

**Ensinaamentos de Merry Life (Vida Feliz)
do Mestre KPK
9 de janeiro de 2021
Palestra 18**

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

YouTube Part I:

<https://www.youtube.com/watch?v=lv3vHjnGBb4&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=23&t=253s>

YouTube Part II:

<https://www.youtube.com/watch?v=ztENMbSxeDs&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=22&t=12s>

Audio: [https://m.masters-](https://m.masters-call.net/files/English/Master%20KPK%20Discourses/General%20%20Practical%20Spirituality/Merry%20Life%20Teachings/23_2021_01_09_Vaisakh_MerryLifeTeachings.mp3)

[call.net/files/English/Master%20KPK%20Discourses/General%20%20Practical%20Spirituality/Merry%20Life%20Teachings/23_2021_01_09_Vaisakh_MerryLifeTeachings.mp3](https://m.masters-call.net/files/English/Master%20KPK%20Discourses/General%20%20Practical%20Spirituality/Merry%20Life%20Teachings/23_2021_01_09_Vaisakh_MerryLifeTeachings.mp3)

Saudações fraternais de coração a todos os irmãos e irmãs que estão participando dos procedimentos da Vida Feliz de hoje. Com esta palestra concluímos um tema do discipulado que tem sido profundo e que é também um ensinamento que nos permite ser verdadeiramente iniciados. Por favor, revejam todos estes ensinamentos, para os quais estou lhes dando um feriado de duas semanas. Isto significa que no próximo sábado e no sábado seguinte, ou seja, nos dias 16 e 23 de janeiro, não teremos os ensinamentos da Vida Feliz. Isto permitirá que vocês revejam todos os ensinamentos que foram dados até agora. Há uma ordem, há uma metodologia e há uma investigação interna em nós mesmos. Com o ensino de hoje, concluímos essa parte, depois disso teremos uma espécie de descanso, relaxamento e nos encontraremos novamente no dia 30 de janeiro. Nos dias 16 e 23 de janeiro não nos reuniremos.

A partir de amanhã, teremos *Gurupujas* em *Visakhapatnam*. Estaremos fazendo uma *Gurupuja* virtual para todos aqueles que seguem os horários indianos e os procedimentos estão principalmente em Telugu, somente na terça-feira 12 de janeiro estarei falando em inglês das 11h às 12h só para vocês, se estiverem interessados. A palestra será em inglês de qualquer forma. Vocês podem se juntar a ela de acordo com sua conveniência. O local do ensino de hoje foi mudado para minha casa porque a *Gurupuja* será realizada em *Radhamadavam*, e o salão de meditação está sendo decorado para as *Gurupujas* a partir de amanhã à tarde. Todos vocês podem participar virtualmente das *Gurupujas*, para estar pelo menos mentalmente com todos nós, pois tem sido o evento mais antigo na atividade da WTT. Há 60 anos, o Mestre EK fez *Gurupujas* com algumas famílias. Em janeiro de 1962 as *Gurupujas* começaram em Guntur, então a *Gurupuja* que fazemos em 2021 é a 60ª *Gurupuja*, contando desde o dia em que o Mestre EK as fez, enquanto para a WTT a *Gurupuja* que fazemos a partir de amanhã é a 50ª *Gurupuja*. Para a WTT, é uma espécie de celebração de aniversário de ouro. Desde que o Mestre EK começou, são 60 anos. Por causa do Covid e das regulamentações pertinentes, estabelecemos o *Gurupujas* em *Radhamadavam*, onde temos o salão de meditação e as instalações necessárias. É também um *Gurupuja* virtual, tudo será transmitido, e vocês poderão participar de acordo com sua inclinação. Isto é apenas para sua informação.

Voltando ao ensino, um discípulo que gostaria de ser um iniciado terá que salvar sua cabeça, sua garganta e seu coração. Estes três terão que funcionar qualitativamente e a qualidade terá que ser de uma ordem muito elevada. Exige-se que a cabeça não tenha pensamentos de malícia, muito poucos pensamentos relacionados com o mundo, e estejam geralmente orientados para a Hierarquia. A cabeça deve estar subordinada a eles. Isto permitirá que a Hierarquia perceba que essa é uma cabeça limpa e que não só está limpa mas está disponível. Pode haver muitas cabeças disponíveis, mas pode ser que elas não estejam limpas, e pode haver poucas cabeças muito limpas, mas que não estão disponíveis para a Hierarquia.

