INFOR THEO-SOPHIA

BELGIE/
BELGIQUE
P.B./P.P.
2890 Sint-Amands
BC 30217

P202038
MENSUEL
Ne paraît pas en Juillet et Août
DECEMBRE 2023

Société Théosophique Belge asbl
Place des Gueux 8
1000 Bruxelles

Editeur responsable
Sabine Van Osta

Abonnement: € 12 par an
Prix au numéro: € 1,5

La SOCIETE THEOSOPHIQUE propose l'approche par l'étude, le discernement et la réflexion, des vérités que contiennent les Sciences, les Religions et les Philosophies du monde.

Elle reconnaît que son bagage d'enseignements ne constitue nullement son patrimoine privé mais celui de l'humanité de tous les temps.

Elle ne s'appuie, par conséquent, sur aucun dogme, et s'abstient de tout prosélytisme.

Elle sait parfaitement que l'intellect est plus actif dans un climat de liberté que dans une atmosphère de contrainte.

L'enrichissement qui résulte dès lors de sa fréquentation incline essentiellement vers l'éthique et le spirituel.

Axée sur la promotion de l'interrelation, elle invite implicitement chacun à cultiver les qualités humaines qui assurent le meilleur équilibre de son être et tendent à l'affranchir des conditionnements et des préjugés.

Société Théosophique Belge asbl
Place des Gueux 8
1000 Bruxelles

La Theosophical Society a été fondée à New York le 17 novembre 1875. Son quartier général international se trouve à Adyar (Chennai) Inde. Elle est un centre de rencontre pour chercheurs de la vérité et elle a des branches partout dans le monde.
Le Centre Théosophique International pour l'Europe est situé à Naarden (Hollande).

La Section Belge a été fondée le 7 juin 1911, et actuellement il y a des Branches à Anvers, Bruxelles et Gand. Elles organisent des conférences et des séances d'étude. Les Branches de Bruxelles et d'Anvers ont une importante bibliothèque.

La tâche primordiale de la Société est d'oeuvrer à la réalisation de ses **trois buts:**

1. ***Former un noyau de la Fraternité Universelle de l'Humanité sans distinction de race, croyance, sexe, caste ou couleur;***
2. ***Encourager l'étude comparée des Religions, des Philosophies et des Sciences;***
3. ***Etudier les lois inexpliquées de la Nature et les pouvoirs latents dans l'homme.***

Sa devise:

IL N'Y A PAS DE RELIGION PLUS ELEVEE QUE LA VERITE

Mission Statement of the Theosophical Society

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life.

La Mission de la Theosophical Society (Adyar)

Servir l'humanité en cultivant une compréhension et une réalisation toujours plus profondes de la Sagesse éternelle, de la transformation spirituelle de soi, et de l'Unité de toute vie.

La maison est située non loin du Rond-Point Schuman, du square Marie-Louise, Ambiorix et de la place Jamblinne de Meux.

Accès :

Voiture: partez à temps (trafic), parking aisé
Metro: à partir du Rond-Point Schuman, prendre bus 12, 21 ou 79
Bus: 63, 12, 21 et 79 (arrêt face à l'immeuble)
28 et 61 (arrêt Place Jamblinne de Meux)

A partir des GARES :
MIDI: métro jusque Shuman ensuite 12,21 ou 79
NORD: 61 direct jusque Place Jamblinne de Meux
CENTRALE: 63 direct
LUXEMBOURG: 12 et 21 directs
SHUMAN: 12, 21 ou 79

