

**Ensinaamentos de Merry Life (Vida Feliz)
do Mestre KPK
17 de julho de 2021
Palestra 33**

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

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=vg_0bIPMxwY&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=13

Audio: http://masters-call.net/pcast/en/media/2021-07-18_38_2021_07_17_vaisakh_merrylifeteachings.mp3

Saudações fraternas e os melhores votos a todos os irmãos e irmãs que se relacionam com este ensinamento que conclui uma história sublime do Mahabharata, que guarda muitos segredos do discipulado. O discipulado, como todos sabemos, é relacionar a natureza humana com a natureza divina, e assim, ao adotarmos as virtudes divinas, gradualmente adquirimos a natureza divina. Ela provocará os ajustes necessários na natureza humana, pois tendo evoluído através dos reinos inferiores, têm dificuldade por si mesma de superar suas próprias fraquezas enquanto tenta se aperfeiçoar para entrar na Luz Divina. Sua personalidade, ou sua psique, é seu impedimento. À medida que ela trabalha com as virtudes divinas, ela gradualmente vê as limitações internas, os impedimentos internos e, portanto, adota certas orientações das escrituras que são apenas os ensinamentos dos conhecedores. Os hábitos que se tem não permitem que as novas virtudes entrem facilmente, mas gradualmente, devido à inspiração ardente que se tem, tenta-se adotar os novos ritmos que lhe darão força suficiente para superar as antigas forças obstacularizadoras que temos dentro de nós. Eliminar o indesejável e preencher a psique com o desejável é um tipo de luta interior. Normalmente o homem sente que tudo está bem com ele, mas à medida que avança na vida, ele gradualmente encontra muitas limitações em si mesmo, quando começa a se observar. A auto-introspecção e a auto-análise conduzem à necessária retribuição e retificação, e à importância de

associar-se com as virtudes divinas que trazem consigo a natureza divina, ganha o jogo e uma tenta cooperar com a outra e complementar-se mutuamente. Elas também lutam interiormente umas com as outras. A luta interna é mais importante do que a luta externa. A luta interior leva à sabedoria, a luta exterior leva ao conflito. É aí que o coração se torna o campo de jogo para onde os conflitos são levados, os quais são dissolvidos com a harmonia que vem dos círculos superiores. Gradualmente, a natureza conflituosa estará mais dentro do que fora. Se lutarmos lá fora, muito mais carma nos visitará. Quando lutamos internamente, o carma é neutralizado, e pouco a pouco encontramos nosso equilíbrio, lentamente, em graus progressivos, não da noite para o dia. É um processo enorme, que requer paciência para virar a força para dentro. É aí que Marte e Saturno se tornam aspectos muito importantes para um discípulo. Saturno e Marte juntos levam a luta para dentro e então Mercúrio sai reluzindo como a dimensão do que ocorre no coração.

Na história de Nala e Damayanti, Nala decidiu funcionar como uma alma. Ele tinha uma personalidade suficientemente desenvolvida, ele tinha autocontrole. A pessoa autocontrolada tem a capacidade de escutar interiormente e encontrar o caminho a seguir, e para sua boa sorte recebeu um mestre que lhe deu a técnica de Pranayama por um lado, que leva a Dharana, e também a se relacionar com o centro solar nele que chamamos *Bhadra*, que é a luz na cabeça que está perpendicularmente abaixo do Sahasrara, na parte superior do crânio do cérebro. Ele estava envolvido nessa prática e a natureza divina cooperava, o que está simbolizado pelo casamento de Damayanti e Nala. O casamento espiritual é entre a natureza humana e a natureza divina, e eles estavam progredindo. Depois veio a dimensão do Tempo onde a natureza humana tinha que limpar seu carma. Para limpar o carma, vejam o que o Mestre Djwhal Khul escreveu em seus livros. Ele continua por muito tempo, mesmo após as iniciações, porque o carma vem até mesmo do carma planetário. Em outro momento, falaremos sobre isso durante algumas aulas.

Aqui, quando Nala e Damayanti estavam progredindo juntos, chegou a dimensão do Tempo, Nala caiu em tempos adversos, seu carma o visitou, Kali o visitou, ele perdeu tudo e passou por muitas provações, e Damayanti permaneceu cooperante, mas separada. A história completa acontece durante três anos que temos narrado desde o dia seguinte ao equinócio e concluímos agora. Isto aqui é apenas uma recapitulação para orientá-los na história, porque no final das contas, a natureza humana supera a natureza divina e temos que voltar e corrigi-la toda vez antes de iniciar qualquer prática.

O OM é um mantra, eu lhes dei todos os mantras num papel; outro mantra é para produzir a descida da Luz cósmica para a região solar, Savitru (Ajna), onde veneramos. Estando no centro entre as sobrancelhas nos relacionamos com a luz na cabeça ou perto do terceiro olho. Para chegar a este ponto, devemos necessariamente fazê-lo de dentro e não de fora. É por isso que o *Pranayama*, *Pratyahara* e *Dharana* tornam-se necessários. Depois disso, *Dhyana* é recomendado. A viagem deve ser de dentro e não de fora.

Mesmo diante das adversidades, Nala continuou suas práticas. Finalmente eles conseguiram se reunir, a re-união. E então, quando a reunião aconteceu, o que se sucedeu? Os chakras em Nala se tornaram lótus, o que é uma dimensão importante. Todas as suas percepções deram um salto à frente. As percepções da personalidade são uma coisa, as percepções da alma são outra. A personalidade tem pontos de vista, portanto é recomendável que a personalidade tenha o maior número possível de pontos de vista para ampliar as perspectivas, mas a visão só é possível quando vem o toque da alma. Quando chega o toque da alma, há uma percepção completa, uma compreensão total, um desenvolvimento completo. Isso é o que Mestre CVV chama de "*desenvolvimentos ardentes*". "*Desenvolvimento completo, desenvolvimento geral, desenvolvimento ardente*" (*All round developments, allround developments, ardent developments*), assim diz o Mestre.

