

La Lettre de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

Vierge 2026 Kanya

Lettre No. 5 / Cycle 40 — du 23 août au 22 septembre 2026
Le World Teacher Trust - Global

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

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

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

Maître EK

Table des matières

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

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

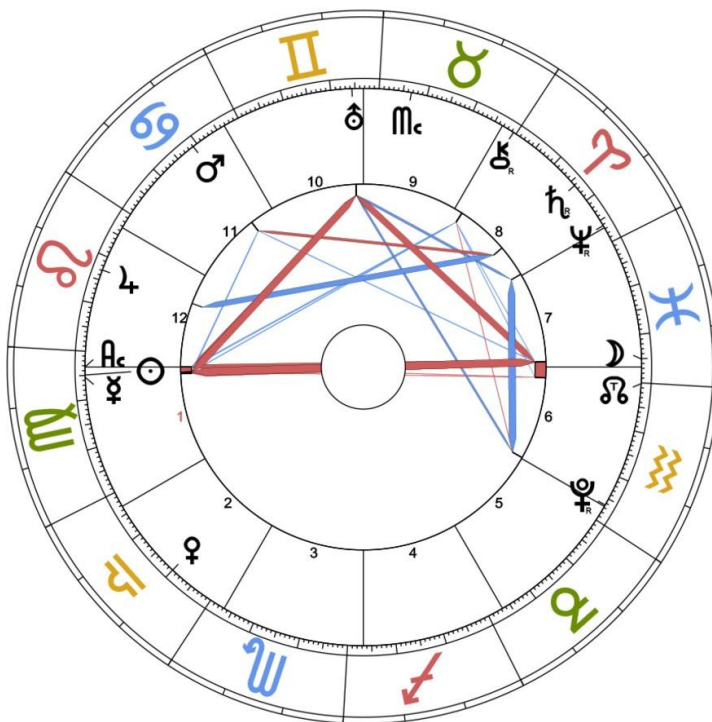
Contact : Le World Teacher Trust - Global

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

Prière de l'Année 2026-2027

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

Meditation Occulte 81

Pleine Lune de la Vierge, 28 August 2026, 06:18 CEST (UTC + 2)

Message du mois de la Vierge □

Mercure est la planète maîtresse traditionnelle de la Vierge. La Vierge est le sixième signe du zodiaque ; c'est un signe de Terre mutable. Dans le corps, la Vierge correspond au ventre, aux intestins ou au système digestif, mais pas uniquement sur le plan physique. Sommes-nous capables de digérer les émotions que nous rencontrons, les contradictions mentales apparentes auxquelles nous sommes confrontés, ainsi que les concepts et idées spirituels qui nous sont présentés ?

Digérer signifie intégrer à notre système ; il s'agit d'absorber et d'utiliser ce que nous recevons sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel.

En tant que maître de la Vierge, Mercure revêt de multiples facettes. Selon le Maître DK, il est associé au quatrième rayon — l'énergie du conflit et du mécontentement, de la tromperie et de la fourberie, de la malveillance et de la manipulation, pour ne citer que quelques exemples. C'est là une facette de Mercure ; l'autre est celle du messager de Dieu, du guérisseur et de celui qui apporte la Lumière dans le mental depuis le plan bouddhique.

Mercure est une épée à double tranchant ; il détient le pouvoir d'illumination, mais nous devons remplir certaines conditions ou prérequis pour que cela se produise, faute de quoi l'expérience pourrait s'avérer très douloureuse.

La Lune est la maîtresse ésotérique de la Vierge, mais elle sert de voile pour dissimuler l'énergie de Vulcain. L'énergie de Vulcain est celle qui nous donne la volonté de progresser sur le Sentier ; toutefois, cette volonté ne surgit que lorsque nous sommes touchés par la grâce de la Mère du Monde, ou l'aspect spirituel de la Lune.

Le livre 'Spiritual Astrology' (Astrologie spirituelle) de Maître EK enseigne que la Vierge régit le service envers l'humanité souffrante.

Toutes les limitations et les souffrances de l'homme inférieur, avant qu'il ne reçoive la grâce de la Mère du Monde, sont représentées par les domaines associés à la sixième maison et au signe de la Vierge. On peut appréhender la condition de l'humanité souffrante dans son ensemble à travers le rôle de la sixième maison (en Vierge) et de la douzième maison (en Poissons). L'ignorance, la pauvreté, la compétition, la lutte pour l'existence, les limitations et l'auto-conditionnement sont les caractéristiques de ces deux maisons.

Le symbole de ce signe est une vierge, évoquant la pureté, la sainteté et la nature sublime exprimée par le concept le plus élevé de la maternité. Si le Cancer représente la Nature en tant que mère, la Vierge incarne le second aspect du Logos en tant que mère. En saisissant la nature de la substance qui remplit le plan Maha Para-Nirvanique, nous pouvons véritablement comprendre le symbole de la Mère du Monde associé à ce signe. Cette émanation s'apparente à l'apparition d'une vague dans l'océan : par son essence, la vague ne diffère pas de l'océan, mais elle s'en distingue par son état. Cet état, antérieur à la création, est désigné comme la Sainte Mère de toute création ; il constitue la substance du plan Maha Para-Nirvanique. Ce plan est situé dans le signe de la Vierge.

Composé par Heinrich Schwägermann Lorenzen

Johann Gabriel Doppelmayr (1677-1750) : Vierge

Message de l'Enseignant

Apprenez à proposer

Apprenez à offrir, et non à recevoir. Quoi que ce soit qui soit donné, apprenez à l'offrir. Apprenez cette forme d'offrande. En méditation, il s'agit d'offrir votre être tout entier. Cet effort s'apparente à l'offrande d'une fleur. Le Seigneur s'offre à vous et, à travers vous, il s'offre au monde entier, car il est le Suprême en matière d'offrande. Il se donne totalement à vous lorsque vous vous offrez totalement à lui, et il vous donne le monde entier. Votre vie n'est rien d'autre qu'une offrande aux êtres. Vous avez offert votre mental, votre corps, etc., en l'espace de dix minutes. C'est ainsi que s'accomplit l'offrande.

Compilé par Ludger Philips

SAGESSE PRATIQUE

Puissiez-vous vivre longtemps, en parfaite santé du corps et de l'esprit,
pour faire de votre vie Sa prière.

Que la lumière se lève sur vous, à jamais.

Que l'étoile brille au-dessus de vos têtes

et vous guide sans relâche

jusqu'à ce que vous soyez le Chemin lui-même.

Maître EK

Les Expressions du Seigneur Krishna

L'homme de connaissance est directement relié à Moi et sa voie, parmi les quatre, est la voie directe. Il se voue à Moi grâce à sa connaissance directe. Je suis le plus proche de l'homme de connaissance, et il M'est le plus cher. (7,17)

Ces quatre voies sont toutes souhaitables, mais l'homme de connaissance est véritablement Moi-même. Les adeptes des trois autres voies doivent parvenir à celle-ci avant de venir à Moi. Cela tient au fait que la connaissance et le fait de connaître ne font qu'un : ils sont le connaissant lui-même. En chacun, le connaissant est le « JE SUIS » présent en tous. L'homme de connaissance est directement attiré vers Moi ; il atteint ainsi le Suprême d'emblée. (7,18)¹

Arc-en-ciel au-dessus de la statue de Krishna installée par Maître Kumar à Orriùs, en Espagne.

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

Action consciente

Allier la tendresse au devoir est une force rare. L'amour sans responsabilité s'affaiblit, et le devoir sans amour devient austère. Lorsque les deux sont réunis, l'action gagne en stabilité et en sagesse sereine.

La conscience en plein essor ne se laisse pas troubler par les contrastes. Elle n'enferme ni ne comprime l'esprit humain par un contrôle rigide ; elle élargit au contraire la perception, permettant d'aborder la vie avec lucidité plutôt que sous la contrainte.

L'humanité n'est pas destinée à rester confinée dans des schémas de pensée étroits. Vivre comme dans un enclos exigü, préoccupé uniquement de ses propres limites, revient à oublier sa finalité supérieure. L'appel nous invite à connaître la Terre, à participer à son déploiement et à œuvrer délibérément pour son bien-être.

Il est aisé de se rassurer en pensant qu'il reste encore beaucoup de temps. Pourtant, une telle attitude émousse la vigilance. La vie est façonnée par de multiples forces, et le changement ne s'annonce pas toujours. Différer l'action juste revient à se soustraire discrètement à ses responsabilités.

Il faut aussi se rappeler que l'humanité porte en elle le pouvoir de diviser et de détruire. La malveillance n'est pas lointaine ; elle est active dans le monde. La reconnaître ne signifie pas la craindre, mais refuser d'y prendre part.

Que chaque pas soit guidé avec soin et fermeté, afin que, par une action consciente, chacun contribue à bâtir un monde plus conscient.

