

La Lettre de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

Vierge 2025 Kanya

Lettre No. 5 / Cycle 39 – du 22 août au 22 septembre 2025
Le World Teacher Trust - Global

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

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

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

Maître EK

Table des matières

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

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

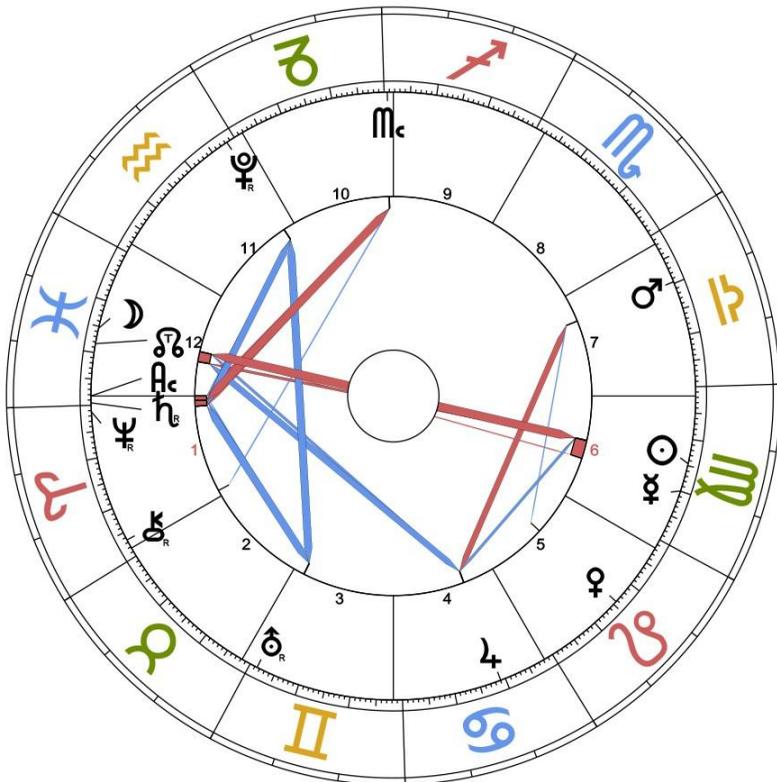
Contact : Le World Teacher Trust - Global

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

Prière de l'Année 2024-2025

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

Meditation Occulte 20

Pleine Lune de la Vierge, 7 septembre 2025, 8:09 CEST (UTC + 2)

Message du mois de la Vierge ൬

L'appel de la Vierge-Retour à la Bonté.

La Vierge est la Madone enceinte, cachant en son corps la Lumière de l'Âme (Rayon 2 de l'Amour/Sagesse). Cela signifie que, dans la matière, sur Terre, se cache l'Esprit de Vie (mater signifie aussi la mère en latin). Il est représenté par le saint enfant (Jésus, né à Bethléem, plus tard à l'âge de 30 ans, adombré par l'Esprit du Christ), qui est aussi l'Âme.

Lorsque l'humanité commence à s'éveiller à ce mystère, à la réalisation de la Vie, du Père, de l'Esprit, de l'Âme, un appel se fait entendre. La personnalité (faite de matière) commence à se réorienter, loin du matérialisme et du monde extérieur, et s'aligne sur l'Âme.

La Vierge, lumière duale fusionnée de la matière et de la lumière cachée de l'Âme, cache cette réalité jusqu'à ce que nous soyons prêts à la comprendre. La Vierge nous offre des notes clés : l'une sur le développement de la personnalité, l'autre sur celui de l'Âme.

Lorsque nous construisons notre personnalité, les paroles de la Mère (Vierge) sont :

« Que la matière règne. » Ce n'est que dans la forme et la matière que nous pouvons renforcer notre personnalité pour qu'elle soit capable de résister à la Lumière de l'Âme. Lorsque notre personnalité est forte, nous recherchons alors une réalité plus vaste, au-delà de la matière. Nous recherchons l'Âme. Puis, une autre note clé nous est donnée par la Mère. Elle dit :

« Je suis la Mère, je suis (dissimule) l'Enfant Saint (l'Âme), je suis (dissimule) le Père (l'Esprit ardent de Dieu, le Père, le Principe de Vie) également. Nous sommes alignés et nous sommes Un. »

« Je suis la Mère, l'Enfant, Moi Dieu (le Père), Moi Mère, Je Suis. »

La Vierge est la Mère, l'Enfant, et au cœur de toute matière réside l'étincelle de feu, le Père.

Sous le signe de la Vierge et l'influence du 2e Rayon, l'humanité doit apprendre et cultiver l'amour, le pardon et la bonté, et ainsi être imprégnée de la sagesse, dons du Saint-Esprit, le 3e Rayon.

La Vierge nous invite à être attentifs et à faire preuve de bienveillance (ahimsa) : à nous abstenir de toute critique et de tout jugement, envers soi-même ou les autres, à ne pas avoir des attentes injustifiées que les autres

fassent ce que nous disons ou soient parfaits. Critiquer et juger soi-même et les autres, c'est vivre dans une fausse perception de la personnalité, avec des attentes que personne ne peut satisfaire. Cela ne mène qu'à la solitude et à la trahison de soi. Au contraire, comme le Lion nous a demandé de nous identifier comme des êtres créatifs, la Vierge nous appelle à continuer de cultiver notre créativité. La Vierge protège et vivifie notre créativité, qui est une qualité de l'Âme. Et la Vierge nous dit de savoir que nous sommes toujours « bons ». Nous sommes toujours parfaits.

Composé par Risa D'Angeles

Johann Bayer (1572-1620) : Vierge

Message de l'Enseignant

Justes Relations 2

Ne vous mettez pas en avant. Laissez les autres ressentir de votre part : « Oh, voilà la personne avec laquelle j'aimerais être en contact encore et encore. » Telle devrait être l'attitude. En général, on préfère éviter certaines personnes. « Si cet homme vient, je ferais mieux de fuir. » On ne peut pas être anti-magnétiques. Il faut être très magnétique. Les animaux sont attirés, les fleurs aussi. Si vous vous promenez dans un jardin fleuri, ce n'est pas pour en tirer de la joie ; les fleurs aussi devraient ressentir : « Une personne bienveillante s'est installée dans mon jardin. » Elles ont toutes une conscience. Les animaux aussi. Notre attitude évolue à mesure que nous prenons conscience des animaux, des plantes et des humains.

Compilé par Ludger Philips

SAGESSE PRATIQUE

Prendre du recul dans notre propre conscience
pour mieux comprendre
est un pas vers la synthèse.

Les Expressions du Seigneur Krishna

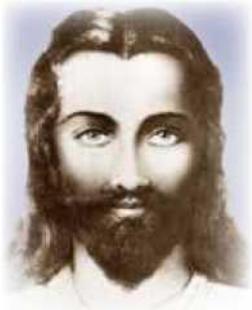
Dans de nombreux cas, un pratiquant de yoga prend naissance dans une famille yogique lorsqu'il meurt en tentant de pratiquer. Ce droit de choisir sa naissance est très difficile en temps normal. Seule une tentative de yoga lui confère ce droit.

La volonté discriminante perdue au-delà de la naissance et de la mort. Ainsi, sa volonté se manifeste dans des actions yogiques conformes à sa tendance et à son attitude antérieures. Il tente à nouveau de progresser. (6, 42-43) ¹

Statue de Krishna installée par Maître Kumar à Radhamadhavam, Visakhapatnam

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

Le Seigneur *Maitreya*

La Communauté de Maitreya

Triomphe de la Lumière

Rappelons-nous que la guidance divine est toujours présente, même dans les circonstances les plus difficiles. Comme il est dit : « Ma Main envoie la solution au milieu des rochers du monde. » Cela signifie qu'une sagesse supérieure peut nous atteindre même lorsque la vie semble dure ou confuse. Nous sommes encouragés à voir la force dans ce qui paraît simple ou humble ; parfois, un toit en planches est plus solide que le fer. Reconnaissons qu'un seul instant de véritable intuition peut être plus précieux que des heures d'expérience ordinaire. Le chemin de l'effort constant, même s'il peut paraître long, est finalement plus sûr et plus gratifiant que la recherche de raccourcis menant au danger.

