

Se préparer à la Nouvelle Civilisation avec le Rythme, le Septième Rayon et la Flamme Violette

avec Maître Kumar et Kumari Garu.
du 5 au 7 septembre 2014 à Miami, USA

(Ces notes sont seulement à usage personnel. Elles sont incomplètes et peuvent présenter des erreurs.)

Samedi 6 septembre 2014, Après midi

Chaleureuses pensées fraternelles et meilleurs vœux à tous les frères et sœurs.

Pendant l'enseignement de la matinée on a brièvement expliqué l'importance de s'accorder avec les lois rythmiques de la nature tandis que nous nous adaptons progressivement aux rythmes du jour et aux rythmes de la semaine, aux rythmes du mois et aussi aux rythmes des saisons et aux rythmes de l'année solaire. Ces rythmes devront être progressivement suivis par l'étudiant en occultisme. C'est de plus en plus un effort de se régler sur les rythmes. On met la voile selon le vent pour que le voyage ne soit plus d'un énorme effort. Quand la voile est mise suivant le vent, le bateau avance avec l'assistance des courants de l'eau. Quand nous ne le faisons pas, quand la voile n'est pas installée, beaucoup d'efforts sont nécessaires pour accomplir des tâches même très simples et modérées. Quand ce réglage ne se fait pas, la vie devient un combat, la vie devient une lutte. Elle cesse d'être fluide, d'où cette importance de se relier ou se régler aux rythmes de la nature.

Aujourd'hui dans la vie moderne nous avons totalement perturbé ces rythmes. Il n'y a pas beaucoup de rythme par rapport à nos habitudes alimentaires, notre repos ou les habitudes de sommeil, ou nos habitudes de travail. En particulier le travail a causé une offensive sur d'autres efforts de la vie. Et par conséquent quoique nous soyons des êtres, nous devenons des faits et gestes. Nous sommes tous "des êtres" humains. Être est plus important. Sur le contexte d'agir, on doit continuer à exécuter. Nous sommes essentiellement des êtres et il y a un rythme pour les êtres. Ce rythme ne peut pas être dérangé par des faits et gestes arythmiques. Alors nous affichons le même fil de vie, la même résonance de vie.

En nous, l'être est toujours dans la pulsation. Et sur la base de cette pulsation, il y a la respiration et la circulation du sang. C'est un rythme naturel dans chaque être. Et ce rythme est perturbé par notre action disproportionnée et aussi par une action qui n'est pas qualitative. Une action qualitative continuera à arriver dans la paix et l'équilibre. Et elle est conduite en ordre et harmonie. Mais l'action a aujourd'hui mené les humains à l'anxiété. Plus de travail, plus d'anxiété. Plus de travail n'a pas besoin d'apporter plus d'anxiété. Quand l'anxiété survient, les rythmes intérieurs de respiration, de circulation et de pulsation sont affectés. Alors la vie même est affectée. En nous engageant avec le travail, nous nous sommes aussi engagés inconsciemment avec l'anxiété, la crainte, la malice liée à la compétition, la jalousie liée à la comparaison, toutes ces énergies négatives émergent d'une action qui est une action ignorante. Ainsi, nous devons voir en nous si ce que nous faisons tous les jours produit la crainte, ou produit l'anxiété, ou la jalousie, ou le préjugé, ou la fierté; une telle action est indigne d'engagement. Une telle action ne nous rapporte pas de fruits. Il produit seulement le poison en nous, affecte lentement la vie, affecte la joie de vivre.

L'être est essentiellement un joyeux. L'être est essentiellement joyeux et gai. Son travail doit aussi être en accord avec une telle joie et gaieté. Mais ceci manque dans le travail que nous faisons. Les gens sont irrités, les gens se mettent en colère, les gens sont inquiets tandis qu'ils sont au travail. Le souci, l'anxiété, la colère rongent les êtres proches. Ceux-ci ne sont pas tous destinés à faire partie de l'action. L'action est aussi divine qu'elle peut l'être. Donc,

le besoin de connaître la clé pour l'action est devenu très important pour assurer la restauration des lois du rythme. Quand l'action est au profit du tout, les sous-produits négatifs n'apparaissent pas. Quand le travail arrive comme un don, les sous-produits de l'ennui, l'irritation, la colère, la compétition, la jalousie, la malice - tous ceux-ci n'arrivent pas quand nous travaillons comme un don à l'entourage. Le travail en tant que don n'est pas enseigné dans les temps modernes. C'est pourquoi le fondamental est perdu. Et bien que l'homme éprouve suffisamment une grande envie de paix, la paix n'apparaît pas. La paix apparaît quand on vit pour les autres. Le conflit apparaît quand on vit seulement pour soi. Une fleur a une qualité d'offre. La plante offre aussi. Les fruits de l'arbre ne sont pas pour l'arbre. De même, les animaux offrent. Ils offrent leur lait aux humains. Lequel des humains offre son lait à d'autres humains? Ainsi la vache ou le buffle soutiennent les humains, (nous avons des buffles en Inde) ... la chèvre, le buffle, la vache, leur lait est non seulement pour leur progéniture, mais aussi pour les autres. Les femmes offrent-elles leur lait maternel pour d'autres enfants ou pour d'autres royaumes comme les animaux ? Nous sommes loin derrière sur cet aspect.

