

Ensinaamentos de Merry Life (Vida Feliz) do Mestre KPK

2 de janeiro de 2021

Palestra 17

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

YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=Be1xKauyl6U&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=9>

Audio: <http://m.masters->

[call.net/#files%2FEnglish%2FMaster%20KPK%20Discourses%2FGeneral%20%26%20Practical%20Spirituality%2FMerry%20Life%20Teachings](http://m.masters-call.net/#files%2FEnglish%2FMaster%20KPK%20Discourses%2FGeneral%20%26%20Practical%20Spirituality%2FMerry%20Life%20Teachings)

Saudações fraternas de coração e os melhores votos a todos os irmãos e irmãs que se reuniram no segundo dia do chamado "Ano Novo" 2021. Portanto, que o Feliz Natal continue a ser à medida que continuamos com nossos ensinamentos, pois os ensinamentos são destinados a serem alegres, festivos, gozosos, não um tipo de imposição ou um tipo de instrução, mas uma partilha alegre. Hoje, sendo o segundo dia do ano 2021, desejo a todos vocês um ano muito estável e pacífico, mesmo que não esperemos muito ou não tenhamos muita esperança no contexto da situação atual em matéria de saúde, da situação econômica

e da situação social, bem como da situação política. Em todas as áreas há crises. Isso significa que em todas as áreas existe a possibilidade de iniciação interna para superar a crise externa. Quando há uma crise, o homem interno é ampliado para enfrentar a crise. Quando a crise é maior que a capacidade do homem interno, o super-homem surge em nós. Observem que quando nos relacionamos com a objetividade e somos afetados por ela, geralmente sucumbimos às condições objetivas que são de certa forma sombrias. Mas quando a vida objetiva é sombria, há uma maneira de despertar o homem interno com novas possibilidades para enfrentar as crises que o homem externo está enfrentando. Normalmente o homem cresce nas crises, porque as capacidades interiores são convocadas e se unem para resolver a situação. Quando o homem interno não encontra uma maneira de enfrentar a crise com todas as suas habilidades, a única possibilidade que temos é invocar o super-homem que é o divino em nós. Não é o Superman do cinema, é o Super-Homem dentro de nós mesmos. O super-homem dentro de nós é chamado *Ishwara*, ele também é chamado o Cristo, ele é chamado o Mestre. Está o Mestre, estamos nós como almas, e estamos também nós como personalidades.

Quando as personalidades estão em crise, tentamos convocar a alma para agir com toda sua capacidade em uníssono com a personalidade. Quando a alma também está impotente para enfrentar a crise, o único recurso é abrir as portas para o homem divino em nós, também chamado de super-homem. Então o super-homem, a alma, a personalidade são o divino, e depois a alma e a personalidade. O divino é quem chamamos de Alma Universal e nós somos parte dela como almas individuais, e temos uma personalidade. Quando as três se alinham uma com a outra, encontramos em nós a harmonia necessária. A harmonia é geralmente encontrada quando a alma e a personalidade estão de acordo, mas às vezes há crises. Nessas crises a alma também se sente muito impotente: o que posso fazer se, apesar de minhas melhores habilidades e meus melhores esforços, implementando todo o conhecimento que tenho, ainda estou em crise? Nessa crise, o recurso é alinhar-se mais com o Homem divino em nós, a quem chamamos o Mestre. Estas são as três pontas em nós: o Mestre, a alma e a personalidade. É por isso que pedimos a intervenção do Mestre para cuidar da alma e da personalidade. É por isso que na vida dos santos, nas crises, os três se tornam um só, e então eles são capazes de encontrar soluções para si mesmos e para a sociedade nesse momento. O discipulado acontece em duas etapas: alinhando a personalidade com a alma e alinhando a alma com a super alma. Normalmente tentamos nos associar com a super alma como personalidades, mas as orações da personalidade não são muito ouvidas pela super alma em nós.