A iniciação exige que tenhamos ... Daniel sorri da Argentina: "Este Mestre está tentando trazer à tona coisas que são muito difíceis". Ele diz isto (abanando a cabeça horizontalmente) porque você precisa de ambos: uma cabeça limpa e uma cabeça disponível. Você precisa de ambos. Não é apenas uma cabeça disponível, mas tem que estar limpa. Pode estar limpa, mas se não estiver disponível, não é adequada para iniciação. Se você estiver disponível, mas sua cabeça não estiver limpa, você também não está apto para iniciação. Portanto, você precisa de uma cabeça limpa e disponível. É por isso que no ritualismo ou na Maçonaria dizemos que a cabeça é cortada e oferecida aos pés da Sabedoria. Em todos os momentos a cabeça estará dedicada a atividades da sabedoria e muito pouco à vida mundana, porque a vida mundana também é trabalhada a partir da cabeça. Portanto, estará mais para a sabedoria, que está destinada ao benefício da humanidade, e muito pouco para si mesmo.

A cabeça tem que ser dedicada, e o coração tem que preservar o amor e a compaixão necessários. E a garganta deve estar apenas para abençoar, não para dizer palavras duras, não para dizer palavras impróprias, não para falar com raiva, não para falar com malícia. É por isso que em geral se diz que a língua deve ser cortada. Na Maçonaria, eles dizem que a língua é arrancada. A cabeça é cortada e o corpo é jogado aos abutres, o que significa que seu corpo inteiro está destinado a servir as pessoas que extraem muitas coisas de você.

Esta é uma frase iniciática: o corte da cabeça, a língua arrancada e o corpo jogado para os abutres. Esse é o estado da iniciação. Como todos nós estamos muito apaixonados pela iniciação, é isto que eu gostaria de lhes informar. Usem sua cabeça para dedicá-la à Hierarquia, para que eles nos deem o Plano, assim como recebemos um Plano para a WHHO. Temos uma bela meditação vinda da Hierarquia que está alcançando todos os setores e estamos chegando a ser um grande número para

fazer este trabalho de cura. Essas idéias podem chegar à cabeça se ela estiver disponível para a Hierarquia.

Em segundo lugar, temos o coração que preserva o amor e a compaixão. Isso significa que em tudo o que fazemos, essa energia tem que ser principalmente para atos de amor e compaixão. Podemos estar fazendo trabalho administrativo, mas ainda assim vamos pensar nas pessoas para as quais o estamos fazendo. Todo homem trabalha para muitas outras vidas. Por exemplo, quando eu era contador, trabalhava para muitos homens de negócios, mas temos que nos conectar com amor e compaixão para com os homens de negócios, para com o governo, e para com todas as pessoas ligadas ao meu trabalho. Para todos eles eu devo ter amor e compaixão. Então, o coração permanecerá em bom estado. Esse tipo de coração é requerido, um coração que possa compartilhar com amor e compaixão, e uma cabeça que receba o Plano dos círculos superiores, e uma garganta que só seja usada para abençoar e nada mais. Isso significa que não falamos tanto como estamos fazendo agora.

Um discípulo é aquele que fala pouco e fala com muito poucas palavras. Portanto, quando fala tende a ser magnético e radiante, e a ter um impacto positivo sobre as pessoas que o escutam. Esse tipo de garganta só se desenvolve quando a cabeça está limpa e o coração é compassivo. Embora possamos ter uma voz doce, pode ser que não gere a radiação que é gerada em um iniciado. Quando um iniciado fala, aqueles que escutam e através daqueles que escutam todo o ambiente é impactado. Esta é uma dimensão que desejo dar-lhes como uma dessas frases finais relativas à iniciação, pois há cerca de 30 anos – 36 anos para ser preciso – que estivemos falando muito sobre muitos aspectos da sabedoria. Muitas dessas coisas podem ter surgido, mas finalmente digo isto antes de entrar em outro assunto a partir do dia 30 de janeiro. A partir do dia 30 de janeiro, desejo dar-lhes um assunto por meio do qual vocês poderão se livrar do corpo astral, ou seja, vocês serão capazes de adquirir um corpo limpo e cristalino que é chamado de corpo causal ou o corpo sutil que está limpo de todas as deficiências emocionais e mentais. Eu diria que vocês terão uma excelente clareza mental e limpeza astral. Para isso, elaborei um ensino que lhes darei a partir do 30 de janeiro.

