

Ensinaamentos de Merry Life (Vida Feliz)
do Mestre KPK
14 de agosto de 2021
Palestra: 37

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

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=l-dAmfmB6M&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAIqVV8-JaSS&index=14>

Audio: http://masters-call.net/pcast/en/media/2021-08-25_42_2021_08_14_vaisakh_merrylifeteachings.mp3

Saudações fraternas e os melhores votos a todos os irmãos e irmãs que se relacionam com estes ensinamentos da Vida Feliz (*Merry Life*). Concluímos um tema e estamos entrando em outro tema no meio. Lembro a vocês e a mim, e portanto a nós mesmos, certas dimensões relacionadas ao trabalho que realizamos. Esta manhã, enviei um documento para ser enviado a todos vocês. Quer vocês tenham visto ou não, continuaremos a explicar esse documento que foi dado como uma nota preliminar.

Ao longo deste trabalho que realizamos nas últimas 3 - 4 décadas, que resultou na formação dos grupos, desenvolvemos uma oração comum pela qual nos conectamos em nível de alma e em nível psíquico. Também nos relacionamos com os ensinamentos de todos os Mestres de Sabedoria com os quais nos relacionamos, desde Sanat Kumara, os ensinamentos de Sanat Kumara, os ensinamentos de Maitreya, os ensinamentos de Morya, os ensinamentos de Koot Hoomi ou Devapi, os ensinamentos do Mestre Djwhal Khul, os ensinamentos de H. P. Blavatsky, os ensinamentos do Mestre EK, os ensinamentos do Mestre MN, os ensinamentos do Mestre Jesus, o Cristo, que virão na

forma de um livro em inglês, os ensinamentos do Conde Saint Germain, e acima de tudo os ensinamentos do Mestre CVV. Os ensinamentos dos doze Mestres foram dados.

Os ensinamentos relacionados ao sábio Agastya, os ensinamentos de Kapila e até mesmo os ensinamentos da vida de Parikshit e os ensinamentos de Parikshit foram dados. Os ensinamentos também foram dados juntamente com as biografias de 21 Mestres diferentes e discípulos avançados. Ao fazer todo este trabalho, estamos desenvolvendo um vínculo espiritual entre nós, como grupo, e todos estes ensinamentos. Com grande entusiasmo os traduzimos para o alemão, espanhol e, em certa medida, para o francês e outros idiomas, de acordo com as possibilidades. O que conseguimos com isso é ter a possibilidade de desenvolver um verdadeiro vínculo espiritual interno. É disto que fala o Mestre Djwhal Khul. Ao nos relacionarmos com os ensinamentos, ao nos relacionarmos com as orações da manhã e da tarde, desenvolvemos uma possibilidade de obter um verdadeiro vínculo espiritual interno. Esta é a palavra que o Mestre usa: "O verdadeiro laço espiritual interno" pelo qual avançamos como grupos, mesmo depois desta vida. A maioria de nós já esteve na Sociedade Teosófica quando ela estava ativa. Voltamos para levar adiante o trabalho. Entretanto, o Mestre surgiu com os ensinamentos através de Bailey. Assim, grupos e grupos foram formados para se relacionar com os novos ensinamentos que removeram as superstições, as tradições e outras dimensões, e estão desprovidos do revestimento religioso dos ensinamentos. Estamos desenvolvendo uma Nova Religião Mundial através da relação da personalidade com a alma, para obter a consciência da alma, por meio da compreensão da Criação e do homem. Neste esforço, todos estes ensinamentos que aconteceram resultaram na sustentação do trabalho do Mestre do Mundo e de sua equipe de Mestres que nos ajudaram a ver por dentro, mais do que de ver por fora.

Ver interiormente é a atividade do *Antahkarana*. Ver fora é a atividade do *Bahirkarana*. O corpo, os sentidos e a mente podem ser usados para fins externos. O corpo e os sentidos podem ser colocados em repouso, a mente pode voltar-se para dentro para encontrar os seis centros e sua relação, suas cores, seus números, seus sons e então a atividade interior, para chegar finalmente ao espaço entre as sobrancelhas que é o ápice da personalidade, e se relacionar com a alma para saber mais e mais de dentro do que de fora. Portanto, esta é a atividade que temos feito. Sei que a maioria de nós somos muito regulares ao nos relacionarmos com estas atividades e que nos relacionamos com elas com grande fervor, e que prestamos mais atenção a elas do que à vida externa. Estas pessoas são as que desenvolvem o laço espiritual interno. Laço significa nó, ligação, e seguimos em frente. Essa é a beleza da era de Aquário. Não se trata de mover-se individualmente para os círculos superiores como na época de Peixes. É um movimento grupal em direção aos círculos superiores, graças à dimensão aquariana que agora prevalece, e os grupos se beneficiam muito disso, e é por isso que se fala tanto de grupos e atividades grupais, de consciência grupal e de tantas coisas.

A única dificuldade para alcançar este vínculo espiritual grupal é apenas o orgulho e o preconceito que a personalidade tem. Esse é o problema. Por muitas eras temos sido muito individualistas e temos desenvolvido a personalidade e buscado a salvação pessoal. A salvação pessoal é o que as religiões promovem. Salvação pessoal, elevação pessoal, o bem pessoal é o que as religiões promoveram na era de Peixes. A era Aquariana exige a salvação grupal, movimento grupal, progresso grupal, progresso em termos de consciência, não progresso em termos de sucessos e fracassos externos. As transformações internas devem ser feitas em conjunto, de modo que seja formado um grupo dentro do grupo. Há grupos em todos os lugares. No Oriente e no Ocidente, temos muitos grupos. E entre estes grupos, aqueles que trabalham com as dimensões internas constituem outro grupo que é um grupo sutil. E esse grupo tem a possibilidade de vincular-se espiritualmente com a Hierarquia, uma conexão espiritual interna com a Hierarquia. Estes grupos não precisam estar fisicamente em um lugar. Eles podem estar em qualquer lugar. Eles podem estar na América do Sul,

podem estar na América do Norte, podem estar na Europa, podem estar na Índia, podem estar na Nova Zelândia ou Austrália e temos muitos membros em muitos grupos pequenos em todos os lugares, que se relacionam com estes programas. E por causa da transmissão on-line, tornou-se mais fácil para eles se relacionarem com os ensinamentos e com as orações. Eles têm estado trabalhando, mas em virtude de sua vida exterior, eles se mudaram para muitos lugares. Mas enquanto se relacionarem, estarão ligados psiquicamente e gradualmente estarão conectados espiritualmente e formarão um grupo de verdadeira amizade. Isso foi o que eu disse no segundo ponto.

