

**Ensinaamentos de Merry Life (Vida Feliz)
do Mestre KPK**

12 de dezembro de 2020

Palestra 14

(Esta transcrição é apenas para uso pessoal. Pode conter erros)

YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=cfLMbrvlubk&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=5>

Samno Mitraha Sam Varunaha...

Pûrna Madah Pûrna Midam...

Sri Guru Bhyo Namaha...

Saudações fraternas e sinceras a todos os irmãos e irmãs que se reuniram para ouvir os alegres ensinamentos da Vida Feliz (Merry Life), apenas para nos refrescarmos. É um programa semanal de atualização. Você pode estar acumulando muita sabedoria e conceitos muito grandes em sua mente superior, e vocês devem estar preocupados em como trazer esses grandes conceitos para a vida diária. Esse é o verdadeiro desafio, tentando traduzir as idéias sublimes e sutis do plano sutil em nosso entorno, adaptando os ideais ao tempo e ao lugar ao nosso redor. É um esforço contínuo para fazer descer a sabedoria na vida diária, por meio do qual experimentamos a síntese. Nós não negamos o Uno em todos, não negamos o Uno ao nosso redor, e tentamos vê-lo o máximo possível através dos olhos da sabedoria. Sempre nos esforçamos para traduzir as dimensões ideais do plano sutil que nos foi dado pelos Mestres de Sabedoria, e cada um de nós, de acordo com nossa condição de vida,

devemos ser capazes de traduzir inteligentemente essas dimensões de sabedoria para vivê-las e experimentá-las.

É por isso que nós, aspirantes ou discípulos, somos sempre solicitados a ver as coisas do ponto de vista da sabedoria, não do ponto de vista da mente. O ponto de vista da sabedoria nos dá a síntese dos vários pontos de vista que a mente tem por causa de sua preocupação com os acontecimentos diários. E quando há crise, a mente está mais preocupada com a crise. A crise pode ser individual, a crise pode ser coletiva, a crise pode ser global, e a mente está sempre alerta para ver as crises ao nosso redor. Mas o olho da sabedoria nos dá a visão geral para nos relacionarmos com as múltiplas dimensões do mundo através da lente de síntese. Uma vez adquirida essa facilidade, podemos ver como uma realidade aquela frase idealista de que "Tudo é divino". Diz-se facilmente que tudo é divino, mas a verdadeira conquista está em experimentá-lo dentro de nós e ao nosso redor.

É por isso que nos foi dado uma vida diária para enfrentar desde pequenas crises diárias até crises globais e depois sintetizá-las, trabalhá-las e voltar para casa sãos e salvos, no sentido de voltarmos para nossa própria morada que chamamos o coração.

Saímos durante o dia do coração para o entorno, através da mente, e tentamos retornar intactos. Quando somos capazes de retornar intactos, sem perder a constância da vibração e sem perder o equilíbrio e a postura, podemos dizer que o dia foi bem utilizado. Do nascer ao pôr-do-sol, já que estamos trabalhando através de uma variedade de crises, o importante é que não percamos o equilíbrio nas palavras, nos pensamentos ou nas ações, regressemos intactos, nos refresquemos e relaxemos.

As noites são para se refrescar e relaxar. Quanto mais cedo voltamos à noite da vida objetiva para nos prepararmos para a vida subjetiva, essa medida é de grande importância. Assim como todos vocês têm inverno, nós aqui também temos um certo tipo de inverno, mas o seu é o inverno real. Vocês podem gostar de ter fogões a lenha, podem se reunir ao redor deles, podem se relacionar uns com os outros em relação às dimensões sublimes da sabedoria, relaxar e se orientar para o amanhecer do dia seguinte. Todos nós não só temos que fechar o dia, mas como a noite se abre na manhã seguinte, a maneira como fechamos nosso dia é muito importante. Se fecharmos nosso dia em paz, em equilíbrio, podemos começar o dia seguinte em ordem. Caso contrário, a ordem do dia seguinte será afetada pelas atividades realizadas durante a noite. Isto é assim em relação à atividade do dia-a-dia. Por exemplo, hoje é sábado. Para vocês, já é o fim de semana. Assim, se vocês entrarem na febre do fim de semana, suas energias ficam naturalmente distorcidas e desordenadas, e então a ordem

obtida através do funcionamento ordenado durante a semana é perdida. É por isso que o pôr-do-sol é tão importante quanto o nascer do sol. O nascer do sol é fresco somente para aqueles que acordam cedo e olham para o céu mesmo antes do sol nascer. Isto dá muita energia, e para experimentar o nascer do sol no dia seguinte a preparação começa hoje à noite. Como fechamos o dia? Normalmente, no discipulado, somos convidados a encerrar o dia com uma oração curta e simples na cama, a fim de termos a possibilidade de entrar no mundo sutil e divino. Normalmente quando dormimos não estamos muito no corpo, entramos em uma variedade de situações através de sonhos das quais podemos dar-nos conta ou não, mas se antes de dormirmos pretendemos entrar em algum ashram, podemos ser preparados no nível psíquico pelos discípulos do ashram, e quando voltamos no dia seguinte o fazemos com melhores energias, com maior ordem e com certas idéias nobres que podem surgir em nós durante as horas de oração.