Composé par Srikanth Kaligotla

Maître Morya

Maruvu Maharshi

L'enseignement de l'Agni Yoga comporte beaucoup de tension et de danger

Il est essentiel de ne pas induire en erreur les nouveaux venus en leur laissant croire que l'enseignement de l'Agni Yoga est chose aisée. En vérité, il ne l'est pas, car il comporte une grande tension et de nombreux dangers. Nul ne doit se laisser séduire par l'idée d'une facilité douce et mielleuse. La maîtrise des feux est un processus lent. Les démarches prématurées et hâtives exposent l'aspirant au risque d'embrasement. Ce qui semblait être une haute réalisation apparaît plus tard comme médiocre, une fois franchie l'étape suivante.

Vous savez combien il est difficile de percevoir le Fohat, et quels efforts accumulés au fil de nombreuses années sont requis pour pouvoir contempler cette énergie. Mais que dira un esprit faible lorsqu'il apprendra qu'au-delà du Fohat se trouve le Para-Fohat, lui-même nourri par le Pan-Fohat ! Seules les consciences les plus puissantes peuvent être emplies d'allégresse et d'amour par ces énergies.

Rares sont les bâtisseurs éprouvés qui, dans un esprit de renoncement, accueillent dans le calice de leur cœur les pensées venues de l'espace. Ils ne craignent pas d'être consumés par les feux des mondes lointains. Ils acceptent sans amertume de porter le fardeau de l'angoisse engendrée par l'imperfection environnante. Les feux supra-lumineux de l'espace s'approchent d'eux ; ils échangent des pensées avec les étincelles de la conscience spatiale, allumant silencieusement des idées et répondant aux questions. Lourde est la voûte protectrice de la bénédiction, mais elle seule ouvre l'accès à la Demeure suprême.

Les enseignements antiques utilisent des symboles de construction pour représenter la tâche confiée. Il convient d'en comprendre la véritable signification. Autour d'un Agni Yogi, on trouve toujours une œuvre en construction, dont les difficultés mêmes servent de tremplins pour surmonter l'imperfection. Les manifestations de la Lumière ne sont pas aisées à accomplir, mais alors le Feu de l'Espace illumine les mondes lointains. (*Agni Yoga*, 1929)

Compilé par Sabine Anliker

Maître Kut Humi

Devâpi Maharshi

Shambala 100 : Méditations de Pleine lune

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

Chaque mois, lors de la Pleine Lune, l'astre lunaire atteint un état de rayonnement total. Durant les deux nuits précédant la Pleine Lune ainsi que les deux nuits qui la suivent, la lumière de la lune est particulièrement bienfaisante. Le Seigneur Sanat Kumara entre en méditation afin de permettre la diffusion de cet éclat lunaire au profit de la planète et des êtres qui la peuplent. Cette méditation se déroule sur cinq nuits, sous la forme d'une consécration.

En s'appuyant sur la lumière lunaire, le Seigneur Sanat Kumara opère certains ajustements au sein des plans subtils de la planète ainsi que chez les êtres en quête de vérité. La lumière de la lune n'est autre que la lumière du Soleil réfléchi ; par conséquent, ce rituel de cinq nuits, centré sur la Pleine Lune, entraîne des rectifications aux niveaux mental et bouddhique. Ce rituel a lieu à chaque Pleine Lune. Douze rituels de ce type sont ainsi accomplis chaque année à Shambala, une tradition qui remonte à la nuit des temps.

Grâce à ce rituel, le Seigneur Sanat Kumara et ses proches collaborateurs – des êtres accomplis – apportent un soutien et une élévation considérables tant à la planète elle-même qu'aux aspirants. Pour permettre des transformations plus subtiles des couches du mental (sa trame), la clé réside dans un alignement conscient sur Shamballa lors des méditations de Pleine Lune. La méditation doit être pratiquée en formant un triangle reliant la Pleine Lune, Shamballa et soi-même. Visualisez l'éclat de la Pleine Lune et celui de Shamballa pénétrant dans le canal central et touchant les six centres situés en nous.

La Lune actuelle fut, par le passé, le globe terrestre. À cette époque déjà, le Seigneur Sanat Kumara était le Seigneur de la planète. Il existe donc un lien

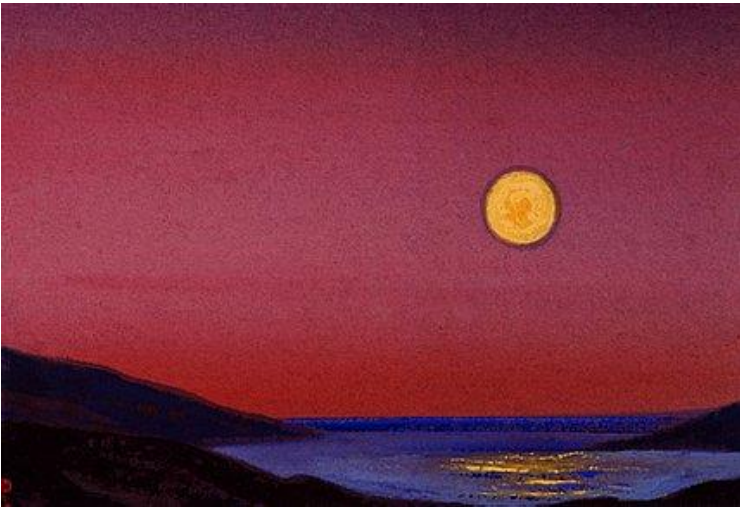
d'amitié profond entre la Lune et le Seigneur Sanat Kumara. Ainsi, la Lune collabore avec le Seigneur Sanat Kumara pour diffuser l'énergie – au fil des douze pleines lunes – vers le globe terrestre actuel et vers les êtres de la planète qui sont en quête du « Soi ».

Le corps de lumière se renforce progressivement lorsque les méditations de Pleine Lune sont pratiquées avec cette compréhension (telle qu'exposée ci-dessus). Ces êtres sont alors à même de faire l'expérience du contact divin. Ils acquièrent également la capacité d'écouter le divin et de le contempler.

Le Seigneur Sanat Kumara souhaite que les aspirants sur la voie reçoivent la grâce et la force émanant de Shamballa grâce aux méditations de Pleine Lune, et qu'ils progressent.

Samasta yogi janatarakam tam |
SanatkumaramSaranamPrapadye ||

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

Nicholas Roerich : Lune déclinante

Message de Maître E.K.

La souffrance n'est pas nécessaire à l'évolution

C'est l'ignorance qui nous fait éprouver chagrin et difficultés. C'est la connaissance divine qui nous permet de les surmonter. Ainsi, l'évolution est un processus magnifique et empreint d'art au sein de la création divine. Il ne faut pas se faire une image négative de Dieu en pensant que la souffrance est nécessaire à l'évolution, car les Écritures affirment au contraire que les difficultés découlent de l'ignorance. Telle est ma compréhension. Si nous savons nous comporter selon les lois du royaume de Dieu, plus nous serons aptes, plus les bénédictions divines se déverseront sur nous. Nous ne connaissons jamais la souffrance lorsque la grâce de Dieu se répandra sur nous.

Compilé par Ludger Philips

Le Yoga du Maître C.V.V.

Aphorismes aux disciples 100

292. Soyez assidu dans la prière. Soyez sincère dans votre prière.
293. Soyez sincère dans la prière, mais ne laissez pas s'accumuler d'enveloppe autour d'elle. Cette enveloppe que vous accumulez finit par se durcir et devenir un obstacle.
294. L'enveloppe que vous accumulez, c'est le sentiment d'être sincère dans la prière. Cela conduit à une fierté injustifiée et à un complexe de supériorité. Par conséquent, cela amène à mépriser ceux qui ne sont pas engagés dans la prière, le service ou la sagesse.
295. Demeurez dans la prière et prenez garde à cette enveloppe.

Composé par Guru Prasad Kambhampati

Mont Shasta

Vidura

Enseignements de sagesse

Que l'esprit ne se laisse pas entraîner
dans des complots
ni dans la quête de profits immédiats
obtenus par des moyens illicites.
Que l'esprit ne faiblisse pas
face aux pertes à court terme
subies dans le respect de la légalité.
Que l'esprit envisage
les conséquences futures
des actes présents,
afin de faire « échec et mat » aux attitudes actuelles
qui engendrent des souffrances à venir.

SAGESSE PRATIQUE

Sachez distinguer la critique de l'analyse,
du discernement et de la différenciation.
Ces derniers sont des facultés de l'esprit,
tandis que la critique est une déficience mentale.

Saraswathi

Saraswathi Suktam 12-5

Respiration consciente 2

Grâce à l'oxygène que nous inhalons et au carbone que nous expirons, de la chaleur est générée et l'inertie est consumée. La méditation produit de la chaleur. Avant de méditer, il convient de respirer consciemment au moins vingt-quatre fois afin que le corps tout entier se charge du « Feu de friction ». À chaque inspiration d'oxygène et à chaque mouvement de pompage lors de l'expiration, le feu est propulsé du bas vers le haut. Une fois que le filament devient incandescent, il n'est plus nécessaire de pomper. Un processus de méditation adéquat génère en nous une telle quantité de feu que nous atteignons l'illumination : le Feu Solaire.