On se demande souvent pourquoi les enseignements spirituels se présentent souvent sous la forme d'énigmes ou de symboles. La vie elle-même est décrite comme une « boule d'événements, pleine de fils multicolores », où chaque expérience est unique et provient d'une source différente. Même si les événements semblent sans rapport en apparence, ils sont tous tissés ensemble pour remplir notre panier du destin. Au final, ces expériences variées nous mènent vers une meilleure compréhension et le triomphe de la lumière. Grâce à la patience, à la foi et à la volonté de regarder plus profondément, nous découvrons que chaque instant et chaque défi font partie d'un projet plus vaste, nous guidant vers l'unité spirituelle et l'illumination - le triomphe de la lumière.

Composé par Srikanth Kaligotla

Maître Morya

Maruvu Maharshi

Un yogi n'a pas d'habitudes

Un yogi n'a pas d'habitudes, car les habitudes ne sont que la ruine de la vie. Cependant, il est naturel pour un yogi d'avoir sa propre façon d'agir. Il n'est pas difficile pour un yogi de rompre avec les liens de l'habitude, car son état de vigilance intense lui révèle constamment de nouvelles approches des problèmes. L'inertie est le squelette sur lequel se développe l'ignorance. Combien de royaumes se sont effondrés à cause de l'inertie !

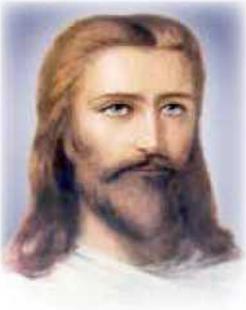
Notre enseignement n'est pas solide entre les mains de ceux qui ne l'appliquent pas à la vie. Dites-le à vos collègues de tous les pays, afin qu'ils trouvent immédiatement les moyens de fortifier leur vie grâce aux conseils du yoga. Il y a trop de bavards et trop peu d'acteurs.

Je ne vois pas la nécessité de conférences générales ; les conversations individuelles sont nécessaires. De même, ne dissimulez ni les difficultés ni les avantages de l'enseignement.

Reliez le yoga aux événements mondiaux, car un nouveau système de vie doit être introduit, sans lequel les mouvements sociaux ne seront qu'une mascarade d'idées anciennes.

La discipline rigoureuse de la liberté ne peut reconstruire la vie que si une nouvelle compréhension de l'utilisation consciente de l'énergie psychique s'introduit dans la vie quotidienne. Je le répète, une nouvelle compréhension est nécessaire pour l'appliquer dans la vie ! (*Agni Yoga, 1929*)

Compilé par Sabine Anliker

Maître Kut Humi

Devâpi Maharshi

Shambala 88 : Le déploiement des principes

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

Shambala s'efforce de présenter à l'humanité, d'une manière nouvelle et inédite, les qualités du Divin et ses diverses manifestations. L'homme ignorant du Kali Yuga tâtonne dans les ténèbres, avec une compréhension déformée du Divin. Il a bâti de nombreuses religions et de nombreux dieux ! Avec une compréhension limitée du divin, selon sa propre compréhension limitée et mesquine, l'humanité est divisée, cherchant à établir une religion supérieure à l'autre, croyant que sa propre foi est supérieure à celle des autres. L'homme prêche ses propres croyances comme étant la vérité et celles des autres comme étant ignorantes. Il y a même des meurtres au nom de la religion ! Avec une compréhension très étroite, il contribue encore davantage à propager l'étroitesse d'esprit partout ! C'est pitoyable de faire passer ses propres croyances ignorantes pour des croyances autrui.

Les superstitions, les croyances aveugles et les traditions se construisent, en les conduisant elles mêmes vers l'obscurité. La coopération est mise à l'écart et chacun se hait.

En vérité, Dieu est Omniprésent, Omniscient et Omnipotent. Il est au-delà du nom et de la forme. Il est présent en tout temps et en tout lieu. Sa nature est céleste. Il n'est ni mâle, ni femelle. Il n'est ni vieux, ni jeune. Il n'est ni homme, ni ange. Toutes ces manifestations émergent de l'arrière-plan, se manifestent en diversité, se développent puis s'estompent ! Tout cela émerge de l'arrière-plan pour se manifester, se développe et se fond à nouveau dans l'arrière-plan. Lorsque cette sagesse s'éveille, il y a équanimité dans la pensée, vision juste, coopération, amour, expansion et développement complets des capacités. De tels êtres sont les « Jnani(s) » ou les connaisseurs. Ils ne se rattachent à aucune religion. Leur relation est avec la Vérité. Ils favorisent l'expansion de la

conscience même chez ceux qui les approchent. À travers eux, Shambala construit un nouveau chapitre. L'étroitesse d'esprit est chassée grâce à la coopération d'Uranus. La sagesse du Krita Yuga est à nouveau inaugurée.

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

Nicholas Roerich: Santana

Message de Maître E.K.

Les Réveils

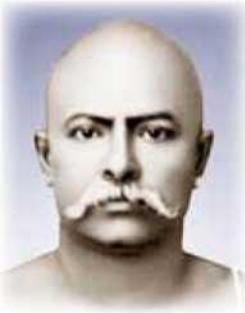

La loi de pulsation est la suivante : de la conscience naît la puissance, et de cette puissance naît la matière. Ainsi, sur le plan de la matière, nous voyons toutes les planètes. Là encore, les atomes de chaque planète commencent à maintenir leur propre existence. Lorsque la lumière du Soleil éclaire les atomes de chaque planète, chaque atome s'illumine et commence à ressentir son propre « JE SUIS ». C'est-à-dire qu'il connaît son propre éveil.

Sur cette Terre, il connaît son premier éveil, appelé éveil nucléaire. Le second, l'éveil biologique. La première subdivision de cet éveil est l'éveil végétal. Le second, l'éveil animal, correspond à l'éveil de l'atome au règne animal. Le troisième, au règne humain. Ainsi, du règne minéral, l'évolution se fait via le règne végétal et le règne animal jusqu'au règne humain.

Compilé par Ludger Philips

Le Yoga du Maître C.V.V.

Aphorismes aux disciples 88

258. À travers les situations, votre travail prescrit vous parvient. Voyez-moi comme la situation et accomplissez l'action qui s'impose. Votre travail prescrit vous parvient. Vous n'avez pas à le rechercher. Occupez-vous-en simplement.
- 259 Faites ce qui vous est prescrit (Kaaryam Karma) avec la plus grande sincérité et la plus grande dévotion. N'en faites pas trop ni ne sous-performez. Seule l'action juste peut neutraliser le karma.
- 260 Concentrez-vous sur l'action, mais pas sur le résultat. Qu'il n'y ait aucune cause à vos actions et que vous ne recherchiez pas les résultats. Laissez-moi les deux fins : la cause et le résultat..

Composé par Guru Prasad Kambhampati

Mont Shasta

Vidura

Enseignements de sagesse

Le contrôle par la peur est un acte bestial.
Il existe toujours le danger
d'un coup d'État des soumis.
Le contact par l'amour est un acte divin.
Il permet la liberté avec responsabilité.
Il ne laisse aucune place à la révolte.

SAGESSE PRATIQUE

Atteindre le professeur
peut être une véritable célébration.
Mais la véritable célébration,
c'est lorsque l'on suit le SENTIER
parcouru par le professeur.