Há um protocolo, um sistema de comunicação, da super alma para a alma e da alma para a personalidade. Toda a comunicação é conduzida pela alma, seja com a personalidade ou com a super alma. Portanto, temos que permanecer principalmente como almas. Temos que permanecer principalmente como almas e depois trabalhar com nossa personalidade nas condições locais, mas sejamos uma alma. É por isso que o Mestre Djwhal Khul diz em seus escritos que o discipulado nada mais é do que funcionar como almas. Quando você funciona como uma alma, você age a partir de um entendimento diferente. Se você funciona com sua personalidade, você tem um entendimento diferente. Como personalidade, você faz distinção entre Leste e Oeste, entre alemães e franceses, entre Europa e América, América do Sul versus América do Norte; todas as diferenças, discriminações e diferenciações, são o campo da personalidade. Mas, no que diz respeito à alma, ela está além de todos estes estados de consciência. A alma não é masculina ou feminina, não é indiana ou européia, ou americana, ou australiana. A alma é a alma, e é o filho de Deus, é também o raio do Sol, ao qual nenhuma qualidade regional ou identidade nacional ou o idioma correspondente, etc. pode ser atribuída. Portanto, quando agimos em uma sociedade como almas, permanecemos acima do entendimento comum e da atividade da personalidade. Quando a alma prevalece, ela inclui a diversidade de interpretações. Somente quando funcionamos como almas podemos compreender os pontos de vista. Quando funcionamos como personalidades, ficamos presos em nossos próprios pontos de vista. Todos acham que estão certos, porque vêem apenas uma dimensão do todo. A personalidade não nos ajuda a entender o todo. A personalidade é como escalar uma montanha. Ao subirmos a montanha, temos algumas dimensões e alguma compreensão. Quando chegamos ao topo, temos um entendimento diferente. Há muitas direções para se chegar ao cume. Nos 360 graus há caminhos pelos quais as pessoas sobem até o topo. Quando você está no cume, sua visão é uma visão geral. Quando você está subindo em direção ao cume, você tem uma visão estreita, que é chamada de ponto de vista.

É por isso que normalmente, quando agimos em condições locais, somos afetados pelas condições locais e caímos em nossa personalidade. Pela personalidade vemos muitas diferenças, mas como almas não vemos diferenças, vemos como tudo parece diferente, enquanto que é apenas Uno. Este Uno como muitos, é compreendido pela alma, portanto a alma tem um melhor estado de compreensão para se relacionar com o Uno, do que a personalidade. A personalidade tem apenas algumas dimensões relacionadas com o divino, enquanto a alma tem uma compreensão total do divino. Portanto, o divino se relaciona mais confortavelmente com a alma do que com a personalidade. É por isso que nós, como

humanos, que geralmente estamos orientados para a personalidade, teremos que nos elevar para sermos almas. Quanto mais pontos de vista temos, quanto mais preconceitos temos sobre a maneira como os outros agem, mais estamos na personalidade. Quando você é uma alma, você vê que há sempre outra maneira de ver as coisas, e não apenas uma maneira de ver as coisas. Isto é o que dá harmonia ao indivíduo. Um indivíduo está em harmonia quando é capaz de ver a variedade como a beleza do divino. Quando vemos a variedade como diferença, diferente do que fazemos nós, entramos em diferenças e desacordos. Mas quando superamos a personalidade para ser uma alma, vemos a variedade de manifestações e sua beleza.

Se houver cinco pessoas na casa, cada uma tem uma dimensão diferente. Quando você tem uma visão de conjunto, você vê que há uma diversidade de manifestações da alma através da personalidade. Caso contrário, apenas olhamos com nossa personalidade e vemos diferenças nos outros, que eles estão cometendo erros e todo tipo de coisas, e formamos nossas próprias opiniões e nossos próprios julgamentos. Da mesma forma, os humanos formamos muitas opiniões sobre os americanos, sobre os sul-americanos, sobre os europeus, sobre os chineses, sobre os indianos, sobre os neozelandeses, sobre os africanos, sobre os aborígenes - uma grande variedade de opiniões. Mas esquecemos que somos todos um só e que pertencemos à mesma família humana. Quando vemos a unicidade, nos elevamos à consciência da alma. Quando vemos as diferenças, tomamos uma posição em nossa própria personalidade e, portanto, sofremos. Quando não somos harmoniosos, a palavra que geramos também não tem harmonia, pois em tudo o que fazemos trazemos nossa personalidade, e esta personalidade surge muito antes que a sabedoria da alma entrar em jogo, pois a personalidade é hiperativa, enquanto que a alma é baseada no equilíbrio. A alma trabalha através do equilíbrio, a personalidade trabalha através da inércia ou da hiperatividade; assim, ela faz as coisas tarde ou faz as coisas cedo demais, mas nunca a tempo. Mas quando ela tem a qualidade da alma, ela funciona dentro de seu próprio espaço e geralmente consegue fazer as coisas bem feitas. É por isso que vemos nas escrituras que há uma diversidade de personalidades em torno de um homem sábio; e o sábio é sábio o suficiente para dizer a última palavra, enquanto os outros estão com muita pressa para falar e expressar seus pontos de vista. Portanto, quanto mais sábios somos, quando somos capazes de esperar, quando somos capazes de tolerar, quando somos capazes de suportar, quando somos capazes de ser pacientes o suficiente - esta paciência, tolerância, resistência, que parecem ser palavras muito irritantes para as mentes muito civilizadas, são as verdadeiras forças da alma.