L'illumination initiale se produit au niveau du centre du cœur, où nous percevons une teinte dorée. À mesure que nous progressons, cette teinte s'intensifie pour devenir une teinte diamant. La première correspond au corps éthérique ; la seconde, au corps causal. Le corps causal est également appelé le Temple de Salomon. Lorsque nous sommes identifiés au corps, notre couleur est le brun, une couleur terreuse. Ainsi, sur le plan chromatique, la progression va du brun à la teinte dorée, puis de la teinte dorée à la teinte diamant.

Hanuman

7. Hanuman et Ramayana 5

Une autre histoire intéressante issue de la guerre du Ramayana mérite d'être racontée.

Ravana était un grand stratège militaire. Il décida de faire jeter les corps des démons dans les eaux de l'océan, rendant ainsi impossible tout décompte des pertes au sein de son armée. Il pensait que cette tactique affaiblirait psychologiquement l'armée adverse. À l'inverse, les corps des singes gisaient tous sur le champ de bataille.

Une situation critique survint alors au cours des combats : Lakshmana perdit connaissance, et il devint nécessaire de rapporter une plante médicinale de l'Himalaya pour le ramener à la vie. Hanuman s'envola aussitôt vers l'Himalaya et localisa la montagne abritant ces herbes. N'ayant pas le temps de chercher la plante spécifique, il emporta la montagne entière. Il revint avec le mont Sanjeevani, regorgeant de plantes aux vertus vivifiantes.

À son retour, lorsqu'il déposa la montagne au sol, tous les singes morts revinrent à la vie, tandis que Ravana fut vaincu par sa propre stratégie : l'armée démoniaque ne put ressusciter, car leurs corps avaient été jetés dans les eaux de la mer !

Sur la Doctrine Secrète

Upanishads - 1

Dans cette leçon, nous étudions la référence faite à l'énergie de Shiva, telle qu'elle apparaît dans la 'Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad' et est citée dans 'La Doctrine Secrète' :

Dans les Védas, il est l'Ego divin aspirant à retourner à son état pur et divin, tout en étant cet ego divin emprisonné dans une forme terrestre, dont les passions violentes font de lui le « rugissant », le « terrible ».

Cela est bien illustré dans la 'Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad', où les Rudras — la progéniture de Rudra, dieu du feu — sont désignés comme les « dix souffles vitaux » ('prāṇa', la vie), avec le 'manas' comme onzième élément ; tandis qu'en tant que Shiva, il est le Destructeur de cette vie.

* * * * *

1. Le terme 'Bṛhad' renvoie à l'immensité de sa présence (l'ampleur ou la taille de l'Upanishad). Sa grandeur est considérable. Il s'agit d'un « Āraṇyaka » rattaché au 'Yajur Veda'.
2. En sanskrit, le nom Rudra signifie également « celui qui rugit » ou « le terrible », celui qui fait pleurer. Les Rudras sont les seigneurs de la vibration.
3. La capacité de voir au-delà des apparences permettra à l'être de faire l'expérience de la Divinité, de son activité et du Seigneur des Vibrations. Rudra aide en ce sens. La vibration du Seigneur est présente dans tout ce qui Est. C'est ce que doit percevoir l'étudiant qui vénère Rudra.
4. « Katame rudrā iti » se traduit par « Quels sont les Rudras ? ». Il s'agit d'une question tirée de la 'Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad' (3.9.4), où l'on demande au sage Yājñavalkya de définir les Rudras.
5. Le sage répond : « Ce sont les dix organes du corps humain, et l'esprit le onzième. Ils entrent dans le corps et le quittent. » (Un rugissement ou un cri retentit à leur entrée, et un autre cri à leur sortie). Ceci est donné symboliquement.
6. Rudra est le plus important des Devas, entités tangibles émergeant de l'intangibles et du Dieu absolu. Il est le Seigneur qui jaillit comme le feu

cosmique, comme le premier stimulus, et qui guide les Devas dans leur manifestation. Il imprègne les trois éthers au-delà des cinq éléments et fait surgir l'univers entier du néant apparent.

7. C'est encore Lui qui retire toute la création pour la réduire à néant. Il est le passage entre le zéro négatif et le zéro positif, et de nouveau du zéro positif au zéro négatif.

Compilé par la Confrérie de Sadguru Tapovana

Le sage Yajnavalkya enseigne au roi Janaka

Vénus Vénus en Balance 3

Il n'est pas nécessaire de consulter notre thème astral pour savoir si nous avons Vénus en Balance. Il suffit d'observer avec combien de personnes nous sommes en harmonie. Le fait que les autres soient d'accord avec nous est une chose différente ; la question est de savoir quelle attitude nous adoptons intérieurement à leur égard. Ressentons-nous des divergences ou des antipathies envers autrui ? Si nous souhaitons suivre la voie du disciple, le caractère désagréable d'autrui n'a aucune incidence sur notre propre capacité à être en harmonie avec les autres. « Si tu m'aimes, je t'aime ; si tu me hais, je te hais » : telle n'est pas la voie du disciple. On voit souvent des personnes s'embrasser chaleureusement au début d'une relation, pour ensuite éprouver de la répulsion à mesure que les interactions s'intensifient. Si nous entretenons des sentiments de divergence ou d'aversion envers autrui, cela signifie que le principe de Vénus sommeille en nous. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait, de notre côté, aucune animosité ni aucun sentiment désagréable envers les autres. C'est ce que l'on appelle la qualité fondamentale de l'amicalité. « Mitra » est le mot sanskrit désignant l'amitié. Pour le Seigneur Maitreya, tous les êtres de cette planète sont aimables. Il ne se livre pas au jeu de l'amour et de la haine. Il ne pratique pas la politique du « diviser pour régner ». C'est là le deuxième aspect de Vénus. Le troisième aspect de Vénus consiste à acquérir la conscience de groupe ; cela signifie que nous ressentons les autres êtres au sein de notre propre être et que nous vivons également leurs expériences. Par exemple, si mon ami Heinrich a mal à la tête, nous ressentons ce mal en lui, car notre conscience passe de l'état d'individualité à celui de groupe. Toutefois, la conscience de groupe ne peut se développer d'elle-même ; elle ne se développe que si nous œuvrons à travers l'énergie de Vénus en Balance. Nous ne pouvons pas fonctionner soudainement en tant qu'âmes. C'est un souhait louable, mais sur le chemin, nous devons travailler sur tous les aspects : de la beauté de la forme à la beauté du comportement, et de la beauté du comportement à la conscience de groupe. C'est au cours de ce processus que se développe la faculté d'aimer.

Le Discipulat

Continuez sur votre lancée

S'engager sur une voie spirituelle ne constitue pas un simple objectif fini en soi ; il s'agit plutôt d'un engagement continu exigeant un dévouement et une persévérance de tous les instants. La dynamique de cet engagement peut se définir comme un processus permanent d'observation et de témoignage à l'égard de notre personnalité individuelle, ainsi que des pensées, paroles et actions qui y sont associées. La vitalité – ou 'prana' – de ce travail se manifeste de manière continue lorsque l'alignement requis est présent et que l'on conserve un détachement sain face aux tumultes de la vie extérieure. Il importe de souligner que l'évolution ne saurait être forcée. L'objectif est d'établir un équilibre entre activité et inactivité. Toutefois, la vie présente inévitablement des défis et des difficultés ; ceux-ci nous rappellent opportunément que nous avons peut-être mal évalué notre progression, omettant de reconnaître que certaines étapes de notre développement demeurent, pour l'heure, hors de notre portée. Les vœux pieux peuvent s'avérer être une arme à double tranchant, risquant de causer plus de tort que de bien, surtout lorsque l'individu manque des connaissances nécessaires pour formuler des souhaits ou des aspirations précis. Il est essentiel de persévérer dans cette démarche expérimentale, de continuer à faire l'expérience des choses et à les exprimer. Continuez d'avancer !

Composé par Ute et Peter Reichert

Sagesse Pratique

Ne travaille pas outre mesure
pour acquérir des richesses.

Hymns à Agni, le Feu Sacré R̥gveda, Mandala-1, Sūkta - 13, R̥k - 2

मधुमंतंतनूनपाद्यज्ञंदेवेषुनःकवे।

अद्याकृणुहि वीतये॥

madhu-mantamtanū-napātyajñāmdevesunahkave |
adyakṛnuhivītaye ||

Signification des mots :

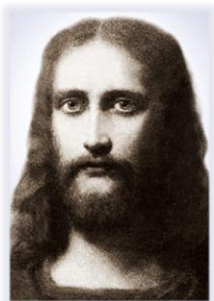
tanū-napāt	Le fils de la chair ; l'être physique
kave	le compositeur
adya	maintenant
krnuhi	Veillez à faire
nah	notre
madhu-mantam	mielleux (en parlant du nectar)
yajñam	offre
devesu	chez les devas
vītaye	pour (leur) avènement et leur présence

Signification :

Ô Agni ! Toi, le compositeur et le poète ('kavi'), tu détiens les offrandes de nectar. Nous t'offrons des nourritures porteuses de vigueur et de subsistance. Puisse-tu les présenter aux 'devas' afin qu'ils s'en réjouissent.