Portanto, para ter uma oração eficaz no dia seguinte, é importante como encerramos o dia. A maneira como o fechamos decide que qualidade teremos quando o abriremos no dia seguinte. Se o fecharmos bem, ele pode ser aberto em equilíbrio. Se não o fecharmos pacificamente, ele não poderá ser aberto em equilíbrio. Portanto, o fechamento também tem seu início sutil para a próxima abertura. Cada final tem em si mesmo um começo. É por isso que dizemos que o signo de Peixes é tanto Alfa quanto Ômega. Não é apenas o fim, mas também o começo. Nossa vida é eterna e tem seus aparentes fechamentos e aberturas, mas continuamos a viver através desses fechamentos e aberturas dependendo de nossa orientação ao pôr-do-sol e ao nascer do sol, dos quais falamos extensivamente nos ensinamentos sobre os *Ashwins*.

Portanto, a razão pela qual lidamos tanto com o fechamento de algo é que "assim como fechamos, assim ele se abre". Da mesma forma como fechamos, ele se abre. Assim como fechamos uma vida, uma encarnação, como a fechamos, da mesma forma, com a mesma qualidade e vibração, ela se reabre. Se quando partimos estamos em um ambiente de paz, você chega de volta em um ambiente muito pacífico e harmonioso, sem qualquer comoção relacionada ao seu nascimento. Você mesmo pode ver o que aconteceu quando sua mãe lhe deu à luz. O nascimento, para a mãe, foi menos doloroso? O nascimento, para a mãe foi quase alegre, ou foi cheio de choques, emoções e confusões que resultaram em uma cesariana e outras coisas?

Se olharmos para as vidas dos iniciados que são sempre um exemplo para nós, todos eles nasceram com muita facilidade para suas mães. A mãe de Gautama Buda foi capaz de dar à luz a ele numa viagem. Ao passar pelo jardim de Lumbini, ela percebeu que havia chegado a

hora de dar à luz. Com a ajuda de algumas mulheres, ela pôde dar à luz no jardim de Lumbini. Vemos também na vida de Jesus Cristo que ele pôde nascer tranquilamente em um estábulo cercado de vacas e ovelhas, e a única ajuda foi a de José, seu pai. O pai e a mãe puderam facilitar a chegada de Jesus Cristo em um lugar muito humilde e sagrado. É por isso que sua vida tem sido muito humilde e muito sagrada. Foi o mesmo com a vida do Buda, que nasceu no jardim de Lumbini, que era um jardim exuberante, e depois ele desenvolveu esses tipos de jardins entre a humanidade, aos que vemos como lugares budistas onde as pessoas se reúnem para obter paz, equilíbrio, realização e libertação.

O próprio nascimento de um homem indica as coisas que virão depois. Vejam a vida de Júlio César. Júlio César veio através do corte do ventre de sua mãe. Havia uma cesariana e ele saiu de uma forma violenta, no sentido de que era realmente violenta para a mãe. Ela não teve a alegria de dar à luz o bebê. Em vez disso, seu ventre teve que ser aberto e a criança deu à luz. Quando nascem seres de grande divindade ou seres altamente evoluídos, eles oferecem conforto a sua própria mãe para começar. E então sua vida continua a dar esse conforto a todos ao seu entorno. Uma vida que se preocupa com o conforto dos outros é uma vida bem vivida, e os sinais aparecem a partir do ponto de nascimento desse ser. Assim tem sido com os grandes seres que foram dados à luz muito facilmente por suas mães, as que tiveram a alegria de dar à luz e não o sofrimento do parto. Portanto, quando entramos no sono todas as noites, estamos entrando no ventre da Natureza.

Devemos saber que o sono nos retira a todos para o ventre da natureza, e que pela manhã a natureza nos devolve (nos dá à luz) ao mundo. Portanto, a paz com a qual você entra no útero determina a paz com a qual você sai dele. Portanto, a mensagem é clara, cada amanhecer é como nosso nascimento e que tem que ser o mais pacífico, harmonioso e calmo possível, e não o contrário. Então temos que garantir que a paz, o equilíbrio e a harmonia continuem durante todo o dia através de um funcionamento ordenado. É aí que podemos ter uma medida de vida.