Uma vez que a alma adquire esta capacidade, ela está em harmonia consigo mesma. Quando está em harmonia consigo mesma, pode estar em harmonia com o entorno. Quando você está em harmonia consigo mesmo, a harmonia é transmitida para o entorno e o entorno também é harmonioso. Quando você entra em qualquer casa, às vezes você sente que está perturbado pelas energias da casa. Há muita energia de hiper-atividade na casa, você se sente melhor se sair da casa. Há casas onde entramos e nos sentimos muito confortáveis. Templos, mesquitas e igrejas são considerados lugares onde quando entramos somos convidados pela energia da harmonia. Mas hoje não é assim porque estes templos, igrejas e mesquitas estão cheios de hiperatividade e há muito ouro, muita ornamentação, muita atividade sacerdotal, e não há muita paz interior, e não há nenhuma harmonia, e muitas vezes não há sequer simetria. Onde há simetria, há harmonia. Onde não há simetria, não há harmonia. A simetria e a harmonia são as qualidades fundamentais da alma. Quando entramos em algumas casas nos sentimos confortáveis, enquanto que quando entramos em outras casas temos vontade de sair o mais rápido possível. Por quê? Porque a qualidade da atividade que ocorre em uma casa estabelece certas energias, e todo o entorno é preenchido com um excesso ou uma falta de energia, e nós não nos sentimos confortáveis. Mas para o homem que está em harmonia, sua própria forma está em harmonia. Ele está em harmonia e, portanto, toda sua forma está em harmonia; e a maneira como ele vive - quando vamos para sua simples residência nos dá harmonia, e até mesmo as coisas e artigos da casa também dão esse tipo de impressão harmoniosa para o visitante. Portanto, temos que construir esse tipo de harmonia em nós e ao nosso redor e sermos harmoniosos em geral.

Esta harmonia é a melhor situação ou posição, da qual podemos nos relacionar com a personalidade por um lado, e com a alma por outro lado. É uma facilidade. Em um sentido, podemos nos relacionar com a alma superior em nós, e em outro sentido podemos nos conectar com nossa personalidade. É como o irmão do meio, que tem um bom acesso ao irmão mais velho e também tem um bom acesso ao irmão mais novo. A personalidade nasceu de nós, podemos dizer que é nosso filho. Nós nascemos das almas superiores, portanto somos os filhos da super alma. Também podemos vê-lo como o estado do filho, do pai e novamente do nosso filho. Ou também podemos vê-lo como o irmão mais velho, nós mesmos e nosso irmão mais novo. Lembre-se de que somos três em um, e não apenas um. Assim a personalidade devora a alma, e a alma devora a alma superior. Um tem a capacidade de engolir a outra. Deve ser ao contrário: a alma superior devora a alma, e então ela é chamada de estado de entrega; e então a alma devora a personalidade. Deve ser o contrário, mas normalmente, no caso de um homem educado e moderno, é a personalidade que devora a

alma. A alma é devorada pela personalidade; e a personalidade também devora a alma superior. Somente a personalidade prevalece. Portanto, a primeira coisa que as escrituras nos dizem é para nos alertar que não somos um, mas dois em um, ou seja, o homem interno e o homem externo. O homem interno tem certos propósitos, o homem externo tem propósitos diferentes. Nós temos que encontrar uma sincronização entre os propósitos do homem interno e os propósitos do homem externo. Lentamente, à medida que progredimos em nosso alinhamento do homem interno com o homem externo, também nos é dito que dentro do homem interno também está o super homem. É assim que lentamente descobrimos que não somos apenas dois em um. Somos três em um. O pai está conosco, estamos nós, e está nossa personalidade como nosso filho. Portanto, buscamos a cooperação de nossa personalidade e nos alinhamos com a alma superior em nós. Como almas, temos que nos alinhar com a alma superior, e depois nos conduzimos em amizade com nossa personalidade.

Assim, de uma maneira muito simples, a sabedoria tripla pode ser dada. A primeira é a alma superior ou o espírito; a segunda é a alma, que continua a nascer e passa pelo ciclo de nascimentos e mortes, e depois há a personalidade que construímos cada vez para funcionar na vida exterior ao longo desta encarnação. Estas três devem ser reconhecidas primeiro de tudo, e devem ser mantidas alinhadas. Eu sou um em três, e três em um. Eu sou essencialmente divino, e nasci do divino como um filho de Deus, e tenho uma personalidade para agir. É por isso que dizemos: *Atma, Buddhi, Manas*. Esta é a tripla dimensão do homem. Está o homem espiritual, está o homem e está o homem mundano. Estes três têm que estar em sintonia, eles têm que ter um alinhamento. Nós tentamos treinar nossa personalidade para alinhar-se com a alma, e a alma tem que alinhar-se com a super alma.

