longtemps. Il a dû partir brusquement pour des raisons mystérieuses. Ce n'était pas son intention. Mais c'était inévitable. Il vous aime profondément et vous soutient dans tout ce que vous entreprenez. Ses bénédictions vous accompagnent, vous et votre famille. Il vous a même transmis sa propre longévité. La façon dont vous avez préservé les vibrations de ce lieu me réjouit profondément. Que Dieu vous bénisse ! » « Et une dernière chose : vous devez allonger la durée de la prière qui vous est donnée à tous au nom du Maître CVV. Personnellement, assurez-vous d'une prière méditative plus longue. Cela accomplit l'œuvre et vous comble. »

Un délicieux dîner fut servi sur la terrasse, à l'ombre d'un manguier croulant sous les fruits. Sree Sadguru bénit la famille et quitta la maison tard dans la nuit pour parcourir les 27 km qui le séparaient de sa demeure.

Uranus

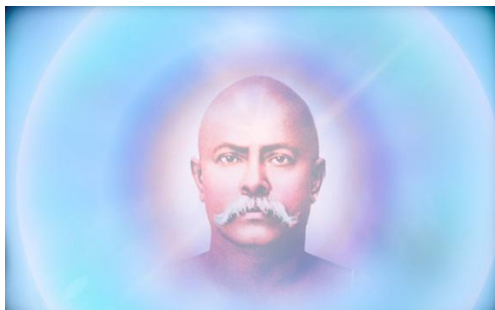
L'Alchimiste de l'Âge

Les planètes sont des médiums pour Uranus
dans le Nouvel Âge 12

Uranus, en harmonie avec Saturne, libère rapidement l'humanité d'un karma considérable. Le poids du karma hérité de l'époque atlante ne pourra être guéri de sitôt si l'on suit le cours prévu. Entre-temps, l'énergie du Verseau s'est installée. L'ère du Verseau exige que les humains s'élèvent, libérés du karma. Il est donc nécessaire d'accélérer le processus de purification du karma. Si une partie est purgée, une grande partie est neutralisée par divers moyens (pour plus d'informations sur la neutralisation du karma, veuillez consulter les ouvrages de l'auteur intitulés « Le Maître du Verseau », « Vénus, Jupiter, Saturne » et « Les Réglementations de Saturne »).

Les limitations saturniennes sont neutralisées par l'énergie pénétrante d'Uranus. Même la matière dense se transforme sous l'influence d'Uranus. La matière du corps humain se transforme rapidement. Les êtres humains acquièrent progressivement un corps plus léger à chaque décennie. Un corps raffiné permet une meilleure réception de la lumière de la sagesse. La matière en général se transforme. Tout ce avec quoi l'être humain interagit perd également en densité et en lourdeur. On retrouve ce phénomène dans tous les aspects de la vie. Les énergies à l'œuvre sous-jacentes sont l'influence d'Uranus sur Saturne.

Maître EK

Vishnu Sahasranamam

Strophe 13 - 3-5

3. Tout dans cet univers est une structure spatiale constituée de la matrice de l'espace, qui se manifeste sous forme de Rudras, ou vibrations. Ainsi, chacun des cinq états de la matière, ainsi que leurs manifestations secondaires et tertiaires, est une structure de couleurs variées, à l'image du spectre. C'est également une structure de vibrations sonores variées, par exemple une note de musique, qui se manifeste par la périodicité du système solaire et de ses planètes, le rythme cardiaque, la respiration, une syllabe prononcée, un mot, une phrase ou sa signification.
4. Le Seigneur est le berceau de l'univers tout entier, car tout jaillit de l'espace-temps à l'état pré-atomique. L'espace et le temps sont des manifestations de la substance primordiale (moola prakriti) qui, à son tour, émerge de et se fond dans l'arrière-plan comme le Seigneur, sous la forme du souffle ou de la pulsation cosmique. De même, cet arrière-plan se manifeste comme l'univers tout entier ; ainsi, l'univers tout entier est l'unique matrice qui fait éclore le Seigneur en concept, en forme et en être.
5. L'ouïe est l'un des cinq sens et se manifeste par la conscience sonore. Les êtres vivants parlent et entendent des choses pures et impures selon leur pensée, mais le pouvoir d'entendre, de recevoir et de saisir uniquement les vibrations sonores, par le principe du son, perçues par les oreilles, ne contient rien d'autre que la présence du Seigneur et est donc toujours pur. Les oreilles n'entendent que des sons toujours purs, tandis que le mental perçoit les choses pures et impures. De même, l'aptitude et la capacité à percevoir les passages de sagesse des Écritures et de l'univers sont dues à la conscience du Seigneur en nous. La grâce du Seigneur nous rend semblables aux divers passages qui recèlent la grande sagesse de l'univers, et cela conduit à la libération.