L'homme est censé être le modèle à imiter pour tous les autres royaumes sur la terre. Comme elles s'offrent au profit de l'animal, de la plante et du minéral, les Devas offrent elles-mêmes de soutenir l'homme pour qu'il accomplisse le plan sur la terre. Et l'homme s'est révélé être égoïste. Il travaille pour lui, il mange pour lui, il se réunit pour lui. Ainsi, cette attitude a tout retourné contre l'homme. Il a renversé la loi naturelle et donc il y a de plus en plus d'agitation en lui. Quand vous rassemblez de plus en plus de ressources et les amassez pour vous, vous êtes de plus en plus dans l'agitation. Un homme de pouvoir est toujours dans l'agitation. Il a peur que son pouvoir puisse être perdu. Seul un roi craint toujours d'un ennemi et non un homme ordinaire. Seul l'homme riche s'inquiète pour sa fortune, et non l'homme pauvre. Il a des soucis différents. Il n'a rien à perdre, n'est-ce pas ? La crainte de perte vient de la crainte de l'acquisition et du cumul. Quand vous n'avez pas amassé, quand vous ne vous êtes rien approprié, alors la crainte n'apparaît pas. C'est la loi. Quand vous offrez aux autres, votre crainte disparaît, vos inquiétudes partent, votre souffrance de la comparaison s'en va. Ce principe simple comme la clé pour agir est perdu par l'homme moderne parce qu'on ne lui enseigne pas dans l'enfance, qu'il mérite sa vie sur terre en offrant ses compétences aux êtres proches. Quand il offre de plus en plus à son entourage, il vit davantage dans la paix, il vit davantage dans la satisfaction. C'est pourquoi l'Écriture Sainte Bhagavad Gita dit, "l'Action peut être pour soi, ou l'action pour les autres." Travailler pour soi ou travailler pour les autres. Quand vous travaillez pour les autres, vous êtes en accord avec la Loi. Quand vous travaillez pour vous, on n'est pas en accord avec la Loi. L'ancien donne la paix et la joie du travail. Le dernier donne naissance à la fin, la crainte, l'anxiété.

Aujourd'hui dans ce monde moderne, l'homme est de plus en plus dans la compétition et de plus en plus dans la malveillance liée à la production. Et il est très éloigné de la paix, quoiqu'il ait grand besoin de paix. C'est un instinct naturel en lui de se comparer aux autres et il souffre surtout de la comparaison. Pourquoi souffre-t-on de la comparaison? Pourquoi ne peut-on pas être complémentaire l'un à l'autre? Pourquoi ne peut-on pas éviter le dénouement et le remplacer par la coopération et le fonctionnement complémentaire? La formation initiale a fait acquérir des compétences pour s'auto-accomplir et c'est devenu une erreur. Il ne peut pas y avoir l'auto-accomplissement à moins que vous n'ayez aidé l'entourage. Le soleil conçoit le système solaire et il ne travaille pas pour lui. Les planètes ne travaillent pas pour elles. Les intelligences ne travaillent pas pour elles. Rien dans la création ne travaille pour lui. Et cette loi simple n'est pas enseignée quand les humains entrent dans l'enseignement. On leur enseigne la compétition, on leur enseigne la qualité "d'emporter sur les autres". Je veux être premier. Le fonctionnement collectif, l'attitude coopérative, le progrès collectif, un pour les autres n'est pas enseigné. Un pour beaucoup est la Loi. Beaucoup pour un est contraire à la Loi. Ainsi quand cette Loi est enseignée et pratiquée dès l'enfance, on marche sur le chemin de la paix et l'harmonie.

C'est pourquoi quand vous travaillez avec le rythme et le 7ème rayon, un autre principe est transmis, remarquez ce qui est pour les autres dans le travail que vous faites. Dans chaque travail que nous faisons, il y a quelque chose destinée aux autres. Et quelque chose vous est destinée. Orientez-vous plus que ça vers ce qui est destiné aux autres. Dans chaque action, il y a un donné et un reçu. Orientez-vous plus vers l'aspect généreux du travail, c'est à dire orientez-vous plus vers ce qui émane de vous au profit des autres. Ne vous orientez pas vers ce qui est pour vous dans cette action. Le travail moderne en général pense toujours, qu'est ce qui est pour moi, n'est-ce pas ? Ce qui est pour moi est un mental ignorant. Il ne peut jamais gagner la paix et l'harmonie. Ce qui est pour les autres, c'est la Loi. Ceci est la Loi fondamentale de la création. Un pour tous, pas tous pour un. Prenons un arbre, quand il porte tant de fruits sur ses branches, qu'en est-il pour l'arbre ? Il ne peut pas manger ses propres fruits. La vache ne peut pas boire son propre lait. Si une telle chose arrive, nous mourrons sur la planète. Si les fruits et les végétaux sont mangés par le royaume des plantes, si les vaches boivent leur propre lait, nous mourrons. Ils sont pour les autres. De même dans votre action, ça signifie pour les autres.

Quand vous êtes dans un emploi, ou une vocation, ou dans les affaires, toutes vos actions sont destinées aux autres. On est dans l'illusion si c'est pour soi. Un homme d'affaires pense qu'il travaille pour lui-même mais ce n'est pas vrai. La nature a un plan. Dans une affaire, on est là pour faire tant de paiements à tant de personnes. On doit payer le terrain qu'on acquiert, les machines qu'on acquiert pour l'activité, on doit payer pour cela. On doit payer les salariés, on doit aussi payer la gratification, le bonus. On doit payer la matière première. On doit payer la commercialisation du produit. De plus en plus de paiements, nombreux sont ceux qui profitent de ce déversement que vous effectuez. Après le paiement de tant de personnes de tant de façons, il y a le flot pour vous. Ce flot est aussi de nouveau diminué au moyen des taxes, n'est-ce pas ? Quand vous obtenez du profit, vous devez payer au gouvernement des taxes. Après cela vous avez seulement le peu qui est vôtre pour payer d'autres factures que vous avez occasionnées, n'est-ce pas ?