Parte 2

Uma dimensão mental inferior, que é chamada de mente animal, bem como as emoções relacionadas ao animal, terão que ser queimadas quando entramos na iniciação. Há um tema que é dado nos ensinamentos de Rishaba, Adi Budha, sobre o qual vos falei no final dos anos 80 e início dos anos 90, perto de Barcelona, em Tarragona. Em Tarragona, falei com vocês sobre os ensinamentos de Adi Buda, onde foram dadas as normas relacionadas à queima do corpo astral.

Desejo repeti-las como nosso próximo tópico, porque será útil para nós seguirmos adiante, pegando algumas destas dimensões práticas. Os ensinamentos estão interpolados, mas os sentiremos renovados, pois assim como fizemos com os ensinamentos de Sanat Kumara, eu lhes darei uma série de ensinamentos do primeiro Buda que se chama Adi Buda ou Rishabba. Voltando a este assunto, por favor, mantenha a cabeça fresca e disponibilize-a para o Plano da Hierarquia. Mantenha-a limpa e disponível. Você também pode manter uma pequena parte de sua cabeça para assuntos mundanos, para nossa família, para nossa profissão, etc. etc. e manter o coração sempre disponível para atos de amor e compaixão. E então, a terceira dimensão da qual falei é usar sua garganta para abençoar. E a quarta dimensão é usar suas mãos para curar. Isso significa que o que quer que vocês toquem deve receber um toque tão suave de suas mãos que parece que se desdobra e não é perturbado. A pessoa tem que sentir que o toque dessa pessoa é tão suave e agradável que ela teria vontade de ser tocada novamente. Pode ser uma pessoa, pode ser uma criança, pode ser uma planta, pode ser um animal,

pode ser um artigo. Quando tocamos um papel, o papel deve senti-lo, porque são todas composições de átomos. Tudo ao nosso redor deve sentir gratidão pelo toque que recebe.

Você consegue imaginar uma coisa dessas? Na vida de Jesus o Cristo, de Pitágoras, de Apolônio de Tyana, ou do Senhor Maitreya, ou do Senhor Morya, ou de Koot Hoomi, ou do Mestre Djwhal Khul, imagine que o que quer que eles tocassem se tornava divino. Eles recebem vibrações tão elevadas que se tornam divinos. Então se sentem melhor, magnetizam melhor. Como suas mãos devem estar limpas! Todas estas são idéias reais, que podem ser trazidas à vida no nível do jardim de infância para começar. Temos que ser conscientes do que estamos tocando e com que atitude estamos tocando. Tudo o que tocamos tem que ser tocado com amor puro. Caso contrário, não toque. Seja um estojo de óculos, seja um livro, o que quer que toquemos deve ficar feliz em receber nosso toque. O mesmo quando tocamos nosso telefone celular ele terá que se sentir confortável em nossas mãos, e não podemos mutilar nada. Nas mãos de muitas pessoas, os artigos são mutilados muito rapidamente. Eles se arruínam muito rapidamente. Um livro como este fica arruinado. Qualquer coisa pode ser arruinada em nossas mãos, qualquer coisa pode permanecer como é em nossas mãos. Qualquer coisa pode brilhar, irradiar e magnetizar em nossas mãos, dependendo da qualidade do toque que temos e da qualidade de nossa personalidade como tal.

Quando alguém está em um estado tão alegre e amoroso, o amor e a compaixão emergem de sua personalidade. Quando eles tocam uma flor, a flor se sente muito melhor. Quando algumas pessoas usam uma guirlanda de flores, as flores murcham muito em breve. Quando damos flores a algumas outras pessoas, elas não murcham tão cedo. Se lhe é dada uma flor, quanto tempo ela vive com você? Depende da energia que você tem. Seja uma flor, um fruto, ou algum artigo ou até mesmo uma pessoa, uma criança, não deve se sentir incomodada se você tocar nela. Tocamos as pessoas de forma tão indiscreta que elas se sentem irritadas. A maioria das pessoas toca a cabeça, não devem fazê-lo porque é considerado um crime do ponto de vista espiritual. Nunca toquem na cabeça de alguém. Você pode tocá-lo desde os ombros, mas não a cabeça. Não perturbem a cabeça com suas mãos perturbadoras. Vocês podem pensar que estão dando amor, mas nunca toquem na cabeça. Vocês têm que estar conscientes do toque que dão. Um discípulo que deseja ser um iniciado terá que estar muito consciente do toque que ele dá e do tipo de limpeza que ele tem. Com cada toque que você der a qualquer coisa ao seu redor, essa coisa terá que se sentir confortável, deve até mesmo se sentir um pouco desdobrada, e se sentir feliz, e não receber um toque muito grosseiro e hipervalioso que perturbe o outro.

