La Lettre de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

♏

Scorpion 2026 Vrishika

Lettre No. 7 / Cycle 40 — du 23 octobre au 22 novembre 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
Fenêtes pour le Service Mondial 45
Image du Mois 47
Revue de Livres 48
Jours astrologiques importants 51
La Grande Invocation 53

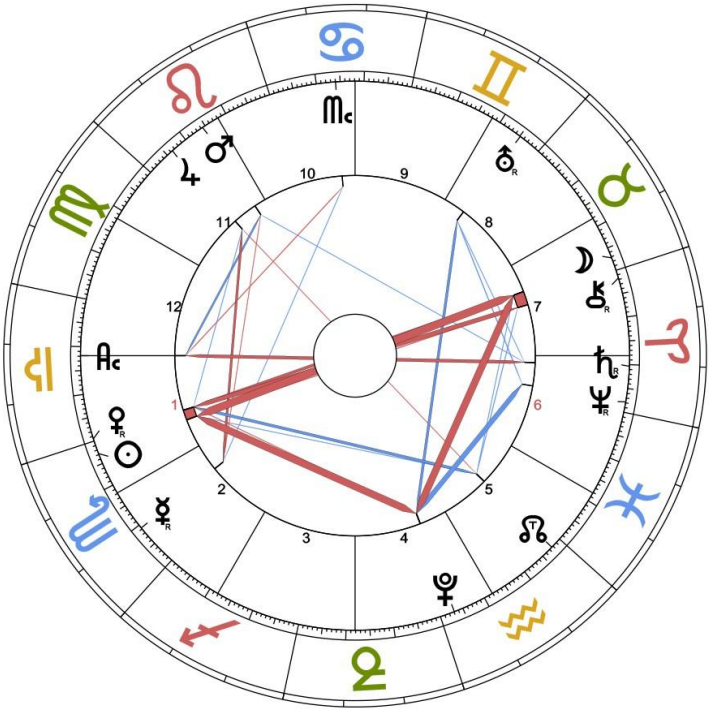
Le Dr Sri K. Parvathi Kumar fut le Président du “World Teacher Trust” et le Fondateur de la “Lettre de Vaisakh”. Les Enseignements donnés au nom des Maîtres sont tous des pensées-semence exprimées par eux. Ils sont élaborés et décrits pour faciliter la compréhension d’un membre moyen du groupe.

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 du Scorpion, 26 octobre 2026, 05:11 CET (UTC + 1)

Message du mois du Scorpion ♏

Le Scorpion appartient à la croix fixe formée par les axes Taureau-Scorpion et Lion-Verseau, également appelée la croix du disciple.
Le Scorpion est associé à neuf « voyous » : le sexe, le confort, l'argent, la peur, la haine, l'ambition, l'orgueil, l'esprit de séparation et la cruauté.
Se pardonner à soi-même et pardonner aux autres constitue, pour le Scorpion, un processus de transformation intérieure. Ce signe est généralement considéré comme celui qui pardonne le moins ; il garde souvent rancune toute sa vie et trouve presque impossible d'oublier une trahison. Il convient d'apprendre à pardonner sans pour autant nécessairement oublier, tout dépendant de la situation. On peut oublier un incident si l'on en a tiré une leçon. Se pardonner à soi-même peut être l'une des tâches les plus ardues du processus de guérison intérieure.
Selon le Maître DK, les adeptes de la Voie Noire peuvent atteindre la deuxième initiation. Lorsque l'on est sous l'emprise de la colère, de l'avidité, de la haine, de la possessivité, de la jalousie, de l'envie, de la malveillance, de la méchanceté, de l'animosité, des intentions malveillantes, de l'orgueil, de l'égoïsme — et la liste est longue —, on se retrouve prisonnier d'un entre-deux, dans un état comparable au purgatoire. La plupart d'entre nous le savent intuitivement, que ce soit par expérience personnelle, par un état psychique profond ou pour l'avoir observé chez autrui. À mesure que l'on prend conscience de la Voie Blanche, des choix s'imposent pour permettre au processus de guérison intérieure de s'amorcer.
Se repentir et s'accorder le pardon — ou se pardonner à soi-même — constitue le processus de guérison intérieure propre au Scorpion. Toutefois, cela permet seulement de se libérer de l'état de purgatoire dans lequel on se trouve temporairement. Si les fondements de la psyché ne sont pas transformés, il n'en résultera rien d'autre qu'une méfiance accrue envers nos semblables. Pour guérir véritablement de ces conditions humaines et trouver la paix de l'esprit, la Grâce de la Mère est nécessaire. Le repentir et le pardon envers soi-même doivent s'accompagner de la pratique du yoga de Patanjali afin que les nouveaux fondements de la psyché puissent se manifester et s'ancrer durablement en nous. Seule la Grâce de la Mère peut rendre ce processus complet et irréversible.
Certains d'entre nous ne sont pas encore libérés de l'un ou l'autre de ces sentiments ; apprendre à se pardonner est l'un des processus intérieurs secrets de la seconde moitié du Scorpion, une véritable force de guérison intérieure. Mais pour triompher sous l'influence du Scorpion, nous devons vaincre les neuf « voyous » de notre psyché.
La clé de notre réussite réside dans la manière dont nous mettons en œuvre Yama

et Niyama, tels que décrits par Patanjali. Maître EK évoque les solutions pour quiconque a subi l'influence des aspects négatifs de la psyché humaine (ce qui concerne très probablement certains d'entre nous). Ces extraits sont tirés des volumes 1 à 12 de *Overseas Messages*.

« C'est au cours de ces deux étapes (Yama et Niyama du yoga de Patanjali) que s'établit un mode de vie positif et que l'attitude envers sa propre existence s'oriente progressivement vers la positivité. L'attitude envers sa vie se transformera peu à peu en un comportement positif, non pas en luttant contre le mal en soi, mais en ignorant l'aspect négatif et en intégrant dans son quotidien une nouvelle habitude, un nouveau mode de vie ancré dans l'habitude. »

« Nous restons ce que nous étions il y a trente ans, même si nous lisons les quatre Évangiles et les comprenons parfaitement, ou si nous étudions en profondeur la Bhagavad-Gita ainsi que les enseignements du Bouddha et de Confucius. Nous aurons beau apprendre, débattre et acquérir des connaissances, nous demeurerons inchangés car cette approche ne touche en rien notre nature habituelle. C'est précisément cette nature habituelle qu'il s'agit de transformer. »

« Pensez au positif, pensez à ce que vous avez à accomplir, pensez à la manière d'inclure des personnes d'autres pays et d'autres nations. Pensez à la façon dont vous pouvez faire corps avec les autres. C'est ce que l'on appelle l'Amour au sens le plus pur. L'amour qui vous amène à n'exclure personne ni rien, l'amour qui vous pousse à pardonner à chacun. C'est cela qui est attendu. En pratiquant le positivisme et l'amour, ceux-ci deviennent une habitude. Tout comme la négativité est devenue une habitude pour beaucoup d'entre nous, l'amour devient une habitude. Le positivisme devient une habitude. »

« Ne prononcez que des paroles instructives et enrichissantes. Que vos propos aident autrui, d'une manière ou d'une autre. Que vos paroles encouragent les autres et suscitent en eux optimisme et positivisme. Que vos paroles redressent autrui, dans la mesure du possible. C'est ce que nous devons mettre en pratique. »

Telle est la voie du yoga qui nous est présentée de manière concrète et pratique ; elle nous permettra de transformer notre nature égoïste pour finalement devenir altruistes et ne plus voir en l'autre qu'un frère.