C'est aussi le cas pour un salarié. Les gens parlent de 100K, 500K par an, ou un million de dollars par an, mais ce qui entre vraiment dans leur estomac est très peu. Mensuellement une fois que l'on reçoit un salaire. Quand vous travaillez pendant 30 jours, un jour il apparaît que vous avez reçu le salaire mais au jour suivant il est parti en factures que vous avez occasionnées. Ainsi, qu'est ce qui reste pour nous ? Ce qui reste pour nous est le travail. Les salaires et les rémunérations vont et viennent, mais le travail reste. C'est la beauté de l'arrangement de la nature que chacun d'entre nous en tout point, est fait pour travailler pour les autres êtres. Nous apportons beaucoup de pots de fleurs dans notre maison et continuons à les arroser. Ce n'est pas suffisant d'acheter un pot de fleurs au marché et l'apporter chez vous, vous devez l'arroser tous les jours. Ce n'est pas suffisant d'acheter un aquarium chez vous, vous devez nourrir le poisson tous les jours. Ce n'est pas suffisant d'acheter un chat ou un chien à la maison. Indirectement, la nature provoque que vous servez ces êtres. Et vous pensez que vous vous les procurez pour vous. De même, vous vous mariez et nous engendrons des enfants et nous les servons. Le coût d'élever des enfants, savez-vous de combien il est ? Si vous le saviez avant, vous ne décideriez pas de concevoir, n'est-ce pas ? Cela coûte beaucoup de concevoir, d'avoir, de nourrir et d'entretenir un enfant. Si vous êtes un comptable et en faites le compte et vers 18 ou 20 ans si vous montrez le compte, que vous dira-t-on ? "C'est ainsi " dit-on. Donc vous voyez que la nature travaille à travers vous pour les autres. La nature est l'intelligence la plus habile de la création. Même par la personne la plus égoïste, il permet au travail de se faire au profit de beaucoup. Seulement l'illusion de possessivité reste en l'homme, seulement la souffrance. Plus vous êtes possessif, plus de souffrance aurez-vous. Comment entretenons-nous ce corps ? Même si vous l'entretenez de la meilleure façon, il baisse lentement en énergie. Même si vous estimez que c'est mon corps, un jour il vous donne un coup de pied, n'est-ce

pas ? Où est l'attitude passive de mon corps, ma famille, ma propriété ? C'est toute l'illusion que vous vous êtes fabriquée pour travailler comme un âne.

Mais si vous voyez le jeu intégral du point de vue de s'offrir aux autres, vous en obtenez la joie, l'estime. L'estime pour un homme est très élevée quand il voit la dimension d'être utile aux autres. Ceci donne le contentement, la satisfaction. Je sers la plante, je sers l'animal, je sers les êtres, je sers la famille, je sers la société par le travail. Tout est service. Dans le plan de la nature il y a seulement la loi du service. Et le sentiment que l'on travaille pour soi est une illusion, par laquelle on souffre davantage de ne pas savoir que tout ce qu'on rassemble n'est pas à soi. Ça vient, ça part ou bien il part. Vous construisez une propriété et la sentez votre, mais la propriété reste et vous partez. C'est ainsi avec ce que vous avez. La vérité est que c'est venu pour passer. C'est pourquoi l'âme "Je SUIS" est un solitaire, tout se rassemble autour et s'éloigne. C'est pourquoi si vous voyez la Bible, même en début de chapitres, pour expliquer un événement, on commence par dire "il est venu pour passer". C'est la vérité. C'est ce qui est dit en Sanscrit par "Aagama Paayana". Tout ce qui vient, s'en va. Le corps est venu et s'est développé et il s'en va. Quelque part de cette manière, vous avez développé une famille. On trouve sa propre expression et vous trouvez votre expression. Tout ce qui nous est venu nécessairement s'éloigne. Ce qui reste avec nous est l'expérience. En étant possessif nous souffrons. En étant non possessif, c'est-à-dire en étant amical, vous en éprouvez la joie.

Le mot "ami" (friend) est bien défini par Maître CVV. Ami est " issue libre" (friend is free-end), c'est à dire aucune prise. Un ami est celui qui ne vous tient pas, vous ne le tenez pas. Ensemble nous marchons, dans l'intimité nous partageons, dans l'intimité nous expérimentons et dans l'intimité nous travaillons. Personne n'a d'emprise sur l'autre. C'est appelé l'amitié - aucune emprise sur l'autre. Les partenariats familiaux devraient être d'une grande réussite quand on sait cela. La relation familiale devrait être une grande joie quand ce principe d'amitié est réalisé. Au lieu d'essayer d'exercer son droit sur l'autre, essayez de coopérer avec l'autre. L'un coopère avec l'autre, l'autre coopère avec l'un. Leur coopération mutuelle; le support mutuel est l'amitié. Ainsi, soyez amical à tout ce qui vous entoure, y compris votre corps.