Isto é possível quando entramos nas regiões da alma, pois as personalidades têm muitos pontos de vista, e mesmo quando a personalidade está bem desenvolvida, ainda permanecem apenas os pontos de vista.

A visão só vem quando tocamos o centro Ajna, onde temos uma total compreensão. Aí é onde também se vê a síntese, e como as diferentes pessoas veem as coisas de maneiras diferentes e como elas podem se aproximar através de seus próprios pontos de vista. Isto não é assim quando estamos com a personalidade e estamos somente nos pontos de vista. Quando estamos com a alma, temos um desenvolvimento integral. É por isso que Pitágoras disse: "Os números inferiores concordam nos superiores", ou seja, os estados inferiores de consciência concordam nos estados superiores de consciência. O corpo pituitário é uma coisa, e está no centro entre as sobrancelhas, e a glândula pineal é outra coisa. Está muitas vezes mais iluminada, muitas vezes. Por mais desenvolvida que esteja a personalidade, ela não tem comparação com a alma, porque é a alma que sustenta a personalidade. Portanto, agora aqui há uma pessoa que é uma personalidade integrada com a alma e há uma cooperação divina.

Agora Nala, que está junto com Damayanti nesta história, diz a seus sogros, a seu mestre, ao rei e à sua rainha sob cuja proteção Damayanti estava: "Tenho que voltar e recuperar meu reino". Recuperar o reino significa que, tendo recebido o toque da alma, tendo obtido uma personalidade infundida (pela alma), temos que trabalhar, e trabalhar muito melhor do que antes. Por favor observem que no discipulado o que resta é o trabalho, o tempo todo. Mesmo que recebamos iniciações, das iniciações resultam mais trabalho, mais amplo, mais profundo. Somente na criação é que o trabalho é rejeitado. Todos os Logos trabalham. Os três Logos que constituem o OM – A, U, M – ou *Shiva*, *Vishnu* e *Brahma* – ou o 1º Logos, o 2º Logos e o 3º Logos – todos estão trabalhando e há uma hierarquia de homens que trabalham, como os *Kumaras*, *Saptarishis*, *Prajapatis*, *Manus*. Todos eles trabalham porque toda a Criação é um *Kurukshetra*, um campo de ação. O único ashram em que temos que pensar, é um ashram de trabalho com maior responsabilidade. Onde há trabalho sublime, pessoas sublimes se congregam. Relacionem-se com todos aqueles que se relacionam com o trabalho. É através do trabalho que nos relacionamos. Se nos relacionamos de outra forma, isso implica novamente questões da personalidade.

O trabalho é impessoal, a relação através do trabalho permite o crescimento mútuo, mas se o trabalho for deixado de fora e os mexericos chegarem, e as reuniões frequentes forem realizadas apenas para conversar, comer, mover-se, isso fará com que as pessoas desçam à personalidade. Portanto, o primeiro passo é o trabalho, o passo seguinte é que as pessoas que estão relacionadas com o trabalho são nossas parceiras. Nem todas podem ser nossas parceiras. Podem estar ao nosso redor, mas aquelas que trabalham são as que estão verdadeiramente associadas. Elas são nossos parentes de alma, "*atma bandhus*", dizemos. As outras são associações normais que você pode respeitar, mas você tem que estar mais com aquelas que estão relacionadas ao trabalho e é assim que o grupo é formado. É aí que o *satsanga* é formado. Um *satsanga* de fofoca não é *satsanga*, um *satsanga* de jogo não é *satsanga*, ir a um clube não é *satsanga*. Existem muitas outras atividades no mundo, mas com as quais você se associa são as que lhe dão qualidade ao trabalho.

Agora ele está associado à Damayanti, à Natureza Divina, e tem dois filhos lindos. Junto com eles, a alma chamada *Nala* entra em seu reino, pois ele tem que cuidar dele e fazer melhor as coisas para unir-se ao Plano. Você não pode aderir ao Plano retirando-se, você pode aderir ao Plano trabalhando. Você pode retirar-se lentamente de todas as outras coisas no tanto que seu carma permitir, mas o Plano Divino é eterno, então não pensemos em nos retirarmos dele. Permanecemos cada vez mais associados a ele, mediante o qual a personalidade será continuamente carregada com as energias da alma. Com a ajuda das energias que se recebem dos círculos superiores ao se relacionar com o

Ajna, a alma atinge a plenitude e o prana sustenta o corpo e nós continuamos trabalhando enquanto nos é permitido estar no corpo e enquanto nos é permitido ser funcionais. Assim é como é.

Portanto, o retorno de Nala para recuperar seu reino pode ser visto de duas maneiras: de forma exotérica e de forma esotérica. À todos nós nos foi informado que na tradição Védica, por volta dos 60 anos de idade, as pessoas deveriam ser capazes de encerrar seus assuntos sociais, domésticos e econômicos e se relacionar cada vez mais com a atividade da alma, para a qual o programa começa muito antes. O programa para relacionar-se com a alma pode começar mais cedo, mas até que as obrigações da personalidade sejam cumpridas, o carma não o permitirá. Portanto, existem obrigações profissionais, domésticas e sociais, por um lado – e as práticas, por outro lado. Por volta dos 60 anos, havendo cumpridas todas as outras obrigações, teremos dois ciclos jupiterianos para completar a construção da ponte entre a alma e a personalidade, e assim, o propósito terá sido cumprido. Cumprir o propósito da alma significa que estamos entrando em um campo de ação mais amplo e mais vasto. É assim, portanto, que o retorno de Nala ao seu reino deve ser entendido esotericamente. Nala chega em seu reino, envia uma mensagem ao ocupante de seu reino – se vocês se lembram de seu nome, é Pushkara. Ele aproveitou a ajuda de Kali e derrotou Nala anteriormente em um jogo de azar e tirou o reino dele. Durante esse tempo, Nala tinha sido aconselhado por Damayanti a não apostar, mas ele ainda não era uma personalidade infundida de alma, ele estava trabalhando para isso. Ele não ouviu o conselho de Damayanti. Damayanti, a Natureza Divina, não cooperou com Nala. Ela enviou seus filhos para a casa de seus pais, ela enviou seu cocheiro Vaarshneya para o reino de Rituparna. Ela sabia que Nala estava entrando no carma e não escutaria, que ele perderia o jogo. Ele perdeu, todos nós sabemos disso.