Liberté de Pensée

Étant donné que la Société Théosophique s'est répandue largement dans le monde, et que des fidèles de toutes les religions sont entrés dans ses rangs sans abandonner les dogmes, enseignements et croyances de leur credo particulier, il semble utile d'insister sur le fait qu'aucune doctrine ou opinion, par quelque personne qu'elle puisse être enseignée ou soutenue, ne s'impose à l'acceptation des membres de la Société Théosophique, et qu'il n'en est aucune qu'ils ne puissent à leur gré accepter ou rejeter. L'approbation des trois buts est la seule condition imposée aux sociétaires.
Aucun instructeur ou auteur - de H.P Blavatsky à ceux de nos jours - n'a autorité pour imposer à nos membres ses enseignements ou opinions. Tous les sociétaires ont un droit égal de s'attacher à tel instructeur ou telle école de pensée qu'ils peuvent choisir, mais ils n'ont pas le droit d'imposer leur choix à d'autres. Les candidats à des fonctions quelconques dans la Société ou les votants, ne sauraient être déclarés inéligibles ou inaptes à voter du fait de leurs opinions quelles qu'elles soient, ou du fait qu'ils appartiennent à une école de pensée quelconque. Les opinions ou les croyances ne confèrent pas de privilèges et ne sont cause d'aucune infériorité.
Les membres du Grand Conseil de la Société demandent instamment à tous les sociétaires de soutenir, de défendre et de respecter ces principes fondamentaux de la Société Théosophique, et aussi d'exercer, sans crainte leur droit à la liberté de penser et d'exprimer leur pensée dans les limites de la courtoisie et des égards dus à autrui.

(Résolution de 1924 du Conseil Général de la Société Théosophique, Adyar)

La Mère de toutes les vertus

Trân-Thi-Kim-Diêu

Un des Sutras bouddhistes, le Maha-Prajnaparamita Sutra, résumé dans le Sutra du Coeur, raconte comment le disciple Sariputta a questionné son Maître, le Bodhisattva Avalokitesvara, sur la nature du mental et de la sagesse: « Comment peut-on instruire celui qui désire la sagesse (des Buddhas) qui libère tous les êtres du samsara ? » La réponse est celle-ci : « Cette personne devrait savoir que la forme est le vide, que le vide est la forme... Elle devrait savoir que le mental est le vide, que le vide est le mental... Dans cette grande sagesse, tout a le caractère du vide... Comprendre le vide est une conséquence de la sagesse. » Le verset suivant résume l'état du mental de celui qui aspire à la sagesse libératrice :

> *Les étoiles, l'obscurité et la lumière,*
> *Un fantôme, une goutte de rosée, un nuage,*
> *Un songe, un éclair, une bulle d'air :*
> *C'est ainsi que toute chose devrait être vue.*
>
> Le Sutra du Diamant

Ce Sūtra du Diamant, daté de 868 ap. J.-C. (dynastie Tang) et conservé à la British Library, est le plus ancien ouvrage complet imprimé - que l'on appelle banhua - et daté à nous être parvenu.

Un mental qui voit toutes choses comme une bulle d'air dans l'espace, un éclair passager dans le temps. La vertu est la qualité inhérente à cet état qui permet de voir la relativité des choses, c'est-à-dire leur nature irréelle. La vision doit venir d'un niveau de conscience qui est au-delà du relatif irréel, où toutes choses existantes sont pour ainsi dire « vides » à cause de leur irréalité.

Qu'est-ce que le vide? Notre expérience la plus commune dans la vie est seulement celle de la séparativité. Consciemment, au niveau physique, nous voyons les autres et toutes les choses qui nous entourent comme séparés, indépendants les uns des autres. II y a, inconnues de nous, les frontières mentales créées par la fixation du « moi ». Ces frontières agissent comme un écran coloré filtrant toutes les perceptions et leur donnant la couleur de l'écran. L'expérience du vide démolit ces frontières et montre l'état de relation entre toutes les choses. De plus, elle dévêt l'expérimentateur de son identité en tant qu'expérimentateur. Elle déchire ainsi le voile entre l'observateur et l'observé, voile qui altère la vision du réel. L'expérience du vide ne diffère pas du vide lui-même, quand l'expérimentateur s'immerge dans l'objet de l'expérience. Quand ceci se produit, toutes les limites définissant la dualité s'évanouissent en même temps que la vision dualiste. Ce vide est le vide du nom et de la forme qui caractérisent les entités séparées. C'est l'absence d'un mental discursif, différenciateur, l'absence d'identité et de nature personnelles. C'est *sunyata.*

Selon les Bouddhistes Mahayana, prajna ou la sagesse n'est pas seulement le résultat de l'immersion du connaisseur dans le connu. Elle donne aussi naissance à la compassion, *karuna*, qui interagit avec la sagesse et l'augmente en retour. Les deux agissent comme les fondations de la véritable illumination, qui briserait le cercle de l'ignorance et des naissances sans fin, la chaîne de causalité de la souffrance.