Paracelse

Santé et Guérison

Prana - Force Vitale partie XI
5. Pranas mineurs 4
Perception du Devadatta Prana

La perception des cinq Pranas et de leurs cinq sous-Pranas, avec leurs triples qualités, permet de déceler d'éventuels dysfonctionnements du Prana dans différentes parties du corps. L'activation du Prana correspondant permet de soigner les maladies associées. Cette conception ancestrale est encore connue des praticiens ayurvédiques traditionnels en Inde. Une étude approfondie de ces trente variétés de Prana [(5X3) +(5X3)] aide les professionnels de santé à aborder les troubles de santé sous un angle différent. Même à des fins spirituelles, la restauration des opérations praniques est primordiale. La méditation est impossible en cas de perturbation de ces opérations. La stabilisation des mouvements praniques est essentielle à la stabilisation du mental. Seul un esprit stable et serein est propice à la méditation.

La circulation du Prana dans les narines est essentielle à la santé nasale. Lorsque cette santé est perturbée, l'inspiration et l'expiration du Prana le sont également. C'est pourquoi le mouvement de l'air dans les narines est la première chose que l'on perçoit. On observe indépendamment la libre circulation de l'air dans les deux narines. Rétablir cette circulation bidirectionnelle permettrait de soigner de nombreux maux du nez, de la bouche et de la gorge. La tête se sent légère et l'esprit apaisé. C'est pourquoi, dans toutes les pratiques de yoga préliminaires, il est généralement conseillé d'inspirer par une narine et d'expirer par l'autre, en alternant. Si éternuer occasionnellement est bénéfique en cas de rhume, des éternuements fréquents peuvent provoquer des troubles au niveau de la tête, entraînant maux de tête et sensation de lourdeur. Un nettoyage régulier des narines à l'eau salée favorise une respiration efficace. La tête est soulagée de façon incomparable et semble même légère.

Comme mentionné précédemment, c'est le Devadatta Prana qui agit dans les narines. Dans la mesure où ce Prana fonctionne efficacement, la congestion du

nez et de la gorge est dégagée. L'observation du Devadatta Prana revêt donc une importance capitale pour la santé du nez, de la bouche et de la gorge.

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

La hiérarchie féminine

Partie 32

Puis vient la seconde figure féminine, que vous appelez la nature non malicieuse, Anasuya. La malice fait partie de la création. Dès que l'un devient multiple, apparaissent les comparaisons et la malice qui en découle. Une fois entré dans la triple activité, la comparaison se produit. Car je suis là, tu es là. C'est par la comparaison que naît la malice. Voici une nature que l'on appelle la nature non malicieuse. La première est la lumière de la compréhension. Différentes lumières de la compréhension peuvent engendrer la malice qui en découle. Mais la seconde figure féminine, liée à la Hiérarchie, est appelée Anasuya, la non malicieuse. C'est de cette dame que naît Dattatreya. Dattatreya n'est autre qu'une expression de l'état de nature non malicieux. Vous savez, dans les récits, que la mère de Dattatreya est Anasuya et le père Atri. Atri signifie « non trois ». J'ai déjà parlé d'Atri. J'ai déjà parlé de l'aspect masculin des Prajapatis. Maintenant, je parle de leur nature. Atri signifie « non trois ». « Non trois » signifie non conditionné par les trois qualités. Ce qui n'est pas conditionné par les trois qualités est appelé Atri, et non trois. Ce qui n'est pas trois est le Prajapati qui réside au Sahasrara. Marichi existe au-delà du Sahasrara, tel un halo autour de vous. De par sa nature, la lumière de la compréhension vous imprègne. Le second dans la Hiérarchie Féminine... Le premier est Marichi et Kala. Le second est Atri et Anasuya. Veuillez-vous familiariser avec ces noms, car ils sont donnés en harmonie avec la nature.

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

Lorsque nous sommes dans le mental,
nous n'avons pas une perception englobante,
intégrative, totale.

