

INFOR

THEO-SOPHIA

BELGIE/
BELGIQUE

P.B./P.P.

2890 Sint-Amands

BC 30217

P202038

MENSUEL

Ne paraît pas en Juillet et Août

MARS 2024

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 SOCIÉTÉ 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 inexplorées de la Nature et les pouvoirs latents dans l'homme.*

Sa devise:

IL N'Y A PAS DE RELIGION PLUS ELEVÉE QUE LA VÉRITÉ

**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 source de l'énergie spirituelle

Radha Burnier

Il est important de découvrir la vraie source de l'énergie spirituelle. Quelques-uns d'entre vous ont peut-être lu ces paroles de Sri Ram :

Il y a beaucoup de membres qui s'attendent à ce que les leaders de la Société soutiennent leur enthousiasme. Ils parlent du triste déclin de la Branche et disent que jadis, quand tel ou tel était leader, il y avait beaucoup de vitalité et d'enthousiasme. Mais, dans une telle remarque, leur propre responsabilité est oubliée. Il s'agit de ce que chaque membre fait, ici et maintenant, pour créer l'enthousiasme. Se contenter de compter sur quelqu'un d'autre, si haute que soit sa position, ou sur les Maîtres, pour transformer les conditions qui ont cours, ou même compter sur Dieu, en

priant de produire les changements qu'apparemment il veut que nous produisions nous-mêmes, c'est réellement une attitude puérile.

Il y a une source d'énergie et d'inspiration qui est plus constante, facilement disponible, et qui ne se tarit jamais. Cette source d'énergie qui ne diminue jamais, ni avec le temps, ni avec l'âge, mais au contraire coule plus librement et plus abondamment quand nous apprenons à la laisser faire ainsi, est en nous. Chacun de nous doit découvrir cette source, ce jaillissement éternel. Autrement, nous devenons dépendants des autres pour nous stimuler ou nous conduire. Il y a des gens qui ne peuvent se passer d'assister aux conférences d'une personne particulière, la suivant à travers le monde, l'écoutant tout le temps. A la fin, ils ne sont pas meilleurs qu'avant, ou au moins il n'y a pas de différence visible.

Nilakanta Sri Ram

Où pouvons-nous découvrir une source intarissable d'inspiration et de vitalité, si ce n'est en nous-même, car nous sommes toujours avec nous-même. Nous ne pouvons pas nous échapper de nous-même. Cette source est là - seulement nous devons apprendre à puiser la lumière, l'énergie et l'inspiration cachées.

La question fut posée à un érudit Bouddhiste : "Qui est le Bouddha ?" et sa réponse fut : "La conscience éveillée". Le Bouddha n'est pas nécessairement une figure historique, ou quelqu'un vivant dans un lointain monde de conscience cosmique. Le Bouddha peut être là, mais il est aussi ici "plus près que nos mains et nos pieds". La signification littérale du mot Bouddha est "l'éveillé", et ce principe qui doit être éveillé est la source d'inspiration et d'énergie. C'est le Christ en soi.

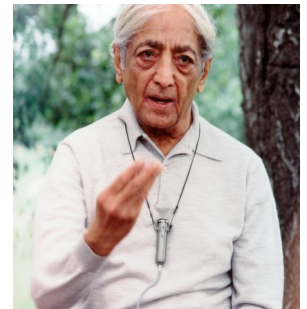
Le Christ a été appelé "le seul sage conseiller". Ceci est une vérité absolue, car en dedans est la conscience, potentiellement ou effectivement éveillée, et c'est le seul sage conseiller. Considérons cela plus soigneusement. Nous pouvons dire qu'il y a partout de l'inspiration. Je me sens inspiré quand je marche dans les bois, quand je suis avec la nature. C'est vrai. Mais vous vous sentez inspiré seulement quand votre conscience est réceptive à la nature, à la présence des arbres, non pas seulement à la substance des arbres. Un autre jour, il se peut que vous soyez anxieux, effrayé, préoccupé, et la nature ne vous offre aucune inspiration. Il y a des gens qui ne trouvent pas d'autre utilité aux arbres que de les couper. De même, quand un professeur parle, ou un conférencier, nous puisons de l'inspiration, mais seulement quand nous sommes ouverts à ce que dit le conférencier, à ce qu'enseigne le professeur. En d'autres mots, quand la conscience est réceptive.