Nossa existência nunca pode ser um incômodo para nosso entorno. Penso que esta parte a maioria de nós a conseguiu, que nossa vida não seja um sofrimento para os outros. Este já é um passo importante, que nossa existência não causa nenhuma dor à planta, ao animal, aos seres humanos, aos elementos ao nosso redor, ou à terra. Certifique-se de que você é o ser mais harmonioso. Tenha certeza de que você é amado pela natureza. Certifique-se de que você é uma criança profundamente desejada pela Natureza, e não uma criança que continua a contribuir para crises, conflitos, contendas, guerras, etc.

É aqui que temos que aprender que nossas vidas terão que ser fragrantes em todas as dimensões. Que na abertura do dia deve haver alegria em você e no que está ao redor. Por exemplo, uma rosa que se desdobra pela manhã, quando você se aproxima dela, ela já lhe dá alegria. Não é? Quando você olha para uma flor que se abriu já está expressando sua alegria e o encontra com alegria. Assim também nossa vida terá que se abrir de tal forma que continue a espalhar fragrância e não desconforto ou alguma outra energia indesejada. Isso é muito importante. É por isso que as noites de sábado são consideradas muito importantes para aqueles que praticam a espiritualidade. Na verdade, o fim de semana começa na sexta-feira à noite, e a maneira como você se organiza de sexta à noite até segunda-feira de manhã é muito importante. Isso lhe dá a energia que você precisa para enfrentar a semana com algum senso de responsabilidade, algum senso de alegria e com algum senso de fragrância se espalhando ao redor.

Imagine uma rosa em um lugar muito selvagem, no meio do deserto. Se vemos uma flor, só de olhar para ela, nossa consciência se desdobra. Olhando para a alma de uma planta florida, olhando para a alma de uma árvore frutífera, para a alma que viaja no céu, nos sentimos alegres. Por quê? Porque sua própria aparência se destaca do resto. Da mesma forma, temos que nos certificar de dar esse tipo de alegria, esse tipo de felicidade, esse tipo de fragrância ao nosso redor, enchendo-nos com elas durante a noite. Quanto mais nos nutrimos durante a noite, mais podemos transmitir durante o dia. Se adormecermos assistindo um filme de terror, ele continua até a manhã seguinte, não é mesmo? Ou se discutirmos um com o outro, se o homem e a mulher discutirem e depois de alguma forma adormecerem com grande dificuldade, a manhã do dia seguinte não pode ser muito bonita, mesmo que seja uma manhã de domingo. Portanto, é mais importante como fechamos do que como abrimos no dia seguinte. No fechamento, já existe o programa da abertura. Portanto, temos que fechar bem o dia, temos que fechar a atividade do dia muito, muito bem, temos que fechar a vida também em tal paz que voltemos em paz. Essa é a beleza, e é aí que temos que ter certeza de nos manter ao longo do dia, aquele tipo de energia que possibilita que as pessoas ao nosso redor recebam algo de nós.

O sol está dando o dia inteiro. Está dando, dando, dando, dando. É por isso que dizemos: "Seja um Sol, seja um doador" (Be a Sun, be a giver). Portanto, o dia é para oferecer. Por favor, não esqueçam isso no turbilhão diário de suas vidas, e vamos fazer com que a vida seja bela. Podemos tornar a vida bela? A beleza é uma sabedoria especial. Assim como a alegria é uma sabedoria especial, a beleza é uma sabedoria especial. Há pessoas através das quais todas as coisas belas são reunidas. Em Yoga, Mestre Patanjali diz que se praticarmos os regulamentos da Yama e Niyama, as coisas mais belas, harmoniosas e

agradáveis virão até você e as pessoas mais harmoniosas, agradáveis e amigáveis se reunirão ao seu redor e também os animais mais amigáveis também se reunirão ao seu redor. Tudo o que é belo na natureza cercará uma pessoa em quem há beleza. Portanto, vamos construir em nós esta dimensão especial, que se perdeu devido à seriedade das práticas religiosas. As práticas religiosas têm causado grandes danos à humanidade no sentido de que as pessoas não sorriem. Eles pararam de sorrir desde que se envolveram em práticas religiosas sinceras e sérias.

Mas se olhamos para os anjos, eles sempre sorriem. Se você olhar para os deuses, especialmente para os deuses hindus, não há um único que não sorria. Todos eles têm um sorriso e transmitem alegria, e até mesmo seus olhos brilham para nos dar alegria. É por isso que eu queria dizer-lhes para trazerem beleza para suas vidas. Trazer beleza é garantir que as coisas ao seu redor sejam belas, o que significa que todos os objetos pessoais que você usa devem estar brilhantes e limpos, funcionais e não quebrados. Nenhum item quebrado na casa. Deixe que todos os itens que você usa não parem de brilhar, porque esse brilho traz muita energia ao seu redor. Mas se você mesmo estiver desganhado, o magnetismo que vem com o princípio da beleza não chegará até você. Nós tendemos a ser anti-magnético, enquanto que nós deveríamos ser supostamente muito magnéticos. É por isso que lhes digo para transformar tudo à sua volta em beleza. Se não for muito belo, jogue-o em algum lugar. O que quer que você tenha ao seu redor deve ser belo. Não precisa ser caro, não precisa ser luxuoso, mas deve ser funcional e deve ser brilhante e deve ser usado quase todos os dias.