Composé par Heinrich Schwägermann Lorenzen

Message de l'Enseignant

Développement de la conscience

Les actes de bienveillance que vous avez accomplis par le passé reviennent vous aider. Les actes par lesquels vous avez causé du tort ou de la souffrance reviennent pour être payés de retour. Cet agencement de la vie, selon lequel les événements reviennent vers vous les uns après les autres, est orchestré par les *devas* du temps. Vous acquérez alors une certaine résolution : la prochaine fois qu'un événement similaire se présentera, vous n'agirez plus avec l'ignorance d'autrefois, car une retenue née de la conscience aura émergé en vous. Cette retenue naît du repentir éprouvé après avoir quitté votre incarnation précédente, ainsi que du repentir ressenti alors que vous étiez dans le sein maternel. C'est ainsi que l'âme poursuit son apprentissage.

Il s'agit d'un processus d'évolution, dans la mesure où le degré de repentir vous confère suffisamment de conscience pour ne pas réitérer l'acte. Si vous recommencez la même chose, la situation se répète à l'identique. Cette répétition est nécessaire pour développer la conscience correspondante. Plus vous endurez de souffrance, plus vous éprouvez de repentir, et plus la conscience s'éveille. C'est pourquoi la douleur est considérée comme un maître : elle vous permet de reconsidérer la situation dans son ensemble. C'est pour cette raison que l'on insiste tant sur l'examen et le repentir concernant les actes mal accomplis.

Compilé par Ludger Philips

Johann Gabriel Doppelmayr (1677-1750): Scorpion

Les Expressions du Seigneur Krishna

Chacun se voue à son propre dieu, qu'il s'agisse d'un ami, d'une épouse, d'un enfant, d'un parent ou d'une idole qu'il a lui-même choisie. Il rend un culte à cette idole selon sa propre nature et ses propres aspirations. J'attire son attention et sa dévotion à travers cette idole, car JE SUIS en tout. (7,21)

Il est attiré vers son idole par la dévotion que Je lui accorde. Ainsi, il vénère son idole et reçoit par son intermédiaire ce que Je décide et lui octroie. (7,22)

Statue de Krishna installée par Maître Kumarin à Olavarría, en Argentine.

Le Seigneur *Maitreya*

La Communauté de Maitreya

La purification par le renoncement

Chaque être est animé par une énergie particulière. Mais la question essentielle est de savoir vers quelle direction cette énergie nous conduit. Nous devons sonder notre être intérieur et comprendre la véritable intention de notre aspiration la plus profonde. Sans cette clarté intérieure, même un acte qui semble noble en apparence risque de ne pas apporter la liberté ; il peut, au contraire, engendrer une forme d'asservissement plus subtile.

Un jour, des disciples demandèrent au Maître comment interpréter le précepte du renoncement aux biens matériels. Ils avaient vu l'un d'eux se défaire de tout ce qu'il possédait, sans pour autant échapper à la mise en garde du Maître concernant le sentiment subtil de propriété. Un autre, bien qu'entouré de nombreux biens, ne reçut aucun reproche de sa part. La leçon apparut alors clairement : la possession ne se mesure pas au nombre d'objets que l'on détient, mais aux pensées que l'on entretient à leur sujet.

Une personne peut posséder très peu de choses tout en restant prisonnière du désir de posséder, de la peur de perdre, de la fierté d'avoir renoncé ou de l'attachement à ce qui est « à soi ». À l'inverse, une autre peut assumer de lourdes responsabilités et disposer de nombreuses ressources matérielles tout en demeurant intérieurement libre. Une telle personne considère tout ce qu'elle détient comme des outils qui lui ont été confiés, et non comme des biens lui appartenant en propre.

Le véritable renoncement ne signifie donc pas négliger la vie, détruire ses biens ou choisir la pauvreté pour elle-même. Il consiste à libérer l'esprit de l'accumulation et de l'esprit de possession. On peut s'acquitter de ses devoirs, utiliser des ressources matérielles et prendre soin de ce qui nous a été confié sans pour autant s'y trouver intérieurement enchaîné.

L'idée de communauté doit également être acceptée intérieurement. Ce que nous possédons ne doit pas nous séparer d'autrui, mais servir le bien commun

et le cours naturel de l'évolution. L'Instructeur reconnaît ceux dont la conscience s'est affranchie de tout attachement.
Lorsque l'idée de propriété est effacée, le renoncement opère une profonde purification intérieure. La conscience devient parfaitement limpide. Dès lors, une aspiration plus profonde peut se déployer sans entrave, orientant l'énergie humaine vers le service, la coopération et un but d'existence supérieur.

Composé par Srikanth Kaligotla

SAGESSE PRATIQUE

Les eaux souterraines d'un lieu sacré
sont tout aussi sacrées.

Arkhip Kuindzhi : Nuit sur le Dniepr

Maître Morya

Maruvu Maharshi

La Nécessité comme moteur et l'Amour comme source d'Illumination

La mesure du succès réside dans le degré de nécessité. Soyez certain que nul ne franchirait un abîme sans une nécessité absolue. Plus la nécessité est inéluctable, plus l'on se rapproche du pas de la victoire. Que surgisse la nécessité la plus impérieuse !

La mesure de la compréhension réside dans le degré d'amour. On peut mémoriser des paroles mot pour mot, mais l'on demeure mort si ce savoir n'a pas été réchauffé par l'amour.

En vérité, lorsque l'on apprend à discerner les émanations du sentiment chez autrui, on perçoit que c'est précisément l'amour qui, par-dessus tout, attire le Feu de l'Espace. Celui qui a dit « Aimez-vous les uns les autres » était un véritable Yogi. C'est pourquoi Nous saluons tout élan d'amour et de sacrifice de soi. Tout comme un levier met les roues en mouvement, l'amour suscite de puissantes réponses. Face à l'éclat de l'amour, la haine n'est qu'une tache hideuse. Car l'amour est la véritable réalité et le véritable trésor.

Je ne parle pas de l'amour de manière abstraite, mais en physiologiste. Je considère que, si la nécessité est l'impulsion, l'amour est ce qui illumine *(Agni Yoga, 1929)*

Compilé par Sabine Anliker

Nicholas Roerich : La Victoire (1941)

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 Puranas affirment que Shambala se trouve dans le second éther, dissimulé au sein du désert de Gobi. Le désert de Gobi s'étend sur le territoire de l'actuelle Mongolie. Ce lieu est caché et inaccessible aux êtres humains ; seuls les initiés avancés y accèdent, en réponse à l'appel de Shambala.
Les membres de Shambala sont ceux qui ont voué leur vie au sacrifice pour le bien-être des êtres. Seul le sacrifice permet le baptême complet par le feu. Ces êtres atteignent Shambala par la méditation. Ils résident aux quatre coins du monde, privilégiant les chaînes de montagnes, tout en continuant à servir et à inspirer leur environnement.
Certains membres de Shambala occupent également des postes élevés dans les affaires du monde, d'où ils orientent les actions de bonne volonté et font preuve d'altruisme.
Les membres de Shambala sont courageux. Ils sont porteurs de la Volonté de Dieu et la concrétisent sur Terre.
Rien en ce monde ne les attire véritablement. Ils dispensent les richesses de la nature au profit des grandes communautés. Bien qu'humains, ils ont atteint une nature semi-divine en soumettant leur volonté personnelle et en la sacrifiant au profit de la Volonté de Dieu.

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

Message de Maître E.K.

Périodes Zodiacales 2

Le Verseau est un signe lié à l'espace et à la radioactivité. L'ère du Verseau nous apportera donc de nombreuses merveilles que nous ne pouvons encore concevoir ; toutefois, par l'intermédiaire de Madame Blavatsky, les Maîtres théosophes ont formulé trois prédictions couvrant trois siècles.