É por isso que nos foram dadas três dimensões essenciais: a cabeça, a parte superior do tronco e a parte inferior do tronco. Na parte inferior do tronco funciona a personalidade. Na parte superior do tronco, funciona a alma. Na cabeça, funciona a alma superior. Portanto, a alma superior, a alma e a personalidade têm que estar sintonizadas uma com a outra. É por isso que temos que realizar uma prática de alinhamento mais do que orações, uma prática de alinhamento para colocar as coisas em ordem. Na infância, recebemos alguns blocos e somos solicitados a trabalhar com esses blocos para construir uma estrutura, assim, quando os três blocos estão alinhados, podemos construir uma torre, caso contrário, a torre não é formada. Assim como os três blocos, nós temos a cabeça, o tronco superior e o tronco inferior, que são apenas os três estados do Uno a quem chamamos o Homem Divino. Seu produto é o humano,

e o humano tem uma personalidade. A atividade da personalidade está limitada aos três centros abaixo do diafragma. A atividade humana está na área superior do tronco, onde temos o coração e o centro laríngeo. E a atividade divina está novamente nas mãos de dois centros, o centro entre as sobrelanceiras ou o centro Ajna, e o centro da cabeça. Então a cabeça é divina de acordo com o Veda, a área do coração é completamente humana, cheia de amor e compaixão pelo próximo, e então o que está abaixo do diafragma é o animal em nós, que temos que regular. É o centauro. Um centauro não é nada mais que um ser humano e um animal juntos. O homem é uma evolução do centauro, onde a divindade está no homem. Nós temos que alinhar estes três, todos os dias. As orações têm que ser gradualmente substituídas por práticas de alinhamento, que é o que se chama meditação.

Se você olhar os escritos de Madame Blavatsky, ela não acreditava muito em orações. Em seus escritos teosóficos, ela escreve que "nós teosofistas não acreditamos em orações, acreditamos no alinhamento com a alma superior ou com a energia superior". Nosso alinhamento com a energia planetária, com os sete planetas ao nosso redor, com o sistema solar, com o sistema central, com o sistema cósmico, permite que a energia seja experimentada em todos os níveis. Por meras orações sem alinhamento, nada é comunicado e nada é recebido como comunicação. Continua sendo um assunto emocional com nossas próprias ilusões e alucinações. Quando nos alhamos de um lado para o outro, temos uma situação em que podemos ver de um plano para outro. De modo que, toda atividade não é nada além de alinhamento, portanto, as orações devem ser gradualmente substituídas, os cultos devem ser gradualmente substituídos pelo alinhamento com a cabeça e o coração, e o alinhamento do coração com o plexo solar. Esse tipo de alinhamento é muito melhor do que as orações. Quando tal alinhamento ocorre, prevalece a harmonia. Quando prevalecer a harmonia, a atividade que desenvolvemos na sociedade também será harmoniosa e ordenada, caso contrário, não poderá haver uma manifestação ordenada de algo que esteja no ar.

A akasha ao nosso redor contém muitas oportunidades. O outro nome para akasha em sânscrito é "avakasha", o que significa que regularmente causa a descida de ideias. O céu que conhecemos, o céu azul, oferece regularmente muitas ideias virgens. Uma pessoa alinhada é capaz de captá-las, e então tentará manifestá-las da melhor maneira possível, com a ajuda de seu tronco superior e seu tronco inferior. É assim que o trabalho tem de ser feito. Portanto, a chave para a capacidade de ser harmonioso é o alinhamento. Uma vez realizado o alinhamento, a capacidade de trabalhar melhorará em todas as dimensões. É por isso que