Notez s'il vous plaît que le corps est un bagage autour de vous. C'est un 7ème plan du bagage. Vous êtes le 8ème. En tant que 8ème vous ressemblez au Christ ou à Krishna. Et il y a 7 couches autour de vous, par les 7 tissus du corps et 7 plans d'existence ou de conscience. Ainsi quand vous savez qu'il est arrivé pour vous permettre de servir, alors vous ne vous en sentez pas propriétaire. Le concept de propriété est une grande illusion. Vous pouvez apprivoiser un chien et lui donner un soin excellent. Vous pouvez vous en sentir propriétaire, mais le chien ne le sent pas ainsi. Nous pouvons construire une maison, nous pouvons penser que nous sommes le maître de la maison. La maison ne le sent pas ainsi. C'est tout le sentiment que vous avez généré, seulement pour vous causer de la souffrance. Ainsi, ces sentiments n'ont aucune signification quand vous savez que tout est venu pour passer. L'amère réalité est que nous sommes venus seuls et nous repartons seuls. Nous sommes venus seuls et nous repartons seuls et en chemin nous amassons beaucoup. Et tout ce qui est amassé se disperse aussi. Nous amassons pour disperser. Nous nous sommes tous réunis pendant ce week-end, ne nous dispersons pas après le week-end ? Qu'emportez-vous avec vous ? L'expérience et sa sagesse. Chaque expérience s'installe en soi comme la sagesse en lien avec elle. Ainsi, ni retenue ni sortie. La vie entière est un flux, où les choses et les personnes viennent et passent. C'est pourquoi on donne cette expression excellente dans l'Écriture Sainte "Il est venu pour passer". Ainsi, cette vie de groupe vient et passe, un autre événement vient et passe. Vous faites le voyage pour rentrer à la maison et ça vient et passe. Alors un autre événement, puis un autre événement et un autre événement, ça continue à arriver et vous passez seulement à travers tout ce travail que vous pouvez maintenir. Si vous essayez de retenir, c'est la souffrance. Donc, dans une vie fluide, la sagesse est de se relier aux événements ici, et gagner maintenant l'expérience en lien. La

sagesse liée à un événement reste. Mais les choses, les personnes, les endroits et les moments, ils passent tous. Ainsi, dans une vie qui passe, le meilleur que nous ayons à faire est d'offrir.

Quand vous offrez, il y a la reconnaissance dans la création. Quand vous offrez, il y a une reconnaissance à la vie. Si quelqu'un m'offre disons, ce châle, chaque fois quand je le porte, inévitablement je pense à lui, vous ne pouvez pas, mais. C'est pourquoi quelques personnes n'acceptent pas de cadeaux parce qu'à chaque fois qu'ils le regardent, ils doivent penser à la personne qui a donné le cadeau. Ainsi, donner un cadeau est continuellement rappelé à celui qui l'a reçu. Pour un acte de bonne volonté, il y a une reconnaissance éternelle. Pour un acte d'offrande, il y a une continue reconnaissance exprimée. Mais ce n'est pas ainsi avec l'acte de réception. Donc, la sagesse dit, tournez-vous vers le côté offrande de vos actions. Ne voyez pas nécessairement ce que nous en avons reçu. Nous recevons en termes de joie, en termes de contentement et en termes de bonheur. C'est pourquoi quand vous faites votre travail en tant que salarié, ou professionnel, ou homme d'affaires, vous faites seulement pour les autres. Quand vous êtes orientés vers ce qui se passe pour le bénéfice des autres à travers vous, il y a une transformation inverse dans votre psychisme. C'est la grande inversion dont nous souffrons. Cette inversion est maintenant retournée et vous êtes joyeux de ce qui a été donné. C'est un ajustement dans le psychisme que le donneur soit heureux, le destinataire soit habitué. Le donneur est libéré et le destinataire est habitué. De plus en plus quand les gens se réunissent, ils sont de plus en plus accoutumés. De plus en plus quand les gens donnent, ils sont libérés. Dans le passé il y avait l'impérialisme, les empereurs, les Anglais, les Espagnols. C'était grand, c'était de grands royaumes. Ils ont étendu leur royaume d'Est en Ouest. Et ils ont amassé beaucoup. Avec cela sont-ils heureux maintenant ? Les grands pouvoirs souffrent du soupçon, de la défiance, la crainte, l'anxiété. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envahi le monde entier.

Quand vous amassez, vous avez tendance à être de plus en plus négatif. Quand vous offrez, vous avez tendance à être plus positif. Regardez le Soleil, il est le donneur. Nous avons une méditation, "Rappelez-vous le soleil, il est le donneur." Il donne au système solaire entier. Ainsi, il est le plus brillant dans le système solaire. S'il avait retenu tout ce qu'il a reçu des sphères plus élevées, il n'aurait pas brillé autant. Tant que vous offrez à l'entourage, autant vous recevrez des sphères plus élevées. Ainsi, cette loi fait partie de la Loi du Rythme. Quand nous ne nous y adaptons pas, nous causons une perturbation à cette Loi Cosmique du Rythme. Recevez des sphères plus élevées, transmettez-le dans les sphères plus basses.

Le soleil reçoit pour distribuer au système solaire. Le Soleil reçoit des énergies du Soleil Cosmique et distribue au système solaire. Le Soleil reçoit des énergies du Soleil Cosmique et distribue au système solaire. Ainsi les planètes aussi reçoivent pour distribuer. Et quand il y a une situation pour distribuer ou offrir, il n'y a aucun conditionnement. Si nous recevons et ne libérons pas, il y a souffrance par congestion. L'exemple est simple, vous aspirez l'oxygène, la vie. Retenez-le juste, parce que vous ne voulez pas le faire sortir. Est-il confortable d'inspirer et se retenir ? Quand vous inspirez, vous devriez nécessairement expirer. C'est la Loi. Recevez pour donner. Si vous avez reçu, c'est venu à vous, redonnez simplement. Mais si vous êtes guidés seulement par ce que vous donnez, la joie est vôtre et il y a de plus en plus d'influx en vous. Il y a un afflux plus grand d'énergies en vous quand vous établissez la distribution efficace ou la libération. Si vous évacuez votre souffle complètement, vous gagnez l'aptitude d'inspirer beaucoup plus qu'avant.

