

Essence : Doux enfants, Baba est venu pour vous permettre de gagner un revenu impérissable. Actuellement, vous pouvez gagner autant de bijoux impérissables de connaissance que vous le voulez.

Question : Quel effort particulier est requis pour changer les sanskars démoniaques en sanskars divins ?

Réponse : Afin de changer vos sanskars, exercez-vous à vous identifier à l'âme autant que vous le pouvez. Les sanskars démoniaques sont créés dès que vous vous identifiez au corps. Le Père est venu changer vos sanskars démoniaques en sanskars divins. Faites l'effort suivant : "Je suis d'abord une âme, et le corps vient ensuite."

Chanson : Vous avez gaspillé la nuit à dormir et le jour à manger...

Om shanti. Les enfants, vous avez entendu cette chanson maintes fois. Les enfants spirituels, le Père spirituel ne cesse de vous mettre en garde de ne pas gaspiller ce temps. C'est la période pour gagner un immense revenu. Le Père est venu vous permettre de gagner un revenu. Il y a beaucoup à gagner, et ce, autant que vous le voulez. Ce revenu consiste à emplir vos poches de bijoux impérissables de connaissance. Ce revenu est pour le futur. Là, c'est le chemin de bhakti et ici, c'est la connaissance. Les gens ne savent pas que la dévotion commence avec le royaume de Ravan, pas plus qu'ils ne savent que la connaissance commence quand le Père vient pour établir le royaume de Rama. La connaissance est pour le nouveau monde alors que bhakti est pour le vieux monde. Le Père dit : maintenant, commencez par vous identifier à l'âme. Les enfants, vous comprenez que vous êtes avant tout des âmes, et le corps vient ensuite. Mais en accord avec le *plan du drama*, les gens ont mal compris cela et ils pensent le contraire, c'est-à-dire, qu'ils sont d'abord des corps, et ensuite des âmes. Le Père dit : ils (les corps) sont périssables ; vous renoncez à l'un pour en prendre un autre. Les sanskars sont dans l'âme. En vous identifiant au corps, vos sanskars deviennent démoniaques. Ensuite, le Père doit venir changer vos sanskars démoniaques en sanskars divins. La création entière est celle du Père Unique, le Créateur. Ils L'appellent tous "Père", de même qu'un père physique est appelé "père". Les deux mots "Baba" et "Mama" sont très doux. Seul un père est appelé "créateur". Il commence par *adopter* une épouse, puis mène à bien sa création. Le Père illimité dit : Je viens et J'entre dans celui-ci. Son nom est glorifié. On l'appelle Bhagirath (char chanceux). Ils représentent un être humain, pas un taureau, etc. Bhagirath est un corps humain. Les enfants, seul le Père vient vous dire qui Il est vraiment. Vous devriez toujours dire que vous allez voir BapDada. Si vous dites simplement "le Père", cela veut juste dire l'Incorporel. Vous ne pourrez aller auprès du Père incorporel que lorsque vous quitterez votre corps. Personne ne peut y aller quand il le décide. Seul le Père vous donne cette *connaissance*. Lui Seul la possède. C'est le stock de trésors des bijoux impérissables de la connaissance. Le Père est l'Océan des bijoux de connaissance. Cela n'a rien à voir avec de l'eau. Il s'agit du stock de trésors des bijoux de connaissance. Il a la *connaissance*. L'eau ne peut pas être appelée "*connaissance*". De même que les êtres humains ont la *connaissance* de la médecine ou du droit, ceci est aussi une *connaissance*. C'est à propos de cette *connaissance* du Créateur et du début, du milieu et de la fin de la création que les rishis et les munis disent qu'ils n'ont pas de *connaissance*. Seul le Créateur unique peut la posséder. Il est aussi la Graine de l'arbre. Il possède la *connaissance* du début, du milieu et de la fin du monde. C'est seulement quand Il vient qu'Il peut donner cette connaissance. Vous l'avez maintenant reçue et vous êtes en train de changer en déités grâce à elle. Tout d'abord, vous recevez la *connaissance*, puis vient la récompense. A ce moment là, cette *connaissance* n'est plus nécessaire. Cela ne veut pas dire que si les déités n'ont pas cette connaissance, elles sont ignorantes. Non, elles ont obtenu leur statut grâce à cette *connaissance*. Parce que les gens ne le savent pas, ils appellent le Père : "Baba, viens nous montrer le chemin." Ce qui veut dire, "Dis-nous comment nous pouvons changer d'impurs en purs." Les âmes, vous savez maintenant que vous êtes venues du monde de la paix. Les âmes y résident en silence. Vous êtes venues ici pour jouer vos rôles. Voici le vieux monde, ce qui veut dire que le nouveau monde a sûrement existé. Personne ne sait quand il a existé ni qui y régnait. Maintenant, vous le savez grâce au Père. Il est l'Océan de Connaissance, Celui qui donne le salut. Les gens L'appellent : "Baba, viens enlever notre peine et nous accorder la paix et le bonheur." Les âmes le savent, mais elles sont devenues tamopradhan. C'est pourquoi le Père est venu une fois encore pour Se présenter. Les êtres humains ne connaissent ni l'âme, ni l'Âme Suprême. Les âmes ne savent pas comment devenir conscientes de Dieu. Avant, vous n'aviez pas de connaissance, vous non plus. Maintenant que vous avez reçu cette connaissance, vous comprenez que vous avez le visage d'un être humain, mais le caractère d'un singe. Le Père vous a maintenant donné la *connaissance*, si bien que vous êtes devenus *emplis de connaissance*. Vous avez reçu la connaissance du