os grandes seres, antes de manifestarem qualquer atividade, entraram em penitência, em alinhamento, em meditação. Após da devida meditação e alinhamento, quando receberam a capacidade dentro de si mesmos, realizaram o trabalho fora. Moisés fez muita penitência antes de descer ao Egito e libertar os israelitas. Jesus fez muita atividade de alinhamento durante cerca de quarenta dias no monte da tentação antes de iniciar a atividade. Após cada atividade ele se retirava para uma espécie de solidão e meditava, alinhava-se e depois voltava para fazer o trabalho de cura ou de ensino, ou um trabalho de re-formação. O alinhamento é muito importante. Quando você está alinhado você é forte, quando você está alinhado você é capaz de fazer um trabalho. Quando você não está alinhado, você faz um trabalho que tem a natureza da personalidade, que está cheio de conflitos, que não tem muita longevidade, que morre antes que você. Em muitas atividades que as pessoas começam, elas veem sua morte chegar, mesmo durante sua vida; e também muitas atividades morrem junto com elas. Mas há atividades que continuam por ciclos de tempo porque foram recebidas de círculos imortais. Uma ideia imortal, quando ela passa através da alma junto com uma personalidade que foi infundida de alma, essa atividade permanece por longos ciclos futuros. Assim, existem atividades humanas relacionadas a yugas passadas que continuam a existir porque foram trabalhos realizados pelos grandes sábios videntes. Aquelas feitas por pessoas que são de menor compreensão, menor capacidade, permanecem por um tempo e morrem. Portanto, temos que ter certeza de que, como discípulos, damos muita importância ao alinhamento diário dos três em nós, em vez de nos lançarmos em atividade sem estarmos alinhados. Toda teologia exige que nos alinhemos antes de agir. Mesmo as máquinas que usamos, nós as alinhamos antes de começarmos a usá-las. Assim também, a máquina humana terá que ser colocada em ordem antes de utilizá-la.

Portanto, o primeiro passo que desejo dar-lhes no Ano Novo é que vocês encontrem harmonia em si mesmos como personalidade, como alma e com a alma superior da qual descendemos, e isso só acontece através de uma atividade significativa de alinhamento. Isso é o que se chama meditação, que nos relacionamos com o princípio da consciência em nós com a ajuda do princípio do prana, e permaneçamos alinhados com essa Consciência funcionando ao nosso redor e em nós. Então receberemos o que tem que ser feito, como tem que ser feito e o conhecimento para fazê-lo virá. Uma vez que você tenha o conhecimento para fazê-lo, você é capaz de encontrar harmonia no trabalho.

A segunda dimensão sobre a qual gostaria de falar com vocês é encontrar logo que possível o mesmo ritmo, o que significa uma vibração constante em vocês. Isso significa que seus

movimentos devem ter um certo grau de devoção, um certo grau de equilíbrio, um certo andar, para que mantenhamos sempre a mesma velocidade uniforme. Não há excesso de velocidade e não há velocidade deficiente enquanto estivermos em atividade. Nossa palavra também não fluirá em tom alto por um tempo e em tom baixo por um tempo, tem que ser como uma corrente que flui. Também ao longo do dia a fala manterá o mesmo ritmo, a mesma vibração e o mesmo tom. Diz-se que a palavra que está no quarto tom é a melhor, porque é o tom do meio. Entre os sete tons, o quarto tom é o tom do meio. Quando gritamos, o tom é mais alto, quando falamos fraco, o tom estará na dimensão mais baixa. Vamos nos certificar de manter nosso tom e vibração, que se expressa através de nossos movimentos. Também deveria haver uma espécie de vibração quase consistente e constante - que não vibremos excessivamente em um momento, e que não vibremos de forma inadequada em outro momento. Não deve haver altos e baixos em nossa curva vibracional. Tem que estar em seu mínimo. É possível manter uma vibração constante e consistente somente quando temos harmonia e estabelecemos um ritmo para o dia.

O terceiro passo é estabelecer um ritmo para o dia. Isso significa que temos que saber por nós mesmos o que geralmente fazemos e em que momento. O que se faz e a que horas. Quando nos levantamos, temos que ter uma metodologia para fazê-lo, com quinze minutos de sobra. Temos que saber de que forma devemos nos levantar, quando estaremos prontos, quando faremos nossas orações, quando tomaremos nosso café da manhã, quando estaremos disponíveis para trabalhar para nós mesmos e pelo entorno, quando vamos almoçar. A rotina diária terá que adquirir um ritmo, com uma margem de cerca de quinze minutos. Não é necessário ser muito rígido ou militar. Uma disciplina militar rapidamente se torna monótona, entediada e você se sente cansado, mas se estabelecermos nosso dia dentro de uma margem de quinze minutos, isso nos dará energia suficiente para funcionar de forma harmoniosa.

Tudo está interligado, o funcionamento harmonioso, a vibração constante, vibração consistente é o ritmo. Estes três pertencem ao sétimo raio, enquanto que a harmonia pertence ao segundo raio. O ritmo e a consistência da vibração pertencem ao sétimo raio. Tem que ser assim, os planetas funcionam desta forma. Os raios do Sol vêm até nós desta maneira. Os raios planetários vêm até nós desta maneira. O próprio planeta se comporta com ritmo, harmonia e com uma vibração consistente. É geralmente harmonioso em si mesmo, exceto quando perturbamos seus ritmos e harmonia, então ele sente dor e reclama com os devas.

