

- Essence :** Doux enfants, faites du *service* spirituel et apportez-vous du bénéfice à vous-mêmes ainsi qu'aux autres. Gardez un cœur honnête avec le Père et vous siégerez dans Son cœur.
- Question :** Quels enfants sont capables de faire des efforts pour rester conscients de l'âme ? Quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont conscients de l'âme ?
- Réponse :** Ceux qui ont un amour inébranlable pour cette étude et pour le Père sont capables de faire des efforts pour être conscients de l'âme. Ils restent calmes. Ils ne parlent pas trop. Ils *aiment* le Père et leur comportement est très *royal*. Ils ont cette ivresse : "Dieu est en train de nous enseigner et nous sommes Ses enfants." Ils donnent du bonheur aux autres et font chaque pas en accord avec *shrimat*.

Om shanti Les enfants devraient écouter les nouvelles de *service*. Puis, les principaux maharatis *serviables* devraient aussi donner des conseils. Baba sait qu'on ne devrait demander qu'aux enfants *serviables* qui barattent la connaissance d'inaugurer une exposition ou une foire, et quels *points* devraient leur être expliqués. Si les sannyasis, Shankaracharya etc. finissaient par comprendre ces choses, ils diraient que votre *connaissance* est très élevée et qu'il doit certainement y avoir quelqu'un de très intelligent qui vous enseigne. Cependant, ils ne croiraient pas que c'est Dieu qui vous enseigne. Par conséquent, les points qui sont expliqués à ceux qui viennent inaugurer vos expositions devraient être partagés avec chacun. Ou bien ils devraient être enregistrés brièvement sur une cassette, tout comme lorsque Dadi Ganga expliquait à Shankaracharya. Seuls de tels enfants *serviables* sont capables de siéger dans le cœur du Père. Il y a aussi le *service* physique, mais l'*attention* de Baba se porte sur le *service* spirituel qui apporte du bénéfice à beaucoup, bien qu'il y ait du bénéfice dans chaque aspect. C'est aussi du service lorsque vous préparez Brahma bhojan, mais seulement si vous êtes yogyukt en le préparant. Si ceux qui préparent la nourriture restent yogyukt et sur le pèlerinage du souvenir, il règnera une grande paix dans la cuisine. Ils seront immédiatement capables d'expliquer la connaissance à tous ceux qui viennent. Baba comprend quels enfants sont *serviables*. En général, on invite à faire du *service* ceux qui sont capables d'expliquer aux autres. Seuls ceux qui font du *service* peuvent siéger dans le cœur du Père. Toute l'*attention* de Baba se porte sur les enfants *serviables*. Certains enfants sont incapables de comprendre quoi que ce soit, même s'ils écoutent le murli directement. Ils sont incapables d'assimiler quoi que ce soit parce que la maladie de la conscience du corps qui a duré la moitié du cycle est très profonde. Très peu font suffisamment d'efforts pour la stopper. Beaucoup sont incapables de faire des efforts pour être conscients de l'âme. Baba explique : Les enfants, cela demande un grand effort d'être conscient de l'âme. Bien que certains enfants envoient leur *bilan* ici, il est incomplet. Mais au moins, ils y prêtent une certaine *attention*. Beaucoup d'entre vous accordent très peu d'*attention* au fait de devenir conscient de l'âme. Ceux qui sont conscients de l'âme sont très calmes, ils ne parlent pas trop. Leur *amour* pour le Père est tel, n'en parlons même pas ! Ces âmes ont un bonheur plus grand qu'aucun autre être humain. Lakshmi et Narayan n'ont pas cette connaissance. Les enfants, vous seuls, à qui Dieu enseigne, avez cette connaissance. Parmi vous, seuls un ou deux ont l'ivresse que Dieu leur enseigne. Lorsque vous avez cette ivresse, vous pouvez rester dans le souvenir du Père. C'est ce que l'on appelle la conscience d'âme. Mais cette ivresse ne reste pas. Le comportement de ceux qui restent dans le souvenir est très bon et très *royal*. Nous sommes les enfants de Dieu et c'est pourquoi il existe ce dicton : "Concernant la joie au-delà des sens, demandez aux gopes et aux gopis." Ce sont eux qui sont conscients de l'âme et qui se souviennent du Père. Ceux qui ne restent pas dans le souvenir sont incapables de siéger dans le cœur de Shiv Baba. Celui qui ne siège pas dans le cœur de Shiv Baba est également incapable de siéger dans le cœur de Dada. Celui qui siège dans le cœur de l'Unique, siège obligatoirement dans le cœur de celui-ci. Le Père connaît chacun d'entre vous. Les enfants, vous pouvez comprendre par vous-mêmes combien de *service* vous faites. Les enfants, ayez beaucoup d'intérêt pour le *service*. Certains veulent ouvrir un *centre*, et d'autres sont doués pour créer des images. Le Père dit : J'aime les âmes éclairées qui restent dans le souvenir du Père et qui ont un vif intérêt pour le *service*. Certains ne font pas du tout de *service*. Ils n'écoutent même pas le Père. Le Père sait où ils devraient faire du *service*. Mais à cause de la conscience du corps, ils suivent les directives de leur propre esprit. Par conséquent, ils sont incapables de siéger dans le cœur du Père. Sur le chemin de l'ignorance, si l'activité d'un enfant est mauvaise, il est considéré comme indigne et il ne peut pas siéger dans le cœur de son père. Ces enfants deviennent mauvais parce qu'ils sont influencés par la mauvaise compagnie. Ici aussi, le Père aime ceux qui font du *service*. Le Père n'aime pas ceux qui ne font pas de *service*. Il comprend que vous étudiez tous selon votre fortune, mais malgré cela, qui aime-t-il ? La loi veut que les bons enfants sont invités avec beaucoup d'amour. Il dit : Vous donnez beaucoup de bonheur. Vous avez beaucoup d'amour pour le Père. Ceux qui ne se souviennent pas du Père ne sont pas appelés ceux qui ont de l'amour pour le Père. Vous ne devriez pas avoir d'amour pour ce Dada. Votre amour ne devrait être que pour le Père. Les paroles et le comportement de ceux qui ont de l'amour pour le Père sont très doux et très beaux. La raison dit que, bien qu'il reste encore du *temps*, vous ne pouvez pas faire confiance à votre corps. Parfois, un *accident* survient soudainement. Parfois, c'est une *crise cardiaque*. Parfois on tombe malade... La mort arrive de façon soudaine. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire confiance à votre souffle. Des *catastrophes naturelles* ont lieu en ce moment. Beaucoup de dégâts sont causés par les pluies torrentielles. Ce monde ne cause que de la souffrance. C'est en ce moment, alors qu'il y a tant de souffrance, que le Père vient. Des rivières de sang couleront. Essayez de faire des efforts pour vous apporter du bénéfice à vous-même pour 21 vies. L'envie de s'apporter du bénéfice n'est pas visible chez beaucoup d'entre vous. Bien que Baba soit ici en train de donner le murli, Son intellect est attiré vers les