En 1875, il fut prédit que le scientifique était esclave de la matière, incapable de croire en quoi que ce soit sans le voir de ses propres yeux ou le percevoir par le toucher ; il restait aveugle aux forces de l'espace. En 1975, le scientifique était devenu maître de l'espace. En 2075, l'homme voyagera à travers l'espace. Telle est la prédiction attendue.

Les deux premières se sont réalisées. Nous savons à quel point le scientifique du XIXe siècle agissait en insensé, refusant de croire aux forces subtiles. Nous savons que le scientifique du XXe siècle est un sceptique qui découvre tout dans l'espace, mais ne croit pas aux valeurs humaines sur Terre. Ces deux prédictions concernant l'ère du Verseau se sont donc concrétisées. La troisième reste à venir : l'homme entrera dans une cabine, s'y enfermera et se syntonisera sur la fréquence de sa destination. Il se désintégrera alors pour se dissoudre dans un état d'existence pré-atomique, avant de se recomposer en atomes — reformant son corps et sa propre personne — à l'intérieur de la cabine d'arrivée. Telles sont quelques-unes des caractéristiques de l'ère du Verseau.

Compilé par Ludger Philips

Le Yoga du Maître C.V.V.

Aphorismes aux disciples 102

304. Le plan grossier trouve son fondement dans le subtil. La pensée est subtile, et l'action en est la manifestation sur le plan grossier. C'est au niveau du subtil que vous devez œuvrer. Quels que soient les efforts déployés pour corriger le plan grossier, cela ne fonctionne pas.

305. Par conséquent, travaillez sur vos pensées. En vous, les pensées constituent le fondement de vos actions ; or, vos actions déterminent ce que vous êtes devenu et ce en quoi vous vous transformerez.

306. En retour, vos actions influencent vos schémas de pensée. Observez donc. Observez vos pensées, observez vos schémas de pensée.

Composé par Guru Prasad Kambhampati

Mont Shasta

Vidura

Enseignements de sagesse

Celui qui œuvre pour le bien-être des êtres,
qui est d'une nature bienveillante,
qui dit la vérité avec douceur
et nourrit de nobles pensées,
est le sage qui rayonne au sein
de la communauté.

SAGESSE PRATIQUE

Allumez une lampe sans faute au crépuscule.

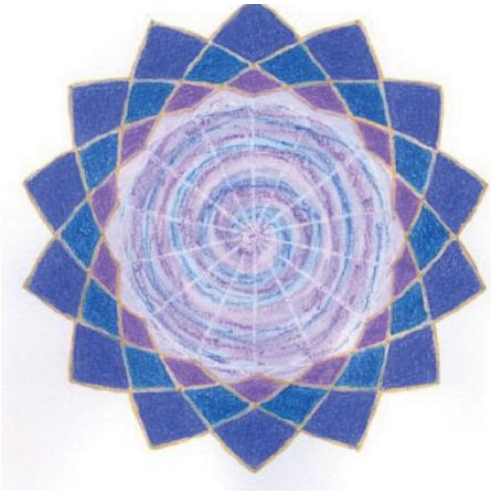

Saraswathi

Saraswathi Suktam 12-5

Notre triple existence 2

Le corps est le disciple de l'Âme et l'Âme est le disciple de l'Esprit. En fait, le corps n'est pas seulement le disciple de l'Âme, mais aussi celui de l'Esprit. Il œuvre pour nous parce que nous œuvrons nous-mêmes pour l'Esprit. Si nous n'œuvrons pas pour l'Esprit, le corps ne coopère pas.
Telle est notre triple existence. Le Père du corps et notre Père résident tous deux dans le Sahasrara. Le corps n'est pas véritablement notre subordonné, bien qu'il soit disposé à œuvrer pour nous. Il est prêt à le faire tant que nous sommes prêts à œuvrer pour l'Un. Dans le cas contraire, il suscite des problèmes. Nos troubles physiques indiquent que nous ne faisons pas ce que nous sommes censés faire.

Ana Sirinian : Mandala

Hanuman

8. Hanuman et Mahabhatata 2

Un autre épisode intéressant du Mahabharata est la rencontre entre Hanuman et Bhima, le deuxième des Fils de la Lumière (les détails de cet épisode peuvent être étudiés dans le Mahabharata). Ravi de Bhima, Hanuman le bénit en déclarant que, sur le champ de bataille, son rugissement résonnerait avec le cri de guerre de Bhima pour l'amplifier, emplissant le ciel et semant la terreur dans le cœur des ennemis. Il ajouta qu'il se tiendrait sur l'étendard du char d'Arjuna et assisterait à la guerre pour les aider à remporter la victoire.
Durant la grande guerre du Mahabharata, Hanuman honora de sa présence l'étendard du char d'Arjuna et apporta une aide précieuse à ce dernier en faisant souffler des vents favorables ; le vent soufflait toujours en faveur d'Arjuna, tout en étant défavorable à ses adversaires.

Le Seigneur Krishna et Arjuna, avec Hanuman sur l'étendard.

Sur la Doctrine Secrète

Sophia

Les diverses cosmogonies montrent que l'Âme universelle archaïque était considérée par toutes les nations comme l'« Esprit » du Créateur démiurgique ; et qu'elle était appelée la « Mère » — Sophia chez les Gnostiques (ou la Sagesse féminine), Sephira chez les Juifs, Saraswati ou Vâch chez les Hindous —, le Saint-Esprit étant un principe féminin.

* * * * *

1. Le mot « Sophia » provient d'un nom grec ancien signifiant « sagesse ». *Sophos* signifie « sage ». En grec, « Theos » signifie « divin » ou « Dieu ». Ainsi, la théosophie signifie la Sagesse divine.
2. Dans les écritures de l'Orient, ce principe est connu sous le nom d'« Aditi ».
3. Le premier Logos manifesté était partout de nature féminine : la mère des sept puissances planétaires.
4. « Pistis Sophia » est le livre sacré des Gnostiques. En grec, *Pistis* désigne une confiance profonde ou la foi. Ainsi, « Pistis Sophia » signifie « Confiance en la Sagesse ».
5. Dans la doctrine gnostique exposée dans la *Pistis Sophia* (Connaissance = Sagesse), Sophia Achamoth est représentée égarée dans les eaux du Chaos (la matière) alors qu'elle fait route vers la Lumière Suprême, tandis que le Christos la délivre et l'aide à suivre la Voie juste.
6. On dit d'elle qu'elle est la mère de sept fils, les sept principes. On les assimile également aux sept voyelles (en grec, un même mot désignait à la fois les voyelles et la voix).
7. Les termes « Son » et « Parole », si souvent employés dans les Upanishads et les Purânas, peuvent être rapprochés des « voyelles » gnostiques ainsi que des « voix » du tonnerre et des anges mentionnées dans l'Apocalypse.

Compilé par la Fraternité de Sadguru Tapovana

Vénus
Vénus en trois dimensions 1

Le signe du Verseau, dans ses trois décans, fonctionne sous l'influence de trois planètes : Saturne pour les premiers 10 degrés, Mercure pour les 10 suivants et Vénus pour les 10 derniers. En ce qui concerne Vénus, il s'agit d'un chemin d'ascension : de Saturne vers Mercure, puis de Mercure vers Vénus. Travailler avec Saturne consiste à œuvrer sur nos propres limites pour les surmonter. Travailler avec Mercure revient à approfondir notre compréhension, tandis que travailler avec Vénus signifie faire l'expérience de ce que nous avons compris. Tel est le triangle fondamental formé par Vénus, Mercure et Saturne. C'est pourquoi, dans toutes les écoles spirituelles, la première étape consiste à travailler avec Saturne. Une fois ces limites surmontées, il convient d'entreprendre le travail avec Mercure, stade où les limites liées aux concepts sont également brisées.