Saraswathi

Saraswathi Suktam 11
Me voir à l'intérieur 3

Nous devons travailler avec le Verbe jusqu'à emplir notre être de le Verbe. Le Verbe doit s'auto-accomplir. Puisque le Verbe est fluide, après nous avoir remplis, il déborde. Le débordement atteint nos voisins sous forme d'actes de bonne volonté. C'est ainsi. Lire des livres et donner des conférences par l'intellect, c'est comme marteler l'enveloppe. Aujourd'hui, on martèle l'enveloppe avec tant de technique ! Parfois, c'est tellement technique que les auditeurs s'enfuient.

Il faut d'abord préparer l'équipement. Ensuite, il faut l'aligner avec l'âme. L'âme est comblée. Alors, l'énergie de l'âme circule à travers l'équipement. Le Seigneur Rama l'a fait, le Seigneur Krishna l'a fait, Bouddha l'a fait, Moïse l'a fait et Jésus l'a fait. Les groupes de bonne volonté ne peuvent faire exception.

Apaprushi parle de l'accomplissement intérieur, et non extérieur. Toute intelligence existe en nous. Réalisez-le. Ne courez pas après les choses (par faim) dans l'objectivité. L'homme chargé de rajas ou d'hyperactivité le fait. L'agression sous toutes ses formes est un rajas. Elle provoque agitation, haine, orgueil, vision trouble, etc.

L'hymne dit : « L'accomplissement se produit sur les trois plans. »

Il se produit aux niveaux de la Conscience, de la Force et de la Matière. Le Verbe s'écoule du macrocosme au microcosme, éternellement. C'est une cascade continue et éternelle du Verbe qui emplit tout ce qui est.

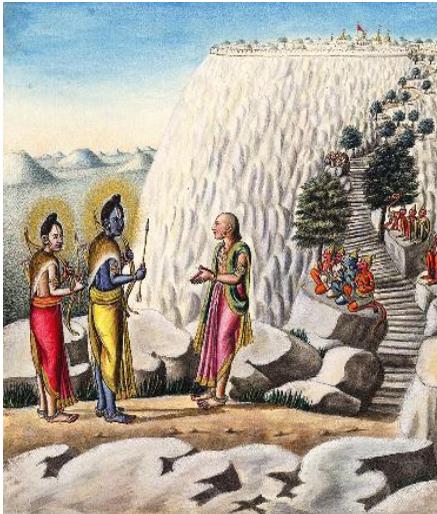
Hanuman

3. Hanuman 2

Hanuman est celui qui porte en lui l'énergie des sept Maruth. C'est pourquoi on l'appelle Maruti (prononcé Maa-ru-ti). Très présent sur terre, il a préféré y rester pour aider les êtres terrestres.

Il s'appelle Maruti, et le titre qui lui a été donné est Hanuman. Maruti est son nom spirituel originel. Bien que la plupart d'entre nous le connaissent comme le dieu singe, il n'en est pas vraiment un. Il est Kama Rupa, ce qui signifie qu'il peut prendre la forme qu'il souhaite. Pour faire plaisir aux enfants, il préférerait apparaître sous la forme d'un singe ! Il a de multiples formes. Dans le Ramayana, lorsqu'il rencontre pour la première fois le Seigneur Rama dans la forêt, il apparaît comme un brahmane védique très chaste et dynamique. Mais pour des gens comme nous, parce que nos pensées sont incohérentes, il apparaît comme un

singe !

Maruti a préféré venir lors de la troisième vague de vie, lorsque les « Fils de la Volonté » sont descendus. On les appelle Fils du Yoga, ou encore Fils Cosmiques de Dieu. Quelques-uns d'entre eux sont descendus à cette époque pour aider l'humanité. C'est là que la « Doctrine Secrète » est d'une grande aide pour comprendre presque toutes les écritures du monde. Grâce à des Clés ésotériques, Madame Blavatsky a pu transmettre cette Sagesse.

Rama et Lakshmana rencontrent Hanuman à Rishyamukha

Sur la Doctrine Secrète

Upanishads - 1

Dans l'ensemble, ni ce qui précède ni ce qui suit ne se trouvent intégralement nulle part. Ils ne sont enseignés dans aucune des six écoles philosophiques indiennes, car ils relèvent de leur synthèse - la septième, qui est la doctrine occulte.

On ne le retrouve sur aucun papyrus égyptien délabré, ni gravé sur une tuile ou un mur de granit assyrien.

Les livres du Vedanta (le dernier mot de la connaissance humaine) ne livrent que l'aspect métaphysique de cette cosmogonie universelle ; et leur précieux trésor, les Upanishads - Upa-ni-shad étant un mot composé signifiant « la conquête de l'ignorance par la révélation d'une connaissance spirituelle secrète » - exige désormais la possession d'un passe-partout pour permettre à l'étudiant d'en saisir pleinement le sens.

Je me permets d'en exposer ici la raison, car je l'ai apprise d'un Maître.

Le nom « Upanishads » est généralement traduit par « doctrine ésotérique ». Ces traités font partie du Sruti, ou « connaissance révélée », la révélation, en bref, et sont généralement rattachés à la partie brahmanique des Védas, qui constitue leur troisième division. Plus de 150 Upanishads sont recensées et connues des orientalistes, qui attribuent aux plus anciennes une écriture probablement datée d'environ 600 ans avant J.-C. ; mais il n'existe pas un cinquième de textes authentiques.

* * * * *

1. Traditionnellement, en Orient, les six écoles de philosophie théiste sont appelées les six darshanas. Elles constituent une part importante de la sagesse ancienne et sont préservées jusqu'à nos jours grâce à la relation maître-élève, même dans les écoles traditionnelles.

2. Ces six écoles sont le Nyaya, le Vaiseshika, le Sankhya, le Yoga, le Mimamsa (également appelé Purva Mimamsa) et le Vedanta (également appelé Uttara Mimamsa).
3. Parmi ces six écoles, le Mimamsa constitue la doctrine de la recherche.
4. Les Upanishads font partie de l'Uttara Mimamsa ou philosophie du Vedanta. Elles guident le chercheur, à travers la sagesse abstraite, vers la contemplation du Seigneur en arrière-plan.
5. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle le Vedanta constitue la partie la plus récente de la philosophie, la véritable traduction est donnée comme « le dernier mot » par les connaisseurs. La Doctrine Secrète nous guide à travers cette approche.
6. Étymologiquement, « Upa-ni-shad » signifie s'asseoir près de l'enseignant. Il évoque également une voie proche vers la Vérité. C'est pourquoi Mme HPB l'appelle aussi « Doctrine ésotérique ».
7. Upanishad signifie « la conquête de l'ignorance par la révélation d'une connaissance spirituelle secrète ». Madame Blavatsky a, par son ouvrage, révélé une approche et la septième clé de sagesse, permettant d'accéder à cette connaissance et de la mettre en pratique.

Composé par Rama Prasad Joshi

Arkhip Kuindzhi: Rainbow, 1898-1905

Vénus

Expérience versus connaissance 3

Krishna dit dans la Bhagavad Gita : « Ne vous préoccupez pas de la quantité d'eau du puits ; prenez la peine d'étancher votre soif ; faites-en l'expérience. » Si nous faisons l'expérience du goût de l'eau, c'est aussi bon que de la goûter toute entière, telle qu'elle est dans le puits et telle qu'elle jaillira. Cela signifie que nous portons également la connaissance du présent et du futur. C'est la différence entre connaître et expérimenter. D'ailleurs, on dit que le Seigneur Krishna est arrivé sur notre planète via Vénus. Il a beaucoup misé sur l'expérience de la vérité plutôt que sur la collecte d'informations sur la vérité. Même à son époque, il y avait trop d'intellectuels et trop d'informations sur le système cosmique, le système solaire, les planètes, les sept règnes, les Manvantaras et les sept rayons. La sagesse était si abondante. C'était une végétation sauvage, telle une forêt dense, où ceux qui cherchaient la vérité se perdaient.

Voilà ce qui nous arrive lorsque nous cessons de vivre et commençons à acquérir des connaissances. L'art de vivre est plus important que l'art d'acquérir des connaissances. Il est préférable de vivre pleinement la vie qui nous est offerte. Le principe de Vénus nous habite, nous poussant à expérimenter.