Agora Damayanti vem com seus dois filhos e Nala. Chegaram à corte real e então o rei que estava sentado no trono olhou para Nala e disse: "Para que você veio agora?" Nala disse: "Eu vim para reclamar meu reino, e o meio de fazer isso é voltar a jogar. Perdi através do jogo, devo ganhar através do jogo, para que não haja guerra e não haja derramamento de sangue." Então Pushkara disse: "Você perdeu, qual é a garantia de que desta vez você vai ganhar? De qualquer forma você não tem nada para apostar, seu reino é meu, meu reino é meu, o que você tem para apostar?" Então Nala disse: "Aposto Damayanti, e Damayanti concorda com isso." Anteriormente Damayanti não concordava, agora Damayanti e Nala são dois em um como consciência, e Nala tem uma obrigação diferente a cumprir a qual tem uma dimensão divina. Portanto, ela veio até ele e disse: "Sim, eu cooperarei com ele. Eu concordo com ele se ele pretende me apostar." Então Nala disse: "Ofereço como prêmio Damayanti, e ao teu lado tens teus dois reinos, ou seja, teu reino e o reino que me tiraste. Esses dois reinos serão o pagamento da aposta. Se eu ganhar, eu ganho seu reino e o meu. Se você ganhar, você ganha Damayanti", porque, para seu desgosto, embora ele tivesse chegado mais cedo à cerimônia de casamento, o casamento já tinha sido realizado.

Para recapitular a história, quando Kali estava chegando à cerimônia em que Damayanti estava escolhendo seu homem, Kali também estava chegando, mas ele estava atrasado. Os Devas chegaram, mas vendo a ligação entre os dois, eles os abençoaram e partiram. Quando os Devas estavam voltando, Kali entrou. Então os Devas disseram a Kali que estava tudo acabado, que a cerimônia estava terminada e que eles já estavam casados. Então Kali estava infeliz e queria criar problemas. Esta é a história, apenas para recapitular. Então Kali disse: "Qual é a garantia de que você vai ganhar?" Então, Nala disse: "Eu tenho a cooperação divina", **número um. Número dois**, eu tenho a cooperação do Tempo. Agora o tempo está do meu lado. Anteriormente, quando eu estava entrando em um momento desfavorável, os eventos ocorriam. As marés estavam contra mim. As marés do tempo estavam contra mim."

Às vezes começamos muitas coisas boas quando os tempos não são favoráveis e nos deparamos com dificuldades. Quando os tempos são favoráveis, é como se uma maré fizesse você dar um salto adiante. "Agora a dimensão do tempo também está a meu favor." Como sabemos que a dimensão do tempo está a nosso favor? Pushkara pôde ver que Damayanti estava lá e que ela estava expressando sua cooperação, mas quem pode dizer se o tempo é favorável ou não? Isso foi o que (Nala) havia adquirido através da segunda ciência, *Aksha Vidya* – de A a Ksha, do centro para a circunferência. Quando você permeia do centro para a circunferência, isso é o que se chama *Pi* ou *Py* na sabedoria grega, e isso se chama *Vyasa* na terminologia hindu. *Vyasa* significa a sabedoria que permeia do centro até a circunferência. É o que se chama de "*relação centro-circunferência*". Quando você tem esse relacionamento, certas dimensões de tempo se abrem para você e você sabe muito mais coisas do que antes. E outra beleza é que quando você conhece esta ciência, quando você joga os dados para apostar, você pode desejar um número, lançar (o dado), e o número que você desejou aparecerá. É uma dimensão que se adquire quando se tem esse conhecimento.

Se você conhece a história do Mahabharata, um personagem chamado Sekuni adquiriu esta dimensão. Ele podia lançar os dados pensando em um número, e esse mesmo número aparecia. Nala também tinha agora esta facilidade, então ele disse a Pushkara: "Você joga os dados, então eu os jogarei." E ele disse: "Vamos jogar apenas duas rodadas, e estou confiante de que vou ganhar ambas." Pushkara ficou surpreso: "que confiança este homem tem, tendo perdido uma vez." Mas agora ele (Nala) está mais bem equipado. Nala está muito melhor equipado do que Pushkara para jogar. Então, ele concordou. Ele jogou um número – normalmente são usados dois dados. O número veio à tona. Então Nala pegou os dados e desejou que ele subisse em dois pontos. Isso significava que se Pushkara obteve um 6, sua pontuação foi de 8. Na segunda vez, Pushkara rolou os dados e marcou 8, mas depois Nala rolou os dados e chegou a 10. Então Pushkara reconheceu que havia sido derrotado e disse: "Reconheço que fui derrotado, dou a vocês meus dois reinos e vou embora." Então Nala disse: "Eu nunca tive nenhuma inimizade com você em nenhum momento. Foi você que, por causa do tempo, meu tempo, desenvolveu inimizade em relação a mim." Nós sempre desenvolvemos aversões em relação a certas coisas, certas pessoas, certos lugares. Nossa aversão é nossa limitação, porque toda a Criação é feita por Deus. Você pode se relacionar com o que é agradável e você pode ser neutro com o que não gosta. Não é preciso odiar. Esta é uma dimensão importante no discipulado. O que não nos agrada, não precisamos odiar. Você pode permanecer neutro. Se você fizer com que permaneça neutro, mais tarde ele pode se tornar agradável.