Donc, l'orientation pour l'étudiant de l'occultisme est de chercher cette partie de la transaction où il y a l'offre à l'autre. Juste un exemple : vous allez acheter ce châle. Il y a une étiquette de prix dessus. Vous pensez, vaut-il tout ça, devrais-je en chercher un moins cher ? Tout cela maintenant. Mais quand vous voyez le châle, la douceur de la couleur qu'il a, la couleur qu'il a et nous voyons où il est fait ... il est fait notamment en Chine. Qui l'a fait en

Chine ? Certains simples ouvriers qui travaillent en groupes et le préparent. Et il y a un homme du milieu de la Chine qui vous l'apporte. Dans le paiement de ce prix, je paye tous ces responsables pour rendre ce châle disponible dans la salle d'exposition, y compris les premiers ouvriers qui l'ont tissé et impliquant aussi ceux qui ont cultivé le coton. D'un coup, vous en avez payé beaucoup. Ainsi quand vous achetez aussi une montre. Combien de travailleurs suisses payez-vous ? C'est un travail infime pour une montre et on connaît la Suisse pour ses montres en dehors de beaucoup d'autres choses. Quand vous cherchez à acheter une montre, ou autre, une chemise ou un pantalon, il y a un groupe énorme de personnes à qui vous faites le paiement. Si vous voyez seulement ce qu'il est pour vous, vous n'obtenez pas la joie. Pour ce que le châle, ou la chemise représentent pour moi, la joie est petite. Une fois que nous les avons achetés, nous oublions cela.

Beaucoup de choses que nous achetons, seulement jusqu'au moment de l'achat, nous y avons un intérêt. Après cela c'est quelque part dans la maison. C'est ainsi que nous remplissons la maison de beaucoup de choses. La maison est pleine de choses que nous achetons et n'utilisons pas. Nous avons acheté les cassettes que nous n'avons jamais utilisées. Nous avons acheté le CD que nous n'avons jamais utilisé. Nous avons tant de hi-fi que nous n'utilisons pas. Et quand une nouvelle hi-fi arrive, nous l'achetons, seulement pour l'empiler à la maison. Où est le temps pour vous pour écouter ? Toujours occupé. Dans chaque maison il y a tant de choses que la personne n'a même jamais regardées. Elle n'a pas le temps de le regarder et d'y toucher et d'en ressentir la joie. Sans exception, toutes les maisons sont des entrepôts pour beaucoup de matériel. Et nous vivons tous dans des entrepôts et non dans des maisons. Ce n'est plus une maison résidentielle pour nous. Si nous allons dans les maisons, nous voyons tant d'articles et entre les articles nous continuons à marcher. Il y a des ensembles de sofa, il y a des accessoires à thé, ensuite il y a des articles décoratifs. Si nous marchons un peu librement, nous serons frappés par ceci, nous serons frappés par cela. Ça ressemble à un magasin encombré de chaque vie d'homme qui pense que c'est sa maison. Quel psychisme ! Ainsi, quand vous pensez à vous, il vous ressemble. Donc, dans n'importe quelle petite chose il y a quelque chose des autres. Si vous avez pris de la glace à l'heure du déjeuner, ne pensez pas que vous avez pris juste la glace pour vous. Alors c'est une très navrante joie. Mais quand vous avez payé tout le groupe qui a rendu la glace disponible à l'heure de votre déjeuner, ainsi cette attitude de servir les autres dans chaque acte que vous faites, cause un changement énorme du psychisme et vous éprouvez la joie d'être libre. Il n'y a plus de conditionnement du mental. Ceci est la Loi.

Deux Lois - Ce matin j'ai mentionné une Loi, la Loi des rythmes naturels en essayant lentement de s'adapter à eux. Et la deuxième Loi est la Loi se rapportant à l'action. Si ces deux lois sont prises comme base, alors vous êtes aptes à travailler avec la magie du septième rayon. Sans cela, si la magie est expérimentée, on a tendance à être diabolique. La Magie est pour ceux qui ont l'intention d'aider sur de grands fragments de vie. C'est un travail magique par lequel vous faites bénéficier des milliers et des milliers et des milliers d'êtres. Alors vous êtes aptes pour cette sorte de travail magique. Le travail magique est en lien direct avec ce royaume subtil qui précède immédiatement le royaume visible. Il est appelé supra-terrestre. Il est aussi appelé supra-mental. Sri Aurobindo l'appelle son supra-mental. Maître Morya l'appelle supra-terrestre. Quelques autres sections l'appellent transcendantal, transcendantal dans le sens, de la matière à la matière subtile. Le monde subtil qui est rempli d'anges et d'autres intelligences, qui est un monde de couleur, est une réalité à ceux qui affirment une vie d'offre et qui s'adaptent aussi aux rythmes de la nature. Pour les autres, il séduit seulement. Il y a une série de livres sur le supra-terrestre. Le supra-terrestre comme réalité, est expliquée dans beaucoup de livres, ces dernières années. Et nous sommes tous enchantés par cela et ainsi nous voulons voir le supra-terrestre. Nous voulons voir le travail magique des supra-terrestres. Nous voulons voir les êtres transcendés. Nous voulons toucher aux êtres transcendés ou ascensionnés. Seulement le vouloir n'est

pas là. Vous devez vous adapter au processus des rythmes naturels et au principe du travail comme offrande.