Notre désir d'expérimenter l'eau d'un lac, les sommets enneigés ou le clair de lune nous vient du principe de Vénus. Ce thème met davantage l'accent sur l'expérience que sur la connaissance. C'est là que nous trouvons cette clé venue d'Orient : « Ne soyons pas avides de connaissances. Commençons par travailler avec le peu de connaissances dont nous disposons pour en faire l'expérience. La connaissance, une fois expérimentée, se transforme en sagesse et nous vivons en elle. » L'expérience va même jusqu'à la mort. C'est l'expérience ultime. C'est ce qui intéressait les plus grands Initiés de cette planète.

Le Discipulat

Déverrouillage du verrou

Parfois, nos propres conceptions du bien et du mal, ou du bien et du mal, nous donnent l'impression d'être enfermés, mais nous pensons que les causes de cet emprisonnement auto-créé se trouvent ailleurs. Et voilà ! La clé est entre nos mains et la serrure attend que nous la déverrouillions pour nous libérer, pour ouvrir la porte à un horizon plus vaste. Se libérer de l'esclavage mental et émotionnel ouvre des perspectives nouvelles, propices à la créativité et à l'innovation. Examiner différentes perspectives avec l'intention et le désir de comprendre et de trouver un terrain d'entente est un pas en avant et vers le haut. Cultiver la terre exige d'éliminer les mauvaises herbes et de laisser la place à de nouvelles graines pour qu'elles puissent éclore - le plus souvent, l'épanouissement et la croissance dépassent ainsi nos espérances initiales.

Composé par Ute et Peter Reichert

Sagesse Pratique

Le travail et le devoir ne sont pas un but en soi,
mais toujours un chemin vers le but.

Hymns à Agni, le Feu Sacré 2
Ṛgveda, Mandala-1, Sūkta - 1, Ṛk - 6

यदंगदाशुषेत्वमग्नेभद्रंकरिष्यसि।
तवेत्तत्सत्यमंगिरः॥

yadaṅgadāśuṣetvamagnebhadramkariṣyasi |
tavettatsatyamaṅgiraḥ ||

Signification des mots :

yat	Since
kariṣyasi	(you) perform
aṅga	in truth, aṅga or parts
kariṣyasi	(you) perform
tvam	you
bhadram	propice et protecteur
dāśuṣe	sacrificateur, ou celui qui offre
agne	Oh! Agni
it	En vérité,
tat	Que (vous)
tava	vous
satyam	vérité
aṅgiraḥ	Totalité des parties, Aṅgiras

Signification :

Ô Agni ! Tu planifies la protection par ce que tu donnes comme tes propres parties. Tu es la forme de la vérité ; ce que nous appelons ceci et cela est la totalité de tes parties.

Vie et Enseignements du Maître Jésus

Partie 16

Mantra, yantra et tantra sont les trois principaux aspects du ritualisme. Les sages ont visualisé leur utilisation et nous l'ont transmise. Le mantra est un ensemble d'ondes sonores. Le tantra est la méthode, la procédure ou le processus d'utilisation de ces ondes. Le yantra est l'empreinte de la création qui les fait descendre. Elles se présentent sous la forme de triangles, de quadrilatères, de pentagones, d'hexagones, d'octogones, etc. Les étudiants doivent être vertueux s'ils souhaitent apprendre ce ritualisme avec diligence. L'éducation n'est pas pour les impies. Néanmoins, tous les étudiants qui ont intégré le Siddhashram sont vertueux.

Un autre objectif du ritualisme est de faire descendre le divin et d'enrichir la terre ; la descente du divin du subtil au grossier. En cette ère de Kali Yuga, les dharmas brahmane, kshatriya, vaishya et shudra sont parfois déformés. Il incombe donc aux sages de corriger ces distorsions sur-le-champ. En faisant ainsi, la connaissance et le dharma peuvent rester fermement établis sur terre même dans le Kali Yuga.

Après avoir maîtrisé le ritualisme, œuvrer pour le bien du monde est une chose. En revanche, en abuser à des fins égoïstes en est une autre. La plupart des voyants du pays des Aryens pratiquaient des rituels uniquement pour le bien du monde. À d'autres moments, ils les utilisaient pour renforcer leur état de yoga. Vasishtha, Gautama, Bharadwaja et d'autres étaient de tels voyants. Certains, influencés par les rajas, ont abusé du ritualisme, en ont subi les conséquences et se sont repentis. Ils nous fournissent également cet enseignement.

Les voyants ont constaté et exprimé que la partie orientale du globe est le Vyuh (agencement ou réseau) de Vaasudeva et la partie occidentale le Vyuh de Sankarshana. C'est pourquoi le ritualisme, dans sa forme la plus pure et la plus ancienne, rayonne dans l'Himalaya et, plus encore, dans les Nilgiris, au sud. Tous les ashrams himalayens sont dirigés par la hiérarchie de Vashishta,

Sakthi, Parasara, Vedavyasa, Maitreya et leurs disciples. L'ashram des Nilgiris est dirigé par Agastya Maharishi. Les rituels qui y sont pratiqués sont dédiés à la réalisation de soi et au bien-être du monde. Accomplir ce rituel de cette manière est un état d'équilibre (sathvik). C'est votre devoir.

Même sur les continents occidentaux, le ritualisme et la connaissance du tantra furent établis par les sages du passé pour rechercher la réalisation de soi. Les peuples du continent occidental, influencés par les forces de la nature et les Rajas, sont soumis au Vyuh de Sankarshana. Empiéter, conquérir, supprimer, torturer, piller et exploiter les richesses naturelles à leur propre profit sont les traits associés au Vyuh de Sankarshana. De là, les Rajas et les Tamas prospèrent et perturbent les êtres à jamais. De ce fait, cette sagesse disparut progressivement. Les races Mahiko, Maya, Naga et Vaaruni apprirent le ritualisme des sages et, par leur abus, périrent peu à peu. Toute sagesse spirituelle est facilitée par la vie au-delà de soi et non par la croissance de la gloire, de la grandeur et de l'égoïsme. Seul le pays des Aryens pratique l'éducation sous sa forme la plus équilibrée. Aucun étudiant ne doit oublier ce devoir. Que les dix vertus de vérité, de dharma, d'ahimsa (innocuité), de brahmacharya (célibat), d'aastheya (absence d'instinct de vol), d'aparigraha (absence d'emprise possessive), de suchi, de saucha (propreté et pureté), d'ananda (bonheur), de svadhyaya (étude de soi) et d'iswarapranidhana (soumission à Dieu) soient suivies tout au long de l'apprentissage du ritualisme

Arc-en-ciel à Master Mountain, Nilgiris

! L'éducation est facile pour les personnes altruistes, mais pour les autres, elle est néfaste. Je vous donne cette leçon d'ouverture pleine de prudence en ce premier jour de l'année universitaire. Mes bénédictions à tous.

L'externalisation de la Hiérarchie 3

Tout le thème de l'extériorisation de la Hiérarchie est lié à l'activation du centre de la gorge de l'humanité. Chacun doit agir seul pour s'assurer que tout ce que nous exprimons par notre gorge soit de l'amour, de la bonne volonté et du service. Ce sont les principes de l'âme, mais le centre de la gorge oublie constamment de parler avec légèreté. Nous interprétons, manipulons et disons des choses inutiles, disons d'autres choses et nous nous comportons mal. Ce que nous disons devant quelqu'un est différent de ce que nous disons dans son dos. Nous avons abusé, empoisonné le centre de la gorge. Si ce centre n'est pas réorganisé, il est extrêmement difficile pour les êtres supérieurs de s'exprimer sur terre. Le royaume de Dieu sur terre attend. Les énergies sont arrivées pour l'élévation, mais tout le blocage se situe dans la gorge. Elle doit céder pour que le Sahasrara puisse construire le pont vers Muladhara. Le sommet de la tête doit être relié au centre de base. L'Ajna doit être relié au Swadhishtana. Le centre du cœur devra trouver une connexion avec Manipuraka. Les trois centres supérieurs devront être reliés aux trois centres inférieurs par le centre de la gorge.