Os artigos que os Mestres de Sabedoria usavam quando estavam em encarnação física são preservados nos ashrams. A maioria dos artigos utilizados por seres como Maitreya, ou Gautama Buda, ou Jesus o Cristo, ou Pitágoras e outros, todos os objetos pessoais desses grandes Mestres são preservados nos templos das cavernas das montanhas, porque a Irmandade cuida deles. A Irmandade cuida dos artigos utilizados pelos iniciados enquanto trabalham no plano físico. Eles atraem a atenção, mas as pessoas podem estar negligenciando muitos objetos pessoais e artigos dos grandes Mestres, mas gradualmente o procedimento ashramico aparece, pelo qual todos eles são reunidos e preservados. Não pense que somente as relíquias sagradas de Buda e Cristo são preservadas. Há muitos Grandes Mestres, e todos os seus artigos são bem preservados, e de acordo com o tempo e o lugar são implantados em um ou outro lugar para gerar o magnetismo necessário. Conhecemos tanto os Mestres como os Sábios Videntes da Sabedoria ou Maharshis cujas relíquias sagradas estão espalhadas nos lugares mais sagrados e depois as pessoas os visitam e recebem a presença e vibração correspondentes. Portanto, nossos artigos podem

não ser preservados mesmo pelos próprios membros de nossa família, mas os artigos relacionados com os iniciados são preservados nos ashrams.

A razão pela qual digo isto é que tudo o que usamos tem sua vibração. Os itens que foram usados regularmente por uma pessoa que viveu uma vida muito magnética têm esse magnetismo, eles carregam essa vibração. Ao relacionar-se com eles, você obtém a vibração. Portanto, temos que embelezar a vida ao nosso redor. É uma disciplina fundamental que tornemos bela a vida ao nosso redor, ou seja, não apenas o que carregamos, mas tudo o que nos rodeia. Pensar em jardins é uma dimensão comum a todos os grandes Mestres. Pensar em jardins, nutri-los, cultivá-los, certificar-se de que crescem e perfumam o ambiente, é um trabalho comum da maioria dos Mestres da Sabedoria. Eles se preocupam muito com as plantas, se preocupam muito com os animais, se preocupam muito com o homem, se preocupam com toda a vida no planeta, porque essa vida que existe no planeta pertence essencialmente ao anjo solar. Pertence essencialmente ao anjo solar, por isso temos a responsabilidade de embelezar tudo ao nosso redor. Pense em todos os reinos e torne bela a vida das pessoas menos afortunadas.

Se podemos contribuir para a elevação e o crescimento de todos os seres humanos, seja em relação às suas condições físicas, seja ao seu estado emocional ou mental, já é um grande serviço. Se pudermos levar saúde aos corpos das pessoas ao seu redor, é um grande serviço. Da mesma forma, se pudermos trazer saúde ao plano mental, ou seja, ao plano das emoções e dos pensamentos, há muitos seres humanos ao nosso redor que estão realmente inquietos. Para começar, temos que ver o quanto somos inquietos. Se somos inquietos, não podemos contribuir para o equilíbrio dos que nos rodeiam. Não é assim? Quando você mesmo está inquieto, você continua a espalhar esta inquietação como um contágio. Portanto, seja pacífico, descanse, e certifique-se de que aqueles que vêm até você basicamente ganhem equilíbrio emocional para começar. Eles têm que ganhar equilíbrio emocional quando vêm e estão com você. Se nos sentarmos por um tempo com um Mestre de Sabedoria que normalmente está em silêncio, então gradualmente a paz que ele tem se espalha para a outra pessoa, e ele sente um grande conforto após 15 a 20 minutos, de modo que ele gostaria de visitá-lo novamente e novamente para recuperar aquele estado de descanso que ele perde com sua atividade habitual. Portanto, não é necessário falar o tempo todo.

Há mestres como Ramana Maharshi, Shirdi Sai Baba, Ramakrishna Paramahansa, e depois o Mestre CVV e outros, que falam muito pouco, mas transmitem tal energia que, em sua presença ou mesmo pelo pensamento, as pessoas superam sua inquietude. As pessoas adquirem equilíbrio emocional e depois disso também conseguem colocar seus pensamentos

em ordem. Normalmente, em uma pessoa comum, os pensamentos são desordenados, as emoções são desordenadas. Portanto, o primeiro passo que nós, como discípulos, temos que dar é ter certeza de que não estamos inquietos. É importante que não estejamos inquietos, embora as situações ao nosso redor possam estimular a inquietação. É por isso que sempre que me dirijo a vocês digo "não pensem no covid, deixem que faça seu trabalho, nós fazemos o nosso".