O Mestre CVV diz: "Inimigos? Se você tem inimigos, tenha cuidado consigo mesmo, porque há algo de errado com você." Não crie inimigos, e se possível crie amigos. Se não for possível criar amigos, é melhor permanecer neutro. Não odeie pessoas, nem lugares, nem coisas, nem outros seres. Deixe-os ser, porque o Divino permitiu que todos os tipos de coisas estivessem na Criação. Tudo tem seu propósito. Sua capacidade de entrar em acordo tem que aumentar, e sua resistência à aceitação é seu problema.

É por isso que Nala diz: "Eu nunca tive inimizade contra você, foi você quem desenvolveu inimizade contra mim por suas próprias razões, e eu estava em um momento ruim e foi por isso que eu perdi. Quando eu perdi, não tive nenhum sentimento contra você." Quando perdemos coisas, tentamos imputar motivos aos outros ou ver as causas nos outros. As causas estão sempre dentro de nós, não fora. É por isso que Nala disse: "Quando eu perdi, foi meu ciclo de tempo que deveria ser assim, por isso não tenho nenhuma inimizade para com você, portanto tenha a gentileza de receber de volta seu reino. Ofereço-o a você como um presente de amizade. Ofereço-lhe o retorno de seu reino como um presente de amizade. Vós governais vosso reino, eu governo meu reino e nós continuaremos a ser amigos." Esta é a maneira de ganhar amigos. Oferecendo ganha, negando perde, e desprezando perde muito. Temos a tendência de ser extremamente exclusivos por não gostarmos das coisas. A

aversão na Criação é uma doença, não sinta aversão à Criação em qualquer de suas formas. Tudo é presidido pelo Deus masculino-feminino, portanto, cuide disso. Tente também ver onde você pode concordar, e aumentar seu horizonte. Seja amigo e então você também terá compaixão por aqueles que não sabem, e tenderá a se relacionar melhor. Estas são todas as dimensões. Não podemos nos agarrar a nossos pontos de vista e pensar que podemos crescer. Só crescemos do ponto de vista da visão, neutralizando as aversões. A **terceira dimensão** é neutralizar as aversões, por um lado, ganhar amigos, por outro, e depois ser compassivo para com todos. Estas são coisas fundamentais. Por mais que você estude as escrituras, as ciências das escrituras como astrologia, psicologia, numerologia, há muitas ciências – a menos que a corrente principal esteja em bom estado, você não obtém essa visão e fica com seus pontos de vistas estreitos.

Pushkara estava animado, sabem? Pushkara estava muito emocionado. Um homem que ele havia colocado em dificuldades, enormes dificuldades, volta, ganha o jogo e lhe devolve de forma amigável o reino que era seu; e Nala tomou seu reino. Ele estava muito emocionado. Ele disse: "Esta é uma verdadeira amizade. Esta é a verdadeira amizade, e esta é a verdadeira confiança. Quanta confiança você tem em mim que não tem ódio por mim. Não me tira o reino com vingança, mas o devolve a mim com amor. Serei seu amigo de confiança para todos os tempos que virão!" Pois Pushkara não o havia ajudado em nenhum momento. "Fui um espinho no pé ou uma dor no pescoço, mas ainda assim vejo este tipo de oferta." É assim que se conquista amigos. Ganha-se amigos oferecendo generosamente quando o outro está em necessidade, não tirando dele o pouco que ele têm. É uma dimensão totalmente diferente. Estas são as dimensões da alma, não são as dimensões da personalidade.

Se vocês estudarem o Ramayana, quando Rama ganha, ele entrega todos os reinos. Ele é um avatar, ele não é comparável a nós. Para nós, os comparáveis são os humanos que ascenderam. Os avatares vêm para mostrar o caminho, mas nós não podemos ser avatares. Estamos na ascensão, os avatares estão na descida. Por isso nos inspiramos nos avatares, mas para nós os Mestres que trilharam o caminho antes de nós são um bom exemplo. A Hierarquia é apenas um enorme grupo daqueles homens ascendidos que demonstraram aquelas qualidades necessárias para a ascensão e que são então almas que funcionam em uníssono com a super-alma. Suas personalidades são transparentes como cristal. Eles podem ver através, podem aceitar, não rejeitam, não tendem a ser exclusivos, são inclusivos, não impõem, nem mesmo impressionam, eles informam, são de caráter muito gentil, pois é somente através de finas sensibilidades e percepções que os aspirantes se tornam discípulos. Portanto, estas sensibilidades são demonstradas por aqueles que ascenderam.

Então Nala demonstrou um ato extraordinário ao devolver o reino a Pushkara, em amizade, amor, dando-lhe as razões de sua devolução, e desenvolveu aquela amizade e confiança que é o maior patrimônio de um homem. A confiança é o maior patrimônio que um homem pode ter. A desconfiança é um grande fardo. Portanto, onde quer que trabalhem, trabalhem em amizade e nos certifiquemos de estabelecer confiança. E todos nós sabemos que fazemos parte da Confiança do Mestre do Mundo (*World Teacher Trust*). Essa é a beleza. Ele é o Mestre do Mundo, Ele é o amigo do mundo. *Maitreya* significa que ele é o amigo de todos. Ele é o amigo de todos os credos, *Sarva mata pradipakam*. Ele não denuncia nenhuma fé como nós fazemos, porque nós estamos muito na personalidade e não concordamos com outras religiões, não é mesmo? É a nossa limitação. Mas toda crença, quando bem administrada e trabalhada, nos leva a um ponto em que a crença é também um ponto de vista que pode ser deixado em algum lugar e seguir em frente. Na medida em que progredimos em sabedoria, muitos conceitos nos ajudam como degraus da escada. Após ascender, os degraus inferiores não são mais válidos para nós. Tratamos de estar mais com os superiores. Foi assim que Nala fez uma grande demonstração, desenvolvendo esse tipo de amizade com um rei vizinho. Se você tem amigos ao seu redor em seu país, onde está o problema? Se há tantas nações

no mundo, qual é o nosso problema? Nosso problema é a falta de confiança. Havia muitos reinos na Índia, muitos bons reis vieram. Ele poderia uni-los de forma amigável, com sabedoria. Mas quando o rei não é sábio, há conflitos, guerras, os vizinhos estão sempre lutando uns contra os outros.