enfants *serviables*. Vous avez invité Shankaracharya à une exposition. Généralement ces gens ne vont nulle part. Ils vivent avec beaucoup d'arrogance, et reçoivent beaucoup de respect. Faites-les asseoir sur un trône qui soit plus élevé que tous les autres sièges. Ne vous asseyez pas avec eux ; non. Ils veulent qu'on leur donne beaucoup de respect. S'ils étaient vraiment humbles, ils renonceraient à leurs trônes en argent, etc. Voyez comment le Père vit si simplement ! Personne ne Le connaît. Parmi vous les enfants, très peu Le reconnaissent. Le Père est sans ego. Telle est la relation entre le Père et les enfants. Tout comme un père physique vit avec ses enfants, mange avec eux, les nourrit etc., le Père illimité se comporte de la même manière. Les sannyasis ne reçoivent pas l'amour d'un père. Les enfants, vous savez que vous recevez l'amour du Père illimité à chaque cycle. Il fait beaucoup d'efforts pour vous rendre beaux. Cependant, conformément au *drama*, tout le monde ne devient pas beau. Aujourd'hui, quelqu'un peut être très bien, et le lendemain, il devient vicieux. Le Père dira que ce n'était pas dans sa fortune. Que peut-on faire d'autre ? Beaucoup se comportent très mal, ils désobéissent à Ses ordres. Que peut-on devenir quand on ne suit pas les directives de Dieu, le Plus élevé ? Il n'y a personne de plus élevé. Regardez les images des déités. Lakshmi et Narayan sont les plus élevés de tous. Mais les gens ne savent pas qui les a rendus ainsi. Le Père est ici pour vous expliquer très clairement la *connaissance* du Créateur et de la création. Vous ne vous souvenez que de votre terre de la paix et de votre terre du bonheur. On se souvient du nom de ceux qui font du *service*. Le cœur est facilement attiré vers les enfants obéissants qui suivent les directives du Père. Le Père illimité ne vient qu'une seule fois. Vous avez un père physique à chaque naissance. Vous aurez toujours un père physique à l'âge d'or, mais vous n'aurez pas ce Père-là. Vous recevez votre statut là-bas en étudiant en ce moment. Vous seuls les enfants, savez que vous êtes en train d'étudier avec le Père pour le nouveau monde. Comprenez-le ! C'est très facile. Par exemple, quand Baba joue avec les enfants et que par hasard, quelqu'un arrive, le Père commencera à lui donner la *connaissance*, puis lui demandera : "Connais-tu le Père illimité ?" Le Père est venu rendre le vieux monde neuf. Il enseigne le Raja Yoga. C'est au peuple de Bharat que l'on doit enseigner cela. Seule Bharat était le Paradis. C'était le royaume des déités. A présent c'est l'enfer. Seul le Père vient changer l'enfer en Paradis. Vous devriez vous souvenir des points principaux et les expliquer à tous ceux qui viennent ici, de sorte qu'ils puissent être très heureux. Dites-leur simplement : "Le Père est venu." C'est la même guerre du Mahabharat dont on se souvient dans la Gîta. Le Dieu de la Gîta est venu et Il a donné la connaissance de la Gîta. Dans quel but ? Changer les êtres humains en déités. Baba dit simplement : Souvenez-vous de Moi, votre Père, et de votre héritage. Ici, c'est la terre de la peine. Même si vous ne gardez que cela dans votre intellect, vous ressentirez beaucoup de bonheur : "Nous les âmes, nous allons retourner dans la terre de la Paix avec Baba. Tout d'abord, nous descendons de là-haut, dans la terre du Bonheur, pour jouer nos rôles." Quand quelqu'un étudie au *collège*, il comprend ce qu'il