Tudo na natureza tem seu propósito, e nós cumprimos nosso propósito e não somos emocionalmente perturbados pelo entorno ou pelas pessoas ou eventos ao nosso redor. Vejam que há muitos eventos políticos que causam muito mal-estar, há muitas nações que têm agitação. Ao nos relacionarmos com as notícias do mundo, devemos apenas nos informar, mas não ser influenciados por elas. Se você assistir regularmente às notícias mundiais, há uma possibilidade de que elas o afetem. Não é assim? Mas há videntes que, observando-as, podem transmitir energias para os lugares onde há crise e assegurar-se de que a crise seja neutralizada.

Não falamos de orações em grupo para neutralizar situações de crise em várias partes da Terra? Falamos apenas sobre eles. Mas temos que pensar nelas e nos certificar de transmitir energias para esses lugares. Houve um Mestre VPS que sofreu a guerra mundial enquanto estava na Índia. Ele estava na Índia, a segunda guerra mundial ou a primeira guerra mundial não tocou a Índia, mas o VPS foi tremendamente afetado pelos eventos que estavam acontecendo na guerra mundial e ele rezava regularmente ao Mestre para garantir que aqueles que foram afetados pela guerra, aqueles que haviam perdido coisas por causa da guerra e aqueles que morreram por causa da guerra, todos eles fossem curados.

Todos os dias recebemos notícias de quantos são afetados pelo covid. Também recebemos a notícia de quantos morreram de covid, mas o que devemos fazer como aspirantes ou discípulos é garantir que todas as almas afetadas pelo covid sejam curadas. Essa deve ser nossa proposta, e que todos aqueles que deixaram o corpo tenham uma jornada pacífica. Quando alguém morre, rezamos por sua jornada pacífica. O mesmo vale para aqueles que morrem com o covid. Também para aqueles que estão ao redor, quando ouvem falar de qualquer doença e muito mais agora com o covid, traga-lhes saúde em nome do Mestre. Isso é o que chamamos de ato de cura ou ato de serviço e quando se trata de grandes Mestres, eles transmitem continuamente tais energias, que apesar de todas estas crises que o globo está sobrevivendo, a humanidade está sobrevivendo. Portanto, também devemos incorporar essa qualidade em nós. Não fiquemos inquietos e nos asseguremos de espalhar alegria e vibrações positivas em nosso entorno, e não sejamos uma energia cinética no sentido de

carregar as notícias negativas al entorno. Não é mesmo? Se ao longo do dia quando você informa aos grupos através de suas mensagens whatsapp quantos estão morrendo, o que você está fazendo? Você está causando um dano aos grupos em vez de passar uma informação. Portanto, nós, como aspirantes ou discípulos, teremos que transformar um evento que está se tornando negativo em um evento que tende a ser positivo, para que o negativo e o positivo sejam neutralizados e o temperamento normal prevaleça.

Quando procuramos servir, há serviço em todos os lugares, e assim, quando você é limitado apenas pela eficácia da pandemia, você se torna um trabalhador ineficaz. Em tempos de crise, são necessários trabalhadores efetivos. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve tantos danos à vida humana e as pessoas perderam seus membros, as pessoas perderam suas vidas, havia tantos cadáveres por toda parte, o que fez o Mestre Djwhal Khul? Sabemos que ele criou a Sociedade da Cruz Vermelha e se certificou de ajudar todas as pessoas afetadas. Então, qual é nossa contribuição para as pessoas afetadas? Nós, como aspirantes ou discípulos, além de sermos afetados, temos que ter um impacto positivo sobre o entorno. Isso tem que acontecer, temos que ser os transmissores, mas não apenas os receptores das energias dos círculos superiores. É uma dimensão que temos que ter a certeza de obter, por isso confortamos as pessoas ao nosso redor. Antes de mais nada, confortamos as pessoas ao nosso redor. Então podemos curar as pessoas ao nosso redor, podemos fazê-las descansar, ou seja, acalmar sua agitação. Este é um trabalho em si mesmo, e estes tempos de crise exigem que os grupos realizem tal atividade no entorno.