Explication :

Cet hymne évoque la venue des 'devas' à mesure que s'opèrent les transformations intérieures. Ce processus est présidé par Agni. Les offrandes faites par l'individu, au sein du corps, sont reçues par Agni. Les 'devas' reçoivent le « madhu » — le nectar ou le miel — en guise de nourriture. À mesure que ces transformations se produisent, les 'devas' font leur apparition ; ils accueillent avec joie l'offrande de nourritures miellées et nous gratifient de leur présence.

Vie et Enseignements du Maître Jésus

Partie 28

Guide : « À l'origine, la Terre s'est formée en une masse centrée autour du pôle Nord. L'humanité fut la première à y résider. Le pôle Nord ne se trouvait pas à son emplacement actuel. Les pôles ne cessent de se déplacer ; ils se décalent d'un degré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tous les 72 ans. Au moment de la formation de la Terre, le pôle Nord était situé dans la partie septentrionale de l'Himalaya. Cette région est appelée l'Île Blanche (Swetha Dweepa) par notre Hiérarchie. La conscience de la Terre réside dans l'Île Blanche. De nos jours, cette région est connue sous le nom de désert de Gobi. "Gobi" est une forme altérée du nom original, qui est "Gopi". En sanskrit, "Gopi" signifie "nature secrète" (pravrutthi). La conscience de la Terre porte le nom de Gopi ; elle est protégée dans le secret. Celui qui assure cette protection est Sanat Kumara, également connu sous le nom de Pradhyumna dans les Puranas. »

Le centre de la conscience de la Terre, situé dans le désert de Gobi, est appelé Shambala. Dans les Puranas, on le nomme le village de Shambala. Tous les habitants de l'Île Blanche, dont Shambala constitue le village, sont ceux qui ont atteint l'état de Samadhi. Ils revêtent la gloire du Seigneur Vishnu comme corps. Ils demeurent perpétuellement en méditation, en alignement avec l'Être omniprésent, entièrement absorbés par la méditation afin de manifester Sa Volonté sur Terre. Sanat Kumara, le fils né de l'esprit du Créateur (

Brahma manasaputra*), a reçu la grâce de résider sur Terre et d'en être le guide. Lors de l'incarnation de Sri Krishna, il naquit en tant que fils de ce dernier sous le nom de Pradyumna. Au début du Kali Yuga, il quitta son corps pour résider à nouveau à Shambala en tant que Sanat Kumara. Il est le roi de la Terre. Tout comme tu es lié à ton corps, Sanat Kumara est lié à la Terre. »
Jésus : « Combien Sri Krishna doit être grand, pour que Sanat Kumara, le *Brahma manasaputra*, soit né comme son fils lors de cette incarnation. »

Guide : « Sri Krishna est éternel. De Lui ont émané Lakshmi et Narayana. D'eux a émané Chaturmukha Brahma (le Créateur aux quatre visages), et de Chaturmukha Brahma ont émané les fils nés de l'esprit du Créateur (*Brahma

manasaputras*). Ce sont :

1. Sanaka,
2. Sanandana,
3. Sanat Kumara,
4. Sanat Sujata, et
5. Narada.

Les quatre premiers fils accomplissent leurs responsabilités dans les quatre manifestations divines de Vasudeva. Narada, qui coordonne tous les êtres et toute chose, rayonne comme un Devarshi qui accomplit l'œuvre divine dans tous les mondes. L'Être Suprême qui réside en nous, l'Omniprésent, est Sri Krishna. Son incarnation sur terre n'est autre que Sa Grâce.

Jésus : « J'ai entendu dire par les anciens que le son de Sa flûte résonne au plus profond de chaque être. Expliquez-moi, je vous prie. »

Guide : « Le son de la flûte de Krishna est véritablement le son Om. Il est la source de la création. En chaque être, ce son existe comme conscience. Il n'existe que cela, à la fois comme vie et comme conscience. Le Seigneur Krishna, descendu sur Terre, a de nouveau éveillé tous les êtres par sa flûte. Les ondes sonores qu'il émet ont profondément influencé la conscience sur Terre. » Ces mêmes ondes ont également provoqué un éveil en vous.

Jésus : « Votre omniscience me comble de joie. Elle suscite aussi mon émerveillement. La guidance que vous m'offrez est une forme de compassion qui dépasse tout raisonnement. Si je me suis senti attiré par la flûte et si je m'exerce à en jouer, c'est grâce aux encouragements et au savoir que Mère Pratchi m'a transmis. »

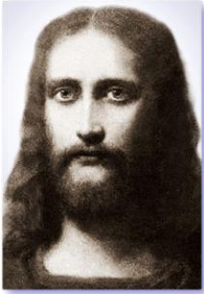

Arkhip Kuindzhi : Arc-en-ciel, 1900

L'externalisation de la Hiérarchie 15

Il y a là une mise en relation avec l'énergie qui permet l'extériorisation de la Hiérarchie. Considérez l'attitude même des fidèles : il existe tant de religions et de théologies à travers la planète, et tant de personnes qui prient le divin. Dans quel but prions-nous ? Nous prions pour recevoir : pour notre pain quotidien, pour notre santé, notre longévité, notre prospérité matérielle, pour protéger nos biens et notre famille. Ces prières sont toujours motivées par l'égoïsme. Or, ce n'est pas là le but originel de la prière. Nous sommes toujours dans une démarche de quête : auprès des minéraux, des plantes, des animaux, des humains, des devas, et même auprès de Dieu. Partout, nous ne faisons que – j'emploie un mot fort – nous ne faisons que pomper, pomper, pomper. Comme si cela ne suffisait pas, nous prions pour recevoir. Nous cherchons à obtenir des choses de notre environnement, et non d'en haut. C'est pourquoi la plupart des fidèles ne sont pas véritablement dévoués. Ils sont si égoïstes qu'ils réclament de la lumière, toujours plus de lumière. Nous prions pour guérir de maladies incurables, mais pas de notre égoïsme. Nous voulons toujours plus de richesses. Si nous marchons jusqu'à Saint-Jacques, c'est dans l'espoir d'acquérir davantage de biens. Tous nos pèlerinages visent des objectifs matériels. Je pense, par exemple, au chemin de Saint-Jacques dans le nord-ouest de l'Espagne : les gens partent d'Italie, traversent la Suisse, la France ou l'Espagne... mais dans quel but ? L'illumination survient lorsque l'on s'offre soi-même, et non lorsque l'on est en quête de quelque chose. Ce n'est pas un chemin de quête, mais un chemin d'offrande. Il ne s'agit ni de mendier ni de voler.

Vie et Enseignements de Maître Jésus

Partie 28

Guide : « À l'origine, la Terre s'est formée en une masse centrée autour du pôle Nord. L'humanité fut la première à y résider. Le pôle Nord ne se trouvait pas à son emplacement actuel. Les pôles ne cessent de se déplacer ; ils se décalent d'un degré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tous les 72 ans. Au moment de la formation de la Terre, le pôle Nord était situé dans la partie septentrionale de l'Himalaya. Cette région est appelée l'Île Blanche (Swetha Dweepa) par notre Hiérarchie. La conscience de la Terre réside dans l'Île Blanche. De nos jours, cette région est connue sous le nom de désert de Gobi. "Gobi" est une forme altérée du nom original, qui est "Gopi". En sanskrit, "Gopi" signifie "nature secrète" (pravrutthi). La conscience de la Terre porte le nom de Gopi ; elle est protégée dans le secret. Celui qui assure cette protection est Sanat Kumara, également connu sous le nom de Pradhyumna dans les Puranas. »

Le centre de la conscience de la Terre, situé dans le désert de Gobi, est appelé Shambala. Dans les Puranas, on le nomme le village de Shambala. Tous les habitants de l'Île Blanche, dont Shambala constitue le village, sont ceux qui ont atteint l'état de Samadhi. Ils revêtent la gloire du Seigneur Vishnu comme corps. Ils demeurent perpétuellement en méditation, en alignement avec l'Être omniprésent, entièrement absorbés par la méditation afin de manifester Sa Volonté sur Terre. Sanat Kumara, le fils né de l'esprit du Créateur (*Brahma manasaputra*), a reçu la grâce de résider sur Terre et d'en être le guide. Lors de l'incarnation de Sri Krishna, il naquit en tant que fils de ce dernier sous le nom de Pradyumna. Au début du Kali Yuga, il quitta son corps pour résider à nouveau à Shambala en tant que Sanat Kumara. Il est le roi de la Terre. Tout comme tu es lié à ton corps, Sanat Kumara est lié à la Terre. »

Jésus : « Combien Sri Krishna doit être grand, pour que Sanat Kumara, le *Brahma manasaputra*, soit né comme son fils lors de cette incarnation. »

Guide : « Sri Krishna est éternel. De Lui ont émané Lakshmi et Narayana. D'eux a émané Chaturmukha Brahma (le Créateur aux quatre visages), et de Chaturmukha Brahma ont émané les fils nés de l'esprit du Créateur (*Brahma manasaputras*). Ce sont :

1. Sanaka,
2. Sanandana,
3. Sanat Kumara,
4. Sanat Sujata, et
5. Narada.

Les quatre premiers fils accomplissent leurs responsabilités dans les quatre manifestations divines de Vasudeva. Narada, qui coordonne tous les êtres et toute chose, rayonne comme un Devarshi qui accomplit l'œuvre divine dans tous les mondes. L'Être Suprême qui réside en nous, l'Omniprésent, est Sri Krishna. Son incarnation sur terre n'est autre que Sa Grâce.