Quelle est la différence entre un état de réceptivité et un état de non-réceptivité ? La réceptivité implique que la conscience, ou une zone particulière de la conscience, soit ouverte d'une certaine manière. Alors elle semble puiser de l'inspiration et de la sagesse partout. Si elle n'est pas ouverte, le professeur peut parler, le conférencier peut dire quelque chose de très beau, cela ne produit aucun impact. Si les gens croient que les mots proviennent d'une personne spirituellement importante, ils peuvent dire : "oui, j'accepte ceci", et puis transformer les enseignements pour les adapter à leurs propres opinions ou idées préconçues. C'est ce qui arrive dans toutes les religions. Tous, nous voyons, entendons et comprenons seulement ce que nous nous rendons capables de recevoir. Si

notre conscience n'arrive pas au point où elle pourrait être inspirée, il n'y a aucune inspiration venant de l'extérieur. Nous sommes tous de temps en temps réceptifs à quelque chose, ce qui est bon. Nous recevons de l'inspiration d'une promenade dans un bel endroit, du contact avec une autre personne, d'une réflexion sur la vérité énoncée dans un livre, du fait de s'asseoir un moment dans une église ou un temple plein de beauté. L'inspiration est temporaire, puis elle disparaît. On ne peut pas toujours être assis dans une église. Si on devient dépendant, c'est mauvais. Si les choses deviennent "familières", elles perdent leur charme après un moment. Mais si nous sommes ouverts, non seulement certaines choses, aux moments passés dans l'église ou dans la nature, ou à une personne particulière, s'il y a un état d'ouverture, c'est un éveil de notre propre conscience. Le degré peut varier, mais à n'importe quel degré que la conscience soit éveillée, l'énergie s'écoule. On peut dépenser cette énergie, mais puisqu'elle s'écoule d'elle-même, elle est toujours renouvelée.

Considérons quelques mots de Krishnamurti :

La plupart d'entre nous ont très peu d'énergie. Nous la dépensons en conflit, en lutte. Nous la gaspillons de différentes manières - non seulement sexuellement, mais aussi une grande partie est dépensée en contradictions et dans la fragmentation de nous-même qui apporte le conflit. Le conflit est en définitive un grand gaspillage d'énergie. Le 'voltage' décroît. Non seulement l'énergie physique est nécessaire, mais aussi l'énergie psychologique, avec un mental qui soit immensément clair, logique, sain, non distordu, et un cœur qui n'ait aucun sentiment que ce soit, aucune émotion mais la qualité de l'abondance de l'amour, de la compassion. Tout cela donne une grande intensité, une grande passion. Vous avez besoin de cela, autrement vous ne pouvez pas vous mettre en route vers cette chose qu'on appelle la méditation. Vous pouvez vous asseoir jambes croisées, respirer, faire des choses étranges, mais vous ne l'atteindrez jamais.

Nous dépensons beaucoup d'énergie dans toutes sortes de choses futiles. Le conflit bien sûr est une perte d'énergie, mais outre le conflit il y a de nombreuses distractions qui nous épuisent : les futilités dont nous parlons, les événements sans importance qui emprisonnent nos pensées, et ainsi de suite. Si nous examinons nos vies quotidiennes, nous pouvons voir toute cette dépense d'énergie. Les petits désirs, vouloir être président de quelque chose, ou chercher l'appréciation et les remerciements, peut-être vouloir obtenir plus de reconnaissance que quelqu'un d'autre, les petits accomplissements, les petites possessions - il y a tant de choses superficielles qui attirent notre attention. Tout cela, c'est de l'énergie gaspillée. Quant au conflit, il épuise l'énergie, même les petites frictions, les incompréhensions, l'aversion pour une autre personne, l'intolérance, l'anxiété, la crainte, les soucis. Cette sorte d'énergie n'est pas spirituelle, si nous pouvons la considérer comme de l'énergie, parce qu'elle est productive de ce qu'on appelle généralement de la souffrance. Elle ne nous laisse pas en paix et heureux. L'énergie spirituelle, au contraire, apporte avec elle les dons de l'esprit, un sens d'harmonie, d'affection pour tous, de beauté et de sagesse.