Créateur et de la création. Vous comprenez que Dieu vous enseigne. Vous devriez donc avoir tant d'ivresse ! Baba est l'Océan de Connaissance et Il possède une connaissance illimitée. Qui que vous alliez voir, laissez de côté la connaissance du début, du milieu et de la fin du monde ; ils ne savent même pas ce qu'est l'âme. Ils se souviennent aussi du Père comme étant Celui qui enlève la peine et donne le bonheur, mais ils disent pourtant que Dieu est omniprésent. Le Père dit : en accord avec le *drama*, ce n'est pas de leur faute. Maya a complètement dégradé leur intellect. Les insectes ne se réjouissent que dans la saleté. Le Père vient pour vous sortir de cette saleté. Les êtres humains sont pris au piège du marécage. Ils n'ont pas de connaissance, alors que peuvent-ils bien faire. Ils sont pris dans les sables mouvants et il est difficile de les en sortir. Même si vous les faites sortir à moitié ou aux trois-quarts, ils lâchent la main et retombent dedans. Quand vous donnez la connaissance aux autres, certains enfants sont eux-mêmes giflés par Maya car ils accomplissent des actions contraires aux instructions du Père. Ils essaient de faire sortir les autres du marécage et ce sont eux qui tombent dedans. Il faut alors beaucoup d'efforts pour les en sortir parce qu'ils ont été vaincus par Maya. Les péchés qu'ils ont commis font qu'ils ont des remords. C'est une bataille contre Maya. Vous êtes maintenant sur le champ de bataille. Là, ce sont des armées violentes qui se battent en utilisant des pouvoirs physiques, tandis que vous êtes l'armée non violente. Vous obtenez votre royaume par la non-violence. Il existe deux formes de violence. La première est d'utiliser l'épée de la luxure, et la seconde est de battre quelqu'un. Vous devenez maintenant *doublement* non-violent. Personne ne sait rien de cette bataille par le pouvoir de la connaissance. Personne ne sait ce qu'est la non-violence. L'attrail du chemin de bhakti est tellement grand. Les gens chantent : "Ô Purificateur, viens !" Mais personne ne sait comment Il vient purifier tout le monde. Dans la Gîta, ils ont fait l'erreur de dire qu'un être humain était Dieu. Les êtres humains ont créé les écritures et ce sont les êtres humains qui les lisent. Les déités n'ont pas besoin de lire des écritures. Là-bas, il n'y a pas d'écriture. Il y a gyan, bhakti et puis vayrag (le désintérêt). Quel désintérêt ? Celui vis-à-vis de la dévotion et du vieux monde. Il y a du désintérêt pour le vieux corps aussi. Le Père dit : tout ce que vous voyez de vos yeux ne durera pas. Il y a du désintérêt pour ce monde sale. Vous avez aussi des visions du nouveau monde grâce au drishti divin. Vous étudiez pour le nouveau monde. Cette étude n'est pas que pour une seule vie. Toutes les autres études sont pour cette époque, et cette vie en particulier. Maintenant, c'est l'âge de confluence. Vous recevrez dans le nouveau monde le fruit de ce que vous étudiez en ce moment. Vous recevez du Père illimité une si grande récompense. Vous obtenez du Père illimité le bonheur illimité. Par conséquent, les enfants, vous devriez faire des efforts complets pour suivre shrimat. Le Père est le Plus élevé de tous. Vous vous élevez grâce à Lui. Il est toujours élevé et Il vous rend élevés. En vous incarnant 84 fois, vous vous corrompez. Le Père dit : Je n'entre pas dans le cycle de la naissance et de la mort. J'entre maintenant dans ce Bhagirath. Les enfants, vous l'avez reconnu. Votre arbre est petit pour le moment. Il subit des tempêtes ; des feuilles ne cessent de tomber. Beaucoup de fleurs apparaissent, et quand il y a des tempêtes, elles tombent. Il y a aussi des fruits qui mûrissent très bien. Pourtant, ils tombent aussi dans les tempêtes de Maya. Elles sont très puissantes. D'un côté il y a le pouvoir physique, et de l'autre, il y a le pouvoir du yoga, le pouvoir du souvenir. Rendez ferme le mot "souvenir". Ces gens parlent simplement de "yoga". Mais vous, vous avez le souvenir. Quand vous marchez et que vous agissez, souvenez-vous du Père. Cela ne s'appelle pas du yoga. Le mot "yoga" est très célèbre chez les sannyasis. Ils enseignent toutes sortes de yogas. Le Père vous enseigne si facilement : quand vous marchez, quand vous êtes assis ou que vous agissez, souvenez-vous du Père. Vous avez été des amoureuses pendant ½ cycle. Vous vous êtes souvenus de Moi, et Je suis maintenant venu. Personne ne comprend ce qu'est l'âme. C'est pourquoi le Père vient vous en donner la *réalisation*. C'est un aspect très subtil qu'il faut comprendre. Les âmes sont extrêmement subtiles et impérissables. Ni l'âme ni son rôle ne peuvent être détruits. Il est très difficile pour ceux dont l'intellect est grossier, de comprendre ces choses. Elles ne sont pas mentionnées dans les écritures. Les enfants, faites beaucoup d'efforts pour vous souvenir du Père. La connaissance est très facile, mais concernant le souvenir, on dit qu'il y a ceux dont l'intellect est sans amour pour le Père et ceux dont l'intellect a de l'amour pour le Père. Quand quelqu'un a un bon souvenir, on dit qu'il a de l'amour pour le Père. Votre amour doit être sans mélange. Demandez-vous : "Dans quelle mesure est-ce que je me souviens du Père ?" Vous comprenez aussi que si vous continuez à avoir de l'amour pour le Père, vous atteindrez votre niveau karmateet et renoncerez à votre corps. Ensuite, la guerre commencera. Plus vous aimez le Père, plus vous changez de tamopradhan en satopradhan. L'examen n'aura lieu qu'une seule fois. Quand le temps touchera à sa fin et que tous auront de l'amour pour le Père dans leur intellect, la destruction aura lieu. Jusqu'à ce moment-là, il y aura toujours des guerres, etc. Les gens de l'étranger