Jésus : « J'ai entendu dire par les anciens que le son de Sa flûte résonne au plus profond de chaque être. Expliquez-moi, je vous prie. »

Guide : « Le son de la flûte de Krishna est véritablement le son Om. Il est la source de la création. En chaque être, ce son existe comme conscience. Il n'existe que cela, à la fois comme vie et comme conscience. Le Seigneur Krishna, descendu sur Terre, a de nouveau éveillé tous les êtres par sa flûte. Les ondes sonores qu'il émet ont profondément influencé la conscience sur Terre. » Ces mêmes ondes ont également provoqué un éveil en vous.

Jésus : « Votre omniscience me comble de joie. Elle suscite aussi mon émerveillement. La guidance que vous m'offrez est une forme de compassion qui dépasse tout raisonnement. Si je me suis senti attiré par la flûte et si je m'exerce à en jouer, c'est grâce aux encouragements et au savoir que Mère Pratchi m'a transmis. »

Arkhip Kuindzhi : Arc-en-ciel, 1900

Magie Blanche 1

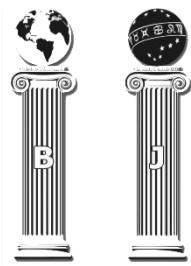
En ce jour propice de la naissance de Jésus-Christ, efforçons-nous de nous remémorer les fondements mêmes de la vie de disciple, que nous oublions souvent tant notre esprit est accaparé par des concepts très avancés. Il est tout à fait naturel pour un étudiant de négliger les bases ; par conséquent, les exercices qu'il pratique ne portent aucun fruit. Celui qui recherche la vérité ou aspire à une transformation intérieure doit adopter une méthode organisée et systématique, afin de garantir une approche équilibrée ainsi qu'une progression régulière et constante. D'ordinaire, nous avons tendance à glaner des éléments disparates ici et là ; au bout de dix ou douze ans, nous nous retrouvons dans une confusion totale quant à notre démarche. La voie du disciple est un long cheminement qui ne s'accomplit pas du jour au lendemain. Si l'on néglige les fondements, on risque un développement déséquilibré, source de contrariété, de lassitude, de déception, voire, à terme, de dépression. Cela survient lorsque les étapes initiales ont été omises au profit d'une progression trop précoce vers des niveaux avancés. Il existe une approche très scientifique de l'épanouissement spirituel graduel, permettant d'instaurer l'harmonie à chaque étape. La beauté se révèle à chaque pas, et chaque activité devient alors une source de grande joie.

La plupart d'entre nous éprouvent de la frustration parce qu'ils oublient les principes fondamentaux. Il est essentiel d'acquérir une compréhension juste pour adopter une approche véritablement équilibrée.

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

Service au Temple

6. Temple ésotérique 4

Il est nécessaire d'entraîner l'esprit à ouvrir et à fermer l'activité extérieure à volonté. Cela signifie qu'une fois l'activité de la journée terminée et le retour au foyer effectué, rien de ce qui relève du monde objectif ne doit nous accompagner chez nous. Il s'agit là du véritable repos ! Beaucoup de gens emportent leur bureau dans leur esprit jusque dans leur chambre à coucher. Même au lit, ils continuent de penser à leur travail ou à des questions liées au monde objectif. Le travail du Temple n'est accessible qu'à ceux qui savent mettre en suspens l'esprit objectif pour se tourner vers la subjectivité. L'activité subjective dépasse de loin l'activité objective, car le monde objectif ne représente même pas un septième de l'activité humaine. Une seule facette est tournée vers l'extérieur, tandis que les six autres dimensions se trouvent à l'intérieur. C'est en relation avec ces six dimensions que nous possédons six chakras. Comment pourrions-nous faire l'expérience de notre dimension intérieure si nous ne sommes pas capables de clore la dimension extérieure à volonté ? Dans le cadre du travail du Temple, la Première Initiation est considérée comme la capacité à empêcher l'esprit de se tourner vers l'objectif pour le diriger vers le subjectif. Cette pratique doit être quotidienne pour permettre ce retour vers l'intérieur. Au début, il est recommandé de l'effectuer sous forme de méditation. Ce n'est que lorsque l'esprit parvient à interrompre à volonté les pensées liées au monde objectif que le Temple intérieur peut s'ouvrir.

De la synthèse

Un homme rigide devrait développer
la capacité à faire preuve de souplesse.

Les personnes souples savent
s'adapter autant que possible.

Les personnes rigides ont tendance à rejeter.

Sur la Guérison 3. Coopération avec les Cinq Règnes 16

Les Devas sont - comme cela a déjà été dit - des êtres de lumière, de transparence et d'une nature sublime. On peut les entrevoir à travers les Initiés. Ceux qui se livrent à des pensées clandestines, à des actes diaboliques et à des paroles malsaines sont bien éloignés de ce monde. Lorsque chacun de vos actes est suffisamment transparent, la lumière le traverse et la matière de votre corps se transmute pour permettre cette transparence lumineuse. Ce processus doit être développé progressivement au cours de l'étude et de la pratique de la guérison.

Les Devas de la lumière, des minéraux, des plantes, des animaux, ainsi que ceux des cinq éléments et des cinq sens, nous aident sans relâche, sans rien attendre en retour. Nous ne pouvons pas les aider, mais eux nous aident. Aidons-nous ceux qui ne nous aident pas ? Si nous le faisons, nous nous rapprochons de ce royaume. Vous êtes tout près de leur présence. Le lien est possible. La prière quotidienne ou l'adoration de la Lumière - que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un Maître de Sagesse - doit faire partie de la vie du guérisseur. Cela permet d'établir un lien favorisant l'harmonie. La prière constitue le lien avec la Lumière, qui est la Lumière de l'Âme. Elle permet à la lumière d'agir à travers le mental. L'homme en Dieu agit par le mental ; le Dieu en l'homme agit par la lumière. La prière relie le mental à la lumière. Elle permet de jeter un pont pour que le Dieu en l'homme puisse agir à travers l'homme en Dieu. Le Dieu en l'homme et la lumière forment le cercle supérieur ; l'homme en Dieu et le mental forment le cercle inférieur. Cette connexion engendre le chiffre 8 - le nombre de l'âme, du Christ ou de Krishna.

Sanat Kumara

Pratiquez l'Innocuité en pensée, en parole et en acte 2

La violence physique est la forme la plus grossière de 'Himsa' (la violence). La blessure causée par les paroles est plus douloureuse que la blessure physique. Si quelqu'un est blessé physiquement, le corps guérit rapidement ; mais s'il est blessé par des paroles, la souffrance perdure bien plus longtemps. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Ne croyez pas à la maxime souvent répétée par les prêtres : « Oubliez et pardonnez. » La formule la plus juste est : « Vous pouvez ne pas oublier, mais vous pouvez pardonner. » Jésus-Christ a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, mais il n'a pas oublié ce qui lui a été fait. Il a pardonné à tel point qu'il continue de les servir. Oublier n'est pas utile ; pardonner, en revanche, l'est. Pardonner est divin, tandis qu'oublier relève de l'ignorance. Les êtres sages n'oublient pas, mais ils pardonnent totalement. Ils pardonnent si pleinement qu'ils sont prêts à servir ceux-là mêmes qui leur ont fait du mal !

Comme cela a été dit précédemment, quiconque aspire à la lumière doit nécessairement s'engager sur la voie de l'Ahimsa', la non-violence. La non-violence mène à l'amour. L'être devient si aimant qu'il y réfléchit à deux fois avant de cueillir une fleur ou un fruit sur un arbre. Lorsque l'on pratique la non-violence au sens véritable du terme, les plantes, les animaux, les humains et même les 'devas' (êtres célestes) désirent être à nos côtés. C'est la vérité. Tel est le secret des saints et des yogis : tous aiment se rassembler autour d'eux.