O **primeiro ponto** é que o novo Grupo de Servidores do Mundo tem a oportunidade de desenvolver um verdadeiro vínculo espiritual interior, uma relação cordial com a Hierarquia. Ele precisa ser desenvolvido através de relações cordiais com grupos e membros do grupo. O único obstáculo que enfrentamos é o orgulho e o preconceito da personalidade. A discórdia funciona contra a consciência de grupo. Ao menos sejam neutros, se não são cordiais. Este é o primeiro ponto.

O **segundo ponto** é que este grupo cordial não está limitado a um só lugar. Ele se baseia na amizade psíquica. Isto resulta no estabelecimento de uma relação telepática entre os membros, independentemente da distância. Isto é o que está acontecendo. Nós nos sentamos e pensamos em um irmão que está em um país distante. Isto se deve a nossa amizade psíquica. Aos poucos leva a uma amizade no nível da alma. É assim que muitas vezes nos relacionamos e nos vemos, nos escutamos. Tudo isso está acontecendo. E hoje nossos organizadores me dizem que um total de 2000 pessoas estão ouvindo este programa, o que é uma afirmação de que um grupo considerável está assistindo para desenvolver esta relação entre os membros através do ensino, porque o ensino é o meio de aproximar a Hierarquia e o Novo Grupo de Servidores do Mundo. E temos repetido os ensinamentos de todos os Mestres de Sabedoria ao longo dos anos, desde 1987. Portanto, é um grande trabalho que todos nós temos feito juntos e estamos tendo uma boa oportunidade se adotarmos a meditação e os ensinamentos e nos libertarmos de nossas ligações externas através do serviço. Estas são as três etapas: **Meditação**, relacionar-se com os **ensinamentos** e fazer algum tipo de **serviço** de qualquer forma possível. Este é o triângulo.

E então, o **terceiro** passo do Novo Grupo de Servidores do Mundo é – eu lhes disse que eles são os filhos da humanidade. Se vocês se lembram, na última aula dei-lhes uma pequena oração, que também está neste trabalho. "Vamos formar o círculo de Servidores do Mundo". Esta é a aspiração do Mestre Djwhal Khul que é apenas a aspiração da Hierarquia. E tem sido uma grande, grande maneira de a Hierarquia se expressar na Humanidade. Em uma das invocações que ele deu, ele disse: "Formemos o círculo de Servidores do Mundo" e devemos torná-lo realidade. Em uma estrofe anterior ele disse: "Formemos o Círculo de Boa Vontade". Então ele disse: "Formemos o círculo de Servidores do Mundo", que é uma dimensão maior. Do "Círculo de Boa Vontade" ao "Círculo de Servidores do Mundo com o Vale de Vaisakh", e eu acrescentei, "e todos os filhos da humanidade". Os filhos da humanidade são distintos da humanidade. Os filhos da humanidade são aqueles que aspiram a se mover para os reinos da Luz e trazer essa Luz para o entorno, assegurando que as pessoas se relacionem cada vez mais com as dimensões fundamentais da Luz do que com a matéria. É por isso que esta invocação, "Uma pequena invocação" está sempre presente quando dou este ensinamento: "Formemos o Círculo de Servidores do Mundo com o Vale de Vaisakh e os filhos da humanidade". Para deixar claro quem são os filhos da humanidade, eu disse "que são os aspirantes no caminho". Portanto, temos que aplicar isto, e temos trabalhado com isto. Só temos que ter certeza de que não fortalecemos nossa personalidade e, em vez disso, fazer que ela se torne subserviente à alma. Normalmente, quando conhecemos coisas, as compartilhamos. Quando conhecemos, quando estamos com o Conhecimento, nós o compartilhamos e as pessoas nos olham com um certo reconhecimento, e este reconhecimento da personalidade é um traço perigoso.

Quando as pessoas o reconhecem como algo, é muito provável que o fantasma da personalidade cresça e obstrua a infusão da personalidade pela alma.

É por isso que coloquei um ponto que diz que "o engrandecimento da personalidade nunca é apreciado em círculos superiores". Nós não falamos sobre o que somos. Falamos da Sabedoria. Fazemos o que temos que fazer pelos outros. E nós nos relacionamos com a alma em nossas horas de oração. Não falamos de nós mesmos, exceto em condições muito excepcionais. Falar de nós mesmos nos conduzirá ao pântano da personalidade e nos perdemos na miragem. É por isso que fiz questão, que é o terceiro ponto, de que o engrandecimento da personalidade nunca é apreciado. Deixe o trabalho continuar, continuar e continuar. Os nomes das personalidades mudam em cada encarnação, enquanto que o nome da alma que adquirimos permanecerá conosco para a identidade da alma quando nos unirmos aos reinos da alma. Nos primeiros anos, quando eu ia para a Europa e quando ia para a Argentina, as pessoas me perguntavam seu nome espiritual. O nome espiritual só vem quando há um nascimento espiritual. Não podemos ter um nome espiritual sem um nascimento espiritual. Estamos trabalhando para o segundo nascimento, que é chamado de nascimento espiritual. Assim, quando recebemos um corpo e adquirimos uma personalidade, temos um nome para o mundo. Quando chega o nascimento espiritual, há um nome espiritual, como vemos com os nomes dos Mestres. E eles continuam com esses nomes por um grande número de ciclos, porque eles estão fazendo um trabalho eterno. Portanto, não deixem a personalidade crescer, deixem a alma crescer. Deixem a alma infundir a personalidade, e todo o trabalho é para ver que a personalidade esteja alinhada com a alma. Para que a personalidade esteja alinhada com a alma é necessária muita consagração, que começa com a devoção. A devoção é a sexta dimensão, e então a essa devoção terá que ser dada uma metodologia.