Quanto à nossas vidas, quantas brigas temos em nossa mente sobre os outros? Vale a pena manter brigas no plano mental sobre pessoas, sobre lugares, sobre coisas, sobre condições de vida? Crie um ambiente agradável e continue melhorando os horizontes de sua capacidade de agradar. Essa é a beleza que ele mostrou, e Pushkara se alegrou e abraçou Nala e disse: "Você é incrível. Por sempre e para sempre continuarei seu amigo. Chega de inimizade." O que mais você quer? Ganhar amigos é sabedoria, ganhar inimigos é ignorância. Isolar-se também é ignorância, porque o Senhor permeia todo o universo. Ele é nosso exemplo. O Logos do segundo raio, a quem chamamos *Vishnu*, é uma energia que permeia tudo. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Tudo isso porque ele está em toda parte e em todas as formas. É por isso que ele é único. Ele é nosso modelo. Então, fazemos a atividade oposta e O buscamos. Ele nos olha com certo grau de compaixão e nos envia mestres para nos ajudar a sair dessas características que desenvolvemos em encarnações anteriores. Tendemos a nos isolar e tendemos a ser separatistas, tendemos a ser especiais, mas o Senhor é o oposto. Ele está em tudo e não tem objeção de estar em qualquer lugar, em qualquer forma. E nós temos problemas com as formas, temos problemas com os animais, temos problemas com tantas criaturas, plantas, árvores. Em suma, nós conhecemos bem a nossa história, não preciso narrá-la.

Assim, depois disso, Damayanti e Nala realizaram-se de tal forma que se uniram ao Centro Solar. Em sua ascensão, eles se uniram ao Centro Solar que chamamos *Savitru*. Nosso Sol emerge de Savitru, o Sol Central. Eles chegaram a esse ponto, assim diz a história. Isso significa que a partir daí a ascensão é muito mais fácil, pois eles desenvolveram uma personalidade que tendia inicialmente a ser dourada, depois diamantada, depois completamente transparente, e mais tarde estava quase dissociada. Se desejarmos, podemos colocá-la, caso contrário, podemos pendurá-la como em um cabideiro. Estes são os chamados *Nirmanakayas* ou *Dharmakayas*. Eles se revestem de personalidade para agir, caso contrário, permanecem como almas. Todos nós podemos permanecer como almas e vestir a personalidade quando há trabalho. Por que devemos ter um sobretudo quando estamos em casa? Quando estamos em casa, precisamos de um casaco? Quando não estamos trabalhando, permanecemos como almas; quando trabalhamos, vestimos o casaco da personalidade e infundimos a personalidade com a energia da alma, e trabalhamos com Vontade, Conhecimento e Atividade. Essa é a sabedoria, saber que você é alma e que você tem uma personalidade que você usa para o Plano, com a Vontade de Deus, o Conhecimento de Deus, a capacidade de Deus. Faça-o, regresse, retire a personalidade e seja uma alma. Esse é o jogo a ser jogado. Esse é o jogo que tem que conhecer. Permanecer sempre na personalidade não tem sentido. Se você sempre mantém seu casaco vestido, você se sufoca. Ao chegar em casa, pendure-o e fique como alma. Esta capacidade de entrar na personalidade, de agir e de se retirar da personalidade quando não há trabalho, é um grande conhecimento. Você pode descer e agir, e pode se retirar e ser uma alma.

Mestre Djwhal Khul fala de 3 passos: eliminação, restituição e integração. As palavras permanecem, as práticas desaparecem. Mas as palavras dadas pelos Mestres de Sabedoria devem ser lembradas para a prática. Portanto, quando não for preciso fazer nada, seja uma alma. Quando você tem que fazer alguma coisa, você desce à personalidade – podemos dizer uma personalidade infundida pela alma – você faz o trabalho, você volta e você é uma alma. É o que faz todo Mestre Ascendido. Ele não está sempre sentado na personalidade, e tem casacos diferentes: físico, sutil, diamantino e até mesmo dharmakaya, nirmanakaya. Cinco corpos que um Mestre de Sabedoria adquire, e ele funciona em diferentes níveis, de diferentes maneiras. Eles são nossa inspiração, são nossos exemplos, e nós os seguimos. E aqui na história, Nala e Damayanti chegam juntos até o Centro Solar

(Ajna). É isso que significa o Gayatri "*Tat Savitur Varenyam*" (Que esta Luz me abrace). Nós, como personalidade, ascendemos ao centro entre as sobrancelhas e depois procuramos abraçar a luz do Sol, a Luz que vem do Sol Central, através do Sol. "Que venha e me abrace." É assim que dizemos no Gayatri. Neste episódio, eles o deram como outro mantra: *Om Aiim Hreem Kleem Saraswati Bhagavatyai Namaha*.

Saraswati significa a Luz que flui de mais além do Sahasrara, o que significa que mais além do Sistema Cósmico há um influxo de consciência chamado *Saraswati*, e que esta *Saraswati* flui e se torna um farol aqui (entre as sobrancelhas). Ela também flui até Muladhara, mas quando chega ao Ajna, diz-se que realizamos a alma. A partir daí, podemos nos relacionar mais facilmente com a super-alma. É por isso que toda vez que fazemos a oração, devemos orar "Eu sou a alma e me relaciono com a super-alma". Não fique em sua personalidade quando fizer suas orações. Não fique em sua personalidade e ore, fique como a consciência da alma e se relacione com a consciência da super-alma. Por isso dizemos: SO HAM – THAT I AM – (AQUELE EU SOU). Há O QUE, há EU SOU e há a sua personalidade. A personalidade é seu veículo para a auto-realização. Você tem que desenvolver sua personalidade por seu próprio esforço. O Mestre o apoia, desde que você esteja sempre atento e comprometido, e você esteja continuamente no trabalho que lhe é devido pelo carma e pelos ditames do Mestre.