Nós somos capazes de fazer nosso planeta Terra sofrer. Estamos aprendendo a parar de fazer isso.

Estas são dimensões fundamentais para se avançar na era de Aquário: Em primeiro lugar, o quanto somos harmoniosos com nós mesmos e com o entorno. Em segundo lugar, como somos bons com nossos ritmos. Em terceiro lugar, quão boa é nossa vibração. Sentimo-nos cansados às vezes? Sentimo-nos hilariantes às vezes? Sentimo-nos um pouco deprimidos às vezes? Sentimo-nos muito felizes às vezes? Os altos e baixos de nossa vibração são medidos. Não há necessidade de instrumentos, mas há lipikas que estão no espaço ao nosso redor. Estes lipikas são chamadas de "os escribas". Eles tomam nota de nossa atividade diária e dão os registros ao Mestre que seguimos: "É assim como Johana trabalha, é assim como Yavaline trabalha, é assim como Cristina trabalha, é assim como Dona trabalha, é assim como Brigitta trabalha", todos esses registros são mantidos. A estes chamamos lipikas, conhecemo-los pelas escrituras. Nós os chamamos de lipikas, e Madame Blavatsky deu informações através de seus livros que registros akáshicos são mantidos de cada um de nós a respeito dessas qualidades. Assim, quando estabelecemos uma meta e trabalhamos com ela, lentamente estes ritmos, estas vibrações e esta harmonia se tornarão cada vez mais estabelecidos em nós. Uma pessoa que não tem um objetivo, geralmente não pode adquirir estas habilidades. Tem que haver um objetivo em nossa vida diária além de manter este corpo. Por um lado, mantemos este corpo e, por outro, temos que cumprir certos objetivos na vida, objetivos que significam algo para a sociedade ao nosso redor. A fim de significar algo para a sociedade ao nosso redor, temos que estabelecer metas. Um objetivo para servir a sociedade de uma forma ou de outra, um objetivo para servir os membros da sociedade, que inclui plantas e animais, assim como seres humanos. Uma meta para manter os cinco elementos limpos também é um serviço. Um objetivo para ensinar ritmo e harmonia às crianças. Um objetivo para transmitir educação em relação à ciência da vibração.

A vibração é uma ciência ela própria. É uma das maiores ciências que o Corona exige hoje em dia, porque cada item que tocamos tem sua vibração. Então, vamos tentar tocar o menor número possível de itens em nossa atividade diária. Por que devemos tocar tudo e qualquer coisa? Cada item tem sua própria vibração, que é diferente da sua. Quando tocamos os itens, quão limpos estão? Que tipo de energia eles têm? Quão harmoniosos são esses itens? Depende. Portanto, temos que nos certificar de incorporar a ciência do toque a nossa vida, para que não toquemos tudo ou qualquer coisa. Lavar as mãos depois de tocar algo tem sido um hábito antigo em todos os mosteiros. Agora tornou-se um aspecto essencial da Corona

que, após tocarmos em qualquer coisa, desinfetamos nossas mãos. Mas se olharmos para os livros do Mestre Djwhal Khul, ele diz que tratemos de limpar nossas mãos e até mesmo nossos olhos após cada ato, porque será útil para introduzir novas energias, e a água faz um grande serviço. Quando limpamos nossas mãos com água, quando limpamos nossos olhos, nosso rosto, ficamos refrescados. Da mesma forma, no sistema antigo, era dada muita importância ao conceito de tato. Ninguém tocava o outro exceto em condições muito, muito familiares, porque dentro de uma família prevalece quase o mesmo conjunto de vibrações. Quando você toca alguém fora da família, ele tem uma vibração diferente. Portanto, há uma mistura de vibrações. É por isso que no Oriente eles têm uma diversidade de métodos, eles fazem assim e assim e assim (Mestre mostra como eles se curvam, fazem Namaskarams mudra) e eles não tocam os outros por nada. Se vemos os monges budistas, quando lhes oferecemos algo, eles têm uma tigela de água na qual temos que colocar nossas coisas. Eles os retiram da água, os limpam e os utilizam.