La première étape consiste à travailler avec Saturne, c'est-à-dire avec la limitation individuelle. La seconde est la limitation conceptuelle. On nous demande : « Travaillez-vous avec Bailey ou avec Blavatsky ? » Notre réponse est : « Non, avec Jésus-Christ ! » ; comme si ces trois êtres étaient différents ! Qu'il s'agisse de Jésus-Christ, de Bailey ou de Blavatsky, tout ce qui s'est exprimé à travers eux était de la sagesse. Si l'on demande : « Travaillez-vous avec la Société Théosophique ou avec le World Teacher Trust, avec l'École de Mercure ou avec l'École Arcane ? » Tout s'arrête là ! Nous restons confinés dans nos propres concepts ; nous ne pouvons pas dépasser le stade de la simple compréhension intellectuelle et nous nous privons de la beauté de l'expérience. Qu'il s'agisse de la Société Théosophique, du World Teacher Trust, de l'École de Mercure ou de l'École Arcane, l'essentiel est de faire l'expérience de la vie. Si l'expérience vivante disparaît, nous ne portons plus que le fardeau des concepts, tels des ânes ; des concepts *de* sagesse, mais non la sagesse elle-même. Une même vérité peut être énoncée par un Maître dans une langue et par un autre Maître dans une autre langue, et nous les percevons comme deux choses distinctes ! C'est ainsi que nous nous enfermons dans certains noms et certains concepts. Nous ne saisissons pas la portée profonde de ces concepts. Lorsque nous cheminons du concept vers sa signification profonde, nous transcendons Mercure pour faire l'expérience de Vénus. C'est là Vénus dans ses trois dimensions.

Le Discipulat

Maintenez le lien intact

« Maintenez le lien intact » : telle est la maxime transmise par Madame Blavatsky. Le lien vertical visé sur la voie du disciple peut devenir un ancrage constant pour notre être, tant dans ce monde qu'au-delà. Toutefois, comment préserver ce lien sans le rompre ? Si les écritures du monde proposent de nombreuses voies, il incombe à chacun d'entre nous de parcourir ce chemin pour le concrétiser — ou plutôt pour nous préparer, nous et notre personnalité, de telle sorte que ce lien puisse se manifester à travers nous et demeurer présent. La situation peut s'avérer délicate, car l'aspiration à établir ce lien et sa manifestation effective ne coïncident pas toujours. Nous risquons alors de nous heurter au piège du mirage ou de l'illusion, en nous persuadant que ce que nous désirons voir advenir est déjà une réalité et qu'il n'est plus nécessaire de se prémunir contre une éventuelle rupture. Or, ce chemin est comparable au fil du rasoir ; une vigilance constante, l'observation et une introspection honnête constituent nos outils de travail pour vérifier et identifier si une réorientation ou une réparation s'impose.

Une façon de stabiliser ce lien vertical consiste à bâtir un axe horizontal pour canaliser les énergies reçues verticalement vers la vie environnante, vers le monde.

C'est un moyen efficace d'empêcher notre ego de se gonfler en nous laissant croire que nous sommes plus avancés dans notre développement que nous ne le sommes réellement.

Un remède utile contre cette focalisation sur soi consiste à travailler en groupe et à réfléchir à la manière dont nous pouvons soutenir le développement et l'élévation des groupes, petits ou grands, auxquels nous sommes liés.

Ainsi, ce lien pourra s'établir progressivement comme une connexion vitale et ininterrompue, au bénéfice du travail de groupe, tandis que la focalisation sur l'individu finira par se dissiper totalement.

Composé par Ute et Peter Reichert

Hymns à Agni, le Feu Sacré
Ṛgveda, Mandala-1, Sūkta – 13, Ṛk – 11

अव सृजा वनस्पते देव देवेभ्यो हविः ।
प्र दातुरस्तु चेतनं ॥
ava | sṛja | vanaspate | deva | devebhyaḥ | haviḥ |
pra | dātuḥ | astu | cetanam ‖

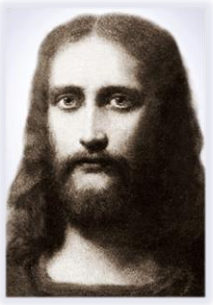
Signification des mots :

he vanaspate	Oh Vanaspati!
deva	l'intelligence (dimension d' Agni)
devebhyah	aux devas
havih	les offrandes, les oblations
ava srja	n'hésitez pas à envoyer
dātuh	du sacrifiant, de celui qui offre
cetanam	Un éveil
pra astu	Puisse-t-il s'étendre (puisse-t-il être accordé)

Signification :

Ô Vanaspati Agni ! (C'est une dimension d'Agni en tant qu'Iḍā). Puisses-tu transmettre les oblations et les offrandes du rituel aux Devas et susciter l'éveil chez celui qui offre !

Vie et Enseignements du Maître Jésus

Partie 30

Le guide poursuivit : C'est par la volonté divine que les êtres se reconnaissent en tant qu'âme et réalisent le Soi par leur propre expérience. L'effort personnel est nécessaire pou cela. L'état de sommeil dans lequel se trouvent les êtres ne constitue pas une évolution complète. Le mental doit être façonné pour permettre l'effort personnel, la réalisation du Soi et l'expérience du Soi. Ceux qui accomplirent cette grande œuvre par le passé furent les Rudras et les fils nés du mental de Brahma. Le récit de l'acquisition du mental par les êtres terrestres est dissimulé dans les Puranas, à travers les histoires des Prachetas adorant les Rudras, de la satisfaction des Rudras, de Shankara gouvernant les Prachetas, etc. Les Rudras incarnent véritablement la volonté divine. Afin d'extérioriser la conscience des êtres — pour que celle-ci pénètre dans les cinq sens (*Jnanedriya*) et les cinq membres ou organes d'action (*Karmendriya*), et pour que le mental se forme comme le centre de ces dix éléments (les cinq organes sensoriels et les cinq organes d'action) —, onze Rudras descendirent sous forme de rayons depuis le plan bouddhique. Il s'agit là d'un événement majeur de la création. Ce sont les Rudras qui contribuent à la formation ou à la dissolution de la création. C'est grâce aux Rudras que la divinité a pénétré les cinq éléments, les cinq perceptions sensorielles (*Tanmatras*), les cinq organes sensoriels et les cinq organes d'action.

Ce sont donc les Rudras qui ont quintuplé la création (la structurant en ensembles de cinq). Ce sont également eux qui ont fait descendre la conscience dans cette création quintuple. Il est impossible de décrire les Rudras dans leur totalité ; ils collaborent à l'évolution (progression) et à l'involution (régression), tant au niveau de la création que de celui du corps.

Pour que l'être puisse s'extérioriser à travers les cinq sens, diriger le corps en pleine conscience via les organes d'action et faire l'expérience de la création des cinq éléments par le biais des cinq perceptions sensorielles (vue, ouïe, goût, toucher et odorat), les onze Rudras — avec Shankara en leur centre — imprègnent tous ces aspects. C'est pour cette raison que les Sages ont transmis

la tradition consistant à vénérer Rudra en s'appuyant sur un symbole à cinq pointes (le *Panchakona Yantra*) et sur un mantra de cinq syllabes (le *Panchakshari Mantra*). L'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre sont imprégnés de Rudra. De même, les cinq éléments du corps sont habités par Rudra, tout comme les cinq sens. Les cinq membres (jambes, mains, parole, organes d'excrétion et organes urinaires) sont également imprégnés de Rudra, ainsi que les cinq perceptions sensorielles du corps. En reconnaissant et en vénérant Rudra selon la loi des correspondances (*Mahanyasa*), le corps, les sens et le mental de l'être se purifient, facilitant ainsi l'accès au plan bouddhique.