En supposant que nous avons accompli ces deux principes, davantage de discipline est demandée pour entrer dans la magie. Pour entrer dans la magie, il y a un rituel simple. Allumez deux bougies. Quand deux bougies sont allumées, normalement nous voyons les deux bougies allumées. Mais pour entrer dans la magie, on vous demande de voir le champ entre les deux bougies, et non les deux bougies. Il y a une bougie allumée et il y a une autre bougie allumée. Il y a une sphère de lumière pour une bougie, il y a une autre sphère de lumière pour l'autre bougie, créant une sphère réitérée de lumière entre les deux bougies. Continuez à regarder dans cette direction. C'est la pratique pour voir l'invisible. L'observation de l'invisible doit être une pratique.

Quand Swamy Varada et Sivaji sont assis à côté, quand deux personnes sont assises côte à côte, normalement à l'œil nu nous les voyons tous les deux. Mais il y a une 3ème dimension pour voir l'espace entre eux, ce qui est appelé la vision du milieu. Normalement, nous parlons de lecture du milieu. Lire entre les lignes signifie que, vous essayez de lire ce qui n'est pas écrit ou lisible. Entre les lignes écrites, vous essayez de voir ce qui n'est pas écrit. C'est pourquoi on dit, que l'intervalle entre deux objets est appelé espace et que cet espace est divin. L'intervalle entre deux événements est appelé le temps. Qu'est-ce que le temps?

"Qu'est-ce que le temps? " était la question que Tolstoï continuait de poser à chaque philosophe de son époque. Il est venu pour connaître les grands philosophes de cette époque-là en France et en Angleterre. Ainsi, est-il allé en Angleterre et Londres et a-t-il demandé, "qu'est-ce que le temps?" Ils ont montré la pendule de Big Ben. Tolstoï a dit, "c'est une tour d'horloge, mais qu'est-ce que le temps ?" Qu'est-ce que le temps ? Les Maîtres de Sagesse ont donné la réponse - le temps est l'intervalle entre deux événements. On ne voit pas l'intervalle. Nous voyons 16h00 et commençons la classe. Et nous voyons 17h30 et terminons la classe. Entre temps qu'est-il arrivé ? Il est arrivé dans le temps, qu'il y a une durée que l'on ne remarque pas. Nous remarquons son commencement et sa fin comme deux événements. Ainsi, l'intervalle entre deux événements est le temps. L'intervalle entre deux objets est spatial. C'est ainsi que l'espace et le temps sont définis.

Dans les temps anciens, quand certains symboles divins étaient conservés comme nous le faisons ici avec les images des Maîtres. Nous gardons les images des Maîtres et des anges; savez-vous ce qu'est le vrai rituel? Vous gardez deux bougies de chaque côté. Pas au milieu. Puisque nous ne savons pas comment placer les bougies, nous plaçons des bougies au milieu, de chaque côté et aussi au milieu. Je vois l'image de Maître St. Germain. Il y a trois bougies installées là. Ce n'est pas la sagesse de faire ainsi. Seulement deux bougies de chaque côté de l'image. Entre les bougies, dans cette sphère de lumière, celui que vous invoquez vous apparaît avec ou sans image. Nous mettons des images parce que nous n'avons pas la connaissance ancrée. Vous pensez l'image du Maître dans votre mental, vous gardez juste deux lampes et continuez à voir la lumière entre les deux lampes.

Par votre vue canalisée, vous trouvez les phénomènes de la manifestation du subtil. L'invisible est vu entre deux objets visibles. Ceci est appelé, "Antar Ikshana". Antar signifie "entre" en français, Ikshana signifie la vision. Entre le visible, il y a l'invisible. Cette pratique est très importante si vous voulez voir à travers l'intervalle.

C'est ce que l'on considère comme la science des intervalles. La science des intervalles est une grande science liée à la magie. Juste ne pas voir le visible et l'évident. Apprendre à voir l'invisible. C'est pourquoi dans toutes les religions, il y a eu l'habitude d'allumer deux bougies ou deux lampes. Lentement, c'est devenu une pratique déformée en Inde, où dans une lampe, ils allument deux mèches. Si vous pouvez voir entre les deux mèches, il y a toujours l'aspect invisible. Amenez-ceci dans votre vie. Pratiquez-le une fois par semaine pour commencer. Et pratiquez cela le vendredi soir. Chaque religion respecte le vendredi, mais on

ne sait pas pourquoi c'est ainsi. Chez les Aryens ou la religion hindoue, cette pratique d'allumer deux lampes le vendredi soir existait. Dans le commerce juif, allumer deux bougies et les installer sur la table, et regarder l'espace entre les deux existait aussi. C'est le simple rituel du Sabbat.

Quand je suis allé en Israël, le vendredi soir, la dame de la maison a conservé deux bougies sur une table. J'ai demandé, "Pourquoi faites-vous cela?" Elle m'a dit, "je ne sais pas, mes prédécesseurs le faisaient, donc je le fais." La sphère de lumière entre les deux bougies est la porte vers le subtil. Dans l'Islam le vendredi soir est aussi important. Pour des Hindous le vendredi soir est considéré comme le temps le plus propice pour expérimenter la Mère Divine en tant que splendeur, comme Lakshmi.