Assim é a história, e então Vedavyasa conclui dizendo que: "Quem lê a história com cuidado, quem escuta a história com atenção, neles o carma se dilui." O carma é diluído. Quando o fazemos em grupo, também podemos contribuir para a diluição do carma em nível de grupo. É por isso que fazemos tudo em nível grupal, para que tendemos a ser cada vez menos egoístas. Fazê-lo para nós mesmos é egoísta. Fazê-lo para um grupo é ainda melhor, fazê-lo para muitos é muito melhor. Por exemplo, a Ordem Mundial de Saúde e Cura foi concebida para o planeta, para os seres do planeta, é uma nobre tarefa que será apreciada. Pedir ajuda para si mesmo não é visto na espiritualidade como uma grande virtude. Pedir ajuda para os outros, buscar, rezar pela elevação dos outros tem uma dimensão diferente. A auto-ajuda é para crianças e para adultos em crescimento. Trabalhar para ajudar os outros é uma dimensão. Portanto, o trabalho de boa vontade é um trabalho que se destina ao bem de todos. Quando dizemos "*Loka Samastha Sukhino Bhavantu*" dizemos uma oração muito louvável: "Os seres de todos os planos de existência". Pensem sobre isso. Normalmente não imaginamos além de nosso plano físico. Eu sempre digo às pessoas: "Pensem em outros planos." Não pense apenas neste plano. Uma vez que você esteja acostumado com o plano visível, você estará muito limitado. O que você vê, o que você ouve, é limitado. Há uma maneira de ouvir mais além, há uma maneira de ver mais além. Isso pode vir quando você busca outras percepções. Percepções extrassensoriais começarão a ter lugar em nós. Temos que continuar a adquirir percepções extra-sensoriais. Então você obtém mais conhecimento. Você obtém mais compreensão. Se você se apega a seus próprios pontos de vista, você está preso. Portanto, estas dimensões extraordinárias o ajudarão a sair de seu próprio carma, porque você ganha força para enfrentar seu carma, e então você verá o propósito do carma. O carma é um impedimento que chega a você como um teste que você tem que enfrentar e passar com sucesso. "Cada fracasso é um passo para o sucesso." É o que dizemos. Da mesma forma, os impedimentos na vida são vistos como estações onde você tem que enfrentá-las corretamente, neutralizá-las e seguir em frente. Não tente fugir delas, enfrente-as e limpe-as. Então você avança, você ganha maior compreensão, seu carma é reduzido. É assim que tem de ser. É assim que nos ajuda a limpar nossas próprias limitações, nosso próprio carma. Quando o fazemos como um grupo, é um serviço grupal em que todos nós estamos trabalhando juntos para neutralizar o carma. E quando pensamos no globo, estamos pensando grande. Mas os sábios videntes pensam no bem-estar de todos os planos de existência. Há sete planos de existência, mesmo na Terra. Pense neles, desde Shambhala até o plano físico. Os sete planos estão aí, os sete Mestres estão aí. No que eles estão trabalhando, e como podemos cooperar

com eles? Estas dimensões se abrem em nós, caso contrário construímos nossas próprias circunscrições e nos sentimos grandiosos. Quando você se sente grande, você pára de crescer. O orgulho coloca uma tampa em você e você não pode crescer. Portanto, vamos continuar crescendo, crescendo, crescendo, relacionando-nos com seres que adquiriram dimensões muito maiores do que nós. Esta é uma das coisas que Vedavyasa diz.

A segunda coisa que ele diz é: "Pense em Karkotaka", a serpente que eu mencionei como Aslesha. Tem muitos significados. Em último destino, ela o leva até Sagitário, onde você pode subir como uma águia. Karkotaka está nos últimos graus de Câncer. Com a ajuda de Karkotaka passamos por tudo o que é mundano, porque ele nos sustenta com seu princípio prânico. Karkotaka é o princípio que lhe permite chegar ao Arco Real do qual falo. Há um Arco Divino de Capricórnio a Câncer, e há um Arco Real de Câncer a Capricórnio. Nós nos movemos neles com a ajuda do prana e este prana funciona em nós no diafragma, onde temos a constelação de Aslesha, que o pressiona, depois o libera, o pressiona, depois o libera, o pressiona, depois o libera. Temos estas experiências na vida, onde às vezes nos sentimos pressionados e às vezes nos sentimos liberados. Se olharmos para um dia, se o 1º quarto é estressante, o 2º quarto não é tão estressante. Então, novamente o 3º quarto é estressante, o 4º quarto não é tão estressante. Isto podemos ver, porque é a *Lei da Alternância*.

Aprender a Lei da Alternância tem que ser através da observação diária da vida, não apenas da leitura das páginas iniciais da "*Doutrina Secreta*" de Madame Blavatsky. Ela nos deu a Lei da Alternância. Funciona em tudo, inclusive em nossa respiração. Nós inalamos e exalamos. Não podemos inalar uma segunda vez sem exalar. Nós trabalhamos, nós descansamos. Novamente você começa a trabalhar e relaxa. É assim que funciona a Lei da Alternância. Há muitas leis que temos que aplicar sobre nós mesmos. Vedavyasa disse: "Saiba que este Karkotaka o ajuda se você o levar em conta." Toda Criação é uma atividade centrípeta e centrífuga. Toda a criação se desdobra e se recolhe, se desdobra e se recolhe eternamente, e existe até mesmo na menor coisa. Crescemos, nos retiramos, desaparecemos, voltamos novamente, crescemos.