étudie et ce qu'il va devenir. "Je deviendrai *avocat* ou *commissaire de police*, et je gagnerai tant d'argent." Son degré de bonheur reste élevé. Les enfants, vous devriez aussi ressentir ce bonheur : "Nous sommes en train d'obtenir notre héritage auprès du Père illimité, et ensuite nous construirons nos palais au Paradis." Si vous avez ces pensées tout au long de la journée, vous serez très heureux. Vous vous apporterez du bénéfice à vous-mêmes ainsi qu'aux autres. Le devoir des enfants qui possèdent la richesse de la connaissance est de la donner. Celui qui possède des richesses et qui les garde pour lui est appelé un avare. Bien qu'il ait des richesses, c'est comme s'il n'en avait pas. Celui qui possède des biens devrait les donner. Les bons enfants maharatis siègent constamment dans le cœur du Père. Certains ne sont pas sûrs de pouvoir aller jusqu'au bout ; cela arrive. Ils ont tant d'arrogance du corps ! Ils peuvent lâcher la main de Baba à tout moment et retourner vivre chez eux. Bien que certains lisent très bien le murli, ils ont tant d'arrogance, que même si Baba les mettait un peu en garde, ils seraient incapables de continuer. Il existe une chanson : "Que Tu nous battes ou que Tu nous rejettes, nous ne Te quitterons jamais." Ici, même quand Baba dit quelque chose à *juste titre* à quelqu'un, celui-ci se fâche. Il existe de tels enfants. Certains ont beaucoup de gratitude au fond d'eux-mêmes, tandis que d'autres brûlent intérieurement. Maya crée beaucoup de conscience du corps. Certains enfants n'écoutent même pas le murli. Mais il existe également des enfants qui ne peuvent pas vivre sans écouter le murli. Ne pas étudier le murli est un signe d'entêtement. On croit que l'on a beaucoup de connaissance mais en fait, il n'en est rien. Les nouvelles des endroits où se fait du bon *service*, ou quand Shankaracharya visite des expositions, devraient être envoyées à tout le monde afin que chacun sache comment se passe le *service*, et puisse s'en inspirer. Baba considère ceux qui ont de telles pensées pour le *service* comme des enfants *serviables*. Vous ne devriez jamais vous fatiguer de faire du *service*. Vous devez apporter du bénéfice à beaucoup de gens. Baba voudrait que tout le monde reçoive cette *connaissance* et que les enfants fassent des progrès. Il ne cesse d'expliquer chaque jour dans le murli que le *service* spirituel est la chose principale. Vous devriez l'écouter et en parler aux autres. Il devrait y avoir cet intérêt. Prenez un *badge* et partez expliquer dans les temples chaque jour : "Comment Lakshmi et Narayan sont-ils devenus ainsi ? Où sont-ils partis ensuite ? Comment ont-ils obtenu leur fortune du royaume ?" Allez vous asseoir à l'entrée du temple et demandez à tous ceux qui viennent : "Qui sont Lakshmi et Narayan, et quand ont-ils régné sur Bharat ?" Hanuman allait aussi s'asseoir parmi les chaussures. Cela veut dire quelque chose, n'est-ce pas ? Cela fait naître un sentiment de miséricorde. Baba vous donne de nombreuses méthodes de *service*, mais très peu les mettent en pratique. Il y a beaucoup de *service* à faire. Devenez des cannes pour les aveugles. Ceux qui ne font pas de *service* et qui ont un intellect sale sont incapables de s'imprégner de quoi que ce soit. Autrement, le *service* est très facile. Vous donnez les bijoux de connaissance. Lorsqu'une personne riche vient ici, dites-lui : "Nous vous donnons ce cadeau et nous