Le vendredi soir, après les heures de crépuscule, après le coucher du soleil, disons vers 19 h, allumez deux bougies et gardez-les à distance, disons, d'1 pied. Continuez à examiner la sphère de lumière tant que les bougies brûlent. Continuez à les regarder, c'est une pratique. Elle mène à Antar Ikshana qui signifie l'observation de l'intervalle entre deux objets. C'est ce qui est appelé la méditation comme observation de la lumière entre les deux yeux. En nous aussi, il y a le côté gauche et le côté droit et il y a l'intervalle. Le cerveau droit et le cerveau gauche sont là. Nous ne nous rappelons pas que nous avons des cerveaux. Nous les utilisons, mais nous ne nous rappelons pas que nous avons des cerveaux. Il y a le cerveau gauche et il y a le cerveau droit et il y a l'entre deux. Les gens sont occupés avec l'activité du cerveau droit, l'activité du cerveau gauche. Mais la synthèse du droit et du gauche est au centre. La ligne centrale entre les deux cerveaux vous mène au lotus aux mille pétales.

Ainsi il y a un intervalle entre le cerveau gauche et le droit. Il y a l'intervalle entre Ida et Pingala, le gauche et le droit, où vous avez Sushumna. Il y a un intervalle entre les deux yeux, il y a le troisième œil. Ce n'est pas cohérent quand nous ne faisons pas cette pratique. De même il y a un intervalle entre la narine gauche et la droite à la commissure du nez. La Bhagavad Gita parle de contemplation à la commissure du nez, "Nasaagre." Pourquoi parlent-ils de ça ? C'est considéré vous amener dans le royaume subtil. De même, il y a l'intervalle entre les cordes vocales. C'est l'intervalle qui importe, pas le côté gauche ni le droit. L'intervalle est la base pour le gauche et le droit. Le droit et le gauche décident en leur centre, comme les deux angles d'un triangle sont en accord avec le troisième. Donc, nous essayons maintenant d'entrer dans le monde subtil en observant l'intervalle. L'observation de l'intervalle entre deux objets doit être pratiquée par des personnes allant du visible à l'invisible. La première couche de l'invisible est le monde de la lumière violette. C'est pourquoi parfois en certains endroits avec cette sorte d'appareil photo, quand vous prenez juste certains objets avec cette sorte d'appareil photo, pas deux objets, mais deux espaces vides. Vous voyez que ce qui apparaît dans l'appareil photo est juste violet. Vous pouvez essayer demain et vous pouvez essayer à Miami, parce que c'est un endroit magique.

Dans tous les endroits sacrés- savez-vous comment les endroits sacrés sont reconnus ? Par la lumière qu'ils dégagent quand on regarde entre les objets. Aux 7 Collines (Tirupati), là vous concentrez l'appareil photo sur le ciel et prenez une photo, alors vous obtenez seulement la lumière violette. Le Violet précède immédiatement le terrestre. Donc, en obtenant le violet, on passe de la matière dense à la matière subtile. Le monde subtil est le monde de la couleur. Et il y a sept gradations de couleurs et c'est soutenu par le monde du son.

Ce qui se passe aujourd'hui sur la planète va du visible à l'invisible. Au seuil même de l'invisible, vous rencontrez le violet. Et ce violet se manifeste de plus en plus pour causer la transmutation nécessaire du monde visible. C'est là où la flamme violette devient appropriée pour nous. Il y a une transformation magique qui arrive, qui arrive de la matière de cette terre, également des corps de cette terre. Les formes ont tendance à être de plus en plus raffinées. Comme les générations passent de nos pères à nous, de nous à nos enfants, il y a

beaucoup plus de raffinement des formes. Les formes récentes portent des vibrations plus grandes. La vibration violette est appelée VV. Et CVV est la Vibration Violette Cosmique (Cosmic Violet Vibration). Il a introduit les énergies d'Uranus et du Verseau. Et le plan est maintenant une transmutation très rapide de la matière liée aux corps des êtres, de la plante, l'animal ou le minéral. Une transmutation pour la transformation et la supériorité. Donc ce que nous rencontrons immédiatement après le visible dans l'invisible, à ce seuil, vous rencontrez le violet. Et le violet est soutenu par six vibrations de couleurs. Il a une équipe derrière lui. Ce n'est pas juste violet. Son impact est violet pour nous. Donc, nous touchons le violet et nous gagnons les transformations nécessaires et passons de violet à pourpre, de pourpre à orange, d'orange à or, d'or à aigue-marine verte, d'aigue-marine à bleu et de bleu à indigo. Ce sont les transformations en termes de vitesses de couleur. Puisque la planète et l'humanité sont maintenant présentées dans le supraterrrestre. Nous rencontrons le violet en lien et l'enseignant.

Le Seigneur de la Flamme Violette est celui que nous appelons le Comte St. Germain. Il a tendance à être de plus en plus pertinent et est de plus en plus reconnu dans nos temps et beaucoup plus dans le continent américain. La terre d'Amérique a été choisie pour construire l'humanité future. C'est un sujet différent par lui-même. Le thème intégral est de présenter l'humanité au monde subtil. C'est-à-dire à l'âge électronique qui a ouvert les regards du mental humain pour percevoir ce qui est si subtil et intangible. Tout est intangible pour les informations électroniques que nous avons. Nous ne pouvons pas voir le reçu, mais l'e-reçu, le courrier électronique ne sont plus dans le monde matériel. Il est passé de la matière au niveau de la lumière. Vous n'avez pas besoin de lumière pour lire un livre aujourd'hui. La lumière est spontanée pour lire un livre électroniquement. Tout est exposé à la visibilité des choses intangibles. Ainsi, c'est seulement le début.