Com isso falei sobre a cabeça, o coração, a garganta, as mãos, e depois vamos lidar com a visão. O que é que olhamos no entorno? Se você pensa que é um discípulo, você deve ver a divindade em tudo ao seu redor. Em tudo ao seu redor, você deve estar procurando a divindade. Seja nas pessoas, ou nos artigos, ou nas conversas, ou em sua interação com artigos e bens, em todos os lugares temos que pensar em ver o divino. Isso é fundamental. É fundamental que pensemos em ver o divino quando olhamos ao nosso redor. Mesmo quando olhamos para algo de uma maneira mundana, devemos também ter, ao mesmo tempo, a idéia de que o divino está presente desta forma.

Estas são as seis dimensões para um discípulo que deseja progredir: A cabeça, o coração, a garganta, a palavra, o toque e o sexto é a visão. Por favor, desenvolvam estas faculdades em vocês mesmos. Quando você olhar, tente ver o divino em tudo o que o cerca. Quando você tocar, que seja um toque suave, não um toque rude e grosseiro. Que não seja com intenção maliciosa. Que não seja com descuido. Que não seja muito casual. Que seja um toque gentil e amoroso. Como um Mestre tocaria? Você deveria pensar nisso.

Então, no que diz respeito à garganta, ela terá que ser usada apenas para abençoar. Você não deve falar sobre a pandemia o tempo todo. Ao falar sobre a pandemia estaremos apenas espalhando a pandemia, o pensamento da pandemia. Ao invés disso, deveríamos falar sobre como curar a pandemia. Em tudo o que dissermos, falemos da dimensão positiva relacionada a algo e não da dimensão negativa, embora também possamos estar cientes da dimensão negativa, pois as afirmações positivas agem como uma bênção. Tenha amor e compaixão em seu coração, e uma cabeça limpa que esteja disponível para a função hierárquica. Dessa forma, estaremos fazendo muito bem para nosso progresso em relação ao discipulado. Muitos de nós não conhecem o impacto do som e do discurso que fazemos. Há uma dimensão oculta a respeito do som e do discurso que fazemos. Dimensão oculta significa que é uma dimensão que não vemos. Quando falamos, certas manifestações são produzidas, então temos que ter certeza de não espalhar a escuridão através das palavras.

Falo frequentemente sobre isso: espalhamos muita escuridão através das palavras. Em vez de expressar a luz, nós só espalhamos a escuridão através das palavras. Também proferimos sons que têm um enorme significado oculto. Os mantras que pronunciamos como GAM, como RAM, como KLIM ou muitos outros mantras que pronunciamos, têm tremendas dimensões ocultas. Tendo proferido sons ocultos, não podemos emitir outros sons. Se estamos utilizando um instrumento musical para fins divinos, não o utilizemos para outros fins, para outra música. Da mesma forma, os sons sagrados, todos aqueles sons que proferimos em nosso ritual de fogo, todos eles têm um significado oculto muito grande, e é por isso que nos foi dada a disciplina de não proferir frases que tragam trevas aos nossos discursos regulares. Quando proferimos sons que têm significado oculto, não podemos proferir com a mesma garganta outras afirmações, especialmente aquelas que estão longe da verdade. Tudo é verificado. Se dissermos alguma coisa, deve ser verdade de fato, e deve ser o mais próximo possível da verdade. Não podemos falar de coisas que supomos, que imaginamos, sem sermos precisos. Portanto, os regulamentos da laringe tendem a ser de grande importância, especialmente quando estamos trabalhando com os sons sementes relacionados com os mantras. As vibrações que nossas palavras geram, o magnetismo que elas têm, o impacto que elas têm, é uma enorme chave em si mesma.