O sétimo raio constrói a devoção de forma sistemática para permitir que a personalidade cresça em sintonia com a estrutura de um templo. Não será uma personalidade confusa, uma personalidade que se altere frequentemente, uma personalidade cheia de discórdia. Estas são todas as coisas que temos que superar. Ao longo dos anos, aprendemos muito e sabemos que todos os nossos fracassos se devem apenas às limitações de nossa personalidade. Temos que fazer introspecção suficiente para eliminar o que é indesejável em nossa personalidade. Quando isso acontece, não reclamamos dos outros. Se não temos discórdia em nossa personalidade, quando somos neutros em nossa personalidade, não há rejeição, discórdia, eliminação, separação, isolamento, exclusão. Todos estes são atos de ignorância que ocorrem no grupo. Eu sempre digo: "*Anira Karana Mastu, Anira Karana Mastu, Anira Karana Mastu*". Todos estão se esforçando para se alinhar com a alma e cada um dos membros tem diferentes limitações. Alguns têm certos pontos fortes e certos pontos fracos. Outros têm outros pontos fortes e fracos. Quando nos reunimos, só precisamos ver os pontos fortes um do outro, que é onde nos unimos, e não seus pontos fracos. Quando vemos fraquezas, vem a discórdia. A rejeição vem. Aí vem a negação. E quanto mais essa energia entra em nós, mais tendemos a nos isolar, a nos segregar, a nos separar. Enquanto trabalhamos por uma consciência de grupo, fazemos o contrário ao sermos muito separatistas, e então nos tornamos indefesos. Estamos nos separando da consciência de grupo enquanto trabalhamos pela consciência de grupo. Não é um paradoxo? Estas coisas acontecem porque começamos da individualidade à personalidade e da personalidade à consciência de grupo. Somente quando vemos os pontos fortes nos outros, somente quando vemos a força na personalidade dos outros e nos relacionamos somente com elas, nos tornamos cada vez mais sintetizados. Quando vemos outras coisas nos outros, podemos ficar em silêncio, podemos ser neutros. Como eu disse: "Pelo menos seja neutro, se não cordial". Seja neutro. No primeiro ponto eu disse: "Pelo menos seja neutro. Se você não pode ser cordial, pelo menos seja neutro. Não seja negativo." Este é o primeiro ponto. Isso desenvolve a amizade, a amizade psíquica, porque nos

unimos em uma plataforma comum onde concordamos um com o outro. Quando concordamos, nos unimos nas áreas em que concordamos uns com os outros, e a amizade se desenvolve.

E então, não fale de si mesmo o tempo todo e reduza ao máximo possível, porque falar de si mesmo é considerado como propaganda pessoal. A propaganda pessoal não deve acontecer. Se isso acontecer mesmo sem nosso esforço, que aconteça. Sejam neutros. Se alguém elogia outra pessoa, não temos que nos preocupar com isso. Mas temos que ser neutros, não podemos promovê-la. Isso deveria acontecer. E depois, nosso trabalho. Nosso trabalho como Novo Grupo Servidores do Mundo é ver o que informamos. Como eu disse da última vez, informamos sobre Shambhala, informamos sobre Sanat Kumara, informamos sobre as práticas do Antahkarana. As práticas do Antahkarana o libertarão de todas as suas práticas religiosas. As práticas religiosas são principalmente para fins externos, para satisfazer exigências externas. Existem também práticas religiosas para fins internos. Nosso trabalho, especialmente quando adoramos ou quando meditamos ou quando contemplamos ou quando visualizamos, é ver em nosso interior, e ver todo o cosmos em nosso interior. Ver todo o cosmos não é possível a menos que a personalidade esteja alinhada com a Alma. Portanto, o alinhamento com a Alma é o passo fundamental para todo o Novo Grupo de Servidores do Mundo, o que abre uma nova perspectiva de Conhecimento. Até então, o que você adquire é apenas o conhecimento dos livros que você memoriza. Às vezes sua memória falha, sua memória o confunde. Então, por que depender de conhecimentos não muito concretos? O conhecimento concreto chega até você quando você constrói a ponte entre a Alma e a personalidade, entre o terceiro olho e o centro entre as sobrancelhas ou entre a glândula pineal e o corpo pituitário. Esse é o nosso trabalho mais importante. Construir a ponte entre a glândula pineal e o corpo pituitário, é tudo trabalho interno, começando do coração e subindo até o centro entre as sobrancelhas, relacionando-se com o Ajna, visualizando a luz diamantina do Sol e buscando os raios do Sol chegam até você. Assim como Nala fez, assim como Damayanti fez, assim como fazem todos aqueles que trabalham com Gayatri, assim como todos aqueles que trabalham com os raios do sol que vêm até nós através do sol. Esse é o trabalho principal. Para fazê-lo, temos que subir até nosso centro entre as sobrancelhas, a partir de nosso centro do coração. E antes disso, temos que entrar no coração e seguir em frente. Este é o trabalho interno do Antahkarana, a *Ciência do Antahkarana*. Todas as práticas têm que culminar nisso. Em todas as práticas também encontramos este passo. Seja o Ritual do Fogo, seja o Ritual da Água, sejam alguns outros rituais que fazemos na *World Teacher Trust*. Todos eles são projetados para alinhar a personalidade com a alma em Ajna. Isso tem que acontecer. Quando isso acontece, temos que nos certificar também de informar que este trabalho se deve ao conhecimento que recebemos dos sábios videntes. O chefe deles é o *Mestre do Mundo*. O chefe dos sábios videntes neste planeta é o *Mestre do Mundo*, para o ensino; *O Senhor* é Sanat Kumara. Para dizer a verdade, eles são dois em um e um em dois. Um é a dimensão do Senhor, e o outro é a dimensão do Mestre. O Senhor intervém para fazer grandes mudanças como Ele está fazendo agora. Ele está fazendo grandes mudanças no planeta. E como o Mestre, Ele nos ensina a nos preparar para aceitar as mudanças e seguir em frente. Portanto, temos que ensinar sobre Shambhala. Na verdade, comecei a dar estes ensinamentos. Os ensinamentos são enormes. Eles são infinitos. Eu dei em Telugu até 100 ensinamentos sobre *Shambhala*. E depois foram traduzidas para todos vocês. Há cerca de quarenta que apareceram nas *Cartas de Vaisakh*. E de tempos em tempos, os ensinamentos também virão no futuro, porque Shambhala tornou-se muito ativo e temos que nos relacionar com Ele. Não apenas Shambhala, também temos que nos relacionar com os ensinamentos de Sanat Kumara, um dos primeiros ensinamentos do planeta. Não sei quantos de vocês já leram os 24 ensinamentos de Sanat Kumara. É uma obra que inspirou muitos quando foi publicada. E os Ensinamentos de Kapila, os Ensinamentos do Mestre Júpiter, todos eles são ensinamentos edificantes.