Sans vouloir définir la compassion, iI est utile de connaître sa nature. Un être humain moyen fonctionne généralement sur la base de tendances créées par l'égoïsme. L'égoïsme est un mouvement fermé, se rassemblant sur lui-même et se fermant à toute chose extérieure. La compassion est l'inverse, avec une courbe ouverte s'étendant au-delà de ses propres limites. Elle va contre l'instinct de préservation et accueille toutes les choses et tous les êtres des mondes aussi bien extérieurs qu'intérieurs. Elle inclut tout sans préférence ni distinction. Ce mouvement est le mouvement de la conscience incluant tout dans sa courbe de compassion qui embrasse l'univers tout entier. La conscience est alors à son niveau le plus profond. Là, elle est le mental infini ou la Pensée Divine.

HPB se réfère fréquemment à la Pensée Divine comme étant l'aspect positif d'alaya (Collected Writtings, X-353) et à l'essence d'alaya comme étant l'amour (CW, XII, 55 - La Voix du Silence, III, 69) ou

la compassion. Elle nous rend sensibles à la souffrance des autres, la ressentant comme la nôtre. On ne peut que se sentir profondément ému en reconnaissant qu'on a dans une certaine mesure contribué à la souffrance générale. On ne peut que souhaiter sortir de l'impasse de l'illusion et du désespoir de l'humanité à laquelle on appartient afin d'aider les autres à le faire. C'est plus qu'un simple souhait. C'est une intense aspiration à la libération de la ronde des naissances et des morts.

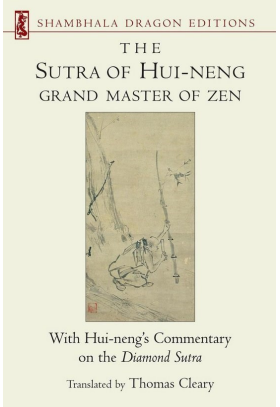
Etre profondément ému à la vue de la souffrance des autres nous met sur le chemin de la recherche de ses causes. A partir de là, ce qui importe est l'intensité de la recherche, parce que d'une certaine façon la graine de la compassion a germé dans l'âme humaine. Comme cette compassion est « cristallisée dans notre être véritable » (CW, XII, 114), il lui est possible de se révéler et de se développer en chacun.

La compassion ne signifie pas assumer les soucis et la confusion qui affectent ceux que nous comprenons mais briser les habitudes de pensée qui donnent naissance à de telles souffrances. En scrutant le mouvement de la pensée, on peut trouver que, là où il y a le calme, une différente qualité de pensée s'installe. Elle a toujours été là, bien sûr, mais voilée par la multitude des pensées. Dès que les pensées se calment, le mental révèle ses qualités inhérentes qui ne sont pas différentes de celles du Mental Universel. Cette expérience témoigne de ce que nous connaissons en théorie, à savoir que le mental personnel n'est qu'un reflet de Mahat (CW, XII, 371).

Les causes de l'action sont un substratum recouvert de pensées, de sentiments et de désirs. Quand le substratum est libre de toutes les manifestations secondaires, telles que pensées, sentiments, désirs, son état originel est vu dans son ainsité. Voir, pénétrer ce substratum, est *dharana*; comprendre sa nature est *dhyana*, et demeurer en elle est *samadhi*. Tout le processus, voir, comprendre et demeurer dans ce substratum, produit prajna ou la sagesse. C'est pourquoi la sagesse ne peut pas être enseignée, elle est expérimentale, mais chacun peut l'atteindre.