Le *Vishnu Purana* mentionne que les Rudras, animés d'une ferveur intense, insufflèrent la conscience dans le mental, les sens et le corps. Dans le *Bhagavata Purana*, le sage Maitreya relate en détail toute cette histoire à Vidura. Grâce aux conditions établies par les Rudras, la divinité atteignit le plan mental et le plan sensoriel. Ainsi, quatre états (*vyuhas*) se formèrent au sein de l'être. Parmi ces quatre, le premier est l'état de l'âme (*Atma vyuha*), le deuxième est l'état de la *buddhi* (l'intellect), le troisième est l'état du mental, et le quatrième, l'état des sens. Ainsi, à travers ces quatre *vyuhas* — ces quatre états d'existence — il devint possible pour l'être de faire l'expérience des deux mondes : le subjectif et l'objectif (*ihaparamulu*). Les sages désignent ces quatre états comme étant l'âme, le *buddhi*, le mental et le désir. Les Vaishnavas les reconnaissent comme étant les états du Seigneur Vishnu Lui-même, sous les noms de *Vasudeva*, *Sankarshana*, *Pradyumna* et *Aniruddha*. Dans le *Rig Veda*, ils sont appelés les quatre états de la parole : *Para*, *Pashyanti*, *Madhyama* et *Vaikhari*. Ces quatre *vyuhas* sont célébrés comme les quatre bras de Dieu. Ceux qui possèdent la connaissance célèbrent le Seigneur comme étant doté de quatre bras (*Chaturbahu* ou *Chaturbhuja*), de quatre visages (*Chaturmukha*) et comme une entité quadruple (*Chaturatma*). Les quatre fils de Brahma, nés de son esprit, ont contribué à établir ces quatre *vyuhas*, les liens qui les unissent ainsi que le chemin les reliant entre eux. Ils se sont ensuite érigés en *Gurus*, en maîtres de Yoga. Ils sont les guides sur la voie de la descente et sur celle de l'ascension pour ces quatre *vyuhas*, tant chez les êtres que dans la création. Les humains ont à peine conscience de l'immensité de l'aide que les Rudras et les fils de Brahma, nés de l'esprit, apportent aux êtres. Telle est la *Maya*.

L'externalisation de la Hiérarchie 17

En Orient, on dit que l'être humain se comporte sur cette planète comme un gendre. Lorsqu'un gendre se rend chez ses beaux-parents, on ne lui demande rien ; on le sert et on lui offre une chambre confortable pour se reposer. Ses beaux-parents ne cessent de le combler d'attentions. L'être humain se comporte ainsi, tel un gendre. Mais cette époque est révolue. Vous ne pouvez plus continuer à agir comme par le passé. Vous devez atteindre un état de désintéressement. Fini le « moi, moi, moi ». Vous devez démanteler le centre en vous et vous ouvrir à ce qui vous entoure. « Je ne suis pas important ; c'est le groupe qui compte. » Partout, le faux « moi » surgit. Les écritures enseignent de ne pas se placer au centre, mais de se diffuser vers l'extérieur.

Maître CVV affirme qu'il n'y a pas de centre fixe : le centre se déplace vers la circonférence. Vous pénétrez dans la vie des autres par vos actes de bonne volonté, de vie et de service. Sinon, vous continuerez à souffrir davantage que vous ne renoncez à votre ego. L'humanité a amorcé un virage à 180 degrés ; nous devons donc changer de mentalité. Nous ne pouvons plus continuer à ne penser qu'à notre propre petit-déjeuner.

On raconte l'histoire d'un père qui avait quatre fils. Il gérait un grand magasin. Ses fils l'épaulaient dans l'activité, tandis que lui continuait à prospérer. Un jour, il se retrouva sur son lit de mort. Le médecin examina le patient et émit un « hmm » dubitatif, laissant entendre qu'il y avait peu d'espoir ; la famille comprit alors que sa fin était proche. On informa l'homme qu'il allait bientôt mourir. Il demanda à voir sa femme et ses fils, voulant que le premier se place près de son pied droit. Le fils répondit : « Je suis là, au pied droit » ; le deuxième se plaça au pied gauche, le troisième à la tête et le quatrième de l'autre côté. Le père demanda alors : « Si vous êtes tous là, qui s'occupe du magasin ? » Telle est notre attachement aux choses matérielles.

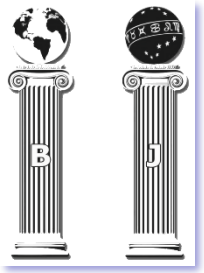
Ce texte est basé sur des notes prises lors du séminaire et peut contenir des erreurs.

Magie Blanche 3

C'est là que commencent les enseignements du Maître. Ils visent à aligner la personnalité sur l'âme, ou le moi inférieur sur le moi supérieur en nous. Le moi inférieur correspond au corps fragile, au triangle inférieur doté de ses propres schémas de pensée et de fonctionnement sensoriel. Nos cinq sens possèdent leurs propres schémas, tout comme le mental, et ceux-ci sont très puissants. Le corps, lui aussi, suit certains schémas. Ces schémas engendrent des conflits entre le mental, les sens et le corps, nous éloignant totalement de la notion d'âme. C'est ce que l'on appelle « l'animal indompté ». Un taureau ou un cheval indompté n'est d'aucune utilité. En somme, nous devons connaître la nature de cet animal, la nature de notre propre animal intérieur. Cela implique d'étudier sa propre personnalité de manière approfondie et rigoureuse, plutôt que de se consacrer à l'étude d'autrui. La première étape, fondamentale, est de s'étudier soi-même. Nous portons en nous tant d'éléments contradictoires qui ne sont pas à la hauteur de nos aspirations. Il faut ressentir le besoin de les surmonter. Notre corps ne répond pas toujours à nos attentes ; il rechigne à adopter un rythme régulier. Certaines pratiques spirituelles suggérées sont souvent mal acceptées par le corps, car celui-ci a pris l'habitude de l'absence de rythme. Il en va de même pour les sens, la langue et le mental. C'est pourquoi, même si nous désirons méditer, nous n'y parvenons pas vraiment. Si nous voulons concrétiser une œuvre de bonne volonté, nous en sommes incapables. Nous ne pouvons laisser rayonner l'âme ni manifester son pouvoir d'attraction, car la personnalité fait obstacle. Nous devons remodeler notre personnalité pour qu'elle s'harmonise avec l'âme.

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

Service au Temple
6. Temple ésotérique 6

Le secret naît du silence. L'homme qui se tourne vers l'intérieur demeure silencieux vis-à-vis du monde extérieur. Le silence est considéré comme un moyen de se tourner vers l'intérieur. L'esprit objectif est destiné au travail objectif, tandis que l'esprit subjectif est voué au travail subjectif. L'esprit objectif nous aide à agir de manière appropriée dans le domaine de l'objectivité ; de même, l'esprit subjectif est le moyen d'expérimenter la subjectivité. L'activité du Temple est accomplie par l'esprit subjectif, et non par l'esprit objectif. L'esprit subjectif, qui mène le travail du Temple, constitue une grande force, même pour l'esprit objectif. C'est pourquoi, dans les ouvrages véritablement ésotériques, le plexus solaire est représenté avec cinq pétales dirigés vers le bas et cinq pétales dirigés vers le haut. Les cinq pétales orientés vers le bas symbolisent l'esprit objectif, tandis que les cinq pétales tournés vers le haut représentent l'esprit subjectif. L'homme doit être capable de s'exercer à devenir subjectif. Il n'existe pas d'autre moyen de pénétrer dans le véritable temple. Il existe des techniques pour s'orienter vers la subjectivité, comme celle qui consiste à tenter de regarder en soi et à observer combien de temps l'on parvient à maintenir ce regard intérieur. Nous pouvons porter ce regard intérieur sur le centre du Cœur ou sur le centre Ajna. Au début, l'esprit a tendance à se tourner vers l'extérieur, mais grâce à une pratique régulière, il apprend peu à peu à se tourner vers l'intérieur. C'est une tâche considérable qui exige beaucoup de patience.