E também temos que relatar os Ensinamentos da Hierarquia que foi fundada há 5000 anos. É por isso que nas instruções temos uma imagem com o Senhor Maitreya no centro e os 12 Mestres ao seu redor, transmitindo todos os ensinamentos que temos. Para dizer a verdade, 12 ensinamentos dos 12 Mestres foram dados a vocês durante estes anos. E também dei outros nove ensinamentos relacionados aos sábios videntes, incluindo o Parikshit. Já temos 21 ensinamentos diferentes, que finalmente lhe darão os mesmos princípios de maneiras diferentes, para se relacionar e conhecer os ensinamentos da Hierarquia. E nós temos o dever de externalizar estes ensinamentos aos amigos e parentes de uma maneira simples, para que eles saiam da atitude estreita de um buraco para atingir a meta. Sentimos que existe apenas um buraco para se chegar ao objetivo. Não é assim. Há muitas janelas que a divindade nos proporciona através da Hierarquia, e temos muitos ensinamentos de muitos Mestres. Eles deram dimensões diferentes, e todas elas são relevantes para nós. Então, vamos conhecê-las primeiro e depois as compartilharemos. Quando as conhecemos, podemos compartilhá-las com confiança com os outros. Se não as conhecemos, só os confundimos. Portanto, temos que conhecê-las, depois compartilhá-las e, quando eles estiverem muito interessados nelas, vamos apresentá-los à prática do Pranayama, que é o passo fundamental do Antahkarana. Este é o caminho a seguir. Ao fazer isso, o que estamos fazendo é um esforço constante para alinhar a personalidade com a alma. Quando a personalidade está mais com a alma, pouco a pouco o encanto da personalidade, o gosto pela personalidade, o engrandecimento da personalidade, a propaganda da personalidade, tudo isso morre porque é uma atividade infantil. É uma atividade infantil, e por isso não é aceitável nos círculos superiores. Não é aceitável nos círculos superiores. Quanto mais você ensina, mais você sabe, e conforme você continua ensinando, mais ensinamentos vêm até você, porque quando você está tocando os reinos da alma você recebe novas informações, recebe novas impressões, e você também ouve essas impressões e segue inspirando as pessoas. Como consequência, você também entrará na Sabedoria abstrata. Conheço alguns membros de nosso grupo que chegaram a um ponto em que podem expressar sabedoria abstrata. A sabedoria abstrata é o máximo que pode ocorrer através das etapas regulares.

E então outra coisa que gostaria de compartilhar com vocês é que nós, como grupos da *World Teacher Trust*, suprimimos, eliminamos, removemos as fronteiras nacionais. Não temos território. Não há território nacional entre nós, porque sentimos que pertencemos ao World Teacher Trust e seus Ensinamentos, e trabalhamos para a humanidade. Portanto, não há casta, ou credo, ou província, ou nação, ou raça em particular. Não os temos. A humanidade como tal é vista como nossa plataforma. Toda a humanidade é vista como nossa plataforma, e nela nos relacionamos com aqueles que se tornaram filhos da humanidade. Adotamos uma postura na qual nos relacionamos com a Hierarquia e servimos à humanidade. Nós nos relacionamos com a Hierarquia e servimos à humanidade. A Hierarquia consiste em todos aqueles nomes que mencionei a vocês agora. Há uma Hierarquia que nos guia. Há uma humanidade que temos que servir. Nós estamos no meio. Esta deve ser nossa posição. Não se limitem à sua personalidade. Não se limitem a um conceito inferior. Tenham uma visão global. A Hierarquia, a humanidade, e nós como ponto médio. Os Mestres de Sabedoria consideram esse ponto médio como sendo o Novo Grupo de Servidores do Mundo. Nesse Novo Grupo de Servidores do Mundo, todos aqueles que fazem essas práticas desenvolvem um vínculo psíquico e espiritual com os outros membros do grupo. Eles também desenvolvem uma proximidade com a energia da Hierarquia, o que nos permitirá realizar estas atividades de uma maneira muito melhor. Estas são as tarefas que temos e, ao fazê-las, estamos fazendo algo realmente bom para a humanidade e estamos realmente prestando algum serviço útil para o esforço da Hierarquia. O esforço da Hierarquia tem mais de 1000 anos. Juntamo-nos conscientemente a este movimento e continuamos trabalhando para a humanidade – em nome da Hierarquia, não em nosso nome. É por isso que ampliei o conceito do Mestre, de um Mestre para a Hierarquia. Todos nós

entramos na atividade da World Teacher Trust através de um Master, um impulso Mestre. Mas hoje temos um grupo de Mestres. Um grupo de Mestres que constitui a Hierarquia.