Partie 8 : Ennemis en détresse

Après que Duryodhana, roi des Kauravas, eut réussi, par la ruse, à s'emparer du royaume de ses cousins, les Pandavas, il condamna les fils du roi à vivre dans la jungle. Un jour, un désir pervers s'éveilla en lui : observer de ses propres yeux les souffrances des Pandavas en exil. Des espions l'informèrent de leur localisation et Duryodhana imagina un prétexte pour les observer de près avec une joie malicieuse.

Duryodhana choisit un lac où ils aimaient se baigner comme lieu d'observation. Il réunit ses épouses et sa suite et se rendit au lac sous prétexte d'un pique-nique.

Le lac était déjà occupé. Un être céleste, un Gandharva, s'y était installé avec sa suite. Duryodhana, irrité, demanda au Gandharva de quitter les lieux. Il se moqua du roi : « Tu ne peux pas me commander, je suis un être céleste et tu n'es qu'un simple mortel. Si tu tiens à la vie, fuis ! » Furieux, Duryodhana ordonna à ses troupes d'attaquer le Gandharva. Les troupes du Gandharva défendirent leurs positions. C'était une bataille perdue d'avance pour le roi humain. Le Gandharva saisit Duryodhana par les cheveux, l'attacha et l'emmena. Sujets et partisans assistèrent impuissants à l'enlèvement de leur roi.

Dans leur détresse, les Kauravas se tournèrent vers Yudhishtira, roi des Pandavas et leur pire ennemi, pour lui demander de l'aide. Les frères Pandava, indignés par l'impudence de cette requête, se mirent à exprimer les pensées de Bhima, le frère courageux de Yudhishtira : « Duryodhana ne manque aucune occasion de nous rendre la vie difficile. Il voulait se réjouir de notre malheur. Nous devrions nous réjouir de ses difficultés et refuser sa demande. » Yudhishtira réprimanda sèchement Bhima : « Nous nous querellons et avons des malentendus. Cela n'a rien d'inhabituel entre cousins. Ce qui est différent, c'est qu'eux et leurs partisans sont maintenant en grand danger et nous demandent de l'aide. Il est de notre devoir de protéger ceux qui sollicitent

notre aide, qu'ils soient pécheurs ou saints. Veux-tu les aider maintenant ou dois-je le faire moi-même ? »

Les Pandavas demandèrent au Gandharva de libérer ses captifs. Face à son refus, ils se préparèrent au combat. Êtres célestes, les Gandharvas sont invincibles au combat. Ils maîtrisent non seulement la force physique, mais aussi des ruses subtiles qui déstabilisent leurs adversaires, tant émotionnellement que mentalement. Arjuna, frère de Yudhishtira, avait appris d'eux le maniement de l'arc. Aussi, lorsqu'il reconnut son maître Chitrasena parmi les Gandharvas durant le combat, il jeta son arc et l'enlaça, fou de joie de le revoir. Désormais, l'idée de se battre n'avait plus sa place. Les Pandavas s'assirent auprès de Chitrasena et échangèrent leurs souvenirs. Arjuna demanda à son ami pourquoi il avait attaqué Duryodhana. Le Gandharva révéla alors que les Kauravas cherchaient à se réjouir du malheur de leurs cousins. C'est pourquoi Indra lui-même, le roi céleste et père d'Arjuna, avait ordonné à Chitrasena de capturer Duryodhana. Il allait maintenant remettre les prisonniers à Yudhishtira, le roi des Pandavas, qui déciderait de leur sort. Yudhishtira remercia Chitrasena d'avoir sauvé les Pandavas de l'attaque des Kauravas. Mais la situation s'était inversée. Son ancien ennemi sollicitait sa protection. Un roi se doit d'accorder sa protection à ceux qui la recherchent, qu'ils soient pécheurs ou saints. Il se tourna vers Duryodhana. Avec bienveillance et douceur, plein de compassion, il le libéra et l'exhorta à renoncer à de telles farces insensées. La malice ne mène pas au bonheur. « Retourne dans ton royaume. Je te souhaite le meilleur. »

Duryodhana se sentit humilié. Non seulement son ennemi l'avait sauvé, mais on lui avait aussi fait comprendre qu'il était responsable de sa situation par sa propre conduite. Furieux, honteux et déçu de lui-même, Duryodhana, incapable de supporter cette humiliation, tenta de régler ses affaires et de mettre fin à ses jours. Cependant, ses frères et amis lui rappelèrent que sa vie de roi appartenait à ses sujets. Il était de son devoir de régner. Si quelqu'un faisait obstacle à ce gouvernement, il était de son devoir de lever cet obstacle. Duryodhana reprit ses esprits et renouvela sa promesse d'anéantir ses adversaires, les Pandavas.