Comment l'énergie sans limite de la nature spirituelle en nous, qui est cachée, non éveillée, peut-elle se révéler et s'écouler librement ? Peut-être doit-on commencer par se dégager du corps et de ses sensations. Nous croyons que le mental cérébral est nous-même. Nous devrions nous demander s'il en est ainsi. C'est le mental cérébral qui nous pousse à acquérir, à combattre, avoir peur. Il est basé sur les mémoires, les pensées du passé et les préjugés. Quand toutes ces mémoires inutiles et ces préjugés prennent fin, il y a une nouvelle naissance. Chaque jeune enfant a de l'innocence et du charme, parce que le fardeau du mental cérébral a été abandonné. De toute évidence, le mental cérébral n'est pas la vraie source de l'énergie spirituelle. Cependant nous sommes en effet absorbés en lui et identifiés à lui. Pouvons-nous nous en dégager ?

H.P.B. a écrit : *La méditation, l'abstinence, l'observation des devoirs moraux, de bonnes pensées, de bonnes actions et des paroles bienveillantes, de même que la bonne volonté pour tous et l'entier oubli de soi, sont les moyens les plus efficaces pour obtenir la connaissance et à se préparer à la réception de la plus haute sagesse.*

La vie éthique ne peut pas être ignorée si on aspire à trouver cette Énergie infinie, constante source

d'inspiration. La vie non éthique est l'expression du mental cérébral, la conscience superficielle du soi extérieur avec ses mémoires, sa connaissance, ses désirs et ses distractions, son arrogance, ses craintes et ses espoirs. Le sens du moi doit mourir et céder la place à la vastitude de la vie. Selon Krishnamurti, il n'y a pas de méditation sans rectitude. On peut utiliser le mot qu'on aime : retenue, rectitude, vie éthique, discipline, autodiscipline. Le mot n'est pas important, mais le fait qu'il implique est important.

Pourquoi toute véritable école religieuse parle-t-elle de moralité ? Non pas de moralité conventionnelle, parce que la moralité d'une population, d'une époque ou d'une société particulière, peut être une forme d'immoralité. C'est souvent un compromis, basé sur la convenance du moment. Les vies aussi sont faites de cette façon. Ce qui nous concerne, c'est la vraie moralité. Qu'est-ce qui est vraiment éthique ? Ceci est certainement en rapport avec l'unité de la vie, l'expérience de la non-séparativité de toutes les formes de vie. L'enseignement du Yoga considère l'éthique comme la base de la méditation, et pour cette raison les pratiques appelées Yama et Niyama sont prescrites. Le Sentier selon le Bouddhisme exige des moyens d'existence justes, moyens qui ne nuisent pas aux autres, la pensée juste, la parole juste, et ainsi de suite. Nous pouvons trouver la même chose dans d'autres enseignements.

Sans l'observation de soi, sans apprendre à mener une vie droite et éthique, il est impossible d'atteindre la nature spirituelle profonde. Si nous croyons que la méditation est séparée de la vie quotidienne, l'insuccès peut être prédit dès le commencement. C'est ce que font beaucoup de personnes. Elles donnent un peu de temps à la "méditation", répètent des formules pour calmer le mental pendant un moment, et puis cette activité cesse et la vie quotidienne reprend son cours qui est tout à fait différent. Mais la méditation est le fait d'entrer en contact avec cette source profonde d'énergie qui appartient à la nature spirituelle. Pouvons-nous faire cela si nous sommes dominés par la personnalité extérieure ? Nous devons nous souvenir que la vie non éthique, superficielle, du mental cérébral est la cause des perturbations. Le "moi" peut troubler toutes choses. Quand il rencontre un grand instructeur, il est encore en conflit, comme cela est symbolisé par les actes de Judas ou de Devadatta, qui s'opposa au Bouddha. Ainsi le moi peut faire un problème de tout, créer une dispute s'il n'y en a pas. Si nous ne nous occupons pas de cela, et en même temps souhaitons trouver la paix et le silence par la méditation, nous tentons l'impossible. Le moi et le silence ne peuvent pas coexister. Sans moralité, la méditation, c'est-à-dire le chemin vers cette nouvelle énergie profonde, n'est pas possible.

Dans le monde moderne utilitaire, toute l'idée de retenue et d'autodiscipline est en déclin. Si nous faisons toujours ce que fait le monde autour de nous, nous sommes sûrs de nous fourvoyer. Bien entendu, nous devons trouver ce que signifie l'autodiscipline. Ce n'est pas la répression, qui est simplement le fait de cacher le problème. Le "soi inférieur" de la terminologie théosophique ne peut pas être éconduit. C'est seulement quand le moment sera venu, quand nous nous serons rendus aptes à le faire, que nous pourrions être libérés de la personnalité inférieure. Mais pour le moment, il s'agit d'y mettre de l'ordre et de l'harmonie.