Da mesma forma, nós começamos como um indivíduo e fundamos um grupo e temos que agir com o grupo. Como um grupo, nos relacionamos com o grupo dos Mestres. É por isso que, se olharmos para os ensinamentos do Mestre Djwhal Khul, ele sempre diz: "Hierarquia-humanidade, Hierarquia-humanidade, Hierarquia-humanidade". Sempre que o contexto assim o exigir, ele menciona o nome. Mas geralmente é a Hierarquia, ou seja, um grupo de Mestres. Todos eles estão sob a orientação de Sanat Kumara, que é uma dimensão de Krishna, e O Senhor Maitreya. E então muitos se uniram. Os nomes que conhecemos não são uma lista exaustiva. Há muitos, por isso é com eles que nos relacionamos para sair do relacionamento com um só Mestre e construir uma religião em torno dele. Este é outro problema. As pessoas constroem religiões em torno do nome e da forma de um Mestre, que é o que a Hierarquia não quer. Em uma das dimensões eu recito "*Jagad Gurum Sarva mata pradeepakam, namaami Maitreyam agaadha bodham*", o Senhor Maitreya promove toda a sabedoria, toda a sabedoria. Ele inclui todos. Todo Mestre de Sabedoria é completamente inclusivo. Ele não pode ser excludente. Por esta razão temos muitos ensinamentos. Até mesmo de Dattatreya, nós temos dado ensinamentos. Mesmo de Dattatreya, temos dado ensinamentos. Muitos ensinamentos. Eles ampliam nosso entendimento. Não temos que construir novamente as mesmas religiões e cometer os mesmos erros. O Mestre EK disse em sua mensagem: "Eu não desci para ser adorado por seguidores tolos como um de seus deuses". Pois é tolice limitar-se a um nome e a uma forma e depois dizer: "Ele é Deus, eu não quero mais nada". Isso significa que você decidiu não melhorar sua compreensão. Pede-se que você aumente sua compreensão até o cosmos.

Se você fica com um nome e uma forma, você fica preso a ele e não cresce. Desenvolve um movimento emocional em torno dele e de tudo o que ele disse. Ele deu uma grande sabedoria. Toda essa sabedoria não será acessível a você se você estiver excessivamente orientado emocionalmente apenas ao nome e à forma. Mas tudo o que ele disse já foi dito antes. Sabendo disso, quando você lê os outros Mestres, você vê que tudo já foi dito há muito, muito, muito tempo. À vezes se diz em benefício da humanidade, e às vezes se diz de acordo com o tempo e o lugar, escolhendo a linguagem. Porque a linguagem está se degenerando entre os humanos. Não somos muito castos em nossa linguagem. Não podemos entrar nos idiomas clássicos de nenhuma parte do globo porque reduzimos e começamos a usar até mesmo palavras inadequadas em nossa atividade diária. Em vez de elevar o magnetismo e a radiação da fala, nós a degradamos com todo tipo de palavras inadequadas que estabelecemos em nossa linguagem diária. E a importância da palavra é muito grande. Eu lhes falei disso nos Ashwini suktams, nos Saraswati suktams, no Saraswati a Palavra, no livro sobre o Som. Não é que esteja sendo dito pela primeira vez. Tem sido dito repetidas vezes para que tentemos mudar nossa metodologia (de expressão) da fala. Quando mudamos nossa metodologia da fala, nossa metodologia de pensamento também muda. As pessoas têm muita confusão em seu pensamento. Eles não podem expor. O que pode ser apresentado em três frases, eles escrevem em três parágrafos. Você consegue imaginar? Para dizer o que pode ser dito em três sentenças, as pessoas escrevem três parágrafos. É um grande trabalho ler todos esses parágrafos para entender um único pensamento. Se você vai a um Mestre de Sabedoria, ele fala muito enigmaticamente e fala volumes. À medida que nos tornamos mais sábios, uma frase diz volumes. À medida que você se torna menos sábio, fala-se volumes para expressar uma sentença. Isso não deveria acontecer. Isso significa que a personalidade tem que ser totalmente reorganizada, sistematizada, fazê-la precisa, abreviar as coisas desnecessárias, porque a personalidade tem o hábito de se destacar o tempo todo. Como consequência, eles usam páginas e páginas e páginas e páginas para se comunicar. Quando Abraham Lincoln foi convidado a falar por uma hora, ele disse: "Acho que ninguém na Terra pode dizer nada sensato além de 20 minutos". Quanto mais você sabe, menos você

fala. Assim vocês podem entender o que tenho feito durante todos estes anos. Como não sabem muito, têm falado o tempo todo. De qualquer forma, isso é uma questão colateral.

Portanto, temos que trabalhar nessas dimensões e construir a ponte. A dimensão mais importante é que temos que superar as exigências de nossa personalidade. Então, não teremos muito o que fazer no mundo exterior. Logo eliminamos todas as energias negativas e então podemos nos libertar das práticas religiosas e tradicionais, desde que tenhamos desenvolvido o gosto de relacionar a personalidade com a Alma. Estando no centro entre as sobrancelhas, nos relacionamos com o centro Ajna e construímos a ponte. Essa é a questão. Se estamos empenhados o tempo todo na construção da ponte, alcançamos o centro entre as sobrancelhas com a ajuda de *Pranayama*, *Pratyahara* e *Dharana*. Depois vem *Dhyana*. Se formos capazes de desenvolver esse gosto e trabalhar esses passos, este é o passo através do qual a personalidade obtém o que temos que obter da alma. A partir daí, a história é diferente.