Scènes du Mahabharata. Compilé par B. Kleyböcker.

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

ALLEMAGNE

Nom du groupe : WTT-Group de Francfort

Contact : Karin Diekmann, Gabriele Willems

E-Mail : KarinDiekmann@gmx.de / gabrielewillems@web.de

Adresse Karin : Wingertstr. 11, D-63225 Langen, téléphone : +49 6103929596, portable : +49 1638295691 ; Adresse Gabriele : Gustav-Heinemann-Ring 16, 63128 Dietzenbach, Téléphone : +49 1775439559

Nom du groupe : Groupe de partage de sagesse

Contact : Birke, Franz

Téléphone : Birke : +49 17621975115 / Franz : +49 1784090099

Courriel : birkemaria@gmail.com / franzm@gmx.de

Membres du Groupe de partage de sagesse : Anna, Astrid, Birke, Franz, Gabriele, Karin, Katrin, Marina, Mathilda, Stephanie, Ute et Victoria.

Activités

- En 2024, nous avons de nouveau sélectionné chaque mois des pensées inspirantes tirées des enseignements du Maître D.K., extraites du livre « Discipleship in the New Age Volume I », et les avons diffusées via les chaînes Telegram « Blüten der Weisheit für Freunde des WTT » (Bourgeons de sagesse pour les amis du WTT).
- Nous nous réunissons chaque mercredi via Zoom pour étudier en alternance l'astrologie ésotérique et les Yoga Sutras de Patanjali. Nous lisons des extraits des ouvrages d'AAB, du Maître EK et de Sri Kumar. Ce groupe d'étude est ouvert à tous.
- De plus, nous nous réunissons régulièrement tous les jeudis à 18h via Zoom pour une méditation de guérison.
- Nous animons également un groupe WhatsApp intitulé « Partage de sagesse » (17 membres) pour partager des idées, des livres, des vidéos et des informations sur les réunions du groupe.
- Un membre du groupe anime des cours de yoga hebdomadaires, un autre donne ponctuellement des conférences sur des sujets spirituels.
- Presque tous les membres du groupe sont également bénévoles et apportent leur soutien à des groupes, des organisations ou des particuliers en leur offrant aide et conseils.

L'Image du Mois Sagittaire - Le Phare Planétaire

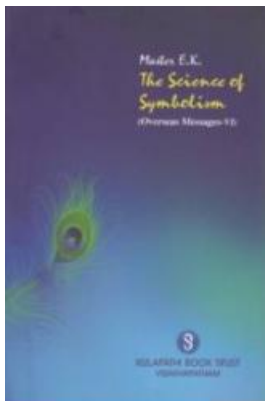
Chaque Maître de Sagesse est un temple mobile ou un phare. Il donne la lumière en tout temps, autorisant la stimulation de la volonté et l'expansion de la conscience, permettant aux personnes de faire des actes de bonne volonté. C'est ce que fait un Maître de Sagesse et c'est ce que nous devrions tous faire - être un phare pour l'environnement. Une grande personnalité éclairée est comme un grand temple. Chacun doit construire le temple à l'intérieur.

Dr K. Parvathi Kumar : Pleine Lune du Lion vie de groupe, Santa Fe, Argentine, août 2015.

Image composée par Ludger Philips

Revue de Livres

La Science du Symbolisme. Messages d'Outre-Mer, vol. 6

Il est essentiel de comprendre les différents aspects du symbolisme, car les anciennes écoles ésotériques enseignaient la sagesse éternelle ; or, les symboles créés par l'homme varient selon les lieux et les époques. La science du symbolisme est fondamentale pour appréhender correctement l'esprit des écritures.

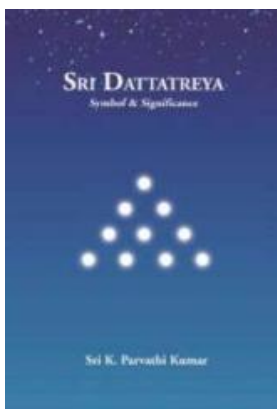
Contenu : L'ouvrage « La Science du Symbolisme. Messages d'Outre-Mer VI » présente sept enseignements du Maître EK (Ekkirala Krishnamacharya) sur la sagesse éternelle : la science du symbolisme ; la science de la méditation ; l'astrologie et la loi des correspondances ; la science de la guérison spirituelle ; le concept de solitude ; émotion, raisonnement et intuition ; le destin

est-il définitif?

