

Essência: Doces filhos, pratiquem ser conscientes da alma. É apenas através desta prática que vocês serão capazes de se tornar almas puras e caridosas.

Pergunta: Devido ao conhecimento de que coisa vocês, filhos, permanecem sempre joviais?

Resposta: Vocês receberam o conhecimento de que esta peça é maravilhosa. O papel imperecível de cada ator está fixo internamente. Cada um está desempenhando seu próprio papel e, por causa disto, vocês permanecem constantemente joviais.

Pergunta: Que habilidade apenas o Pai possui?

Resposta: Apenas o Pai tem a habilidade de torná-los conscientes da alma, pois Ele é sempre consciente da alma. Ele é o Supremo. Nenhum ser humano pode ter esta habilidade.

Om shanti. O Pai senta-Se aqui e explica aos filhos espirituais, ou seja, Ele explica às almas. Vocês têm de se considerar almas. O Pai explicou a vocês, filhos: Antes de tudo pratiquem ser almas e não corpos. Somente ao se considerarem almas, vocês se lembrarão do Pai Supremo. Se vocês não se considerarem almas, certamente somente parentes mundanos e negócios serão lembrados. É por isto que vocês têm de praticar: “Eu sou uma alma”. Então haverá lembrança do Pai Espiritual. O Pai lhes dá os ensinamentos: Não se considerem corpos. Apenas uma vez no ciclo inteiro o Pai lhes ensina este conhecimento. Então vocês receberão esta explicação de novo depois de 5 mil anos. Ao se considerarem almas, vocês também se lembrarão do Pai. Por meio ciclo vocês se consideraram corpos. Agora vocês têm de se considerar almas. Assim como vocês são almas, Eu também sou uma alma. Entretanto, Eu sou o Supremo. Eu sou apenas uma alma e não Me lembro de nenhum ser corpóreo. Este é um ser corpóreo enquanto o Pai é o Incorpóreo. Este Prajapita Brahma é um ser corpóreo. O nome verdadeiro de Shiv Baba é Shiva. Ele é apenas uma alma; o que acontece é que Ele é o Mais Elevado nas Alturas, ou seja, Ele é a Alma Suprema. Eu venho apenas neste momento e entro neste corpo. Ele nunca pode se tornar consciente do corpo. São os seres humanos corpóreos que se tornam conscientes do corpo. Ele é sempre incorpóreo. Ele tem de vir e inspirá-los a terem esta prática. Ele diz: Considerem-se almas. Sentem-se e aprendam a lição: “Eu sou uma alma, Eu sou uma alma. Eu, a alma, sou um filho de Shiv Baba”. Para tudo é necessário haver prática. O Pai não está explicando nada novo. Ao se considerarem firmemente uma alma, vocês também terão lembrança firme do Pai. Se houver consciência de corpo, vocês não conseguirão se lembrar do Pai. Por meio ciclo vocês tiveram arrogância do corpo. Agora Eu ensino vocês a serem conscientes da alma. Ninguém na idade de ouro ensina vocês a se considerarem almas. Nomes são sempre dados aos corpos. Caso contrário, como vocês se chamariam? A herança que vocês recebem do Pai aqui é recebida como recompensa lá. Entretanto, vocês ainda chamarão uns aos outros pelos seus respectivos nomes. Krishna também é o nome do corpo. Atividades não podem continuar sem um nome. Não é que lá alguém dissesse: “Considere-se uma alma”. Todos permanecem conscientes da alma. Vocês são inspirados a terem esta prática neste período, porque muitos pecados foram acumulados. Pecados foram acumulados pouco a pouco e agora vocês se tornaram almas completamente pecadoras. Tudo o que fizeram por meio ciclo também tem de terminar. Gradualmente aquilo continuará a diminuir. Na idade de ouro vocês são satopradhan. Na idade de prata vocês são sato. É agora que vocês recebem sua herança. Somente ao se considerarem uma alma e se lembrarem do Pai vocês recebem uma herança. É neste período que o Pai os ensina a se tornarem conscientes da alma. Vocês não são ensinados na idade de ouro. Cada um continua a prosseguir de acordo com o nome. Aqui, através do poder do yoga, cada um de vocês tem de se tornar uma alma pura e caridosa a partir de uma alma pecadora. Não há necessidade desse conhecimento na idade de ouro nem vocês levam os ensinamentos para lá. Vocês não levam este conhecimento nem o yoga. É apenas neste momento que vocês têm de se tornar puros a partir de pecadores. Então, seus graus serão gradualmente reduzidos, assim como os graus da lua reduzem até haver apenas uma linha. Portanto, não fiquem confusos com isto. Se não entenderem alguma coisa, vocês podem perguntar. Primeiro de tudo, tenham a fé firme de que são almas. Vocês, almas, agora se tornaram impuras. No início, vocês eram puros e, então, dia após dia, os seus graus continuaram a diminuir. Ao não tornarem firme que são almas, vocês se esquecem do Pai. Esta é a primeira coisa e a principal. Através de se tornarem conscientes da alma, vocês se lembrarão do Pai e também da herança. Ao se lembrarem da herança, vocês permanecerão puros e também terão virtudes divinas. Vocês têm a meta e objetivo diante de si. Esta é a Universidade