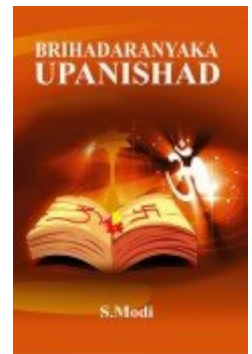
Il est nécessaire de produire une condition d'harmonie intérieure dans les différentes parties de nous-même, le corps, les émotions, les pensées, pour permettre à la conscience de devenir spirituellement éveillée, claire, subtile, profonde, sensible. Pour faire cela, une qualité d'attention est nécessaire.

Aussi bien dans l'enseignement ancien que dans l'enseignement plus récent, l'importance de l'attention nous a été indiquée. L'attention se développe avec une observation tranquille de ce qui se passe aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Il ne s'agit pas de toujours s'observer soi-même. Si nous le faisons, nous devenons déplorablement préoccupés de nous-même. Ne penser qu'à notre propre amélioration est un état très mauvais. On ne doit pas perdre l'aptitude à la relaxation, à la joie et l'harmonie. Par conséquent, on doit observer en général, à la fois l'intérieur et l'extérieur. La nature humaine peut être étudiée non seulement en se regardant en face, mais en regardant la nature

humaine en général. On peut apprendre beaucoup, pourvu qu'on observe de manière impersonnelle, objective. Toutes les passions et traits de caractère personnels ne sont que les différentes branches d'un seul arbre, le sens du moi. Aujourd'hui, je peux ne pas être avide, parce qu'il se trouve que je suis dans une position favorable : j'ai tout ce que je veux. Une autre fois, je peux me montrer avide. Ainsi, quand nous regardons les autres, il ne faudrait pas les montrer du doigt, mais apprendre ce qui peut arriver, comment le mental fonctionne, combien facilement il s'abuse lui-même. En même temps il y a aussi la tranquille observation de la lumière du soleil, des ombres, de l'herbe, de tout ce qui est extérieur et intérieur. L'observation rend le mental plus éveillé.

Écouter aussi est important, car c'est une façon d'être réceptif et de purger le mental de son contenu. Nous ne devrions pas dire : "j'écoute de la musique". Écouter de la musique est assez facile. On doit apprendre à seulement écouter - quoi que ce soit, la vie de l'arbre, la renommée de notre ami ou même de quelqu'un qui n'est pas tellement un ami. L'attention inclut le fait d'écouter. Dans l'école de Pythagore, les néophytes apprenaient à écouter, et c'était enseigné aussi dans le Vedanta. Une écoute tranquille vide le mental. Écouter avec attention est aussi écouter quelque chose de profond en soi-même, car ceci doit être entendu par le cœur, non par les oreilles ou le mental.

Dans la BRIHADARANYAKA UPANISHAD, au cours d'une anecdote, des questions sont posées : *"Comment la Réalité cachée, le Soi le plus intérieur de tout, l'Atman, peut-il être découvert ?"* Le sage instructeur dit : *"On prend conscience de l'Atman en voyant, en écoutant, en réfléchissant et en méditant."* En vivant ainsi, lentement, le silence vient en dedans. Vous pouvez parler à un ami, mais dans le fond vous vivez plus silencieusement. Vos périodes de silence deviennent plus faciles, plus naturelles. Le silence de la langue reflète alors le silence du mental cérébral ; c'est le silence du soi séparatif. C'est le vrai silence, quelquefois appelé "le grand silence".

Réfléchir sur les questions plus profondes de la vie est une partie du travail qui mène à la méditation. Les questions profondes ont une importance universelle et les considérer donne au mental une qualité différente. La plupart d'entre nous ne sont concernés que par des problèmes personnels immédiats. Quand il nous arrive de penser à un problème de groupe, ou même à un problème mondial, c'est généralement d'un point de vue personnel. Il y a beaucoup de différence entre : *"Comment puis-je échapper à la souffrance et au tourment ?"* et : *"Quel est le moyen de sortir de la souffrance ?"* S'il y a réellement un moyen, c'est un moyen pour tout le monde, mais notre approche doit être une vraie réflexion et non une implication personnelle. S'il en est ainsi, ce n'est pas une vraie réflexion.