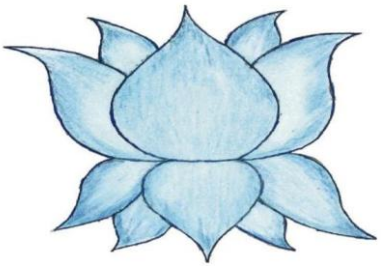

Illustration du plexus solaire :
Cinq pétales dirigés vers le haut et cinq pétales dirigés vers le bas

Sur la Guérison
La Machine humaine Quintuple 1

« L'être humain se distingue de la machine par laquelle il opère. »

Les cinq règnes de la nature agissent en l'homme et autour de lui. Il existe chez l'homme une organisation quintuple ; il en va de même dans la nature. Il existe une approche fondée sur le nombre cinq pour aborder la Science de la Création et la Science de l'Homme. Il existe également une approche fondée sur le nombre sept. De même, la création s'explique à travers les nombres 3, 5, 7 et 9. C'est l'Un qui devient le multiple. Les ashrams travaillent avec ces nombres clés de la Création, tant dans ses processus d'involution que d'évolution.
La compréhension ternaire de la création repose sur : la Conscience, la Force et la Matière. Soit Atma, Buddhi et Manas. La Conscience constitue le fondement permettant à la Force d'agir, de créer la matière et de la transformer. La matière est mise en mouvement par la Force, et la Force trouve son origine dans la Conscience. C'est véritablement la Conscience qui imprègne la Force et prend forme en tant que matière.

De la Synthèse

Dans la sagesse de la synthèse,
il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal.
Réconciliez ce qu'ils ont en commun.

Sanat Kumara

Pratiquez l'Innocuité en pensée, en parole et en acte 4

Si vous incarnez l'innocuité dans toute sa plénitude, alors même les cobras coexistent avec vous. Jusqu'à récemment, un Maître vivait dans les Nilgiris, dans le sud de l'Inde, en compagnie de cobras. Ce n'était pas un homme issu d'une tribu ; c'était un Maître très cultivé, qui avait parcouru le monde entier à maintes reprises. Lorsqu'il partait pour sa promenade du soir, des cobras se joignaient à lui ; ils rentraient également avec lui. Le secret réside dans l'innocuité. Il vivait dans les « Montagnes Bleues » (les Nilgiris) lors de ses séjours en Inde, mais il a aussi passé beaucoup de temps en Suisse, aux États-Unis et ailleurs. De même, mon père tenait parfois un cobra dans sa main tout en chantant le nom de Dieu ; le serpent s'y sentait aussi à l'aise que s'il avait été seul. Point n'est besoin d'évoquer des récits anciens pour expliquer le concept de l'innocuité ; c'est un principe qui s'incarne encore aujourd'hui chez certains individus. En présence d'un être qui ne nuit à personne, chacun se sent à l'aise et trouve la paix en soi.

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

De temps à autre, le serviteur du 7e Rayon doit s'examiner lui-même. Il doit vérifier si sa personnalité est exempte de toute erreur. Sinon, le magnétisme et l'aura qui se forment autour de lui grâce à ce fonctionnement rythmique risquent d'influencer rapidement sa personnalité, provoquant chez elle un gonflement excessif.

La personnalité prend alors le pas sur le but, qui se retrouve relégué au second plan. Pour éviter cet écueil, le serviteur du 7e Rayon doit pratiquer une auto-évaluation constante par le biais de l'introspection.

Le fonctionnement ordonné du serviteur du 7e Rayon vise à assurer une manifestation efficace de l'œuvre. Ce n'est qu'un moyen, et non une fin en soi. Le serviteur du 7e Rayon doit toujours garder cela à l'esprit ; il doit toujours se souvenir du but.

Il doit constamment garder ce but en vue. S'il le perd de vue, ses actions se réduisent à une simple routine — une forme de travail cristallisée et figée — et finissent par s'éteindre. L'activité perd alors son énergie.

Les rituels, la méditation et le service deviennent alors routiniers. Le but constitue la vie même de toute œuvre ; lorsque l'activité se réduit à une routine, elle ne contient plus le feu vital capable de transformer celui qui l'accomplit.

C'est là un autre piège auquel le serviteur du 7e Rayon doit prendre garde.

Composé par Guru Prasad Kambhampati

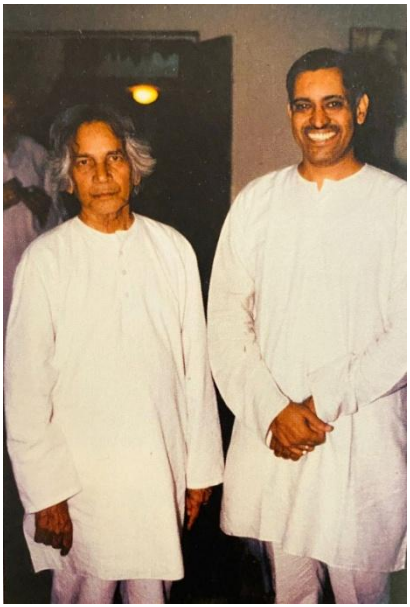
Rencontres Eclairantes
U G - Le Maître 5

Le soir, lorsque Saukumarya arriva, le groupe était engagé dans une discussion animée. Saukumarya salua UG, se rendit dans sa chambre pour se rafraîchir, puis rejoignit le groupe. Un général de l'armée à la retraite demanda à UG : « UG ! Pouvez-vous nous transmettre votre expérience spirituelle ? Je crois que les gourous d'autrefois le faisaient pour leurs disciples. » UG répondit : « Je n'ai pas de disciples. Je ne suis pas un gourou. Je ne crois pas que quiconque puisse transmettre son expérience à autrui. Pouvez-vous transmettre votre expérience de l'acte amoureux avec votre femme ? Tout cela n'est que sottise. Chacun se construit ou se détruit lui-même. C'est une affaire purement individuelle. »

Un autre professeur, à la retraite lui aussi, demanda avec hésitation : « Si l'on s'en remet totalement à un maître, je crois que l'on reçoit une transmission de sa part. Le gourou transmet son énergie à celui qui s'est ainsi abandonné. C'est ce que j'entends dire. La voie de l'abandon de soi est-elle authentique ? » UG répondit : « Oui ! C'est vrai. » « Dans ce cas, je m'en remets à vous. Voulez-vous bien me transmettre votre illumination ? » demanda le professeur. UG répliqua : « Certainement. Montez simplement sur le toit de ce bâtiment et sautez. Vous l'obtiendrez. » Le professeur resta stupéfait.

Il devint livide. Tels sont quelques exemples des réponses qu'UG réservait aux chercheurs qu'il considérait comme des oisifs.

Uranus
L'Alchimiste de l'Age
Uranus et les Sept Rayons 10

La synthèse est le mot-clé d'Uranus à l'ère du Verseau. Elle représente la synthèse de toutes les énergies. En synthétisant les énergies des rayons et les qualités planétaires, Uranus guide l'humanité vers les sphères de l'âme, dont la caractéristique essentielle est la synthèse. L'ère du Verseau, régie par Uranus, est appelée à instaurer la synthèse au sein des activités divergentes de l'humanité. La synthèse conduit l'individu de ses états d'existence fragmentaires et limités vers l'unité de l'être. Elle dissout les oppositions apparentes, neutralise les points de vue divergents et fait émerger une compréhension commune. Ce travail de synthèse, lié au Verseau et à Uranus, constitue un thème à part entière.