Portanto, estas leis devem ser mantidas na mente. Se vocês se lembram, Karkotaka não era nada além da serpente sobre a qual Vishnu dorme. Aslesha pertence a Adi Sesha. Seu trabalho é a respiração, que consiste em inalação e exalação. O Senhor dorme sobre ela e se move em Garuda, o que significa que Ele desce e ascende, desce e ascende. Isso é a pulsação. É uma interpretação simbólica. Se lermos as histórias sem ter um entendimento simbólico, teremos apenas o orgulho de lê-las, mas não saberemos nada. Todas elas foram escritas para nós. Temos que relacioná-las conosco, conhecê-las e usá-las. Portanto, Karkotaka está em nós, no diafragma. Relacionar-se com ela, então ela o ajuda a saber quando relaxar, quando trabalhar, quando teremos aflições, quando sairemos delas, ela o guia. É por isso que ele diz "pense em Karkotaka". Ela aparentemente é uma serpente, mas o Tempo é uma serpente. Foi ela quem ajudou Nala. Vejam o quanto ela ajudou Nala. Nala pensou que ela o havia colocado em total desgraça. Ela o tornou pequeno, ela o deformou, ela o mordeu. Ela fez muitas coisas aparentemente, mas o que ela fez por dentro foi limpar o carma que tinha entrado nele através de Kali, e Kali não pôde ficar porque ele estava trabalhando com a respiração o tempo todo. Trabalhar com a respiração e a pulsação também limpa seu carma porque este princípio não deixa o negativo ficar em você.

Quem nos dirá estas dimensões? Somente a Hierarquia pode lhe contar, outros só podem lhe contar as histórias. Portanto, Karkotaka está em você, ela o ajuda. É por isso que ele diz "não se esqueça de Karkotaka". Então, acrescenta: "nunca abandone Damayanti", porque todos nós – através da evolução – chegamos a um estado em que adquirimos certas práticas que melhoram nossas virtudes, e as virtudes junto com as habilidades nos deixarão em um bom estado. Portanto, não se oponham às virtudes divinas que foram demonstradas pelos avatares e que são demonstradas pelos videntes

e pelos conhecedores. Portanto, se você se opuser às virtudes, você terá problemas. Isto porque as virtudes vieram para ajudá-lo a complementar sua energia e garantir que você supere as marés. É por isso que diz "não abandone Damayanti mesmo na pior de suas crises". Normalmente, quando chega uma crise, as pessoas são mais orientadas para a crise do que para o divino. As pessoas estão mais orientadas para a crise e à preocupação e irritação e ao conflito relacionado a ela. Mas quando a crise está presente, a mensagem é "volte-se para a Luz" porque quanto maior a luz, maior é a força e maior é a cura através da luz, e assim você poderá superar sua crise.

Em tempos de dificuldade, deveríamos nos associar muito mais firmemente com as práticas que fazemos. Na medida em que nossas práticas nos permitam, não as abandonemos. É por isso que Damayanti nunca quis que Nala a abandonasse. Ela queria estar sempre com ele, mas ele, por causa de sua natureza humana – como nós – entrou em uma espécie de confusão e assim ele interrompeu as práticas. A prática mais simples deve ser sempre mantida. A prática mais simples é se relacionar com a respiração, porque é algo que acontece. Isso o leva à pulsação. Você não precisa fazer isso (acontece). Só por dizer OM, tudo se desperta. Para o corpo e os sentidos dados nesta história, OM é a base. Portanto, relacione-se com ela, "não abandone Damayanti e não pare de se esforçar", disse ele. Essa é a **quarta dimensão**. Nunca desista do esforço próprio. Não entre em desespero porque isso leva à depressão, não perca a esperança. Continuar com a esperança, continuar respirando, continuar praticando as virtudes e depois se relacionar com o que chamamos de *Karkotaka*. Estas são as coisas que ele diz, que certamente o levarão a superar os impedimentos de sua personalidade e a se mover em direção à alma. Esta personalidade permanece conosco mesmo depois que deixamos este corpo. É uma rede que permanece em um plano.

Quando voltamos a reencarnar, essa rede volta para você, porque você tem que limpá-la. A rede é sua e você tem que limpá-la. Você receberá o conhecimento, terá que trabalhar com ela, limpá-la e ela brilhará. Então será seu ajudante divino, seu dragão divino. Sabem? Há dragões divinos, que podem fazer muito mais. Sem a personalidade você não pode fazer nada na Terra. E nos diferentes planos existem personalidades diferentes. É o que se menciona como: dourado, diamantino e depois dharmakaya, nirmanakaya, e muitas outras coisas. E você pode estar em um estado onde pode ser uma alma e assumir uma personalidade de acordo com o trabalho. Estas são as dimensões. Portanto, não temos que matar a personalidade. A personalidade não deve ser aniquilada, deve ser domesticada e deve se tornar um bom veículo para você. Há pessoas que treinam suas personalidades para serem cavalos voadores, pássaros voadores, muitas coisas que lemos nas escrituras. Eles não são nada além de suas personalidades. Quanto mais elevada for sua personalidade, que é infundida pela alma, ela ajuda a Criação, e você tende a fazer parte do Plano Divino e a caminhar no caminho dourado do meio, ao contrário dos demais. Você não divide a Criação em bons e maus, segue o caminho de Sushumna e você será capaz de ver o propósito dos bons e maus momentos, o propósito da ignorância, o propósito do conhecimento e como todos eles funcionam entre si com uma natureza complementar.

E Pitágoras disse que os ângulos opostos são complementares. Porque foi Pitágoras quem o disse, nós o aceitamos. Mas temos que ver em nós mesmos quantas forças opostas atuam e como podemos fazê-las se complementarem. Se passarmos para os círculos superiores – os estados superiores de consciência em nós – os estados inferiores concordam. Os números inferiores concordam nos superiores, os ângulos opostos são complementares porque mostram a outra dimensão. Nala tem uma dimensão. Damayanti tem outra dimensão. Juntos eles encontraram a uni-dimensão, o que significa que é uma dimensão mais ampla. E em um círculo com um centro, há 360 dimensões. O que é que nós entendemos? Continue entendendo, continue incluindo, e o que você não entendeu hoje, não rejeite. Em algum momento futuro, isso também será compreendido. Esta rejeição não é aceitável, é aí que se encontra a síntese. Dizemos "*Anira Karanamastu, Anira*