Da mesma forma, nas antigas tradições de nossas casas, as roupas usadas no exterior não eram misturadas com as roupas usadas no interior. As roupas que usamos para fora são diferentes das roupas que usamos para dentro. Os sapatos e sandálias que usamos para fora não são usados para dentro. Eles são mantidos separados por causa da ciência da vibração, porque a cidade, ou a sociedade, tem uma vibração diferente. Nós construímos nossa casa com nossas energias, com nossos ritmos, com nossas práticas de invocação, com nossas práticas de alinhamento. Dentro da casa, estabelecemos nosso próprio ritmo. Portanto, quando um hóspede chega, há um lugar onde ele se senta e não é permitido ir a lugar algum dentro da casa. Temos também um banheiro de hóspedes na frente da casa. Cometemos muitas infrações a muitos sistemas e nos confundimos, de modo que a natureza nos trouxe novamente a ciência do tato através do Corona, para que sejamos discretos sobre o que tocamos. Agora, até mesmo uma criança lava as mãos depois de tocar em algo e hesita antes de tocar em algo. Ele hesita em tocar em algo novo antes de aceitá-lo. Agora está se tornando um novo hábito, que é necessário quando conhecemos a ciência da vibração. Temos que procurar por esta vibração e nos relacionar com aqueles que têm uma vibração semelhante. Em um grupo, geralmente temos uma vibração semelhante. A família é um grupo natural onde temos uma vibração semelhante. Mas se os hábitos em uma casa são distintamente diferentes uns dos outros, eles tendem a viver separados. Portanto, em uma família há geralmente uma compatibilidade natural na vibração, e também a vibração é geralmente a mesma dentro da família que construímos ou dentro do grupo que construímos.

Dentro do grupo também, somente para aqueles que têm o sentido correto do propósito, é o propósito que nos une. Todos desejamos aderir à Hierarquia, esse é o nosso objetivo. Espero que sim. Espero que todos nós nos unamos à Hierarquia melhorando nossas habilidades e trabalhando eternamente em benefício dos seres do planeta, unindo nossas forças com os Mestres de Sabedoria. Esse é um objetivo em si mesmo. Todos os que estabeleceram essa meta em geral adquirem a mesma vibração. Eles podem formar um grupo e o grupo terá uma vibração de grupo especial. Cada grupo tem sua vibração especial. Um grupo da Espanha, um grupo da Alemanha, um grupo da Venezuela, necessariamente têm vibrações diferentes, mas nos reunimos porque também existe uma vibração comum entre nós. A vibração comum é o Mestre. A vibração comum é o ritmo, a vibração comum é o serviço. Onde há uma vibração uniforme, todos nós tendemos a nos unir de forma agradável através da vibração. É assim que a vibração nos leva a construir uma vibração de grupo. É necessário um objetivo, é necessário um propósito. Para que nos reunimos todas as semanas? É para comer um sorvete, ou comer uma pizza, ou tomar um café e comer um bolo? Nunca pude esquecer o café e o bolo da tarde que comi na casa de Doris e Gunther. Sempre, às 4h30 sem falta, tomávamos café e bolo. Também tivemos muitas outras coisas boas, mas esquecemos todas as outras coisas e só nos lembramos do bolo da Doris e do café do Gunther, não é mesmo? Todos nós nos reunimos há 36 anos com um objetivo comum. Construimos uma vibração comum, estabelecemos também um ritmo comum. Devemos ser capazes de sentir a harmonia do grupo.

É uma grande alegria para mim encontrar-me com todos vocês uma vez por semana, mais do que o ensino. O ensino vem sempre por si só. Hoje em dia eu não me importo muito com o ensino, mas tenho pessoas que querem me ver. É uma coisa linda que há tantas pessoas que querem me ver e há tantas pessoas que eu quero ver, então estamos todos juntos todos os sábados, que presente! Conseguimos esse tipo de harmonia para nos encontrarmos de forma virtual e ter um belo sorriso, assim como um breve ensinamento que é sempre novo, não é mesmo? O ensino é sempre abundante e infinito, portanto, pegar um pequeno conceito de ensino e falar por uma hora não é uma grande tarefa. O que é importante é a comunhão que temos através desse ensino. Desde os primeiros tempos, tem sido dito que a melhor maneira de se encontrar mestres e alunos é o ensino. Através do ensino podemos nos reunir e experimentar a energia uns dos outros e depois fazer uma síntese de toda nossa energia, que inclui uma vibração comum, um ritmo fixo e uma harmonia correspondente, estabelecendo o objetivo que já conhecemos.