Maître EK

Vishnu Sahasranamam

Strophe 16 1-2

भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः।
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः॥

Signification :
Invoquez le Seigneur, dont la nature est rayonnante et qui constitue la nourriture de tous. Il revêt également la forme de celui qui consomme la nourriture. Le Seigneur est Celui qui endure tout. Il est le Premier-Né, la création originelle. Exempt de péché, Il resplendit en tant que succès et vainqueur suprême. Il est la source de toutes choses et trouve en tout sa propre origine. Il est le principe qui nourrit et soutient l'univers entier.

Explication :
1. La nature est l'éclat du Seigneur ; par elle, Il rayonne dans le monde manifesté. Grâce à la puissance de cet éclat, Il se connaît Lui-même et se perçoit en tous les êtres. De même, chacun connaît autrui ainsi que son environnement grâce à cette même puissance de Son éclat, appelée *maya* ou conditionnement.
2. Les éléments constitutifs — minéraux, eau, air, etc. — présents dans notre propre corps se retrouvent également dans le corps des autres êtres vivants, tels que les animaux et les plantes. Pourtant, nous consommons cette même matière issue des animaux et des plantes pour nous nourrir et subsister. Le Seigneur donne naissance à une multitude innombrable d'êtres vivants et sert de nourriture à tous. Chaque être se nourrit d'un autre pour subsister ; ce faisant, il consomme le Seigneur sous diverses formes. En vérité, le Seigneur est la nourriture de tous.

Paracelse

Santé et Guérison

Perception du Prana 4

Même dans le cadre de jeux et de sports, lorsqu'ils sont pratiqués avec un esprit de compétition excessif, des tensions s'accumulent et affectent subtilement la santé — un impact dont les athlètes et les joueurs ne prennent conscience que plus tard dans leur vie. L'adage ancestral « la santé est une richesse » doit être ancré dès le plus jeune âge, et il convient de faire savoir que la santé dépend du fonctionnement du système pranique. Il est primordial de connaître les cinq Pranas ainsi que les cinq Pranas secondaires, et de percevoir leur action au sein de l'organisme. L'activité de guérison englobe la transmission de ces connaissances. L'inhalation constituant la fonction pranique principale, les recommandations de prudence qui s'y rapportent sont exposées ici.

.

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

Montagne du Maître

La hiérarchie féminine
Partie 43

Dans la création, la Trinité est représentée par Dattatreya. Qu'est-ce que la Trinité ? Elle préside à la création. La Trinité qui préside à la création est capable de se manifester en elle sans distorsion, par le biais de ce que nous appelons la nature exempte de malveillance. C'est là un accomplissement majeur, permettant à la création de contenir la connaissance relative à la volonté, au savoir et à l'action. Il existe une connaissance de l'action — quoi faire, comment faire et l'acte lui-même — ; ces trois facultés peuvent ainsi être introduites dans la création.

En nous, cet état de nature exempte de malveillance réside dans le crâne, au-delà du troisième œil ; c'est là que cette nature prévaut. La Trinité est introduite dans la création par l'intermédiaire d'Ida, Pingala et Sushumna. Vous connaissez ce principe : les deux serpents qui s'entrelacent et se rejoignent aux centres Ajna, de la gorge et du cœur, ainsi qu'au niveau du Muladhara. Il s'agit du triple flux de la conscience — représentant la Trinité — que nous nommons Ida, Pingala et Sushumna. Lorsque ces flux d'Ida, Pingala et Sushumna demeurent intacts en nous, nous nous trouvons dans un état de yoga parfait.

C'est de cette nature exempte de malveillance que naît le principe du yoga. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Nous parlons de Dattatreya, et nous éprouvons pour lui une ferveur passionnée, n'est-ce pas ? Car il est un en trois, et trois en un. La Trinité forme une entité unique ; ainsi, il peut incarner Shiva, Vishnu ou Brahma. Il peut accomplir n'importe laquelle de ces trois fonctions. Normalement, la Trinité préside à la création. Si l'entité qui préside à la création a la capacité d'y descendre tout en restant intacte, c'est uniquement grâce à cette nature exempte de malveillance. Cette nature est considérée comme la deuxième étape de la Hiérarchie Féminine. C'est un état d'être magnifique et sans égal, que l'on ne vit qu'au niveau du Sahasrara. Alors que l'étape précédente se situe au-delà, celle-ci imprègne l'être tout entier. C'est ainsi qu'il faut comprendre Dattatreya

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

6. Salutations – Garuda

Le sage Kashyapa avait deux épouses, Vinata et Kadru. Kadru devint la mère de mille serpents, tandis que Vinata donna naissance à Aruna, le cocher du Soleil.

Un jour, les sœurs aperçurent Ucchaishrava, le cheval blanc céleste. Kadru affirma que le cheval avait la queue noire, alors que Vinata soutenait qu'elle était entièrement blanche. Elles convinrent que celle qui perdrait le pari deviendrait la servante de l'autre.

Déterminée à l'emporter, Kadru ordonna à ses fils serpents de s'agripper à la queue du cheval pour qu'elle paraisse noire. Bien qu'ils aient d'abord refusé, ils obéirent après que Kadru les eut maudits. Le lendemain matin, voyant la queue du cheval apparaître noire, Vinata admit sa défaite et devint la servante de Kadru.

Des années plus tard, Vinata donna naissance à Garuda, le puissant aigle. Voyant sa mère vivre en servitude et servir Kadru ainsi que les serpents, Garuda résolut de la libérer. Kadru accepta de libérer Vinata à une condition : que Garuda leur rapporte du ciel le vase contenant le nectar divin (l'Amrita), persuadée que la tâche était impossible.

Nullement découragé, Garuda entreprit le périlleux voyage vers le ciel. Après avoir surmonté de nombreux obstacles redoutables, il atteignit la demeure des dieux et s'empara du vase de nectar sans en goûter la moindre goutte. Sa force, son courage et son altruisme total plurent au Seigneur Vishnu, qui lui apparut et lui offrit d'exaucer un vœu.

Garuda demanda l'immortalité ainsi que le privilège de demeurer éternellement au-dessus du Seigneur, en tant qu'emblème sur sa bannière. Le Seigneur Vishnu lui accorda volontiers ces deux faveurs. En retour, Garuda offrit humblement un don au Seigneur, qui le choisit alors pour être sa monture éternelle. Ainsi, Garuda devint à la fois l'emblème et la monture divine du Seigneur Vishnu.

Alors que Garuda revenait en volant avec le nectar, le dieu Indra, roi des Devas, lui fit face et le frappa de son puissant Vajra, forgé à partir des ossements du sage Dadhichi. Imperturbable, Garuda sourit et dit : « Ô Roi des Devas, je rends hommage au sage Dadhichi, dont les os ont servi à façonner cette arme, et je vous rends hommage, à vous aussi. En signe de respect, je

laisserai tomber une seule plume. Sachez toutefois que votre arme ne m'a causé aucune douleur. » Ce disant, il laissa choir une unique plume.
Touché par l'humilité, la force et la noblesse de Garuda, Indra chercha à nouer amitié avec lui et demanda que le nectar ne reste pas entre les mains des serpents. Garuda répondit : « Je ne recherche que la liberté de ma mère. Une fois ma promesse tenue, vous pourrez récupérer le nectar. »
En rejoignant les serpents, Garuda déposa le récipient contenant le nectar sur de l'herbe sacrée *kusa* et leur demanda d'accomplir leurs rites de purification avant de le consommer. Une fois qu'ils eurent libéré Vinata et furent partis se baigner, Indra récupéra promptement le récipient. Ainsi, Garuda tint sa promesse tout en empêchant des êtres indignes d'accéder à l'immortalité.
L'histoire de Garuda est unique. Contrairement à la plupart des dévots qui pratiquent l'ascèse pour obtenir une faveur du Seigneur, l'altruisme, la détermination inébranlable, la force extraordinaire, l'humilité et la dévotion de Garuda étaient si exceptionnels que le Seigneur Vishnu Lui-même lui apparut pour lui offrir une faveur. Garuda put, à son tour, offrir une faveur au Seigneur, et même Indra rechercha son amitié. Un tel honneur ne découlait pas seulement de sa puissance, mais aussi de sa noblesse de caractère et de sa conscience constante du Divin.
Le geste de salutation (*Namaskāra*) symbolise l'abandon total de soi à son Soi supérieur, au Guru ou à Dieu. Garuda en est l'incarnation parfaite. Dans les temples hindous, il est invariablement représenté debout devant le Seigneur Vishnu, les mains jointes, toujours humble, vigilant et prêt à servir.