Neste contexto, vou lhes contar uma história que aconteceu na Criação. Vocês sabem que a *personalidade cósmica* é aquela que chamamos *Indra*. Ele é o Senhor do Leste. Presume-se que deva trabalhar para a Trindade. A Trindade é o 1º Logos, o 2º Logos e o 3º Logos juntos. Eles estão sempre juntos. Nós os chamamos Brahma, Vishnu e Shiva. Esta Trindade precisava de um executivo para conduzir a Criação, assim como nós precisamos da personalidade para conduzir nossa vida externa, não é mesmo? Ele é o primeiro dos Adityas, é o primeiro dos doze Adityas. Notem que a partir de uma ou duas sessões desejo dar-lhes as dimensões dos 12 Adityas para que vocês tenham mais informação. Ao trabalhar com ela, vocês adquirirão Conhecimento. Ele preside o Leste, ou seja, nosso Leste (a testa). Acima do centro entre as sobrancelhas e abaixo de Ajna está o local de nascimento de Indra, que é chamada *Indra Yoni*. Quando chegamos a esse ponto, temos uma certa conexão com a alma. Ainda não nos fundimos com a alma. Individualmente, cada um de nós é uma personalidade e somos guiados por Indra. Cosmicamente, há uma divindade chamada Indra. Ele é o Senhor do Leste, ele é um dos doze Adityas, e preside sobre Leão. Estas dimensões só podem ser adquiridas quando nos interiorizamos nos Puranas. No entanto, algumas dimensões dos Puranas estão se exteriorizando. Vou compartilhá-las com vocês. Exteriorizar-se significa que elas são conhecidas, mas agora elas estão se expressando. De fato, quando fazemos o Ritual do Fogo, também começamos com o Leste. Todas as práticas religiosas, até onde são conhecidas, se relacionam com o Leste. Entre os 12 Adityas, Indra é o regente de Leão. Leão é a 5ª casa do zodíaco, onde há o nascimento do filho ou o nascimento da personalidade. E para as pessoas de Leão, sua personalidade é seu problema e sua personalidade é sua solução, porque as pessoas de Leão podem ser muito orgulhosas. O problema com Leão é que eles querem governar os outros. Eles fazem todas as manipulações possíveis para serem os reis. Essa é uma dimensão do Leão. Dominar a sua personalidade é a maior tarefa dos homens Leão. Portanto, se você é um Leão, você tem que trabalhar muito com sua personalidade. É por isso que nas escrituras falam sobre domar o leão, de matar o leão. Nós não matamos, nós o domamos. Se matarmos a personalidade, não temos como trabalhar. Não matem nada. Deixem tudo sobreviver. Aproveitem a facilidade de se relacionar com ela. Uma personalidade leonina bem treinada pode ser uma grande personalidade através da qual muito trabalho pode ser feito. Pode ser um filho de Deus, pois a 5ª casa fala do filho. No horóscopo, a 5ª casa nos diz que tipo de filho teremos. O primeiro filho que temos que ter é nossa personalidade. Transformem-na para que esteja em sintonia com o Pai.

A Trindade é o Pai, Indra é o filho, e muitas vezes ele teve a tendência de ser um filho pródigo. Esse é o problema na Criação. A Indra tem se desviado muitas vezes da Trindade. Imaginem que se seu executivo se desvia de seu plano, então o plano é interrompido, é suspenso. Às vezes o plano entra em dificuldades. É aí que o executivo é importante. É importante que um executivo treinado trabalhe

para a alma. Supõe-se que Indra trabalhe para Vishnu porque ele é o mantenedor da Criação. "*Indra-Vishnu, Indra-Vishnu*", dizemos muitas vezes. Quando Indra e Vishnu estão juntos, a Alma Universal e a personalidade cósmica estão em sintonia. Quando Indra se afasta de Vishnu, vêm os problemas. Então os diabólicos entram e causam desordem em todo o sistema. Portanto, Vishnu tem que descer como um avatar. A descida do avatar se deve apenas ao mau comportamento de Indra. Isto aconteceu muitas vezes e continua a acontecer de vez em quando, demandando o descenso do avatar. Mas não é necessário que o avatar venha em todas as crises. Então o que eles, a Trindade, decidiram? Eles decidiram que era melhor ter um suplente para Indra. Temos um suplente para substituir Indra porque o homem que colocamos para trabalhar, quando ele tem algum tipo de glamour, ele se desvia do plano. Por que o 2º Logos tem que descer? Assim, eles prepararam uma alternativa. Essa alternativa é a que chamamos *Subrahmanya*. Subrahmanya, o Kumara de Shiva, que no planeta é Sanat Kumara.

Notem que há uma dimensão *planetária*, uma dimensão *solar* e uma dimensão *cósmica*. Nessas três dimensões há um princípio executivo chamado *Indra*. Expliquei isso antes. Indra significa *Idam Dra*, "aquele que protege isto". "*Isto*" significa a Criação. Aquele que protege a Criação. Observem que nossa atitude de proteger a vida de nossa personalidade não é nada mais que a dimensão de Indra em relação a nós. Muitas pessoas não são capazes de proteger e desenvolver sua própria criação. Elas não desenvolvem nada, e não podem reter o que desenvolveram, e ocasionam muitas crises sobre si mesmos porque não se relacionam com a alma, que é individual. Da mesma forma, também para a Criação existe o princípio da Personalidade Cósmica que se chama *Indra*, que tem que estar sempre em sintonia com a Alma, *Vishnu*. Individualmente, nós também temos que fazer isso. E nos três planos, há Kumaras que o fazem. O Kumara que o faz para nosso sistema planetário é Sanat Kumara. No sistema superior, ele é chamado *Sanandana*, e depois *Sanaka*. *Sanaka, Sanandana e Sanat Kumara*. Portanto, Sanat Kumara é relevante para nós. Ele é a personalidade proveniente da energia de Shiva. Ele não se desvia. Quando Indra se desvia, Sanat Kumara entra e coloca as coisas em ordem. Tudo isso aconteceu na 3ª raça raiz. Na 2ª parte da 3ª raça raiz, o Kumara veio para cuidar do sistema planetário e fazer com que essa personalidade se ponha em ordem, se desenvolva e presida os seis centros em nós.

Nos ensinamentos relacionados a Saravanabhava, o Kumara, eu expliquei as dimensões do Kumara. Nós temos todos os ensinamentos. Todos eles vieram de acordo com um plano, que eu não conhecia quando os estava fazendo. Mas há um método na loucura na qual temos nos conduzido nas últimas 3-4 décadas. Há um método. Temos que nos relacionar com Sanat Kumara para impedir que nossa personalidade se desvie, porque Indra causa desvios. Indra também é o Aditya que governa Netuno. Netuno pode lhe dar alinhamento. Netuno também pode enganá-lo, iludi-lo, seduzi-lo e todo tipo de coisas. E o próprio Indra sofreu muitas ilusões no decorrer da criação.