Quand une jeune femme vint trouver le Bouddha, le suppliant de redonner la vie à son enfant mort, le Bouddha, dans sa compassion, lui dit : *"Apporte-moi une poignée de graines de moutarde provenant d'une maison où il n'y a pas eu de mort"*. Après une vaine recherche, elle revint. Le Bouddha n'était pas insensible. Il lui disait de regarder le problème comme un problème universel, non pas comme son propre problème. Le problème de la mort est celui de se séparer des choses auxquelles nous sommes attachés, ce qui est universel. Si nous vivons avec une plus grande profondeur d'éveil, de sensibilité et de clarté, une richesse certaine, une énergie et une inspiration intarissables seront là, parce que ce sont les qualités d'un mental neuf. La régénération est une chose magnifique. Quand le mental devient différent, il est plein de vitalité, il possède vertu et bonté.

Ne nous satisfaisons pas de rester à un niveau relativement superficiel dans la Société Théosophique. Beaucoup de gens réclament la méditation - peut-être que ce sont des gens affamés de vie spirituelle. Mais qu'entendons-nous par méditation ? Comme l'a dit Krishnamurti, ce n'est pas simplement s'asseoir jambes croisées, respirer, répéter certaines formules. C'est un moyen pour une transformation radicale en nous-même, apportant une énergie, une inspiration et une compréhension abondantes.

*Séminaire sur la Régénération humaine - extraits
Naarden — Juillet 1990
Le Lotus Bleu février 2010*

*Les Adeptes de notre système en sont les fruits et les fleurs;
et l'avènement de chacun d'Eux signifie une nouvelle richesse
dans le sang de l'humanité,
une nouvelle énergie propre à l'accélération de ses expressions.*

*Ils sont les modes évolués de conscience, qui,
dans l'ordre prévu, prennent le pas sur le reste,
et deviennent les intermédiaires éveillés
voués à rechercher le monde de sa torpeur,
de son incohérence et de son ignorance originelles.*

*Du point de vue de l'esprit,
ils s'offrent en Sacrifice,
sacrifice qui forme les croix de l'Esprit
sur le sein de la matière dans notre plan d'évolution.*

*N. Sri Ram
Pensées à l'usage des aspirants*

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 inexplicables 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

Cotisations

Période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024:

Société Théosophique Belge: € 53 au minimum

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

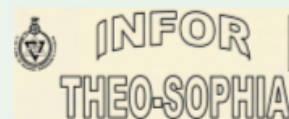
Ordre de Service Théosophique: € 7 au minimum

Abonnements

Période du 1er janvier au 31 décembre 2024

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

Infor-Théosophia (mensuel des Branches à Bruxelles): € 12 (10 numéros)

**Banque: BE81 0000 1422 2624
BNP Fortis Parisbas (Bpost)**

Bruxelles Programme Mars 2024

Branches

Liens Zoom:

Le lundi: <https://us02web.zoom.us/j/83840794329>

Wednesday: <https://us02web.zoom.us/j/86123988346>

Le samedi: <https://us02web.zoom.us/j/82574341417>

Le samedi 02/03/2024 à 15h.: Branche Blavatsky
Conférence: *Nature, purification et maîtrise
des 7 corps de l'homme: le corps astral*
Uniquement par le biais de ZOOM

Le samedi 09/03/2024 à 16h.: Paris
Les Lettres des Mahatmas
Informations: info@ts-belgium.be ou
GSM 0486 631 997

Le mercredi 13/03/2024 à 20h.: Brussels Lodge
Study: *Glimpses on the Psychology of Yoga*

Le samedi 16/03/2024 à 15h.: Brussels Lodge
Cours: *La Lumière sur le Sentier*

Le dimanche 17/03/2024 à 15h.: Branche Centrale
Méditation
Uniquement en présentiel au Siège

Le lundi 18/03/2024 à 18h.: Branche Lumière
Etude: *Les yoga Sutras de Patanjali*

Le samedi 23/03/2024 à 15h.: Brussels Lodge
Conférence
Les apparitions mariales sous un angle théosophique

Le lundi 25/03/2024 à 18h.: Branche Lumière
Etude: *Les yoga Sutras de Patanjali*

Le samedi 30/03/2024: Pas de réunion

Ordre de Service Théosophique

Le lundi 25/03/2024 à 19h.: Méditation
Méditation de Guérison (uniquement pour membres)

L'homme suit la loi de la terre

La terre suit les lois du ciel

Le ciel suit la loi du Tao

Le Tao suit la loi de sa nature inérante

Tao Teh King

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

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

Participation aux frais activités:

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