pensent que la mort se trouve devant eux et que quelqu'un les inspire à créer des *bombes*. Mais que peuvent-ils faire d'autre ? C'est fixé dans le *drama*. Ils apportent la mort à leur propre clan par le pouvoir de leur propre *science*. Les enfants, vous dites : "Emmène-nous dans le monde pur." Quoi qu'il en soit, Baba n'emportera pas vos corps. Le Père est la Mort de toutes les morts. Personne d'autre ne sait ces choses. On s'est souvenu : "Mort à la proie et bonheur au chasseur." Ils disent que la destruction doit cesser et qu'il faut la paix. Mais comment la paix et le bonheur peuvent-ils être établis sans qu'il y ait de destruction ? C'est pourquoi vous devez absolument expliquer le cycle. Les *portes* du paradis sont maintenant ouvertes. Baba a dit d'imprimer un livre sur ce sujet : "Les *portes* du monde de la paix et du monde du bonheur." Personne n'en comprend la signification. C'est pourtant si simple, mais à peine une poignée sur des millions comprend ! Vous ne devez pas vous décourager dans les expositions, etc. Des sujets sont aussi créés. La destination est élevée et elle demande des efforts. Le souvenir demande des efforts. Beaucoup *échouent* à ce sujet. Votre souvenir doit être sans mélange. Maya vous fait oublier encore et encore. Personne ne peut devenir maître du monde sans faire d'efforts. Il faut faire des efforts complets. Nous étions les maîtres du monde du bonheur. Nous avons fait maintes fois le tour du cycle. Nous devons maintenant nous souvenir du Père. Maya crée beaucoup d'obstacles. Baba reçoit aussi des nouvelles de service – aujourd'hui vous avez expliqué à une organisation appelée Vidhyut Mandali, aujourd'hui vous avez fait cela... Maintenant, en accord avec le *drama*, les femmes vont être glorifiées. Les enfants, faites en sorte de mettre les femmes en avant. Voici le temple vivant de Dilwala. Quand vous serez devenus des formes vivantes, vous règnerez là-bas. Ces temples du chemin de bhakti ne resteront pas. Achcha.

Aux très doux enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et bonjour de la Mère, du Père, BapDada. Le Père Spirituel dit namaste aux enfants spirituels.

Essence pour la dharna :

1. Vous devez atteindre votre niveau karmateet en ayant un amour sans mélange pour le Père unique. Ayez un désintérêt illimité pour ce vieux monde et ce vieux corps.
2. N'accomplissez pas d'actions qui iraient à l'encontre des instructions du Père. Ne soyez jamais vaincus sur le champ de bataille. Devenez *doublement* non-violents.

Bénédictio : Puissiez-vous être des serviteurs élevés qui *vérifient* même leurs pensées et mettent ainsi fin à leur compte de perte.

Un serviteur élevé est celui dont chaque pensée est *puissante*. Faites en sorte de ne jamais gaspiller la moindre pensée parce qu'un serviteur est celui qui *joue son rôle* sur la *scène* du monde. Le monde entier vous *copie*. Si vous ne gaspiller ne serait-ce qu'une seule de vos pensées, alors vous ne l'avez pas seulement gaspillée pour vous-mêmes, mais vous êtes devenus un instrument qui occasionne une perte pour les autres. Par conséquent, mettez fin au compte de gaspillage et devenez des serviteurs élevés.

Devise : En même temps que vous créez une atmosphère pour le service, faites en sorte que l'atmosphère soit celle d'une attitude de désintérêt illimité.

OM SHANTI