E então, outra dimensão que eu gostaria de informá-los é construir um fogo dentro de sua mente. Construa uma fornalha ardente dentro de sua mente, onde você entrega todos os discursos e todos os pensamentos. Visualize uma fogueira em seu próprio ser, brilhando com chamas, como quando fazemos nosso ritual de fogo. Você está em chamas do centro do seu coração, porque o coração dá esse tipo de chama aos círculos superiores. Assim, nessa chama, continuaremos lançando todos os discursos inúteis, todos os pensamentos inúteis. Basta olhar para o fogo, é uma prática em si mesma olhar para as chamas do fogo e oferecer os pensamentos que estamos gerando. Ofereça-os. Continue oferecendo-os, você pode até mesmo oferecê-los com uma vela. O impacto de uma vela é uma coisa, mas o impacto da chama é outra. Especialmente no inverno, os fogões a lenha são amplamente utilizados até mesmo pelos grupos dos Mestres da Sabedoria. Todos eles se reúnem em torno de um grande fogueira e trocam várias dimensões relacionadas à sabedoria, ao Plano e à forma de trabalhar para esta humanidade. Mesmo os ursos e outros animais do lugar também se reúnem para estar ao redor da fogueira. Onde há uma fogueira, no inverno, os seres se

reúnem para o conforto, não é verdade? Portanto, construa tal fogo em você, no qual você primeiro joga fora o que é desnecessário e indesejável em você.

Posso contar-lhes a história de um grande iniciado chamado Chanakya. Chanakya foi um grande iniciado do segundo raio e foi ele quem fundou no Kali Yuga a dinastia de Mauryas, um grande reino que governou a Índia na era de Kali por cerca de 432 anos. Ashoka foi seu último elo. O reino de Maurya foi concebido e fundado por um grande iniciado do segundo raio, que se chamava Chanaka ou Chanakya. Ele era um grande Mestre e todas as noites passava pelo menos uma hora sentado diante da fogueira, porque sua tarefa era provocar uma espécie de renascimento em todo o continente indiano, para garantir que o continente indiano recuperasse seus conhecimentos originais. Desta forma, os governantes serviriam melhor o povo e o reino duraria de 4 a 5 séculos. Ele trabalhou duro para isso, sozinho, e sua força foi o fogo da noite.

Portanto, devemos ter uma fogueira. Deve haver uma fogueira, e temos que nos relacionar com ela, assegurando que as chamas sejam acesas ali pelo menos todos os dias. Portanto, faça essa fogueira em você, então será mais fácil. Certifique-se de que no arbusto de seu coração - de acordo com o Testamento no arbusto em chamas, que é o nome da fogueira - todas as coisas ardam e novas idéias surjam em você. Todos os pensamentos podem ser-lhe dadas, submetidos a ela. O bom, o ruim e o feio temos que entregá-lo regularmente, porque diariamente recolhemos do entorno, inconscientemente, muitas impurezas através do ar, e através das atividades ao nosso redor continuamos a recolher inconscientemente, muitas coisas indesejáveis. Portanto, é necessário que tomemos um banho à noite, mesmo que seja inverno. Um banho à noite, um banho pela manhã é muito recomendável para práticas ocultistas. Um banho nos limpa, um banho limpa, até mesmo refresca as inteligências dentro de nós. E depois nos relacionamos com o fogo para uma maior purificação. Desta forma, você terá remodelado sua mente. Você terá remodelado sua mente e terá refinado sua mente e terá assegurado que receberá pensamentos muito melhores à medida que progredir e vocês se asseguram de que os colocará em prática. Estes são os passos que nos ajudam a alcançar a abóbada do céu.

Todos vocês sabem que a abóbada do céu se abre para vocês do outro lado. Veja, em um ashram o trinco está do outro lado, não deste lado. O trinco com o qual se fecha a porta de um ashram está do outro lado, mas não do lado de fora. Então, quando você bate à porta, você pressiona para que lhe abram. Mas quando praticamos todos esses atos, de acordo com o Mestre Djwhal Khul, o trinco da porta do ashram, que está do outro lado, se abrirá. Quando ela se abre, você encontra luz, luz abundante. Todos nós ansiamos por luz, não é

mesmo? Quando fechamos os olhos, gostaríamos de ver as cores, gostaríamos de ver a luz, gostaríamos de ouvir o som do silêncio, gostaríamos de ouvir a palavra que está além do silêncio. Todos estes são nossos desejos, você sabe? Mas todos eles são cumpridos quando trabalhamos no plano físico, emocional e mental, reformando-nos regularmente, o que significa que somos úteis para o entorno. Não é se purificar continuamente. Você se limpa muito mais quando serve ao entorno. Quanto mais servimos a planta, mais servimos o animal, mais servimos o humano, mais a beleza do ser se desdobra a partir de dentro. E esse ser nos abre para a luz, e então nos certificamos de que a partir de então caminharemos na luz.