Septième Rayon et Magie L'arrivée du 7ème Rayon - 47

À mesure que le but de sa vie anime l'aspirant, et tandis qu'il préside à son pentagramme fermé et mène l'œuvre durant de longues années pour réaliser le dessein de l'âme, un glissement graduel mais constant s'opère dans son état de conscience. La conscience se détourne peu à peu du pentagramme pour s'orienter vers l'âme. Lorsque le pentagramme se trouve en parfait alignement avec l'âme, il commence à recevoir continuellement la lumière de celle-ci.

Sous l'effet de cette lumière, un processus de transmutation s'enclenche au sein du pentagramme. Chaque cellule du pentagramme se transmute alors en lumière ; le pentagramme finit par s'illuminer, et la conscience de l'aspirant transcende le conditionnement de la mort.

L'aspirant devient alors un instrument efficace : un instrument parfaitement calibré et illuminé, appelé à jouer un rôle majeur dans la réalisation de Son Plan. Il est alors mis en relation avec le Maître en son cœur et admis à participer aux activités liées au plan supérieur — Son Plan, le Plan Divin.

Il réalise alors que, tandis que la finalité de l'âme s'accomplit, il existe également un dessein plus vaste auquel il peut contribuer. Il est mis en contact avec de nombreuses personnes œuvrant pour le Plan ; beaucoup y travaillent ainsi depuis des siècles. L'aspirant reçoit une profonde inspiration et se consacre volontiers à cette œuvre.

Son Plan préside à son pentagramme, et Son énergie commence à circuler à travers celui-ci. Il s'abandonne totalement à Son Plan, au point qu'il ne subsiste plus que Lui et Son œuvre ; rien d'autre ne demeure, pas même lui-même ou son propre dessein, et encore moins la finalité de son pentagramme. Il se sacrifie. Il s'abandonne entièrement à LUI et à Son œuvre.

C'est cet état que le Maître DK désigne lorsque le pentagramme devient « un cercle de feu au service du Plan ».

Composé par Guru Prasad Kambhampati

Rencontres Eclairantes

U G - Le Maître 3

UG était un être unique : simple, empreint d'autorité et pourtant chaleureux. Ferme dans ses convictions, il ne permettait à personne de le suivre. Un suiveur reste un suiveur et ne peut faire preuve d'originalité ; c'est là ce qu'il fallait comprendre de ses divers entretiens. Il ne promettait rien et n'attendait rien en retour. Il était véritablement original. Être spirituel, c'est être original ; telle était aussi la conception de Saukumarya.

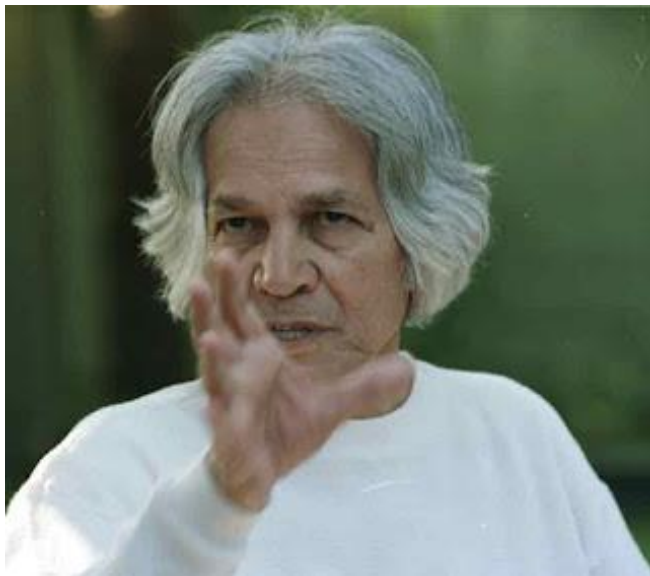
Saukumarya a eu l'occasion d'interagir avec UG à maintes reprises. Ces rencontres étaient aussi uniques que UG lui-même.

Nous étions en 1997. Lors d'un déplacement professionnel à Chennai, alors que Saukumarya arrivait chez un ami — qui était également un parent — pour y séjourner, il trouva UG et quelques-uns de ses disciples dans le salon. L'hôte les présenta l'un à l'autre. UG avait vingt-sept ans de plus que Saukumarya et entamait sa soixante-dix-neuvième année. Il se leva de son siège et salua Saukumarya en joignant les mains (le 'Namaskar'). Saukumarya répondit avec une chaleur égale. Il fut frappé par la vivacité avec laquelle UG s'était levé pour le saluer ; UG avait pris l'initiative, faisant preuve d'une plus grande promptitude. Saukumarya s'excusa un instant pour aller s'installer dans la chambre qui lui était réservée et se rafraîchir, avant de revenir rejoindre UG, ses compagnons et la famille de son hôte. Là encore, ce fut UG qui se leva le premier pour inviter Saukumarya à s'asseoir, lui désignant une place à l'autre extrémité du canapé qu'il occupait lui-même.

La conversation dura environ deux heures ; les associés posaient des questions à UG, qui y répondait de manière vive et dans son style caractéristique. Saukumarya, lui, se contentait d'observer ; il ne prenait pas part à la discussion et gardait le silence, attentif au déroulement des échanges. Soudain, UG déclara : « Il est temps de dîner, arrêtons-nous là. » Se tournant vers Saukumarya, il ajouta : « N'est-il pas l'heure de dîner ? J'ai faim. » Saukumarya hocha la tête. Le dîner était prêt et chacun fut invité à passer à table. UG prit place en bout de table et suggéra à Saukumarya de s'asseoir en face de lui. Le repas fut servi et la conversation se poursuivit. Une fois le dîner terminé, ni

UG ni Saukumarya ne prirent la parole ; les autres continuaient à discuter entre eux et avec leur hôte, évoquant notamment les plats qui venaient d'être servis. Après le dîner, les associés retournèrent avec UG à l'endroit où ils s'étaient réunis précédemment. Saukumarya reprit lui aussi la place qu'il occupait auparavant.

Pendant encore deux heures, des questions incisives furent posées à UG, qui y répondit avec autant de vigueur et de mordant. Le groupe, captivé, était tout entier absorbé par l'échange. Saukumarya, lui, restait silencieux comme auparavant. L'horloge sonna onze heures. UG mit fin à la conversation en disant : « Il se fait tard. Nous devrions dormir. » Se tournant vers Saukumarya, il ajouta : « Ne devrions-nous pas dormir, Monsieur ? » Saukumarya hocha la tête en signe d'assentiment. Le groupe se dispersa vers les lieux qui leur avaient été assignés, tandis que Saukumarya regagnait sa chambre. UG fut conduit à la chambre située sur le toit.

Uranus L'Alchimiste de l'Age Uranus et les Sept Rayons 8

Transmuer le savoir scientifique en une voie de sagesse et de lumière est une autre des œuvres d'Uranus. L'une des caractéristiques d'Uranus est l'esprit scientifique, lié au Cinquième Rayon. Le savoir scientifique concret subit une série de transformations grâce à des découvertes incessantes qui conduisent les scientifiques aux confins de la lumière et de la sagesse. Ce processus démystifie de nombreux concepts anciens en les ramenant à leur dimension scientifique. Les Anciens avaient beaucoup découvert grâce à leurs expérimentations scientifiques et avaient révélé certaines vérités concernant l'univers. À mesure que l'humanité a sombré dans le désir, la passion et la convoitise, un voile s'est épaissi autour des concepts scientifiques des Anciens. La sagesse s'est perdue en raison d'une inclination excessive pour les plaisirs matériels. Aujourd'hui, la science confirme bon nombre de ces concepts dits mystiques. Il s'agit d'un processus de démystification. Même les chercheurs de Vérité abordent désormais la Vérité davantage par des moyens scientifiques que par des pratiques mystiques. L'approche scientifique de la Vérité est aujourd'hui qualifiée d'occultisme. L'occultiste adopte une démarche scientifique envers la Vérité ultime. La voie du Yoga enseignée par Patanjali — qui gagne sans cesse en popularité — est une science pure destinée à être appliquée à l'être humain. Dans le sentier octuple du Yoga de Patanjali, aucune croyance n'est exigée ; il n'y a pas de nuages de mysticisme. Tout être humain prêt à suivre la discipline du Yoga découvrira la même Vérité, tant en lui-même qu'à l'extérieur. Le Maître C.V.V. déclare également : « C'est une voie de connaissance directe. Je n'admets pas la foi aveugle. » La science mène le travail jusqu'à sa conclusion logique, et l'influence d'Uranus finit par engendrer une conscience spirituelle pleinement déployée. Dans les cercles ésotériques, ce processus est souvent appelé « inverser la roue ».