Dès qu'on s'échappe de l'état d'ainsité, le mouvement de la pensée s'élève. Les vertus doivent alors être cultivées afin d'éviter ce qui est pire. Mais le fait de cultiver les vertus ne peut pas restaurer l'état de conscience embrassant tout. Bien que les vertus puissent fleurir, elles ne peuvent pas être recherchées comme des moyens de développement spirituel. L'état de conscience qui est leur source s'est déjà évanoui. Un mental enraciné dans l'ainsité ne s'attache nulle part; il ne cherche pas à développer les vertus, ni ne cède à la tentation du dualisme et des cinq sens. Il n'y a pas de meilleure expression pour résumer cet état du mental que la dernière stance donnée avant sa mort par Hui-Neng, le sixième Patriarche du Bouddhisme Chan (après Bodhidharma) :

> *Imperturbable et serein, l'homme idéal ne pratique aucune vertu.*
> *Maître de lui et sans passion, il ne commet aucun péché.*
> *Calme et silencieux, il renonce à voir et à entendre.*
> *Egal et droit, son mental ne demeure nulle part.*
>
> Le Sutra de Hui-Neng



« Nulle part » ici signifie partout, « sans limite dans l'Espace et infini dans le Temps » C'est alaya. Paradoxalement, le vide (sunyata) est plénitude. Le vide de la nature personnelle du monde manifesté équivaut à la plénitude de l'ainsité du même monde. La plénitude n'est pas opposée au vide. Les deux indiquent la même Réalité Unique sous-jacente au manifesté et au non-manifesté.

De la Réalité jaillissent les quatre vertus de l'Infini : bienveillance (maitri), compassion (karuna), joie (mudita) et équanimité (upeksha). Le monde manifesté est un dans lequel des ondes de bienveillance, d'amour-compassion, de béatitude et d'harmonie, se déversent constamment au bénéfice de tous les êtres sans distinction. Par ces grandes vertus, avec la force de l'amour protecteur d'une mère et le souci qu'elle a de son unique enfant. Cela chérit toutes les créatures, nourrit tous les êtres éternellement. Infiniment bienveillant, Cela s'appelle la Bonté universelle. Les occultistes le révèrent comme la Vérité. Les artistes l'adorent comme la Beauté.

The Theosophist août 1997

Le Lotus Bleu janvier 2003

A la demande de quelques membres, nous publions ci-dessous, le texte lu le 7 octobre 2023, à l'occasion de la commémoration de la naissance d'Annie Besant le 1 octobre 1847.

Le Christ en nous

Annie Besant

Dans le Sermon sur la Montagne, qui résume en quelque sorte tous les grands enseignements du Christ, se trouve un verset que nos contemporains ne semblent pas comprendre dans sa pleine et véritable acception.

Le Confiteor dit que Dieu a créé l'homme pour être immortel et l'a fait pour être une image de sa propre éternité, et dans les écritures hébraïques, il est dit également que Dieu fit l'homme à sa propre image.

Cette pensée sublime se trouve dans toutes les grandes religions fondées par ceux qui furent envoyés des régions célestes pour montrer, aux différentes sous-races de l'humanité, des époques diverses et selon des modes variés, le chemin qui mène à Dieu. Et il fut dit par l'un des plus grands de ces Messagers, Celui qui apparut en Orient, première manifestation après que le Seigneur Bouddha eut atteint l'illumination et vint apporter au peuple Hindou le Message de la Grande Loge, il a été dit par Lui : Par quelque voie qu'un homme vienne à moi, c'est sur cette voie que je l'accueille, car toutes les voies sont miennes. Et dans la suivante de ses sublimes manifestations, dans les paroles du Sermon sur la Montagne auxquelles je faisais allusion, nous trouvons la pensée sur laquelle je désire concentrer votre attention.

Le Christ lui-même l'a dit : « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ».

Voilà un commandement formidable, semble-t-il, et pourtant, tombant des lèvres de Celui qui est Vérité, nul parmi ceux qui se réclament de Son nom ne saurait reculer devant son application complète.

« Parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Voilà l'ordre que vous donne Celui dont vous invoquez le nom, Celui dont vous vénérez la croix. Et peut-être n'est-il point mauvais, peut-être n'est-il point déplacé que dans cette allocution je vous demande de réfléchir à la signification de ces paroles, signification qui n'a jamais fait trembler ceux qui purent L'approcher de plus près et qui a été répétée sans relâche au cours des nombreux siècles qui ont suivi. Quelque profond que soit le sentiment de notre propre faiblesse, quelque convaincus que nous soyons de notre propre imperfection, il nous faut nous rappeler qu'unis à l'Esprit Eternel, formés à l'Image de l'Eternel, bien qu'enfermés dans la matière et doués des imperfections qui sont le partage de toute limitation de la forme, la seule chose qui nous soit nécessaire, c'est le temps. Le temps qui nous permettra de vaincre peu à peu la matière, Instrument futur de notre service au profit de nombreuses humanités, le temps pour arriver à maitriser nos émotions au point de les diriger toutes vers le haut, non pas en quête du désir de la chair, mais de la volonté de Dieu - le temps nécessaire pour guider vers la paix de l'Esprit notre mental agité (dont il a été dit justement qu'il est aussi difficile à dompter que le vent) et lui enseigner son véritable rôle dans la constitution de l'homme. Qu'il sache qu'il doit se laisser guider et non tenir la bride, obéir et non commander. Car de même que le feu, le mental est un excellent serviteur mais un maître destructeur, et notre tâche la plus ardue peut-être est d'enchaîner ce mental rétif à la volonté de l'Esprit.

Et vu l'immensité de la tâche, le temps nécessaire nous a été accordé pour la mener à bien ; car en chacun de nous, quelque faible qu'il se sente, quelque insuffisante que soit sa préparation, l'Esprit, qui est divin, n'a pas d'autre destinée que celle de refléter la gloire de l'Esprit éternel et d'être le maître de tout ce qui n'est pas de sa nature.

Réfléchissez un moment à ce qu'impliquent ces mots étonnants : « Soyez donc parfaits ». Cela serait presque à désespérer si nous n'avions l'exemple de ceux qui ont triomphé, qui ont accompli l'ordre de leur Seigneur et rayonnent dans les régions célestes comme des soleils éclairant notre route.

C'est ce qui a inspiré à saint Paul, le grand Apôtre, nommé l'Apôtre des gentils en raison de l'univer-

salité de sa mission et de son influence, la grande et unique prière qu'il faisait pour ses convertis.

Prenant comme point de comparaison la lutte et la souffrance qui précèdent la naissance physique de l'enfant du sein de sa mère, il leur disait : « Mes petits enfants que j'enfante de nouveau jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous », (Saint Paul, Ep. aux Galates, IV, 19). Telle est la possibilité qui nous est offerte sur la vaste route du progrès, si énorme dans ses conséquences, si écrasante, que le genre humain risque de se décourager devant la magnificence d'un exploit aussi irréalisable en apparence. Pourtant il n'est pas pire blasphème, pas pire négation de l'existence de la divinité que ceux de l'homme qui répond : « Je ne puis » quand Dieu lui dit - « Tu dois ».

Et si nos yeux peuvent s'ouvrir assez grands pour apercevoir l'occasion qui nous est offerte dans la prière du grand Apôtre - un apôtre qui commença d'étrange façon son apostolat en participant au meurtre du premier martyr de la foi chrétienne - si nous avons la bonne volonté de donner raison à sa prière, il convient que nous reconnaissions qu'en chacun de nous Christ est né.

Copie grecque de la première page de l'épître de Paul aux Galates (150 à 250 ap. JC.
Université du Michigan

Puis, plongeant plus loin notre regard, nous apercevons une possibilité encore plus grande, à laquelle avec le temps, nous devons tous parvenir, l'épanouissement en nous de la pleine stature du Christ. Si nous manquons de sagesse au point de placer notre origine dans le péché et non dans la divinité, alors en vérité nous perdrons courage devant ce qui paraît irréalisable. Mais si vous vous rendez compte du fait que vous employez, en vous adressant à Celui qui est vérité, cette formule affirmant qu'il nous a faits à l'image de sa propre éternité, alors certainement il n'y a pas de raison, il ne peut pas y avoir de raison pour que la semence divine qui est en nous ne puisse se développer en la stature du Christ.