Nos Vedas, uma das seis chaves é a da gramática. A gramática tem a ver inteiramente com a combinação de sons. Por exemplo, o som "A" e o som "I". "A" e "I" juntos se tornam "E". $A + I = E$. $A + U = O$. Quando dizemos OM, é A, U e M. $A + U = O$, $A + I = E$, $E + E = AI$. Estes são os princípios básicos da gramática. Há muita ciência relacionada à gramática, representando a química dos sons. Quando dois sons sementes são misturados, outro tipo de energia é gerada. Quando dizemos "A", é o som do Pai. Quando dizemos "I", é o som da Mãe. É assim que temos Parvathi, Saraswathi, Lakshmi, todos os sons "I". No Sri Suktam, dizemos também "IM". A é o pai, I é a mãe, $A + I = E$. "E" é o filho. A língua inglesa começa com o filho, não começa com o pai (1).

O Latim, o grego, o sânscrito, todos os idiomas orientais começam com o som "A", mas para o inglês "E" é a letra (2) e para "A" eles também usam o mesmo símbolo. Eles o chamam de "A" para Adam. "E" é o filho, "A" é o pai, "I" é a mãe. Assim, quando misturamos $A+I$, a química é diferente. Se misturarmos $A+U$, "U" representa a impregnação (difusão) de energia. Depois se torna "O". Da mesma forma, há muitas equações gramaticais, como as equações matemáticas, dadas no Veda. É uma das principais chaves, e não é conhecida no Ocidente. Todas estas chaves são pronunciadas inconscientemente quando utilizamos nossa laringe. Daí a importância da laringe para um discípulo.

(1) Porque "A" é pronunciado "Ei" em inglês

(2) Por causa de sua pronúncia = "Ei"

Todo discipulado gira em torno da garganta e o quão bem a usamos decide o quanto progressistas seremos em termos de nossa energia. Só porque temos uma laringe e conhecemos algumas línguas e também nos foi dada uma língua, não podemos continuar falando, falando, falando, falando o tempo todo, desperdiçando nosso tempo, perdendo o tempo dos outros e poluindo a atmosfera. O ambiente planetário também é poluído, não apenas pelo pensamento humano, mas também pela fala humana.

Estamos realmente contribuindo para muitas coisas negativas no planeta com nossa cultura de enterrar animais e humanos mortos. Eles contribuem para a impureza deste planeta. O animal morto, o humano morto que são enterrados, contribuem para os germes do planeta Terra. Matamos animais continuamente e, desta forma, poluímos o meio ambiente ao nosso redor. Além disso, também estamos poluindo através de nossas palavras. Portanto, nesta dimensão superior de discipulado, o som, a fala e a importância oculta de nossas pronúncias terão que ser mantidos em nossa consciência. Quando falamos, devemos difundir apenas a luz. Não devemos espalhar a escuridão através de nossas palavras. É assim que o grau de nossa capacidade de pronunciar dá uma medida de nós mesmos. É uma medida relacionada a cada um de nós; somos medidos pelo grau da nossa palavra. Que tipo de discursos estamos fazendo? Com tudo isso, somos testados quando somos considerados para iniciação. Somos testados sobre como usamos nossa visão, nossa cabeça, nossa garganta, nosso coração e nosso toque.

Considera-se que um homem só tem santidade quando ele ultrapassa todas estas dimensões. Há muitos que se proclamam a si mesmos como santos, e que estão até mesmo envolvidos na política. Eles não são considerados santos do ponto de vista hierárquico. Quando Annie Besant estava tentando participar da política da Índia, no movimento de independência, os Mestres a advertiram para que ela decidisse se entraria no movimento político na Índia ou se permaneceria com a Hierarquia, que ela não poderia fazer as duas coisas, pois os discursos nas áreas da política são totalmente diferentes em sua qualidade em relação aos discursos que usamos para ensinar e abençoar. Daí a importância de trabalhar com a palavra. Estas são algumas das dimensões que temos que levar em consideração, pois temos que entrar na área do ar. Nosso trabalho está relacionado com Aquário. Aquário tem a ver com o ar, e o ar tem a ver com a difusão, e os discursos que fazemos permeiam todo o entorno e temos que ter certeza de dizer as palavras certas, e também fazer as pronúncias corretas dos sons sagrados durante o ritual do fogo, ou em outras práticas meditativas. Não podemos fazer as duas coisas. Se por um lado fazemos coisas sagradas e por outro lado também fazemos coisas que não são sagradas, estaremos misturando e receberemos um grande impacto. O tipo de doenças que adquirimos em relação à nossa cabeça, em relação aos nossos olhos, em relação ao nosso discurso, em relação ao nosso coração, todas elas indicam uma compreensão inadequada do uso desses membros importantes. Portanto, assegure-se ao utilizá-los.