Maître CVV a prédit, ce n'est pas seulement les reçus et les courriers et les documents, l'homme lui-même sera électronique. Chacun aura un code secret, juste comme nous ouvrons avec un code, vous aurez un code par lequel vous pourrez apparaître dans le monde visible, et disparaître dans le monde invisible. Tout ce travail est le travail de la couleur qui précède la forme. La forme vers la couleur, la couleur vers le son, le son vers le nombre, le nombre vers l'absolu. Ce sont les quatre aspects. C'est pourquoi le nombre, le son, la couleur sont appelés le clavier quadruple de la Sagesse. C'est ce que le grand initié Pythagore a utilisé. Et il est grand temps que nous allions de la forme à la couleur.

Visualiser les couleurs fait partie de la pratique occulte. Nous continuerons demain. Faites cette pratique vendredi soir. Juste 7 minutes sont suffisantes, parce que le nombre clé pour le violet est 7. Le nombre clé pour la magie est 7. Et 7 est le nombre du Maître. Donc 7 minutes sont suffisantes. Vous pratiquez pendant 7 minutes vendredi soir en mettant deux bougies allumées au milieu de la pièce. Ne les mettez pas au fond, alors vous trouverez le mur éclairé! Mettez-les au milieu de la pièce, à la même hauteur que vos yeux, horizontalement. Que la lumière de la bougie soit au même niveau de vos yeux. Et continuez à voir le champ de lumière entre les bougies. C'est un commencement. Ça peut vous pousser plus tard à voir partout où vous allez. Vous commencez au-delà de ce qui est possible.

C'est ainsi que les savants remarquent les endroits sacrés. Cet endroit sacré est reconnu directement. Vous avez vous-même les informations immédiates si c'est un endroit sacré quand vous avez développé la faculté de voir l'intervalle entre deux objets. Et sur le chemin du Yoga, se relier aux intervalles mène à l'ultime. On n'a pas besoin de vous le dire, vous aurez l'information immédiate, quand vous aurez la faculté de voir entre deux intervalles. L'intervalle entre l'inspiration et l'expiration vous mène à la pulsation. L'intervalle entre l'action centrifuge et centripète de la pulsation vous mène au-delà de la pulsation dans le domaine de la lumière. C'est ainsi que la méditation vous mène dans le cœur de votre être. Ainsi, pour chaque résultat, voir entre les intervalles est une grande facilité.

Récemment, dans une vie de groupe en Allemagne, j'ai suggéré à nos membres, pour chaque Maître que vous souhaitez placer sur l'autel, conservez les deux bougies, ou ne conservez pas l'image. Je leur ai dit, visualisez le Maître dans le champ de lumière entre les deux bougies. C'était la plus antique méthode pour voir l'invisible. Vient ensuite l'étape d'écouter le silence. Quand vous commencez à voir l'invisible, le moyen que je suggère maintenant, vous poussera lentement à écouter le silence. "Puisse le silence être lui-même présent en moi et autour de moi ", c'est ce que nous disons. Quand vous apprenez à écouter le silence, plus tard vous apprenez à parler. Cela signifie que vous ne parlez pas verbalement, mais vous pouvez communiquer. Nous ne devons pas faire le bruit ni faire l'obscurité. "Puisse l'obscurité du bruit que nous faisons...". Toutes ces allusions montrent qu'il y a de profondes pratiques. Ainsi, veuillez suivre la pratique si vous êtes intéressés. Travaillez avec cela, commencer sur la base d'une fois par semaine. Que ce soit un rythme. Chaque vendredi à la même heure, avec la même intention, avec la même curiosité, avec la même dévotion, pratiquez. Nous reviendrons plus dessus demain ...

Aujourd'hui il y a beaucoup de films d'Hollywood qui révèlent ces concepts. Comme les Chroniques de Narnia, beaucoup de films magiques sont présentés. Ce n'est pas par accident. Ce n'est pas un idéal mental. Tout est dû à l'impulsion venant du 7ème rayon. Et surtout ils viennent de Hollywood. Pourquoi ? Parce que le Maître est actif sur cette terre. Pourquoi est-il si actif ici ? C'est une autre dimension que j'ai relatée dans la dernière vie de groupe en Allemagne. Il a laissé un plan confus en Europe et a recommencé sur la terre américaine. C'est pourquoi il y a beaucoup de thèmes scientifiques, créatifs, imaginatifs qui viennent même dans les films de Hollywood. Je ne sais pas combien de personnes ont vu le film Transcendance. C'est un film qui a aussi reçu l'impulsion du 7ème ashram. Il traite de la transmutation, la purification des molécules. Il parle de la nano technologie. Vous savez, la nano technologie, la physique quantique sont liées à la magie du 7ème rayon.

Une nouvelle dimension est en train de s'ouvrir rapidement, et c'est mieux que nous nous introduisions dans cette dimension pour que nous y soyons systématiquement reliés, que nous marchions ainsi dans l'énergie du nouvel âge. Autrement, le nouvel âge reste seulement dans les livres. Et nous continuons à être dans l'ancien âge, les vieilles habitudes de pensée, de parole et d'action.

Merci.