Maître EK

Vishnu Sahasranamam

Strophe 15 - 3-6

3. La loi de la création engendre les divers 'lokas', les divers 'devas' ainsi que les lois qui les régissent tous. Tous se conforment à cette loi, car ils ne peuvent agir qu'en accord avec les lois de l'existence et les propriétés de la matière, de la force et du mental. Cette loi, qui englobe les lois de l'univers, opère sous la conscience du Seigneur.
4. Chaque partie de la création se forme dans sa plénitude et son exactitude. Ainsi, le Seigneur est accompli dans chaque partie de Sa création. Toutefois, chaque partie est incomplète en soi et chaque individu n'atteint pas la perfection de la totalité, car il porte en lui les défauts de la nature inférieure ; tout en progressant, l'individu demeure en deçà de l'accomplissement, mais il devient accompli une fois la libération atteinte.
5. Le soi individuel est constitué de quatre strates : a) le corps physique, b) le 'prana', c) le mental, d) l'âme. Toutes sont des manifestations du même Seigneur.
6. La manifestation du cosmos et la formation de l'individu s'opèrent selon quatre étapes de descente :
 - a) Vasudeva,
 - b) Sankarshana,
 - c) Pradyumna,
 - d) Aniruddha.

La Montagne Maître

Paracelse

Santé et Guérison

Perception du Prana 2

Lorsque les hommes sont en proie à des émotions telles que la colère, l'inquiétude, l'irritation, la peur, la haine, la jalousie, l'anxiété, etc., ils perturbent inconsciemment le bon fonctionnement du principe pranique. Si cette perturbation se répète fréquemment, l'organe associé à cette fonction du Prana – à savoir le cœur – en subit également les conséquences. Toute émotion extrême altère le rythme de l'inspiration. Les perturbations des flux énergétiques qui en résultent affectent le rythme cardiaque ainsi que les poumons, ce qui finit par perturber également la circulation sanguine. Ne pas reconnaître l'importance du maintien du rythme respiratoire dans les activités humaines relève de l'ignorance et d'une attitude fataliste. Les emportements émotionnels et la souffrance affective sont préjudiciables, y compris du point de vue de la santé. La tension qui en découle exerce une influence négative, subtile mais constante, sur l'organisme, le rendant ainsi vulnérable à la maladie. Un esprit stable, fort, serein et joyeux est indispensable pour résister aux pressions de la société. À défaut d'une telle résilience mentale, l'individu expose son organisme aux effets néfastes de la tension et du stress, s'ouvrant ainsi la voie à la maladie

La hiérarchie féminine Partie 41

(Dans la hiérarchie féminine, la première est Kala.)

Vient ensuite l'étape suivante. À Sahasrara, on trouve Anasuya, c'est-à-dire l'absence totale de malice. La malice apparaît lorsque nous sommes absorbés par les trois qualités : le dynamisme, l'équilibre et l'inertie, qui engendrent l'activité. Ces qualités provoquent l'activité, et l'activité génère des émissions de carbone qui doivent être éliminées. Chaque jour, notre activité produit beaucoup de carbone dans notre organisme. Cette activité est l'expression même de la triple qualité. Si votre conscience transcende cette triple qualité, vous êtes exempt de toute malice et de toute pollution. Rester au-delà des trois qualités, les traverser tout en conservant un état de conscience pur est un état de conscience. Par exemple, au réveil, votre conscience est fraîche comme une fleur, d'une fraîcheur et d'une harmonie parfaites, jusqu'à ce que vous vous mettiez à l'action. Si vous ouvrez votre réfrigérateur pour prendre du lait et que vous n'en trouvez pas, vous êtes perturbé. Ou bien vous vous dirigez vers votre cuisinière et tentez de l'allumer pour préparer du café ou du thé, mais il n'y a pas de gaz. En l'absence d'ordre, vous êtes perturbé. Ainsi, même à partir d'un état paisible, serein, harmonieux et ordonné, nous basculons vers une forme de perturbation. Imaginons la nature qui demeure imperturbable face à tout ce qui l'entoure et qui s'efforce d'ordonner le désordre. Face au désordre, cette conscience engendre l'ordre. Elle instaure l'harmonie là où règne le conflit. Elle rétablit l'équilibre là où le déséquilibre prévaut. Ce type de nature est appelé le second dans la Hiérarchie. C'est ce que nous appelons Anasuya.

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

4. Service désintéressé - Hanuman

La vie de Hanuman est le reflet authentique d'une dévotion s'exprimant par un service désintéressé.

Lorsque Hanuman rencontra Rama et Lakshmana pour la première fois, il s'approcha d'eux sous les traits d'un brahmane afin de connaître leur identité. Il les accueillit par des paroles respectueuses, éloquentes et d'une correction grammaticale parfaite. Le Seigneur Rama comprit immédiatement que seule une personne versée dans les quatre Védas pouvait s'exprimer avec une telle mesure et une telle perfection. On dit que pour véritablement évaluer les connaissances d'autrui, il faut soi-même maîtriser le sujet. Ainsi, leur toute première rencontre témoigne de la grandeur de chacun d'eux.

Il est fascinant de constater qu'un être aussi érudit et compétent se soit voué corps et âme au Seigneur, se consacrant sans relâche au service de Rama et l'assistant dans sa mission divine.

Hanuman joua un rôle déterminant dans la recherche de la déesse Sita, enlevée par Ravana et retenue captive à Lanka. Il traversa l'immensité de l'océan d'un bond pour atteindre Lanka et s'enquérir du sort et du bien-être de la déesse. Il lui remit l'anneau offert par le Seigneur Rama en signe de réconfort et, en retour, rapporta le 'Choodamani' – un ornement de chevelure incrusté de bijoux – en guise de message pour Rama.

Plus tard, au cours de la guerre acharnée, alors que Lakshmana gisait inconscient après avoir été frappé par les flèches d'Indrajit, le médecin royal indiqua que seule l'herbe Sanjeevani pouvait le ramener à la vie. Sans la moindre hésitation, Hanuman s'envola vers l'Himalaya. Incapable d'identifier précisément la plante, il souleva la montagne tout entière et l'apporta à Lanka afin que Lakshmana puisse être ranimé. Cette herbe aux vertus vivifiantes permit non seulement de sauver Lakshmana, mais aussi de ramener à la vie de nombreux guerriers tombés sur le champ de bataille.

Même durant la grande guerre du Mahabharata, à l'ère suivante, Hanuman honora de sa présence l'étendard du char d'Arjuna et apporta une aide précieuse à ce dernier en suscitant des vents favorables au combat. Il soutint ainsi le Seigneur Krishna dans le rétablissement du dharma durant le Dwapara Yuga.

Dans le Srimad Bhagavata, cette forme de dévotion est désignée sous le nom

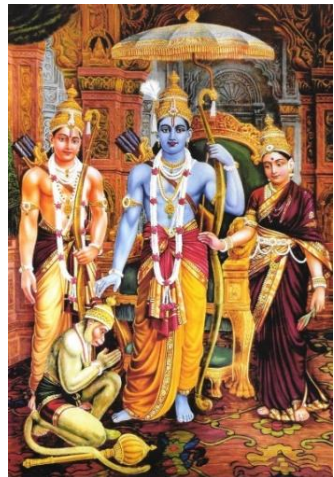
de « Pada Sevanam », ce qui signifie littéralement servir les pieds sacrés du Seigneur. Dans l'iconographie, le Seigneur Hanuman est souvent représenté soit assis aux pieds de lotus du Seigneur Rama, soit ouvrant son cœur pour révéler le Seigneur Rama et Mère Sita y siégeant, symbolisant ainsi la présence éternelle du Seigneur en son cœur.

L'expression « servir les pieds de lotus du Seigneur » recèle une signification intérieure subtile. Le Seigneur n'est pas toujours visiblement présent sous nos yeux. Cependant, lorsque l'on apprend à percevoir la présence divine en tous les êtres et qu'on les traite avec bienveillance — tout en accomplissant ses devoirs envers la famille, les amis, la société et sa profession comme une offrande au Seigneur —, on commence à ressentir la présence du divin en soi. Dans le 'Ramayana', le Seigneur Rama est loué pour ses grandes vertus : il est un homme de principes à la conduite noble et courageuse, il maîtrise sa colère et est exempt de jalousie, entre autres qualités. Évoquer constamment ces attributs incite chacun à les intégrer dans sa propre vie. C'est dans ce contexte que l'on dit souvent que partout où le nom du Seigneur Rama est chanté avec sincérité — ou là où ses qualités sont sincèrement contemplées et mises en pratique — la présence de Hanuman peut être ressentie.

Ainsi, Hanuman incarne le symbole éternel d'une dévotion qui s'exprime par la connaissance, l'humilité, la force et, par-dessus tout, par un service désintéressé rendu aux pieds du Seigneur.