Estas são as dimensões que eventualmente teremos que conhecer e ver que esta personalidade é vulnerável ao glamour. Esta personalidade é profundamente vulnerável ao glamour. E todos nós sabemos o quanto o Mestre Tibetano escreveu para nós sobre "Glamour (miragem), o problema mundial". Por favor, consulte-o. Cada um de nós deveria fazer uma lista a este respeito, para ver em quantos glammers caímos sem nos darmos conta. Nós caímos inconscientemente em muitas miragens. E a pior parte do glamour é o orgulho e o preconceito. Orgulho e preconceito. O glamour do orgulho, o glamour do preconceito, o glamour da separatividade, o glamour de nossas próprias avaliações, em que nível da iniciação me encontro. Isso tudo são miragens. A construção da ponte é nosso principal trabalho, e estou muito contente que a maioria dos membros de nossos grupos, especialmente aqueles que não têm personalidades do 1º raio, não caem tão rapidamente na miragem. Aparentemente, aqueles do 1º raio caem facilmente no 4º raio do conflito. Enquanto houver conflito dentro de si mesmo, a personalidade está em perigo. Tome nota disso. É aí que os

raios nos ajudam. Somos suficientemente devocionais além da emoção? Então temos um bom sexto raio, que nos permite que nos relacionemos muito melhor com a Sabedoria. Então, construímos sistematicamente o Conhecimento, desenvolvendo um ritmo na vida. Isso nos leva à energia do 7º raio. Quando temos os 6º e 7º raios bem trabalhados, podemos passar do conflito à harmonia. Uma vez que passamos do conflito à harmonia, temos a possibilidade de utilizar inteligentemente os recursos que temos para benefício do trabalho. Teremos a possibilidade de compreender e sintetizar melhor toda a Sabedoria. E teremos a possibilidade de adotar essa vontade de entrar na Hierarquia e de funcionar muito melhor de encarnação em encarnação. Os três raios primários funcionam somente quando temos os sexto e sétimo raios bem trabalhados, dissolvendo os conflitos da personalidade do quarto raio. Isto é usual com os cientistas, que são levados por sua inteligência e avançam trabalhando em benefício da humanidade. Em nossos grupos, todos eles normalmente começam com fé e, portanto, começam com o sexto raio, e este sexto raio deve ser adaptado ao sétimo raio, e depois dissolver os conflitos do quarto raio para nos encontrar nos três raios superiores, que são Vontade, Conhecimento e Atividade. Isto tem que ser trabalhado conscientemente, no Antahkarana, e não fora dele. O que nós desenvolvemos no Antahkarana é o que expressamos no mundo exterior. Se não tivermos desenvolvido nada no Antahkarana e nos expressarmos prematuramente no mundo exterior, ninguém estará disposto a nos ouvir.

Pode haver muitos professores entusiasmados para ensinar, mas a menos que eles tenham transformado seu ser interior e se aproximado da alma, quando eles se expressam, suas expressões não serão magnéticas. Suas expressões não serão radiantes. Nenhuma energia será transmitida através do ensino. Vejam que mais do que os conceitos do ensino é a energia que é transmitida através do ensino e toca a alma e fortalece os alunos para organizarem a si mesmos. Portanto, há muito trabalho antes de se lançar no ensino. E isso tem que acontecer. Para isso, o mais importante é corrigir a personalidade, alinhando-a com a alma, relacionando-a com os ensinamentos e praticando-os. Só podemos ensinar o que praticamos. Se você ensinar o que não pratica, não terá o magnetismo e a radiação necessários. Estas são algumas das dimensões que temos que pegar. Fiz algumas observações na forma de um documento para todos vocês. Por favor, leiam-os, revisem-os e vejam que é o melhor que vocês podem fazer, e compartilhem estas informações com amigos e parentes, pois chegou o momento de compartilhar, e exteriorizar a Hierarquia e seus ensinamentos. Portanto, temos que saber sobre a Hierarquia. Também precisamos conhecer os ensinamentos da Hierarquia. Também temos que informar sobre os vários Ashrams como Shambhala, Sravasti, Kalapa, e depois Pulu e os centros que temos visitado. Na América do Sul, visitamos Penitentes, um grande centro, Iguaçu, um grande centro. Da mesma forma, na Europa, estivemos em Externsteine. Na América do Norte, estivemos como grupo em Shasta, um dos centros mais importantes. Na verdade, após nossa visita a Shasta, tudo mudou. Se vocês podem ver no sutil, o Covid 19 começou sutilmente e nós descobrimos um pouco mais tarde. Shasta é a culminação de todo o trabalho externo que realizamos. Dali em diante as portas se fecharam, mas mesmo assim continuamos o trabalho de uma maneira diferente, enquanto a transição está ocorrendo.

Temos que estar cientes da transição que mencionei ontem em três ou quatro linhas, para que todos saibam. De tempos em tempos temos que manter em nossa consciência que estamos em um período de transição e que temos que nos adaptar a ele. Não devemos ignorar a transição e continuar a fazer as coisas da maneira antiga, com os métodos antigos. Não devemos cair nos velhos ritmos até que a transição tenha terminado. A transição traz novos ritmos. É assim que as dimensões do tempo se abirão, e nos relacionaremos com elas. Assim, pensei que além de mencionar todos esses pontos, o que eu faria seria sentar com Sandeep pela manhã e preparar um documento com o qual todos pudessem se relacionar. Este documento está em seus notebooks ou iPads, ou em seus telefones celulares, mas para meus propósitos, eu simplesmente fiz um papel. É assim como continuaremos

nos relacionando. Nosso relacionamento tem melhorado muito entre nós nestes tempos de Covid, pela simples razão de nos encontrarmos com muito mais frequência do que antes. Estamos nos reunindo com muito mais frequência do que antes. Estamos trocando pontos de vista com muito mais frequência, sem sermos ruidosos, e há muitos benefícios nesta transição que estamos experimentando e continuaremos a experimentar.