de Deus, onde Deus está ensinando vocês. Apenas Ele pode torná-los conscientes da alma. Ninguém mais tem esta habilidade. O único Pai lhes ensina isto. Este Dada também está se empenhando. O Pai nunca toma um corpo de tal forma que tenha de Se empenhar para tornar-Se consciente da alma. Ele simplesmente vem neste momento e torna vocês conscientes da alma. Há um ditado: “Como aquele que tem responsabilidades na cabeça pode dormir confortavelmente?”. Quando alguém tem negócios demais, não lhe sobra tempo. Aqueles que têm tempo de sobra vêm na frente de Baba para se empenhar. Alguns novos também vêm e sentem que este conhecimento é muito bom. Estas palavras: “Lembrem-se de Mim, seu Pai e seus pecados serão absolvidos”, também são mencionadas no Gita. Portanto, o Pai explica. Ele não responsabiliza ninguém. Ele sabe que vocês tinham de se tornar impuros a partir de puros. Então, Ele vem para tornar vocês puros de impuros. Este é um drama predestinado. Não há questão de difamação de ninguém nisto. Agora vocês, filhos entendem o conhecimento muito claramente. Ninguém mais conhece Deus. É por isso que eles são chamados de órfãos e ateus. Agora o Pai está tornando vocês, filhos tão sensatos. Como Professor, Ele os ensina como este mundo continua. Ao receberem estes ensinamentos, vocês são reformados. Bharat, que era o templo de Shiva, agora se tornou um bordel. Não existe questão de difamação nisto. O Pai está explicando esta peça a vocês. Ele lhes conta como vocês mudaram de divindades em demônios, mas Ele não lhes pergunta por que vocês fizeram isso. O Pai tem de vir para Se apresentar a vocês, filhos. Ele também tem de vir para ensiná-los como o ciclo do mundo gira. Somente os seres humanos saberiam disto. Agora vocês sabem disso e estão se tornando divindades. Este é um estudo para mudar de seres humanos em divindades e somente o Pai senta-Se aqui e o ensina. Aqui todos são seres humanos. As divindades não podem colocar os pés neste mundo, portanto, elas não poderiam se tornar seus professores e ensiná-los. Vejam como o Pai que os ensina vem aqui para ensiná-los. É lembrado que o Pai Supremo, a Alma Suprema, toma uma carruagem. Eles não escrevem isto completamente; eles não explicam qual carruagem Ele toma. Ninguém sequer entende o significado de Trimurti. Pai Supremo significa Alma Suprema. Ele Se apresenta dizendo como Ele é; não existe questão de arrogância nisto. Por não entenderem, as pessoas dizem: “Ele tem arrogância”. Este Brahma não diz que ele é Deus. É uma questão de entender que estas são as versões elevadas do Pai. O Pai de todas as almas é um. Este é chamado de Dada. Ele é a Carruagem de Sorte. Ele recebe o nome Brahma porque os Brahmins são necessários. Prajapita Brahma é Adi Dev; Ele é o Pai do Povo. Que povo é esse? Prajapita Brahma é um ser corpóreo e, portanto, ele precisa adotar todos. Shiv Baba explica para vocês, filhos: Eu não adoto ninguém. Todos vocês, almas, são sempre Meus filhos de qualquer forma. Eu não os torno Meus filhos. Eu sou o Pai Eterno de vocês, almas. O Pai explica tão claramente, mesmo assim, Ele diz: Considerem-se almas. Renunciem o mundo velho inteiro. Vocês sabem intelectualmente que todos retornarão deste mundo para o lar. Não é que vocês tenham de ter renúncia e ir para as florestas. Nós renunciaremos o mundo inteiro e iremos para casa. É por isso que nada deveria ser lembrado além do único Pai. Quando alguém chega aos 60 anos, ele tem de se empenhar para ir além do som, ou seja, experimentar o estágio de aposentadoria. Esta questão do estágio de aposentadoria refere-se a este período. No caminho de devoção, ninguém sabe sobre o estágio de aposentadoria. Eles não podem explicar o significado de “estágio de aposentadoria”¹. “Além do som” refere-se ao mundo incorpóreo. Todas as almas residem lá e, portanto, é o estágio de aposentadoria para todos. Todos têm de voltar para casa. Nas escrituras, eles mostraram que a alma é uma estrela que brilha no centro da testa. Alguns pensam que a alma tem a forma de um polegar e eles se lembram de um polegar. Como eles podem adorar ou se lembrar de uma estrela? Portanto, o Pai explica: Ao se tornarem conscientes do corpo, vocês se tornam adoradores. Quando o período de devoção começa, aquilo é chamado de culto de devoção. O culto de conhecimento é separado. Conhecimento e devoção não podem existir juntos, assim como dia e noite não podem existir ao mesmo tempo. Dia refere-se à felicidade e noite refere-se à tristeza, ou seja, devoção. Dizem: “O dia e noite de Prajapita Brahma”. Portanto, o povo e Brahma definitivamente existem ao mesmo tempo. Vocês, Brahmins, entendem que experimentam felicidade por meio ciclo. Então há tristeza por meio ciclo. Isto é algo para ser entendido com o intelecto. Vocês também sabem que nem todos podem se lembrar do Pai. Entretanto,