Le maître des Gémeaux est Mercure. Il est le centre le plus important de l'alchimie à transformer ; c'est cela l'alchimie. Le thème de ce séminaire est le travail avec le centre de la gorge. La gorge doit être maintenue extraordinairement pure. Cela ne peut se faire qu'en parlant avec vérité, avec amour, pour créer l'harmonie et non le conflit. Chaque fois que nous parlons avec conflit, nous abîmons la gorge, et la gorge détruit à son tour la personnalité.

Signification et importance du rituel du feu 3

Sud

Au sud, on trouve le concept cosmique de Sirius. Il assure la régulation. On peut dire qu'il s'agit de l'aspect cosmique de Pluton. Tout le plan est régulé depuis le sud. Il se manifeste par le sud-est et est régulé par le sud, où se trouve Yama, le Seigneur cosmique de la régulation et de la discipline. Pluton et Saturne sont toutes des planètes qui nous régulent et nous disciplinent. Elles sont toutes des aspects de Yama. Même dans le Yoga de Patanjali, la première étape est appelée « Les Principes de Yama ». En suivant ces principes, nous bénéficions d'une grande libération dans notre vie quotidienne. Ainsi, Agni réalise le plan dans le cosmos et Yama le régule.

Sud Ouest

Au sud-ouest se trouve Nirruti. Il est au centre de notre être. C'est lui qui se matérialise et se manifeste dans le physique. Il est le point que nous atteignons du cosmos au plan physique. C'est le point le plus dense de l'univers, et c'est le point que l'esprit peut atteindre. C'est ce qu'on appelle le fond de la création, ou le point le plus dense. Il régule toute matérialisation depuis l'esprit. De l'esprit à la matière, on observe la descente depuis le point nord-est, en passant par l'est, le sud-est, le sud et le sud-ouest.

Ouest

À l'ouest, nous avons Varuna, le Seigneur des eaux. À l'est, nous avons Indra, et à l'ouest, Varuna. Ce sont les deux Aswins, comme Mitra et Varuna. Ils assurent l'équilibre. Si vous trouvez l'est dans votre centre Ajna, vous trouverez l'aspect Varuna dans votre centre sacré, et vous trouverez ce coin à la base de votre centre de base.

Nord-Ouest

Au nord-ouest se trouve Vayu, l'aspect aérien. C'est lui que nous invoquons dans le centre du cœur. Il représente l'élément air d'un côté et Agni de l'autre. Ce sont les deux forces équilibrantes. Ils sont de bons amis. Le feu peut être stimulé par l'air. Si un feu soudain se produit et que l'air se joint au feu, il se propage comme un incendie.

Nord

Au nord, nous avons l'intelligence appelée Kubera. C'est le principe expansif, celui qui nous donne splendeur et expansion. Ainsi, il est expansif au nord, et au sud, il y a la régulation de l'expansion.

Nord-Est

Puis vient la rencontre du nord et de l'est, appelée Isana ou Isvara. Isvara se situe au-dessus de l'esprit cosmique, duquel il reçoit le plan.

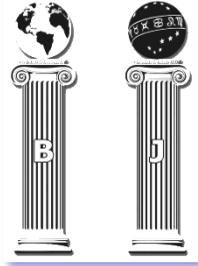
Ci-dessus - Ci-dessous

Il y a ensuite ce qu'on appelle l'un en haut et l'autre en bas. Celui en haut s'appelle Vishnu, et celui en bas s'appelle aussi Vishnu. L'un s'appelle Vishnu du feu, Agna Vishnu. Celui en haut s'appelle Indra Vishnu.

Rituel du feu à Iguazu, Brésil 2018

Service au Temple

2. Séparativité et auto-conditionnement 2

Des histoires racontent comment les Sages ont pu sortir de cet emprisonnement et comment ces êtres si remarquables se sont conditionnés. Des récits se rapportent aux deux aspects de l'humanité. L'un des chemins consiste à progresser vers la liberté, l'autre à se retrouver enfermé dans une cellule. La conscience de groupe est considérée comme une étape vers la libération de l'emprisonnement individuel. Lorsqu'un homme rencontre une femme, le partage est déjà nécessaire à la coexistence. La coexistence n'est possible que si l'on partage, si l'on partage le point de vue de l'autre, si l'on respecte les goûts et les aversions de chacun, et si l'on partage à tous les niveaux - physique, émotionnel, mental et intellectuel. Ce partage crée un flux d'énergies mutuel entre deux personnes. Ainsi, la conscience de groupe consiste à céder l'individualité au profit du confort d'autrui.

Le géniteur de l'humanité est Manu Vaivasvata, et nous sommes tous ses produits. Il a lancé un défi à l'humanité. C'est aussi une opportunité pour elle. Il a suggéré aux prisonniers de la planète d'essayer de vivre ensemble, de vivre en famille. Aujourd'hui, le système matrimonial se dégrade de plus en plus, et des individualités fortes se développent, entraînant des conflits quotidiens. D'une certaine manière, nous sommes devenus experts en conflits plutôt qu'en réconciliation et en vie. Ce qui est arrivé au système familial arrive également au groupe. Il n'y a rien de mal dans la tradition familiale ou la tradition de la vie en groupe. C'est notre capacité à apporter du réconfort et, par conséquent, à en ressentir. Si nous apportons du réconfort, nous finirons par en recevoir. Cela exige patience et tolérance.

Sur la Guérison

3. Coopération avec les Cinq Règnes 4

Ainsi, l'être humain porte en lui, dans une certaine mesure, les cinq règnes et il est le sixième. Il fonctionne dans chacun d'eux et il est le sixième. Les cinq règnes en lui sont ses voies et il est lui-même la voie de l'Unique, appelé le septième. Ce dernier fonctionne à travers les six voies. L'être humain a la possibilité et le potentiel de fonctionner dans les cinq voies. Cela dépend où il se pose. Certains se posent dans le corps. D'autres se posent dans les sensations et les excitations. D'autres encore se posent dans les émotions. D'autres encore se posent dans les pensées. Rares sont ceux qui se posent dans la lumière. Très peu se posent en eux-mêmes en tant qu'âme, se reliant à l'Âme Universelle. Ce sont eux qui peuvent canaliser l'Énergie de Guérison Universelle. D'où l'importance de reconnaître les cinq règnes en nous et autour de nous, comme première étape.

L'étape suivante consiste à développer une coopération avec eux, à nouer des liens d'amitié avec eux. Les règnes intérieurs de l'être humain sont bloqués par un comportement humain ignorant. Ce blocage provoque en nous un étouffement, ce qui nuit à notre santé. Nous croyons trop à l'acquisition matérielle. Nous encombrons nos corps, nos maisons et nos lieux de matériaux. Notre approche possessive développe en nous une emprise psychologique qui s'empare du fonctionnement du minéral en nous. Le relâchement de cette emprise sur la matière est la clé de l'équilibre minéral des êtres, disent les guérisseurs anciens. C'est pourquoi ils incluaient dans leur mode de vie des rituels de don périodique. Le don périodique de matériaux utiles contribue à relâcher l'emprise intérieure. Dans tous les systèmes de vie antique, les dons ont joué un rôle majeur dans les rituels.

Le don d'objets en or, en argent, en cuivre, en bronze et en laiton constituait la conclusion de chaque rituel védique. Un minimum de dix dons était effectué à chaque rituel, et ces derniers étaient célébrés lors de jours astrologiques importants. Dans la vie du guérisseur aussi, le don de biens utiles aux autres devait occuper une place importante. Le guérisseur est par essence un donateur. Si le don n'est pas intégré à sa vie dès les premières étapes, il ne peut progresser sur le chemin de la guérison.