E então o último passo que quero lhes dar é que temos que tender a ser o mais impessoal possível. Nossa tendência a ser impessoal é o passo final em relação ao progresso do grupo. Normalmente todos nós temos uma individualidade que gradualmente sacrificamos quando construímos grupos. Quando os indivíduos se reúnem, perdem gradualmente sua individualidade dentro do grupo, mas têm sua personalidade. De tempos em tempos, a personalidade se mostra, por isso também estamos aprendendo a superar nossa personalidade e a apresentar o trabalho além da personalidade. A personalidade deixa de se projetar, mas o trabalho projeta. Muito trabalho está ocorrendo agora, porque as pessoas estão projetando mais para o trabalho do que para a personalidade. Projetar a personalidade através do trabalho é como ser um adolescente. O adolescente ou o jovem quer se promover a si mesmo junto com o trabalho. A pessoa madura só projeta o trabalho, e não a personalidade. A criança só projeta a personalidade e não muito trabalho. Pouco trabalho e mais personalidade é a característica da criança. O trabalho e personalidade são as características de um adolescente. Uma pessoa madura projeta mais o trabalho do que a personalidade. É desta forma que a impessoalidade é introduzida lentamente. Quando tendemos a ser impessoais, nossa capacidade de integração no grupo se torna mais fácil. Se as pessoas não são capazes de se integrar em um grupo, é apenas porque têm uma personalidade muito forte. Portanto, de tempos em tempos eles se afastam do grupo porque sua personalidade não lhes permite integrar-se ao grupo. Eles permanecem separados e não se integram. Eles não são um entre todos. Eles querem estar separados, serem identificados separadamente. É aí que temos uma dificuldade na etapa final da iniciação grupal. A palestra de hoje é dedicada à iniciação grupal. A iniciação grupal exige impessoalidade no trabalho. O trabalho é projetado em todos os lugares, mas não a personalidade.

Outra dimensão é a unidade de propósitos. Todos nós temos um objetivo: trabalhar para a Hierarquia pela eternidade. A terceira dimensão é uma vibração bastante comum entre nós. Quando olho para Miquel ou Rosa, sinto muita fraternidade. Quando olhamos para qualquer pessoa que tenha a mesma vibração, sentimos uma relação fraternal, que o amor não tem limites. Isto acontece por causa da vibração comum que adquirimos. Para isso, adotamos um ritmo comum.

A quarta dimensão é o ritmo comum. Este ritmo comum permite que nos agrupemos adequadamente; e a quinta dimensão é a harmonia. Assim: harmonia, ritmo comum, vibração semelhante, impessoalidade, e então marchar em direção ao objetivo de construir uma ponte entre a humanidade e a Hierarquia, estas são as cinco dimensões que permitirão que a

iniciação grupal aconteça. Quando a iniciação grupal acontece, temos a bela situação de desenvolvermos um carma grupal de longa duração. Isto significa que continuaremos a estar juntos em futuras encarnações. A maioria de nós, a quem encontrei por todo o mundo, estavam conectados anteriormente com o trabalho de Blavatsky, alguns outros com o trabalho de Bailey. Todos voltaram de diferentes maneiras ao trabalho do World Teacher Trust e continuaremos a trabalhar e avançaremos como uma onda, como um grupo, cumprindo os propósitos da Hierarquia, porque estamos juntos e fazemos um movimento grupal e um progresso grupal. É assim que as iniciações grupais se tornam possíveis, o que é muito importante porque até recentemente as pessoas só tinham iniciações individuais e liberações individuais. Mas agora na era Aquariana não é mais individual, é tudo grupal. Ao trabalhar com o grupo, muitas transformações acontecem em nós. Todos superamos nossa individualidade e nossa personalidade e trabalhamos para o bem comum, permanecendo em silêncio. Estas são as dimensões que eu quis apresentar a vocês. Estamos todos nisto. Não é que estejamos tentando fazer algo novo. Todos nós temos estes ingredientes. Estes cinco ingredientes levam-nos à iniciação grupal, e uma crise como esta do Corona é um momento muito bom para essa iniciação grupal, e nós estamos fazendo muito trabalho grupal juntos, através da comunicação grupal, e, portanto, seguimos mantendo estes cinco princípios intactos. Essa será a nova dimensão grupal que virá até nós na Era de Aquário.

Quero informá-los mais uma vez que as iniciações grupais requerem estes cinco ingredientes que nós temos: um deles é a harmonia no trabalho e nas relações. Outro é a vibração semelhante. O terceiro são os ritmos que estabelecemos. O quarto é unidade de propósito e o quinto é impessoalidade. Com todos eles, nós estamos preparados para ser iniciados globalmente e grupalmente e continuaremos nessa dimensão. É assim que acontece. O trabalho para a iniciação grupal tem prosseguido inconscientemente há três décadas nas que temos trabalhado com ela. Agora chegamos a esse ponto. Desfrutemos esta oportunidade. Agradeço a todos e a cada um de vocês. Passamos um minuto da hora, por isso vou fechar neste momento, e vocês podem assistir à conversa de novo e de novo e de novo e de novo. Obrigado a todos vocês, Namaskaram.