Ce n'est encore qu'une semence, non un épanouissement : mais dans la graine se trouve la vie de la plante qui lui impose son destin inéluctable. Et aussi sûrement que le gland tombé sur un sol fertile, abreuvé de soleil et de pluie, fortifié par des saisons de sécheresse et de vent, des mois d'inondation, peut se développer en un chêne, un chêne puissant qui étend ses larges branches pour protéger le voyageur fatigué, aussi sûrement que s'offre à chacun de nous l'Inévitable destinée finale qu'il nous est loisible de retarder mais non d'annuler, en vertu de laquelle cette semence de divinité, déposée dans notre nature humaine dans un passé indéfiniment reculé, nourrie de joie et de tristesse, fortifiée par l'épreuve et par le bonheur, commence après bien des saisons sa croissance régulière et déjà montre au-dessus du sol la pousse de la jeune plante. Et c'est aussi sûrement qu'au cours de bien des saisons, que nous appelons des vies - vies passées dans ce monde physique, dans l'état intermédiaire et dans les régions célestes où tous les espoirs et toutes les aspirations se transforment en facultés et en pouvoirs - que cette semence se développera indéfiniment à la ressemblance de l'Esprit éternel d'où elle est venue.

Pour chacun d'entre nous le moment viendra d'atteindre le point d'épanouissement symbolisé par la naissance du Christ intérieur et cet épanouissement continuera vie après vie et siècle après siècle jusqu'à ce qu'il se manifeste et que dans les régions célestes nous soyons reconnus pour ce que nous avons toujours été depuis que l'Esprit s'est incarné en l'homme mortel: pour le Fils éternel, le Fils du Père éternel, un Sauveur, un Rédempteur pour nos frères plus jeunes et une lumière rayonnante sur la voie qui mène à une sagesse toujours plus haute, à un amour toujours plus profond, à une foi toujours grandissante qui devient la vie même des choses que nos yeux sont impuissants à percevoir, jusqu'à ce que nous, qui paraissions si faibles, nous devenions aussi puissants que les majestueux archanges. Nous verrons alors le sentier, le long sentier que nous avons parcouru et nous saurons avec certitude ce dont tout d'abord nous n'avions qu'une vague impression, puis peu à peu une intuition plus claire, nous saurons que nous faisons partie de ceux qui, étant d'essence divine, ont développé la volonté qui est une avec celle de Dieu, et nous connaîtrons la plus grande des joies : le service qui est la liberté parfaite.

Lotus Bleu mars 2001
(Allocution prononcée à Sydney en 1922)

Bruxelles
Programme
Décembre 2023

Branches

Le samedi 02/12/2023 à 16h.: Paris
Les Lettres des Mahatmas

Le samedi 9/12/2023 à 15h.: Cours
La Lumière sur le Sentier
Lien Zoom: ***https://us02web.zoom.us/j/82574341417***

Le dimanche 10/12/2023 à 15h.:
Méditation
par Valérie Ortegat
Uniquement en présentiel au Siège !!!

Le mercredi 13/12/2023 à 20h: Study
Glimpses on the Psychology of Yoga
Lien Zoom: ***https://us02web.zoom.us/j/86123988346***

Le samedi 16/12/2023 à 15h.: Conférence
Nature, purification et maîtrise des 7 corps de l'homme: le corps astral
Lien Zoom: ***https://us02web.zoom.us/j/82574341417***

Le lundi 18/12/2023 à 18h.: Etude
Les Yoga Sutras de Patanjali
Lien Zoom: ***https://us02web.zoom.us/j/83840794329***

Le samedi 23/12/2023 à 15h.: Conférence
La pensée de J. Krishnamurti
Lien Zoom: ***https://us02web.zoom.us/j/82574341417***