*Composé par Sanath Sripathi sur la base du
Śrīmad Bhāgavatam*

Raja Ravi Varma: Sri Rama

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

ESPAGNE

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

Activités

À travers « Hermanos del Águila », nous poursuivons notre projet de diffusion des connaissances sur les énergies de Tolède et organisons diverses activités, notamment des méditations de groupe lors des pleines lunes (avec un rassemblement spécial pour la célébration de la fête de Wesak/Vaisakh), des solstices et des équinoxes, ainsi qu'un rassemblement inter-groupes durant les premiers degrés du signe du Sagittaire.

Nous collaborons avec les éditions Dhanishtha pour la traduction, l'édition et la transcription d'ouvrages, de séminaires ou de conférences destinés à une publication ultérieure, que ce soit dans la lettre d'information mensuelle ou par l'intermédiaire de la maison d'édition.

Nous contribuons également à la vente d'ouvrages auprès des membres du groupe « Hermanos del Águila » ainsi qu'à certaines librairies spécialisées.

Nous disposons d'ouvrages achetés ou offerts par les membres du groupe eux-mêmes, mis à disposition pour le prêt et la lecture aux autres membres ou sympathisants qui ne peuvent se les procurer, soit pour des raisons financières, soit parce que l'édition est épuisée. Nous proposons aussi des cours et des séminaires dispensés par Maître P. Kumar.

Tous les membres de l'antenne madrilène du WTT participent aux diverses activités du groupe « Hermanos del Águila » (Frères de l'Aigle), fondé en 2007 sous l'inspiration de Maître P. Kumar — initialement sous le nom de « L'Aigle de Tolède », également inspiré par le Maître. Ils sont rejoints par d'autres membres du WTT qui participent en ligne ainsi qu'aux rassemblements annuels, qu'ils soient en présentiel ou virtuels.

Nous organisons des méditations de groupe le vendredi, en nous joignant aux autres groupes du WTT via Zoom. Plus tard, toujours le vendredi, après l'invocation à Garuda, certains rejoignent d'autres membres du WTT pour une séance d'étude organisée par le groupe de Barcelone sur les « Enseignements de Maître Morya ».

Nous participons aux rassemblements organisés par le WTT Espagne, notamment le « May Call » (Appel de mai) en Catalogne ; certains assistent également à la célébration de la pleine lune du Scorpion à Montserrat.

Certains membres du groupe contribuent aux diffusions virtuelles de la méditation du soir, ainsi qu'à celles dédiées à Garuda, Mula et WHHO, via la plateforme Zoom.

La quasi-totalité des membres du groupe participe à la méditation de guérison WHHO, en méditant les jeudis et dimanches à 12 heures lors de réunions virtuelles sur la plateforme Zoom.

L'Image du Mois

Vierge - La Nature Confère des Formes aux Êtres

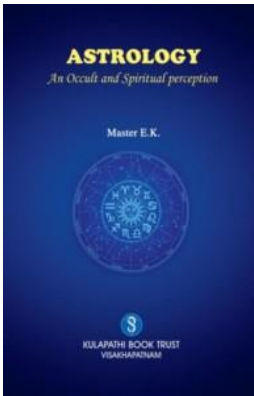
Pour accomplir le but de la vie, la forme est essentielle. C'est par amour pour les êtres que Mère Nature leur donne des formes. Les formes sont réintégrées dans la Nature une fois le but atteint. Cet acte de fusion est également mené par la mère. Une fois l'objectif atteint, il convient de remettre la forme à la même source. Le corps, l'esprit les sens appartiennent à mère nature. Après avoir profité de la journée, alors que vous vous apprêtez à vous endormir, restituez avec gratitude les cinq éléments, le corps et l'esprit au réservoir qu'est la nature. Shambala demande que cette pratique soit effectuée chaque soir lorsque nous nous préparons à nous endormir.

Dr K. Parvathi Kumar : Shambala. Dhanishta, Visakhapatnam

Image composée par Ludger Philips

Revue de Livres

Astrologie-Une Perception Occulte et Spirituelle

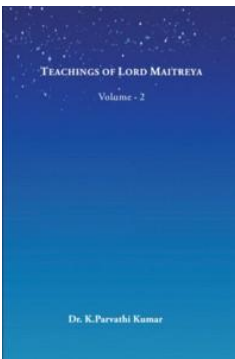

Les anciens Sages indiens comparaient l'astrologie à une lampe dans une pièce. Si vous allumez cette lampe, vous pouvez voir ce qui s'y trouve et vous déplacer sans trébucher ni hésiter. Toutefois, la lumière ne modifie en rien les objets déjà présents dans la pièce. De même, la connaissance de l'astrologie agit simplement comme une lumière dans votre propre vie. Ce recueil de conférences sur l'astrologie, données en Occident par Maître EK, dévoile de nombreux secrets occultes et conduit les chercheurs vers les domaines inconnus de l'éveil spirituel. Ekkirala Krishnamacharya: Astrology - An Occult and Spiritual Perception

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

Order Book: <https://www.aquariusbookhouse.com/product/astrology-an-occult-and-spiritual-perception/>

Enseignements du Maître Koot Hoomi, vol.2

Un bon enseignant confie des tâches à ses élèves, et ceux qui font preuve de constance dans leur travail reçoivent des enseignements. Dispenser des enseignements à ceux qui ne mettent pas cette sagesse en pratique dans leur activité quotidienne provoque une forme de constipation et d'encombrement mental chez les élèves. C'est pourquoi, dans le yoga, l'action rythmée précède la transmission du savoir. L'élève doit cultiver en lui la disposition à recevoir les enseignements – et, par là même, à accueillir la présence de l'Enseignant. Un élève réceptif et cultivé sait tirer le meilleur parti de l'enseignement reçu.

L'ouvrage intitulé 'The Teachings of Master Koot Hoomi' (Vol. 2) rassemble les enseignements du Maître Koot Hoomi tels qu'ils ont été présentés par le Dr K. Parvathi Kumar dans les bulletins d'information 'Vaisakh News Letters'.

K. Parvathi Kumar : Enseignements de Maître Koot Hoomi, Vol. 2

PDF: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/teachings_of_master_koot_hoomi_2.pdf

Order book: <https://www.aquariusbookhouse.com/product/teachings-of-master-koot-hoomi-vol-ii/>

Dates Août/Septembre 2026

astrologiquement importantes

23.08.☉	04:18	Le Soleil entre dans la Vierge
25.08.♂		1883: <i>Anniversaire de Maître MN</i>
26.08.♀	21:18	Début de la 23e constellation Dhanishta (Fin le 27.08. à 22:45)
	21:00	Méditation de Dhanishta
27.08.☾	05:39	Début de la phase de la pleine lune <i>Contemplation sur Gâyatri, la Mère du Monde assise sur le lion</i> 1983: <i>Fondation du WTT - Europe (après WTT - Global) à Genève</i>
28.08.♀	06:18	Pleine lune de la Vierge ☉
03.09.☾	22:55	Début de la 8e phase de la lune décrois. (Fin le 04.09. à 20:44)
03.9. / 04.09.		<i>Anniversaire de Lord Krishna (8e phase de la lune décrois. dans Rohini)</i>
06.09.☉	15:59	Début de la 11e phase de la lune décrois. (Fin le 07.09. à 13:34)
08.09.♂		<i>Anniversaire de Mère Marie</i>
10.09.☾	07:03	Debut de la phase de nouvelle lune, <i>Contempl. sur «La Promesse»</i>
11.09.♀	05:27	Nouvelle lune de la Vierge ●
14.09.☾	03:37	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>
15.09.♂	04:14	Début de la 5e phase de la lune ascend, (Fin le 16.09. à 05:29) <i>Festival de 7 voyantes (Rishi Panchami): Contemplation sur les 7 voyantes de la Grande Ourse, représentés par les 7 rayons</i>
18.09.♀	09:31	Début de la 8e phase de la lune ascend. (Fin le 19.09. à 11:57)
21.09.☾	16:31	Début de la 11e phase de la lune ascend. (Fin le 22.09. à 18:13) <i>Contemplation sur la Mère du Monde comme Gâyatri avec un arc-en-ciel l'entourant comme une auréole autour de la tête</i>
23.09.♀	02:05	Le Soleil entre dans la Balance (Equinoxe de l'automne) <i>Contemplation sur la Hiérarchie Féminine</i>
	05:39	Début de la 23e constellation Dhanishta (Fin le 24.09. à 07:05)
	21:00	Méditation de Dhanishta

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

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

The World Teacher Trust - Global, CH-6440 Brunnen

La Grande Invocation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

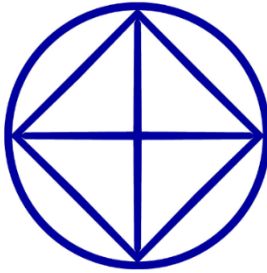
Les fils des hommes sont un, et
je suis un avec eux.
Je cherche à aimer,
non à haïr.
Je cherche à servir
et non à exiger le service dû.
Je cherche à guérir,
non à blesser.

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

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

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

Maître D.K.

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

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

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

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