Esta é uma das regras dadas para iniciação pelo Mestre Djwhal Khul. Nos livros do Mestre Djwhal Khul há uma sabedoria muito profunda, por isso também nos é pedido que nos relacionemos com ela. Mas se você se elevar particularmente e a profundidade de cada ensino for demonstrada, um ensino é suficiente para uma vida inteira. Então o Mestre diz: "Certifique-se de que o trinco da porta do ashram esteja aberto do outro lado, não o bata, não o faça soar, não espere diante dela, continue fazendo". Continue fazendo, continue trabalhando com a vida ao seu redor. A maioria de vocês nestes 30 anos esteve envolvida em um ou outro tipo de serviço, portanto, naturalmente, tenderão a continuar se desdobrando a partir do interior. Naturalmente, superamos as emoções. A maioria dos amigos nos primeiros estados que vi eram muito emotivos, e ainda hoje há pessoas que entram em depressão por nada, e medo, depressão, agitação, ansiedade, frustração, estas são coisas do jardim de infância. Deixe-os lá. Até mesmo as crianças o estão fazendo melhor. Até mesmo as crianças de hoje estão fazendo melhor do que a maioria das pessoas emotivas que se agarram às práticas teológicas e ainda assim são excessivamente emotivas. Mova a emoção para o serviço, servindo a planta e o animal. A desordem da mente encontra sua própria ordem quando você se esforça para ajudar os outros. É assim que a chave para abrir a porta do ashram é por seu funcionamento deste lado, assim, do outro lado o trinco é aberto e você é convidado a entrar, não precisa bater. Fique de pé diante da porta até ser deixado entrar, não pense que você tem que procurar a porta. Sua própria atividade o levará até a porta interior. Essa porta é a porta relacionada com o *Sanctum Sanctorum*. Essa é a porta relacionada ao *Sanctum Sanctorum* em você e se abre do outro lado, de acordo com a medida do trabalho que você tem feito nestes três planos regularmente, alegremente e vendo a beleza do trabalho.

1:02:09 são os dias em que as pessoas sentem a monotonia do trabalho. Ignorantes são as pessoas que pensam que o trabalho é pesado, que o trabalho é um esforço. Trabalho não é esforço, trabalho é alegria. O trabalho não é trabalho, é uma atitude mental. Krishna disse no Bhagavad Gita: "Quanto mais você trabalhar, mais alegria irá visitá-lo". Quanto mais você

trabalha, não para si mesmo, mas para a vida ao seu redor, mais alegria se desenvolverá a partir de dentro. Os sorrisos se desdobram do interior. O trabalho tende a se tornar mais leve e as obras continuam acontecendo com muito pouco trabalho do nosso lado. Com pouco fazer do nosso lado, o trabalho acontece porque ganhamos esse estado de relação com o trabalho com alegria.

E Mestre Morya disse muito claramente a seus seguidores quando eles perguntaram sobre descanso - alguns discípulos que descobriram que o trabalho era... - não se pode imaginar o trabalho com o Mestre Morya. É como trabalhar com fogo. Então um discípulo durante as horas de lazer, quando estavam todos reunidos ao redor da fogueira, perguntou ao Mestre: "Mestre, o que você quer dizer com "descanso"? Mestre Morya sorriu e disse: "O descanso está na ação". O descanso está na ação e se você não trabalha, você tende a ficar inquieto. Permaneçam em atividade, em um trabalho ou em outro. O Divino está trabalhando continuamente. Os planetas estão trabalhando continuamente. O sistema solar está funcionando continuamente. Os animais, plantas, todos estão trabalhando continuamente. Somente o homem tem a doença de pensar no descanso, mas você deve saber que o verdadeiro descanso está em ação.

Veja, há uma ação acontecendo em nós sob a forma de respiração. Quando isso acontece normalmente, você se sente confortável. Quando descansa, se a respiração descansa por um segundo, você fica inquieto. Não é assim? Da mesma forma, quando a consciência está em repouso, ou seja, enquanto você está trabalhando, de repente há uma perda de memória por dois ou três segundos, então você se sente inquieto. Continuamente, há o fluxo de consciência. Continuamente, há o fluxo da vida. Se você vê todo o universo, ele está em total equilíbrio e em repouso porque está sempre em ação.

Que assim seja com todos nós e que possamos fazer um excelente uso desta crise, pois cada crise oferece momentos para iniciações. Assim, a iniciação ocorre quanto mais você se coloca a servir em relação à crise, e então você a neutraliza o máximo que puder. Portanto, lembre-se que as abóbadas do ashram estão verdadeiramente prontas para serem abertas agora. Não é necessário que alguém abra do outro lado. Que se mantenham abertas para todos aqueles que perceberam a beleza do serviço, a beleza do trabalho e a beleza da alegria, e a beleza da beleza em si. Para eles, as portas estão bem abertas e eles podem entrar, não precisam esperar. Essa é a beleza das crises.