Sanat Kumara

Connaissances spéculatives 3

La connaissance spéculative aide chacun à se débarrasser de l'ego et de l'orgueil de la personnalité. Dans le contexte du cosmos, il n'est rien et son activité est insignifiante. Lorsqu'on s'intéresse à l'astronomie, on ressent déjà la futilité de sa propre activité. La connaissance spéculative empêche de vanter ses activités, car il s'agit d'une activité tellement microscopique. Quelle importance accordons-nous à l'activité d'une mouche, d'un moustique ou de tout autre être minuscule ? L'accordons-nous vraiment ? Mais pour les mouches, les moustiques et autres insectes, leur activité est très importante. La connaissance spéculative aide à sortir de toute illusion et à vivre avec la Vérité. N'est-ce pas important pour nous, les petits hommes de la Terre ?

La connaissance opératoire permet d'être une âme. La connaissance spéculative permet d'être humble et de participer au grand plan. C'est donc l'instruction du Seigneur.

Septième Rayon et Magie

L'arrivée du 7ème Rayon - 35

Celui qui est en Présence est pleinement rempli de Présence. Elle commence à déborder en lui. Son entourage la perçoit. Les gens le remarquent et sont attirés par lui. Ils l'admirent et le suivent. C'est toute la magie de la présence. Celui qui est en elle en est pleinement conscient.

Les enseignements se transmettent par lui. Les guérisons miraculeuses se produisent par lui. Mais il demeure en Présence et agit. Par lui, la vérité est exprimée. Par lui, l'ordre divin rayonne. Par lui, la loi divine s'exprime. Il n'a pas besoin de faire d'efforts. Ils s'expriment simplement. C'est ce qu'on appelle Ritam en sanskrit. C'est ce qui est proposé dans l'hymne « Samno Mitraha Sam Varunaha » lors des prières du matin et du soir. « Ritam Vadishyami » signifie « puissions-nous prononcer Ritam ». C'est l'aspect du Ritam chez Maître EK, Maître KPK et, d'ailleurs, chez tous les Maîtres de Sagesse.

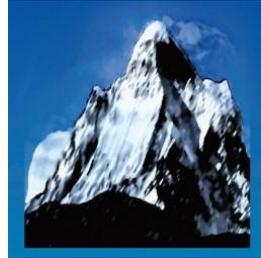
Par exemple, Madame HPB a transmis tant de faits et de sagesse à travers ses écrits. Lorsque des personnes curieuses ont vérifié ses écrits, elles ont constaté leur véracité après plusieurs années d'efforts. Madame HPB, dans ses enseignements et ses écrits, citait des livres qui n'étaient pas à sa portée physique. Les curieux ont parcouru de longues distances pendant des mois et des années pour finalement trouver les livres qu'elle citait. En les examinant et en les vérifiant, ils y ont trouvé tout ce que Madame HPB avait cité. C'est ainsi que le principe de Ritam a agi en elle. D'ailleurs, dans l'une de ses incarnations, elle s'appelait également Rita.

Le principe de Ritam fonctionne lorsque l'on est en alignement complet et que l'on se tient dans la Présence.

Composé par Guru Prasad Kambhampati

Rencontres Eclairantes

Sadguru Sree Sivananda Murthy 2

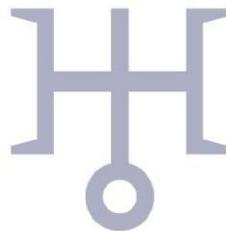
C'était en 1992. Lors des Gurupujas de Simhachalam, organisés par le World Teacher Trust sous l'égide de Saukumarya, Sree Sivananda Murthy garu fut félicité et invité à s'adresser à un rassemblement de 3 500 personnes. Le 13 janvier à 11 heures, Saukumarya vit et rencontra Sree Sadguru et fut profondément enchanté. Lorsqu'ils se regardèrent, ils ressentirent un sentiment de « personne d'autre ». C'était deux en un, un en deux. Des sourires furent échangés tandis que Sree Sadguru montait sur scène pour s'adresser à l'assemblée. Sree Sadguru fut bref. Il n'avait jamais été connu pour être un grand orateur, mais il était reconnu comme un enseignant qui se transmettait par ses discours. Il parla pendant 20 minutes, louant le travail du WTT, qui promeut la Sagesse Universelle et la fraternité humaine. WTT signifie Sagesse Ancienne provenant des enseignants de tous les temps. Elle ne distingue ni ne différencie le Divin par le biais de la religion, du culte, de la croyance et de la race.

Après s'être adressé à l'assemblée, Sree Sadguru fut invité à déjeuner avec l'assemblée, ce qu'il accepta. Le repas fut servi à même le sol, selon la tradition indienne. Sree Sadguru s'assit à la droite de Saukumarya. Ils se regardèrent de nouveau et se sourirent. Saukumarya dit : « Tout est une chose. Je ne vois pas de second regard quand je vous regarde, monsieur. » Sadguru répondit : « C'est vrai. C'est une chose en deux formes. » Saukumarya ajouta : « Tout comme mon Maître, je ne vois aucun voile chez vous non plus. Il y a un échange d'énergies si libre et joyeux. Merci Guruji d'être venu et de m'avoir accordé votre présence, à moi et à l'assemblée. » Sadguru sourit et dit : « Beaucoup de bonnes œuvres se produisent grâce à vous et à WTT. Que puis-je faire d'autre ? C'est mon devoir impérieux de participer à toute bonne œuvre, lorsque j'y suis invité. » Après le déjeuner, Sree Sadguru repartit pour sa demeure, située à 20 km du lieu des Gurupujas.

Uranus

L'Alchimiste de l'Age

Les planètes sont des médiums pour Uranus dans le Nouvel Âge 9

Les disputes incessantes avec son conjoint, ses amis ou les membres du groupe relèvent de l'ignorance. Chaque fois que vous vous battez avec un membre du groupe, comprenez que vous perdez des points. Combattez plutôt intérieurement. Mars est le chef de votre armée dans un combat. Demandez donc au chef de ne pas sortir, mais d'entrer, afin qu'il puisse éliminer les six négatifs en vous : la colère, le désir, la haine et d'autres que nous connaissons tous. Ce sont ces six négatifs qui continuent de stimuler les chakras en nous, autrement dit, le mouvement circulaire, et ces négatifs empêchent leur développement en lotus. Si les chakras ne se transforment pas en lotus, la voie de l'âme vers les plans subtils est fermée. Le serpent Kundalini ne peut s'élever que si un chakra se transforme en lotus et se déploie, permettant ainsi à la Kundalini de s'élever.

Mars doit donc être utilisé par chacun de nous pour mener le combat intérieur. Combattez le conflit qui est en vous, neutralisez-le, brûlez les démons, afin qu'à l'ère du Verseau, il ne soit plus nécessaire de mener des guerres dans l'objectivité. S'engager dans des conflits extérieurs revient à s'engager sur la voie de l'ignorance et de l'obscurité. Aujourd'hui, toutes les grandes nations sont bien armées, mais elles ne combattent pas. L'envie de se battre est là. Mais elles savent qu'elles ne peuvent se le permettre. C'est déjà un pas dans la bonne direction.

Rappelez-vous qu'entre 1981 et aujourd'hui, une guerre mondiale aurait pu éclater à douze reprises. Et elle a été évitée, car l'humanité n'est plus irréflectie et ne se lance plus dans des combats. Elle réfléchit et se retient. Il existe une forme de maîtrise de soi pour se battre. Au lieu de se battre avec une nation voisine, un bon gouvernement s'attaquerait aux faiblesses internes de la nation. Chaque nation a ses propres faiblesses intérieures. La force extérieure ne sert à rien si l'on est faible intérieurement. Ainsi, au niveau national, gouvernemental et individuel, l'effort consiste à mener le combat en interne et à combattre ce qui est indésirable.