Por favor, certifiquem-se de construir a ponte. Construir pontes entre grupos é uma coisa. Construir a ponte entre a personalidade e a alma é outra coisa. Para ambos, precisamos dos ensinamentos. Relacionem-se com os ensinamentos em seu tempo livre, alcancem o centro entre as sobranças, relacionem-se com o centro Ajna. Isso é o que vocês tem que fazer em suas horas de ócio. A maioria de vocês terminou seus deveres domésticos e sociais, porque a maioria de nós tem mais de 60 anos, portanto todos nós terminamos nossos deveres sociais e domésticos. O que mais faremos? No mínimo, vamos agora tentar nos alinhar com a Hierarquia realinhando-nos com o centro Ajna em nós. E se as pessoas fizeram isso anteriormente, elas são afortunadas, o que significa que já o resolveram em encarnações anteriores. Assim, eles começam cedo e continuam fazendo isso de ambos os lados. Já trabalhei dos dois lados. Trabalhei no nível familiar, trabalhei no nível profissional, trabalhei mais amplamente no nível social. Contribuí em muitos círculos sociais com meu conhecimento e meus recursos e desenvolvi muitas instituições de caridade, não apenas na World Teacher Trust. Isso pode ser feito, desde que estejamos alinhados e funcionando com a alma. Uma vez que a personalidade está alinhada com a alma, as tarefas com as quais lidamos são múltiplas e variadas. Podemos fazer muitas coisas porque adquirimos essa capacidade da alma, que é milhares de vezes maior do que a personalidade. E todo o propósito do discipulado nada mais é do que funcionar como almas. Dizemos isto, mas quando temos que trabalhar, a personalidade nos supera. Isso não deve acontecer. Acontece até no nível cósmico, por isso lhes dei o exemplo de Indra. Pode acontecer no nível cósmico, pode acontecer no nível solar, pode acontecer no nível planetário. Pode acontecer em nosso nível individual. Qual é a solução? Em vez de pensar em Indra, pense no Kumara. O Kumara nunca se desvia. Quando Indra está em apuros, é sempre o Kumara que corrige as coisas. Isso é o que dizem os Puranas. O Kumara tem que construir sua personalidade muito melhor. E então, uma vez que você tenha alcançado o alinhamento com a alma, sua compreensão aumenta em muitas dimensões, suas capacidades aumentam em muitas dimensões e você é capaz de entregar muito. Muito. Isso é o que se espera do Novo Grupo de Servidores do Mundo no qual a Hierarquia vê os filhos da humanidade. Quando o Mestre Djwhal Khul fez a invocação, ele disse "os filhos da Ásia". Mas agora é diferente. É: "os filhos da humanidade", ou seja, todos os aspirantes que chegaram a conhecer a Hierarquia e procuram trabalhar com seus Ensinamentos. Eles estão em todo o planeta. Em todo o planeta.

Portanto, continuaremos nesta direção e, a partir da próxima aula, se eu me deparar com alguma das funções do novo Grupo de Servidores do Mundo, eu as darei a vocês. Caso contrário, vou narrar um tópico sobre os 12 Adityas que prevalecem neste nível cósmico, solar e planetário e que nos fornecem suas energias através do Sol, à medida que o Sol transita ao longo do ano de um signo solar para outro. Isso que recebemos da astrologia é muito válido. Há mais algumas dimensões mais relacionadas às divindades destes signos solares, a quem chamamos *Adityas*. No plano cósmico são chamados *Adityas*, no plano solar são chamados *Savitrus* e no plano planetário são chamados *Suryas*. *Surya*, *Savitru*, *Aditya*. Estas dimensões dos Adityas terão que ser dimensões de Savitru para nos dar uma maior compreensão das coisas. O Senhor do signo Solar de Leão é o Sol. Nós sabemos disso, não é mesmo? Mas o Sol não é apenas o Sol. Através do Sol, muitas coisas estão funcionando. O *Sol Central* funciona através do Sol. O *Sol Cósmico* funciona através do Sol. Urano trabalha através do Sol. Ampliem a compreensão do que já foi dado através destas dimensões adicionais, e darão bom alimento àqueles que buscam informações adicionais em relação ao cosmos. Esse tema vai se

instalar. Estamos agora no mês de agosto, onde tivemos o aniversário do Mestre CVV. Tivemos o aniversário do Mestre EK e também teremos o aniversário do Mestre MN em 25 de agosto, e o aniversário do Senhor Krishna em 30 de agosto. Entretanto, na próxima semana, no dia 18, temos a apresentação de Dhanishtha, que apresentará seu relatório anual. Agosto está cheio de eventos, e a lua cheia de agosto é novamente o aniversário do Mestre CVV com base no calendário lunar com a constelação de Dhanishtha, e a Lua está em Dhanishtha. Tantas coisas. E no dia 15 de agosto é o aniversário de Sri Aurobindo, que é um dos discípulos do Mestre KH, embora eles não o proclamem porque o movimento teosófico estava terminado e houve algumas confusões naquela época, então Sri Aurobindo preferiu não expressá-lo, mas ele é um discípulo vindo do ashram do Mestre KH. Lembramo-nos dele no dia 15 de agosto. Todos eles são pessoas que pertencem ao mês de agosto ou Leão. Eles superaram suas personalidades e estabeleceram uma grande obra através da alma.

Cada pessoa que se transformou exteriorizou um tremendo trabalho no mundo exterior. Uma vez que a personalidade se alinha com a alma, muito pode emergir para o benefício da humanidade. É assim que a Luz é transmitida e continua a ser transmitida porque a Hierarquia está trabalhando ativamente e nós nos relacionamos com eles. E continuamos nosso ensino desta forma. E no mesmo mês de agosto, no dia 27, temos a celebração anual do Dia World Teacher Trust Global. Há muitos programas, tantos programas que eu diria que agosto está lotado. O mês de agosto é um mês repleto de coisas, mas não evitamos de nos relacionar com elas de forma tranquila, recebemos a energia e seguimos em frente. Desejo a todos vocês felicidades até que nos encontremos novamente no próximo sábado, e continuemos esta relação enquanto o tempo permitir. O tempo é o Senhor Supremo. Se ele nos permitir, reunir-nos-emos, continuaremos a fazê-lo. Obrigado a todos.
Namaskaram.