Ordre de Service Théosophique

Le lundi 18/12/2023 à 19h.: Méditation
Méditation de Guérison (uniquement pour membres)
Lien Zoom: ***https://us02web.zoom.us/j/83840794329***

Renseignements sur la Société Théosophique et ses activités:
Sabine Van Osta - Secrétaire Générale
+32 486 631 997 president@ts-belgium.be

Renseignements sur l'Ordre de Service Théosophique Belge
Helmut Vandersmissen
+32 473 820 806 tos@ts-belgium.be

Secrétariat
Lieve Opgenhaffen
+32 476 879 968 secretary@ts-belgium.be

Bruxelles
Contacts

Branche Centrale
La pensée de J. Krishnamurti
Sabine Van Osta - +32 486 631 997
branche.centrale@ts-belgium.be

Branche Lumière (Tak Het Licht)
Les Yoga Sutras de Patanjali
Alain Delcroix
branche.lumiere@ts-belgium.be

Branche Blavatsky
Méditation de guérison OST
(uniquement pour les membres)
Myriam Debusscher - +32 477 963 022
branche.blavatsky@ts-belgium.be

Brussels Lodge (Branche de Bruxelles)
Glimpses on the Psychology of Yoga
Sabine Van Osta - +32 486 631 997
brussels.lodge@ts-belgium.be

Le dimanche 10/12/2023 à 15h.
Méditation

La méditation est un outil offrant une voie d'accès à l'Etre en soi et à son évolution. Elle nous permet de développer la conscience de l'Etre en nous pour vivre de manière plus alignés par rapport à celui-ci.
Les pratiques proposées viseront principalement à réaligner nos différents corps, à en acquérir une plus grande maîtrise pour permettre progressivement une connexion à notre Etre intérieur. Les effets d'une pratique régulière sont nombreuses comme notamment le ressenti de plus d'harmonie, de sérénité, de détachement, de cohérence intérieure, de confiance en soi....

Uniquement en présentiel au Siège
Place des Gueux 8
1000 Bruxelles

Informations: GSM 0486 631 997 ou
branche.centrale@ts-belgium.be

Société Théosophique Belge asbl

Pour devenir membre de la Société on ne demande pas au candidat quelles sont ses opinions philosophiques ou religieuses; mais on exige que chacun ait la même et plus grande tolérance pour les opinions des autres qu'il demande pour les siennes.

Les conditions pour devenir membre affilié sont d'accepter expressément les trois objectifs:

1. Former un noyau de la fraternité universelle dans l'humanité, sans distinction de race, de credo, de sexe, ou de couleur.
2. Encourager l'étude comparée, des religions, des philosophies et des sciences
3. Etudier les lois inexpliquées de la Nature et les pouvoirs latents dans l'Homme.

Toutes les informations pour devenir membre peuvent être obtenues via mail: info@ts-belgium.be ou via GSM 0486 631 997

Site web: https://ts-belgium.be

Cotisations

Période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024:

Société Théosophique Belge: € 53 au mininum

(Lors de l'adhésion, une contribution unique de 15 euros sera demandée pour les frais administratifs)

Ordre de Service Théosophique: € 7 au mininum

Abonnements

Période du 1er janvier au 31 décembre 2024

Lotus bleu: € 38 pour membres, € 43 pour non-membres

Infor-Théosophia: € 12 (10 numéros)

Banque: Bpost BE81 0000 1422 2624

Participation aux frais:

Conférences: € 3 pour membres, € 7 pour non-membres

Etude: contribution volontaire pour membres, € 3 pour non-membres

In Memoriam

C'est avec tristesse que nous annonçons le décès inattendu de ***Monique Peeters****, le 16 octobre 2023.*

Elle fut admise comme membre de la Société Théosophique Belge asbl, le 12 octobre 1999 et a été un membre actif de la Loge Antwerpen pendant de nombreuses années.

Depuis 2002, elle fit également partie de l'Organe d'administration (Conseil d'Administration) de la Société Théosophique Belge asbl pendant un certain temps.

Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses connaissances.

Nous lui souhaitons un voyage prospère vers la Lumière.