¹ NT: Baba chama o “estagio de aposentadoria” de “Vamprast” que significa além do som.

o próprio Pai continua a explicar para vocês: Considerem-se uma alma, lembrem-se de Mim e vocês se tornarão puros. Esta mensagem tem de chegar a todos. Vocês têm de fazer serviço. Aqueles que não fazem serviço não são flores. Quando o Senhor do Jardim vai ao jardim, Ele só quer ver diante de Si as flores que são serviçais e que beneficiam muitos. Aqueles que são conscientes do corpo podem entender por si mesmos que eles não são flores. Flores muito boas estão sentadas na frente de Baba. Portanto, a visão do Pai cai sobre elas. Então acontece uma dança (de conhecimento) muito boa (exemplo da menina bailarina). Em uma escola também, o professor sabe quem vai reivindicar o número um, dois e três. A atenção do Pai também é atraída àqueles que fazem serviço; são eles que escalam o coração Dele. Aqueles que fazem desserviço não podem escalar o coração Dele. A coisa principal e mais importante que o Pai explica é: Tenham a fé de que são uma alma, pois apenas assim haverá a lembrança do Pai. Se houver consciência de corpo, vocês não conseguirão ter lembrança do Pai. O intelecto seria atraído para parentes mundanos ou negócios. Ao se tornarem conscientes da alma, vocês se lembram do Pai Parlokik. Vocês deveriam se lembrar do Pai com muito amor. Requer empenho se considerar uma alma. Vocês precisam ficar a sós, pois o curso de permanecer na fornalha por sete dias é muito intenso. Ninguém deveria ser lembrado; vocês sequer podem escrever uma carta para alguém. Este era o seu bhatthi no início. Nem todos podem ser mantidos aqui. É por isso que se diz: Pratiquem isto enquanto vivendo em casa. Os devotos também mantêm um nicho separado para fazerem adoração, etc. Eles se sentam naquele local e giram o rosário. Portanto, nesta peregrinação da lembrança também é necessário ficar a sós. Vocês precisam se lembrar apenas do único Pai. Não existe a questão de palavras nisto. Vocês precisam ter tempo para praticar esta lembrança. Vocês sabem que o pai físico é um criador limitado, enquanto Este é o Criador Ilimitado. Prajapita também é ilimitado. Ele adota vocês, filhos. Shiv Baba não adota ninguém. Vocês são sempre filhos Dele. Vocês, almas, dizem que são os filhos eternos de Shiv Baba. Brahma adotou vocês. Cada aspecto tem de ser entendido muito bem. O Pai lhes explica todos os dias. Vocês dizem: “Baba, não conseguimos nos lembrar de Você”. O Pai diz: Vocês têm de achar tempo para isto. Alguns são tais