vous en expliquerons la signification." Baba accorde une grande valeur à ces *badges*. Personne d'autre n'a autant de respect pour eux. Ils contiennent tant de bonne connaissance ! Mais, si ce n'est pas dans la fortune de quelqu'un, que peut faire Baba ? Quitter le Père et l'étude est le plus grand suicide. Il n'y a pas de plus grand péché que de divorcer du Père après Lui avoir appartenu. Il n'existe personne de plus infortuné que cela ! Les enfants, vous devriez suivre *shrimat*. Vous savez que vous allez devenir les maîtres du monde. Ce n'est pas rien. Quand vous resterez dans le souvenir, vous serez aussi très heureux. Si vous ne vous souvenez pas de Baba, vos péchés ne seront pas incinérés. Vous avez été *adoptés*. Cela devrait vous rendre si heureux ! Mais Maya cause beaucoup d'obstacles. Elle fait tomber les faibles. Quel statut ceux qui ne suivent pas la *shrimat* du Père obtiendront-ils ? Celui qui ne suit que très peu les directives de Baba obtiendra un bas statut, alors que celui qui les suit très bien obtiendra un statut élevé. Ce royaume illimité est en train d'être établi. Il n'est pas question de la moindre dépense en cela. Les *kumaris* viennent ici, et après avoir étudié, elles en rendent beaucoup d'autres semblables à elles. Il n'est pas question d'*honoraires* etc. ici. Le Père dit : Je vous donne la souveraineté du Paradis ; Moi-même n'y vais pas. Shiv Baba est le Donneur. Quel cadeau (financièrement) pourriez-vous Lui donner ? Celui-ci a tout donné à l'Unique. Il a fait de Lui son Héritier. Voyez le royaume qu'il reçoit en retour ! Il est le premier exemple. Le Paradis est établi sur terre sans la moindre dépense. 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 Si vous voulez être aimés par le Père, donnez du bonheur aux autres. Prononcez des paroles et ayez un comportement très doux, très *royaux* et soyez *serviables*. Soyez sans ego tout en faisant du service.
- 2 Ne devenez jamais de grands pécheurs en commettant le suicide de quitter le Père ainsi que cette étude. Le *service* spirituel est la chose principale. Ne vous laissez jamais de faire du *service*. Distribuez ces joyaux de connaissance. Ne soyez pas avares.

Bénédictio : Puissiez-vous être "*double light*" (légers et lumineux) et fermer ainsi la porte à Maya grâce à la conscience d'être des instruments.
Ceux qui avancent en se considérant comme des instruments font automatiquement l'expérience du niveau "*double light*". "Karankaravanhar me fait tout faire et je suis un instrument." Cette conscience vous permet d'obtenir le succès. Dès que vous êtes conscients de "je", la *porte* de Maya s'ouvre, alors que quand vous vous considérez comme des instruments, la *porte* de Maya se ferme. En vous considérant comme des instruments, vous devenez des conquérants de Maya et vous devenez "*double light*". Et dans le même temps, vous obtenez le succès. Cette conscience devient la base pour devenir *numéro un*.

Devise : Accomplissez chaque action en étant *trikaldarshi* et vous obtiendrez facilement le succès.

OM SHANTI