Maître EK

Vishnu Sahasranamam

Strophe 12 - 3-7

3. Tout dans cette création existe en tant que nom et qualités du plan objectif, mais ces choses existent néanmoins sur la base de la vérité intérieure qui est la loi de l'existence.
4. Par exemple, nous sommes conscients d'exister parce que nous flottons à la surface de la vérité de l'existence.
5. La matière, la vie, le mental et les sens existent sur différents plans et perdent leur équilibre sur le plan objectif de la conscience. Ils le retrouvent lorsqu'ils sont rassemblés dans l'esprit, qui est l'équilibre de tous.
6. Chacun juge les autres selon ses propres capacités lorsqu'il se trouve sur les plans mental et intellectuel. Il juge les autres selon sa capacité de jugement. Lorsqu'il est bien entraîné à saisir l'esprit de tous, il mesure tout à la lumière de l'esprit. Il mesure donc l'esprit à l'échelle de la création.
7. Le Seigneur, omniprésence, est égal à tous les plans et à toutes les créatures, bien qu'elles soient diversifiées en elles-mêmes.

Paracelse

Santé et Guérison

Prana - Force Vitale partie XI

5. Pranas mineurs 1

Les cinq Pranas mineurs fonctionnent principalement dans la tête. Ils y opèrent. La tête est considérée comme une moitié du corps, et le corps entier est régulé par elle. Par conséquent, tous les Pranas mineurs opèrent à partir de la tête. Ces Pranas, bien qu'appelés Pranas mineurs, sont importants pour le corps. Ils sont au nombre de cinq : Dhananjaya, Naga, Kurma, Krikal et Devadatta. Nous allons maintenant examiner chacun de ces Pranas

1. Dhananjaya

Ce prana est lié à l'habileté et imprègne tout le corps. Il est présent dans tous les endroits sensibles au toucher. C'est grâce à Dhananjaya que le gonflement survient suite à une blessure. À l'état de veille, il imprègne tout le corps et agit sans relâche. Il est activé en cas de blessure pour protéger et guérir grâce à l'air. Dhananjaya est lié au toucher, et le toucher est lié à l'air. Ainsi, par l'intermédiaire de l'air, il provoque le gonflement nécessaire et protège la partie blessée jusqu'à son traitement. En cas de blessure ou de douleur, Dhananjaya Prana se précipite pour guérir la blessure. Le gonflement est donc considéré comme le mécanisme de guérison du corps, en faisant circuler le sang vers la partie blessée. Cependant, si la douleur est trop intense, l'afflux sanguin par l'air peut être atténué par un toucher frais approprié. Lorsqu'il est dominé par Rajas, il provoque un gonflement du corps, des muscles, des artères et des veines, sans lien avec une blessure, ce qui est un signe de mauvaise santé. Le gonflement généralement ressenti par les personnes en mauvaise santé est dû à l'hyperactivité du Dhananjaya Prana. Lorsqu'il est dominé par Tamas, la circulation sanguine est réduite, provoquant lourdeur, somnolence et nausées.

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

La hiérarchie féminine

Partie 29

Ensuite, cette énergie de pleine lune... ce que nous voyons à travers la lune n'appartient pas à la lune. Ce que vous voyez, la lumière de la lune, n'est pas vraiment la lumière de la lune. C'est la lumière du Soleil transmise par la Lune. Mais nous l'appelons lumière de pleine lune car, à travers elle, nous recevons. À qui appartient cette lumière ? Au Soleil. Le Soleil nous donne-t-il la lumière ? Le Soleil est aussi un transmetteur. Elle lui parvient par le Soleil Central. Le Soleil Central la reçoit également du Soleil Cosmique. Le Soleil Cosmique la reçoit d'Aditi, la lumière primordiale. De là, nous comprenons la manifestation de la lumière primordiale ; autour de chaque formation se trouve ce que nous appelons l'aura. Elle circule du Très-Haut vers tous ces canaux. C'est une lumière fluide. Cette lumière fluide de compréhension est ce que les Écritures appellent originellement le Gange. Ce Gange que nous avons est ce que nous avons nommé d'après lui ! Si nous nommons quelqu'un Jésus, c'est seulement d'après le Jésus originel que nous le nommons. Le fleuve qui coule en Inde n'est qu'un nom donné à ce flux de lumière qui émane de l'aura. Ce qui vous entoure circule également à travers vous. Cela vous permet de comprendre que la conscience pure dans laquelle nous vivons circule également à travers nous.

Il y a un canal par lequel il circule. Ainsi, de l'aura féminine du premier Prajapati naît et coule la vie de l'au-delà. La conscience pure, lorsqu'elle s'infiltré, circule également autour. Ce qui circule autour, circule également à travers. Ces deux éléments doivent être clairement contemplés en nous. En contemplant, nous réalisons ces natures en nous. Sinon, nous ne les réalisons pas. Tout est une seule nature, toute est une seule conscience - comme un seul Visakhapatnam ! Connaître les détails est le but de cet exercice de sagesse - connaître les détails pour mieux expérimenter.

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

Un disciple vit sur un terrain d'entente et atteint la diversité lorsque les circonstances l'exigent. Un aspirant reste dans la diversité et s'efforce de trouver un terrain d'entente. En termes de conscience, nous trouvons que le terrain d'entente est meilleur.

Partie 5 : Le Serment

Arjuna avait épousé la sœur de Krishna. Ils eurent un fils radieux, Abhimanyu. Ses talents et ses capacités faisaient la fierté de ses parents. Bien qu'âgé de seulement 16 ans, Abhimanyu insista pour participer à la bataille contre les Kauravas. Ces derniers élaborèrent un plan machiavélique en attirant le garçon dans un piège. Malgré son courage, il affronta la supériorité de ses ennemis. Ils le tuèrent au moment même où Abhimanyu se retrouva sans précaution et sans armes.

Comme ses ennemis l'espéraient, Arjuna fut accablé par le chagrin à la mort de son fils. Krishna tenta de le consoler : Abhimanyu était tombé au combat en tant que guerrier et avait connu une mort honorable. Il était important de contenir son chagrin et sa douleur et de poursuivre le combat.

Arjuna jura de venger la mort de son fils au combat le lendemain en tuant l'homme responsable de sa mort. Cet homme était Jayadratha, un vieil ennemi de Krishna. Krishna l'avait souvent combattu, mais pour des raisons karmiques, il ne l'avait pas tué malgré ses nombreuses victoires. Arjuna fit serment de tuer Jayadratha avant le crépuscule du lendemain. Krishna conseilla Arjuna et lui rappela une arme puissante capable de vaincre Jayadratha : Pasupata. Imaginons cette arme comme un arc et des flèches dont l'effet était amplifié par les mantras et dont l'impact était donc décuplé. C'était une arme puissante offerte à Arjuna par le Seigneur Shiva lui-même, également connu sous le nom de Pasupati. D'où son nom. Auparavant, lors de leur séjour dans la forêt après avoir perdu leur royaume aux dés, Arjuna, sur les conseils de Krishna, avait fait pénitence pour plaire au Seigneur Shiva et avait obtenu la bénédiction et la capacité d'utiliser cette arme.

La nuit, Arjuna rêva qu'il avait rendu visite au Seigneur avec Krishna et que celui-ci lui avait donné l'arme. Cependant, Krishna trouva le vœu d'Arjuna présomptueux. C'est pourquoi, contrairement à son plan et à sa promesse, il

décida d'intervenir dans la bataille si nécessaire. Il ordonna à son propre cocher de préparer le char. L'amour de Krishna pour Arjuna était sans limite. Arjuna avait fait une déclaration imprudente qui risquait de le mener à sa propre défaite et à sa perte s'il ne la tenait pas. Néanmoins, Krishna était prêt à se porter personnellement garant de la promesse de son ami Arjuna.

Scènes du Mahabharata. Compilé par B. Kleyböcker.