Karanamastu, Anira Karanamastu" com um enorme volume de voz, mas o que fazemos continuamente é seguir eliminando, rejeitando, segregando, separando, estando separados. Este é o nosso problema. Temos sabedoria, mas não a trazemos para nossa vida diária. Se o conhecimento não é levado à vida diária, ele não se converte em sabedoria, e somente a sabedoria nos ajuda a superar todos os impedimentos de nossa personalidade. Portanto, a personalidade permanece. Ao deixarmos o corpo, também deixamos a personalidade por um tempo em um estado superior. Em nossa viagem de volta ela nos espera como nosso cavalo, nosso cão, nosso carro. Eles esperam do lado de fora da casa. Quando você voltar, estarão prontos para você ocupá-los e trabalhar com eles. Isto você deve saber. Há a super-alma, a alma e a personalidade. Estas são as três dimensões do homem, e estas permanecem eternamente conosco até nos fundirmos n'AQUELE. Quando você volta aos planos de existência, você precisa da personalidade. Não a destrua. Prepare-a, mantenha-a pronta, quando precisar dela, use-a. Essa é a beleza da sabedoria.

E então Vedavyasa finalmente disse: "O truque de Kali é nos separar, e ele o faz com a mente." Quando você está na mente, você procura a separação. Quando você está no coração, você busca a inclusão. Tudo isso é um truque da mente. Quanto mais você está na mente, mais você tende a ser individualista, muito separativo, não inclusivo. E mesmo dentro de uma casa, construímos muitas paredes. A casa é a mente, não a casa física. Quanto mais paredes houver na mente, mais você sufoca, e sua sufocação lhe traz problemas. Portanto, entrar no coração significa capacidade de incluir e integrar, capacidade de sintetizar pontos de vista, capacidade de concordar com o maior número possível de pessoas. Você é agradável para os outros, cabe aos outros corresponderem com você. Ganhar a amizade é o que Maitreya tem feito. Ele é um colega de Vedavyasa, mas foi chamado de *Maitreya*. Por quê? Porque essa qualidade é extraordinária no Senhor Maitreya. Você não pode imaginar sua capacidade de ser inclusivo, e o colocamos como nosso modelo. Não deveríamos pensar em incluir, mas não em excluir? Vedavyasa diz: "Kali causa separação", certifique-se de que isso não aconteça com você se quiser ser um discípulo que aspira a funcionar como alma. Se você quer ser um discípulo que aspira a funcionar como alma, você deve encontrar uma maneira de incluir as pessoas. A melhor maneira de incluir as pessoas é através do trabalho, um trabalho razoável, um bom trabalho. Porque aqueles que se relacionam com esse trabalho também estão na mesma estação, portanto, relacionar-se com eles é fácil. Através do trabalho, o relacionamento é fácil. Através do trabalho, construir grupos é fácil. Os grupos não sobrevivem se não houver trabalho suficiente. O trabalho é vida para um grupo. Portanto, quando um membro vem ao grupo, devemos ver o trabalho que ele ou ela realiza. Nós nos relacionamos com o membro através do trabalho. A pessoa é importante, mas o trabalho é o meio. O Mestre é importante, mas a sabedoria que ele dá é o meio.

Se você deseja se relacionar com o Mestre, é somente através da sabedoria que você mostra que pode se relacionar com o Mestre, e não de outra forma. "*Acharya Poorva roopam Anthevasi uttara roopam, Vidya Sandih*". A ponte entre o mestre e o aluno é apenas a sabedoria que ele lhe transmite como conhecimento. Ele dá o conhecimento, você tem que cozinhá-lo em si mesmo e transformá-lo em sabedoria, e através dessa sabedoria, você a demonstra em suas ações e externaliza o trabalho. Há muitos membros em nossos grupos que têm estado continuamente associados ao trabalho, e todos eles estão infundidos. Nos diferentes níveis, existem grupos. O Mestre vê do ponto de vista superior quem está com o trabalho intensamente onde quer que estejam, e quem está trabalhando continuamente, quem está realmente comprometido e quem realmente dedicou suas vidas a ele. Eles têm suas medidas, mas cuidam de todos. Eles não rejeitam. A beleza do Mestre é que desde a infância até o trabalhador muito capaz, na Hierarquia todos estão incluídos. Essa é a beleza da síntese do 2º raio. Ninguém precisa ficar desapontado e ninguém jamais é desencorajado. Todos começam em um ponto e gradualmente se incorporam ao trabalho. O cume é o trabalho coletivo como sugeriu o Mestre Djwhal Khul em todos os seus trabalhos, em todos os seus escritos.

Portanto, estas são as **5 dimensões** dadas por Vedavyasa. Isto conclui a história de Nala e Damayanti, e continuaremos a retomar os pontos dados. Não é que vocês não os conheçam, o ensino é sempre uma espécie de lembrete, só isso. As mesmas coisas são lembradas de maneiras diferentes. A sabedoria é tão antiga quanto a Criação e é dada àqueles que a buscam. E a Sabedoria nunca é nova, ela se expressa de uma nova forma de acordo com o tempo, de acordo com o lugar, e é por isso que Vedavyasa diz: "Adote estas dimensões". Naturalmente, mais uma dimensão que ele diz é: "Leve sempre com você a dimensão do Tempo" – que é Rituparna. Assim, ele disse muitas coisas. Ele falou sobre Rituparna, ele falou sobre Damayanti, ele falou sobre Nala, ele falou sobre Karkotaka, ele falou sobre as duas práticas. E de acordo com a inclinação de cada um, pode-se relacionar com elas. É um conhecimento completo por si mesmo, e nos dá plenitude.

Portanto, concluímos com alguma relutância a história de Nala e Damayanti e passamos ao outro tópico a partir do próximo sábado. O tema ainda não é conhecido. Quando eu souber, eu o informarei. Até lá, vamos recapitular o que foi dito e ver o que podemos fazer melhor conosco mesmos, com nosso grupo e com todos os nossos grupos para nos dirigirmos ao Mestre do Mundo, o Senhor Maitreya. *Namaskarams* para cada um e para todos.