Temos que entrar na área onde trabalhamos mais com som. O som é a base da criação. É também a base da manifestação da Luz, e esse som tem que ser muito vibrante, tem que ser muito magnético, e tem que irradiar para o entorno. É assim que tem de ser, e por isso temos que ser muito conscientes do som e da sua importância oculta. Pouco antes da era de Kali, há muitos na sociedade que podem fazer as pronúncias certas e trazer a luz a um certo lugar. Eles podiam fazer as pronúncias certas e trazer luz. Eles podiam fazer as pronúncias certas para transferir enormes rochas de um lugar para outro. Se você for à Grécia, verá que há muitos blocos enormes que se diz terem sido movidos pela pronúncia dos sons. Nós os encontramos na cultura maia, na cultura micênica, na antiga cultura indiana, descobrimos que eles movimentavam montanhas com a ajuda do som. Eles movimentavam as águas com a ajuda do som, construíam estruturas com a ajuda do som.

No *Mahabharata Yudhisthira* foi oferecido um palácio por um Mestre do México, um palácio que foi construído da noite para o dia pela emissão de sons, o que foi considerado o mais mágico dos palácios. Isto aconteceu pouco antes do Kali Yuga. Mesmo durante o Kali Yuga, na época de *Parikshit*, um homem foi capaz de transformar uma árvore enorme em cinzas ao proferir sons. Outro Brâmane que era igualmente bom na ciência do som, proferiu novamente mantras pelos quais a árvore voltou ao mesmo estado de antes. Um pássaro que estava na árvore e que também havia morrido, voltou à vida novamente. Através daquele pássaro, a notícia espalhou-se por toda parte de que estas coisas tinham acontecido durante a época de *Parikshit*. Quando o próprio Yudhisthira estava prestes a ser coroado, um grupo de brâmanes proferiu certos mantras pelos quais Yudhisthira entrou em uma grande depressão e entrou em colapso. Conhecendo a situação, Krishna chamou outro grupo de iniciados e disse a eles para proferirem mantras por meio dos quais o efeito dos outros mantras foram neutralizados. Então, novamente, quando os sons corretos foram pronunciados, Yudhisthira retornou ao seu estado original de vibração. Tudo isso tem a ver com som.

O Mestre Djwhal Khul diz que teremos que entrar no campo do som, no campo do som e no seu funcionamento oculto. Para isso, primeiro temos que limpar nossos instrumentos e transformá-los em instrumentos eficazes para pronunciar os sons corretos. Foi assim que surgiu o ensinamento final relacionado ao discipulado. "Quem conhece o som, conhece tudo", assim se diz. Portanto, o impacto do som deve ser levado em consideração, assim como o uso dos membros dos quais o Mestre Djwhal Khul fala no livro *Tratado de Magia Branca, Cartas sobre Meditação Ocultista* e também no livro *Iniciação Humana e Solar*. Ele fala desses membros.

Pense em suas mãos, certifique-se de que estejam limpas, certifique-se de que seus olhos sempre vejam a divindade, depois dedique sua cabeça aos ensinamentos da Hierarquia, depois imagine que o Cristo está em seu coração e certifique-se de que seu coração esteja cheio de compaixão e esteja ciente de que cada afirmação que você faz é uma bênção. Assim, siga falando. Portanto, você deve rever todos os ensinamentos que dei sobre o som. Eu os dei no livro *O Som*, eu os dei no livro *Saraswati a Palavra*, e os darei no livro sobre *Cura*. Em muitos aspectos, o som é importante. E assegure-se de ser mais silencioso do que falante, pois quando falamos geralmente contribuímos para a escuridão. Pelo menos quando paramos de falar, não contribuímos para a escuridão. Isso já é um serviço. Não falar quando não é necessário é um grande serviço. É como não cantar. Uma pessoa que realmente não pode cantar é melhor não cantar, porque seu canto pode ser um incômodo para o entorno, portanto o melhor serviço que pode prestar à música é não cantar. Da mesma forma, a melhor coisa que podemos fazer geralmente é falar pouco e somente quando necessário. Em outros momentos, ficaremos tranquilos e, se possível, continuaremos a nos relacionar com um e outro som semente, o que causará a transformação necessária. Assim seja com todos nós e nos encontraremos novamente no dia 30 de janeiro com um novo ensinamento no qual vocês receberão novamente todos os fundamentos que serão muito refrescantes para todos nós. Obrigado a todos. *Namaskaram*.