Ekkirala Krishnamacharya : La Science du Symbolisme. Messages d'Outre-Mer, vol. 6
Commander le livre : <https://www.aquariusbookhouse.com/product/the-science-of-symbolism-overseas-messages-6/>

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

Sri Dattatreya. Symbole et signification

Dattatreya est le Grand Maître ou « Principe du Guru » dans l'univers. Les enseignants des différents plans sont les manifestations de ce principe d'enseignement unique, désigné dans la sagesse indienne ancienne sous le nom de Dattatreya. Dattatreya existe également sous une forme ou une autre dans tous les plans.

Contenu : Introduction ; La filiation ; L'enseignant ; L'enseignant des trois mondes ; Les quatre chiens ; La vache ; Les six mains de Sri Guru Datta ; Sat Guru, le véritable enseignant ; Le Yantra de Sri Guru Datta ; Le Mantram de Sri Guru Datta ; Se connecter à l'enseignant.

K. Parvathi Kumar : Sri Dattatreya. Symbole et

signification

Commander le livre : <https://www.aquariusbookhouse.com/product/sri-dattatreya-the-symbol-and-the-significance/>

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

Dates Novembre/Decembre 2025

astrologiquement importantes

22.11. ☿	02:36	Le Soleil entre dans Sagittaire <i>Chaque matin: Utilise les deux heures avant l'aube pour une pratique spirituelle intense - particulièrement pendant les 13 premiers degrés du transit du Soleil.</i> <i>Chaque jeudi: Prière de guérison et travail de guérison</i>
23.11. ☾	14:56	Début de la 4e phase de la lune ascend. (Fin le 24.11. à 16:53) <i>Contemplation sur Ganesha</i> <i>1926: anniversaire du Sri Satya Sai Baba</i>
26.11. ♀	21:03 21:00	Début de la 23e constellation Dhanishta Méditation de Dhanishta (Fin de la constellation le 27.11. à 22:03)
27.11. ♃	20:01	Début de la 8e phase de la lune ascend. (Fin le 28.11. à 19:46)
30.11. ☾	17:00	Début de la 11e phase de la lune ascend. (Fin le 01.12. à 14:32) <i>Contemplation sur Lord Nârâyana et Vishnu, dont la première personification est Kapila sur la planète.</i>
02.12. ♂	11:28	Début de la 13e phase de la lune ascend. (Fin le 03.12. à 07:57) <i>Contemplation sur Hanumân, une personification de Rudra</i>
04.12. ♃	18:07	Début de la phase de la pleine lune <i>Contemplation sur le lotus du cœur à huit pétales; sur Lord Dattâtreyâ, le Maître de Yoga, et Maître Kût Hûmi</i>
05.12. ♀	00:15	Pleine lune du Sagittaire ☾ (Margasirsha) <i>(Lune en Mrigasira ou Ardra, Soleil en Sagittaire ou Capricorne)</i>
11.12. ♃	09:28	Début de la 8e phase de la lune décrois. (Fin le 12.12. à 10:28)
14.12. ☾	14:21	Début de la 11e phase de la lune décrois. (Fin le 15.12. à 16:51) <i>Contemplation sur Lord Nârâyana</i>
19.12. ♀	00:30	Début de la phase de nouvelle lune <i>Contemplation sur La Promesse</i>
20.12. ☿	02:44	Nouvelle lune du Sagittaire ●
21.12. ☾	16:04	Le Soleil entre dans Capricorne Solstice d'hiver: Anniversaire du Jésus-Christ

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

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

The World Teacher Trust - Global, CH-6362 Stansstad

La Grande Invocation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

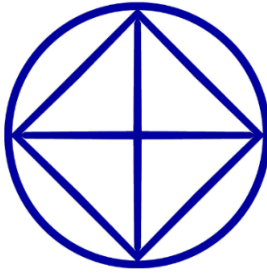
Les fils des hommes sont un, et
je suis un avec eux.
Je cherche à aimer,
non à haïr.
Je cherche à servir
et non à exiger le service dû.
Je cherche à guérir,
non à blesser.

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

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

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

Maître D.K.

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

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

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

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