A Segunda Guerra Mundial produziu tal crise e muitos passaram por essa crise. A Europa ganhou muito em termos de suas transformações psíquicas através dos trabalhos de fogo

que ocorreram na Europa. Por quê? Porque uma guerra envolve um tremendo trabalho de fogo, e esse fogo é usado pela natureza para causar certas transformações na psique humana. É por isso que um europeu comum é muito mais sensível a certas coisas do que outros que não passaram por nenhuma crise. Toda crise abre portas, e esta é uma crise que vocês tem que aproveitar para obter esse estado de iniciação, que nada mais é do que encontrar uma medida maior de luz. Quando você se aproxima da porta do coração, ela se abre e a luz vem para visitá-lo. Não é que você procure a luz, mas que a luz brota de dentro de você e o convida a entrar nela. Tal é a beleza do trabalho que os Mestres de Sabedoria dão. Nunca o Mestre começa a trabalhar para si mesmo. Nunca. Nenhum homem de sabedoria jamais falou em trabalhar para si mesmo. Ele sempre falou em trabalhar para o entorno porque você é uma pequena parte do entorno. Na vida maior, você é apenas uma parte. Se você contribui para a vida ao redor, você é automaticamente elevado. Não só você, o anjo planetário também é elevado. Não apenas o anjo planetário, o anjo solar também é elevado com cada ato de boa vontade. Na próxima aula falarei sobre essa dimensão onde todos estamos contribuindo para o trabalho da pessoa cósmica que está tentando elevar esta Terra. Você também agrega seu esforço a isso. Na medida em que você agrega sua dimensão a ela, você será incluído nela.

Concluo esta palestra com uma pequena história do Ramayana. Vocês sabem que os macacos do Ramayana eram todos muito eficientes, macacos talentosos. Havia muitos como Hércules. Todos eles traziam pedras enormes de todos os lugares, e tentavam construir uma ponte para o Senhor caminhar até a ilha para colocar ordem na ilha. Nesse contexto, todos os macacos, grandes ou pequenos, contribuíram. Eles nunca pensaram: o que posso contribuir? Todos eles contribuíram com sua força e finalmente a ponte se tornou uma realidade, a ponte de pedra se tornou uma realidade. Então, ao longe, Rama viu um esquilo. O esquilo entrava na areia da praia, na areia do mar, fazia cambalhotas, pegava algumas partículas de areia e depois saltava na ponte para que essas partículas também contribuíssem. O que pode um esquilo contribuir para a grande ponte que está sendo construída entre a luz e a escuridão? Imagine o esquilo, e o esquilo foi abençoado pelo Mestre, pelo Senhor, e é sempre lembrado por seu próprio símbolo, pois no esquilo existem três linhas verticais que, segundo o Ramayana, foram eternamente formadas naquela espécie pelo toque de Rama. Portanto, o importante não é a quantidade com a qual contribuímos, mas a qualidade e profundidade da intenção. Assim, por mais que contribuamos, a contribuição é tripla: está contribuindo para sua elevação, está contribuindo para a elevação planetária, está contribuindo para a elevação do anjo solar que é o sistema solar. Este é o aspecto do trabalho. Quando entramos no Vishnu Suktams, vemos como o anjo solar está sendo ajudado pelos seres mais infinitesimais. Quanto mais cooperação, mais elevação.

Doença é a falta de cooperação, doença é a ausência de cooperação. Saúde é cooperação. Portanto, apresse-se a fazer uso da cooperação e dar um passo adiante, não apenas para nós, mas para o planeta e para o anjo solar, e para o ser humano, a planta, tudo está incluído. Todas as espécies são incluídas quando você presta serviço, e há uma contribuição inconsciente de sua parte, que lhe dá o empurrão necessário, a elevação necessária. É por isso que o Mestre diz em um dos temas: "As iniciações não são místicas"; as iniciações estão no trabalho que é feito. Um homem é conhecido pelo trabalho que deixou, que o trabalho feito é deixado para o benefício de outros. Até agora falamos sobre o trabalho realizado por Mahatma Ghandi. Até hoje, falamos do trabalho realizado por tantos iniciados. Até hoje, falamos dos avatares e dos iniciados e dos grandes homens que fizeram avançar a vida como um todo. Então essa contribuição nesse movimento que se chama evolução, nesse movimento que se chama evolução nos unimos, porque a evolução está acontecendo, é uma questão de você se juntar a ela. Se você mergulhar nessa atitude, isso o ajudará a fazer isso. Então, vamos estar atentos e olhar além, como podemos ser de alguma utilidade para o entorno? Portanto, obrigado a todos vocês, vamos nos encontrar novamente no próximo sábado. Tenho certeza de ter falado devagar pela simples razão de que também sou aconselhado, não apenas por vocês, mas até mesmo pelos médicos, a ser lento em todas as expressões que faço. Por isso, hoje comecei com vocês, obrigado.

Namaskaram.