Composé par Sanath Sripathi sur la base du Śrīmad Bhāgavatam

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

ESPAGNE
Nom du groupe : Karuna_A
Contact: Manolo Gómez
Adresse : Carretera Palma del Rio km.5,5 (El Quiñón) 14005 Cordoue
Téléphone : +34 676757673
Courriel : magorro_1@hotmail.com, wttcordoba@gmail.com

Activités

- Méditations de Pleine Lune, de Nouvelle Lune et de Dhanistha.
- Cérémonies du feu et de l'eau.
- Rassemblements lors des équinoxes et des solstices.
- Étude en groupe du livre « La Lune ».
- Étude et travail de groupe sur l'Ennéagramme.
- Diffusion de méditations occultes.
- Travail autour de Mula et partage du rassemblement de Tolède.
- Bénévolat à la soupe populaire Rey Heredia.
- « Jeudis en conscience » : méditation, danses et réflexion personnelle et collective.

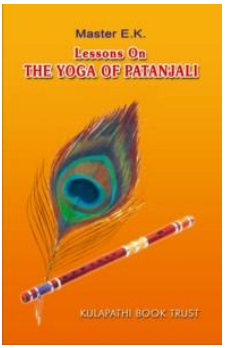
L'Image du Mois
Scorpion - Se Libérer des Anciennes Structures et Formes

On ne peut pas avoir l'esprit global et ne défendre que des valeurs locales. Vous devez vous ouvrir à un esprit global dans lequel vos valeurs sont également globales.
A l'Ère du Verseau, Dieu est appelé énergie. L'Ère du Verseau consiste à faire l'expérience de l'énergie au-delà de la forme et du nom. La réduire à une forme appartient à l'ère des Poissons. Que les travailleurs de bonne volonté ne retombent pas dans le passé. Shambala réprimera sévèrement toute tentative en ce sens.
Dr K. Parvathi Kumar : Shambala. Dhanishta, Visakhapatnam
Image composée par Ludger Philips

Revue de Livres

Leçons sur le yoga de Patañjali

Toute la pratique du yoga consiste à sublimer les activités de notre nature inférieure et à les fondre dans l'Existence Originelle, afin de pouvoir vivre — tout en conservant la même constitution humaine — dans la réalité de la véritable existence. Maître E.K. nous fait découvrir une synthèse magistrale de l'essence de l'enseignement de Patanjali ; il le déploie à travers des leçons dynamiques qui simplifient les idées complexes et, en établissant des liens avec la vie quotidienne, les rend accessibles à l'esprit moderne.

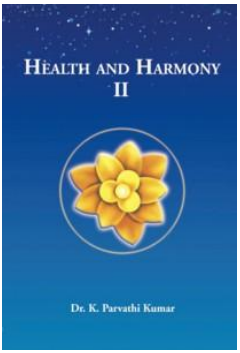
Cet ouvrage retrace un cycle de neuf leçons données à Genève en octobre 1981, offrant une introduction à la science du yoga telle qu'elle est exposée par Patanjali et dans la Bhagavad-Gita.

Ekkirala Krishnamacharya : Leçons sur le yoga de Patanjali

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

Commander le livre : https://www.aquariusbookhouse.com/product/lessons-on-the-yoga-of-patanjali/

Santé et harmonie, vol. 2

La vie moderne a apporté, outre diverses évolutions, son lot de maux et de maladies. Les traitements médicaux courants s'avèrent insuffisants pour répondre à la diversité des défis sanitaires auxquels l'humanité est confrontée.

Une autre approche pour rétablir la santé, un mode de vie différent et une nouvelle vision de l'existence semblent nécessaires. Tant que cette démarche n'est pas entreprise, les trésors cachés de la nature ne peuvent se révéler.

À travers 60 articles du Dr K. Parvathi Kumar, l'ouvrage « Health and Harmony 2 » présente des aspects pratiques et utiles de la guérison.

K. Parvathi Kumar : Health and Harmony, Vol. 2

PDF : https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/health_harmony2.pdf

Commander le livre : https://www.aquariusbookhouse.com/product/health-and-harmony-part-ii/

Dates Octobre/Novembre 2026

astrologiquement importantes

23.10.☿	11:38	**Entrée du soleil dans le Scorpion**
	♏	*Chaque soir en Scorpion: Allume une lumière pendant les heures du crépuscule à l'entrée et adore la force de serpent Kundalinî que s'enroule autour de la tige du centre de base.*
		Chaque lundi: Contemplation sur Siva, le 1er Logos cosmique
25.10.☉	03:00	*Fin de l'heure d'été (HEEC 03:00h → HEC 02:00h)*
	08:26	Début de la phase de la pleine lune: *Vénère le 1er rayon cosmique, le Seigneur Siva, et chante le mantram de 5 syllabes OM NAMA SIVÂYA*
26.10.☽	05:11	**Pleine lune du Scorpion** ○
01.11.☉	10:22	Début de la 8e phase de la lune décrois. (Fin le 02.11. à 08:41)
04.11.☿	06:33	Début de la 11e phase de la lune décrois. (Fin le 05.11. à 06:06)
		Contemplation sur OM NAMA SIVÂYA
07.11.♄		**Jour de bonne volonté,** *anniversaire du Maître KPK (1945)*
08.11.☉	06:58	Début de la phase de nouvelle lune
09.11.☽	08:02	**Nouvelle lune du Scorpion** ● ***Divali-Fête des lumières***
		pour dissiper l´obscurité de la nouvelle lune la plus sombre;
		(en Balance selon le calendrier lunaire).
16.11.☽	21:46	Début de la 23e constellation Dhanishta (Fin le 18.11. à 00:04)
	23:50	Début de la 8e phase de la lune ascend. (Fin le 18.11. à 01:35)
17.11.♂	**21:00**	**Méditation de Dhanishta**
		1875: Fondation de la Société Théosophique
18.11. ☿		*1971: Fondation du The World Teacher Trust a Visakhapatnam*
20.11. ♀	02:46	Début de la 11e phase de la lune ascend. (Fin le 21.11. à 02:02)
		Contemplation sur OM NAMA SIVÂYA
22.11.☉	08:23	**Le Soleil entre dans Sagittaire**

Toutes les dates sont en HEEC (Heures d'été de l'Europe Centrale)
jusqu'au 25.10., après en HEC (Heures de l'Europe Centrale)
Source des données : Calendrier astrologique 2026/2027, 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.

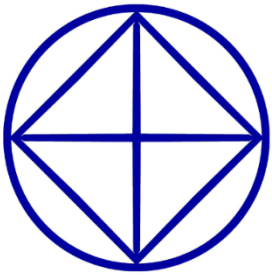
Les fils des hommes sont un, et
je suis un avec eux.
Je cherche à aimer,
non à haïr.
Je cherche à servir
et non à exiger le service dû.
Je cherche à guérir,
non à blesser.

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.