que não encontram tempo algum. Eles têm muito trabalho no intelecto, portanto, como eles podem permanecer na peregrinação da lembrança? O Pai explica: A coisa principal é considerar-se uma alma e lembrar-se de Mim, e vocês se tornarão puros. “Eu sou uma alma, filho de Shiv Baba”. Isto é Manmanabhav. Isto requer empenho. Não há questão de receber bênçãos; não. É um estudo. Não pode haver bênçãos ou misericórdia nisto. Alguma vez Eu coloquei Minha mão sobre vocês? Vocês sabem que estão recebendo sua herança do Pai Ilimitado. Tudo está incluído nas bênçãos: “Que você seja imortal! Que você tenha vida longa!” Vocês terão uma idade toda (vida). Lá jamais há morte súbita. Nenhum sábio ou santo pode lhes dar esta herança. Eles dizem: “Que vocês tenham um filho!” Então as pessoas pensam que tiveram um filho devido àquela bênção. Qualquer um que não tenha tido um filho se torna um seguidor dele. Conhecimento é recebido apenas uma vez. Este conhecimento não é adulterado e a recompensa dele dura por meio ciclo; então há ignorância. Dizem que devoção é ignorância. Tudo é explicado de forma muito clara. Achcha.

Aos filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados: amor, lembranças e bom dia da Mãe, do Pai, BapDada. O Pai Espiritual diz namaste aos filhos espirituais.

Essência para Dharna:

1. Agora vocês estão no estágio de aposentadoria. Portanto, renunciem tudo com o intelecto e permaneçam na lembrança do único Pai. Sentem-se a sós e pratiquem: “Eu sou uma alma.” “Eu sou uma alma.”
2. Tornem-se uma flor serviçal. Não realizem nenhuma ação que cause desserviço sob a influência da consciência de corpo. Tornem-se um instrumento para o benefício de muitos. Definitivamente reservem tempo para a lembrança.

Bênção: Que vocês sejam uma grande alma que entende o valor da próprias palavras e, então, é econômica com elas.

Para as grandes almas é dito: “Quaisquer versões que uma alma grandiosa fala são a verdade”. Então, suas palavras também deveriam ser versões de verdade, ou seja, elas deveriam ser palavras que facilitassem um ou outro tipo de aquisição. Palavras de maldição jamais deveriam emergir dos lábios dos Brahmins. Portanto, falem com diplomacia e falem palavras úteis. Entendam o valor das palavras. Falem palavras puras. Não digam nada como uma brincadeira. Sejam econômicos com suas palavras e vocês se tornarão uma grande alma.

Slogan: Ao constantemente terem a mão de shrimat consigo, vocês continuarão a andar de mãos dadas durante a idade inteira.

*****OM SHANTI*****