Arjuna décapite Jayadratha

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

Activités

Karin :

Prise en charge des patients à la clinique Asklepios de Langen, cardiologie, gynécologie et ambulance

Marraine d'un résident

Soutien aux réfugiés

Relecture pour Paracelsus

Collecte de vêtements et d'articles du quotidien pour les personnes dans le besoin et les habitants d'Ukraine

Gabriele :

Mon rôle en tant qu'assistante de réfugiés consiste à accompagner une famille avec un enfant handicapé dans les démarches administratives, les consultations médicales, les questions contractuelles, les questions bancaires et les problèmes de location. Je reçois les courriers des autorités par WhatsApp et je les consulte pour savoir si des démarches sont nécessaires.

À Dietzenbach, ma ville natale, il y a une boutique de vêtements de la Croix-Rouge où les personnes démunies peuvent acheter des vêtements pour 1 euro. Je tricote des écharpes et je les y apporte. Avec Karin Diekmann, nous collectons des vêtements et les apportons à la Croix-Rouge ou à une association caritative appelée « Tafel ».

Au service de psychiatrie de la clinique Asklepios de Langen : prise en charge des personnes par le biais de dessins sur différents thèmes et d'échanges sur ces thèmes.

QiGong en ligne via Zoom : la fluidité des mouvements harmonise la circulation de l'énergie vitale.

L'Image du Mois

Vierge - La Mère Sombre et Le Fils Sombre

Le blanc a son éclat, le noir a aussi son éclat, mais l'éclat du noir est profond. Dans les temples du Sud de l'Inde, les images de Dieu sont en pierre noire. Dans le Nord, les images de Dieu sont en marbre blanc. Puis il y a la Vierge noire. Il existe de nombreux symboles de la Mère en or ou en marbre, mais les Vierges noires sont très spéciales car elles sont très rares.

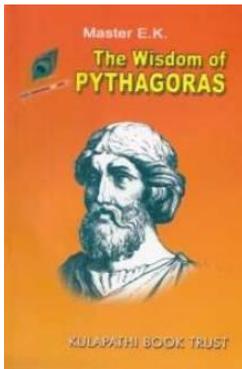
Nous ne devons pas ignorer l'obscurité. Krishna est décrit comme sombre, ce qui signifie profond et imperceptible. Plus nous pénétrons dans l'imperceptible, plus nous pouvons nous perdre. Nous nous perdons en lui ; c'est là toute la beauté. Krishna nous conduit au Samadhi.

Dr K. Parvathi Kumar : Notes tirées du séminaire sur les Asvins, Visakhapatnam, Inde, janvier 2019.

Image composée par Ludger Philips

Revue de Livres

La Sagesse de Pythagore

Le présent ouvrage a pour but d'expliquer la nature et le symbolisme de la clé rituelle de la Sagesse. Il traite de la valeur sacramentelle des initiations et des changements qu'elles apportent à l'étudiant. L'un des principaux efforts de l'auteur est de démontrer que le contenu des rituels d'initiation appartenant à de nombreuses religions et ordres demeure le même et que ce contenu commun s'exprime à travers de nombreuses formes, symboles et allégories au fil des siècles. L'aube de la science des rituels remonte à l'aube de l'homme sur cette terre, car l'aube de l'homme elle-même est le résultat d'un rituel organisé par les forces invisibles de la nature, toujours à

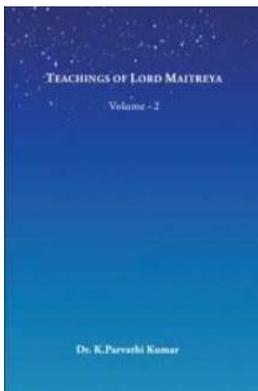
l'œuvre.

Ekkirala Krishnamacharya : La Sagesse de Pythagore

Commande du livre : <https://www.aquariusbookhouse.com/product/the-wisdom-of-pythagoras/>

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

Enseignements du Seigneur Maitreya - 2

La communauté Maitreya s'efforce de guérir tous les maux de la planète. Ses membres sont très chers au Seigneur Maitreya. La communauté Maitreya prie principalement pour le bien-être des personnes et pour le rétablissement de l'ordre dans les situations perturbées. Ce sont les véritables serviteurs. Ce sont les guérisseurs mobiles et magnétiques répartis sur toute la planète. Le terme « serviteur du monde » s'applique parfaitement à eux.

Le livre « Les Enseignements du Seigneur Maitreya », Vol. 2, contient les instructions du Seigneur Maitreya, exposées par le Dr K. Parvathi Kumar dans les Lettres de Vaisakh.

Enseignements du Seigneur Maitreya - 2

Commander le livre : <https://www.aquariusbookhouse.com/product/teachings-of-lord-maitreya-vol-ii/>

https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/teachings_of_lord_maitreya_2.pdf

Dates Août/Septembre 2025

astrologiquement importantes

22.08. ♀	08:27 22:34	Début de la phase de nouvelle lune, <i>Contemplation sur «La Promesse»</i> Le Soleil entre dans la Vierge
23.08. ൬	08:07	Nouvelle lune de la Vierge ●
25.08. 𑍇		<i>1883: Anniversaire du Maître MN</i>
26.08. ♂	10:26	Début de la 4e phase de la lune ascend. <i>Festival de Ganesha et Anniversaire du Sripada Srivallabha (Avatâr du Lord Dattâtreyâ): Contemplation sur Ganesha, le Jupiter cosmique, du centre de la tête jusqu'au centre de la base</i>
27.08. ♀	12:15	Début de la 5e phase de la lune ascend. (Fin le 28.08. à 14:28) <i>Festival de 7 voyantes (Rishi Panchami): Contemplation sur les 7 voyantes de la Grande Ourse, représentés par les 7 rayons</i> <i>1983: Fondation du WIT - Europe (après WTT - Global) à Genève</i>
30.08. ൬	19:18	Début de la 8e phase de la lune ascend. (Fin le 31.08. à 21:29)
03.09. ♀	00:24	Début de la 11e phase de la lune ascend. (Fin le 04.09. à 00:53) <i>Contemplation sur la Mère du Monde comme Gâyatri avec un arc-en-ciel l'entourant comme une auréole autour de la tête</i>
05.09. ♀	20:09 21:00	Début de la 23e constellation Dhanishta Méditation de Dhanishta (Fin le 06.09. à 19:26)
06.09. ൬	22:12	Début de la phase de la pleine lune <i>Contemplation sur Gâyatri, la Mère du Monde assise sur le lion</i>
07.09. ○	20:09	Pleine lune de la Vierge ○
08.09. 𑍇		<i>Anniversaire de la Mère Maria</i>
14.09. ○	01:35	Début de la 8e phase de la lune décrois. (Fin le 14.09. à 23:37)
16.09. ♂	20:53	Début de la 11e phase de la lune décrois. (Fin le 17.09. à 20:11) <i>Contemplation sur Siva, le 1er Logos cosmique</i>
20.09. ൬	20:48	Debut de la phase de nouvelle lune <i>Contemplation sur «La Promesse»</i>
21.09.○	21:55	Nouvelle lune de la Vierge ●
22.09. 𑍇	20:20	Le Soleil entre dans la Balance (Equinoxe de l'automne) <i>Contemplation sur la Hiérarchie Féminine</i>

Toutes les dates sont en HEEC (Heures d'été de l'Europe Centrale)

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

The World Teacher Trust - Global, CH-6362 Stansstad

La Grande Invocation

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

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

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

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

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

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

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

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

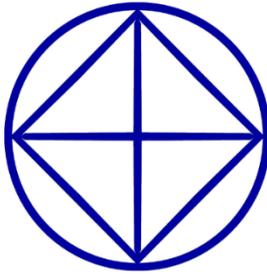
Puisse-t-Il élever la terre
jusqu'aux Rois de Beauté.

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

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

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

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

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.