

- Essence:** Doux enfants, c'est une vertu divine que de donner du *respect* à vos aînés. *Suivez* ceux qui sont habiles et qui expliquent très bien.
- Question:** Pourquoi n'existe-il ni us ni coutumes de dévotion à l'âge d'or ?
- Réponse:** Parce que le Père, l'Océan de Connaissance, vous donne la connaissance et vous accorde le salut (Il vous emmène dans la terre de la vérité). Vous recevez le fruit de votre dévotion. Lorsque vous recevez la connaissance, vous *divorcez* de la dévotion. À l'âge d'or, comme c'est l'heure de la récompense de la connaissance, à quoi serviraient la dévotion, la tapasya, les dons, la charité, etc ? Aucune de ces coutumes ne peut exister là-bas.

Om shanti. Le Purificateur, Dieu Shiva, parle. Les enfants, le Père est ici pour vous donner la connaissance. Il vous est expliqué, les enfants, que lorsque Je viens ici, Je donne la connaissance afin de rendre purs ceux qui sont impurs. Personne d'autre que Lui ne peut enseigner cette connaissance. Les autres n'enseignent que la dévotion. Seuls les enfants qui se considèrent comme des Brahma Kumars et Kumaris étudient cette connaissance. Le Temple de Dilwala se trouve devant vous. Là-bas, vous êtes représentés en train de pratiquer la tapasya du Raja Yoga. Il y a Jagadamba, la Mère du Monde et aussi Prajapita, le Père de l'Humanité. Il y a des kumaris et des demi-kumaris. Le Père vous enseigne le Raja Yoga. L'image du royaume se trouve en haut, c'est-à-dire que le paradis est représenté au plafond. Le Père ne vous enseigne pas la dévotion. Vous ne pratiquiez que la dévotion de Celui qui vous avait enseigné, et qui ensuite s'en est allé. Les gens ignorent qui vous a enseigné le Raja Yoga et a établi le royaume avant de disparaître. Les enfants, vous savez maintenant que la dévotion est distincte de la connaissance. Seul l'Unique peut donner la connaissance. Personne d'autre que Lui ne peut le faire. Il n'existe qu'un seul Océan de Connaissance. Lui seul vient changer les impurs en purs grâce à la connaissance. Dans aucune autre assemblée spirituelle on ne peut apprendre la connaissance. Bien qu'ils s'appellent eux-mêmes Shri Shri 108 Jagadguru ou Dieu, aucun d'eux ne peut dire qu'il est le Père Suprême, l'Âme Suprême, l'Océan de Connaissance. Personne ne peut les appeler Père Suprême. Vous savez que le Père Suprême est le Purificateur. Gardez bien tous ces *points* dans votre intellect. Les gens disent que les Brahma Kumaris *divorcent* de la dévotion. Effectivement, lorsque vous recevez la connaissance, vous devez *divorcer* de la dévotion. Ce n'est pas pour autant que lorsque vous commencez à pratiquer la dévotion, vous êtes conscients de *divorcer* de la connaissance. Non, vous allez *automatiquement* dans le royaume de Ravan. Vous savez maintenant que Baba est en train de vous enseigner le Raja Yoga. Le Raja Yoga est la connaissance. Ce n'est pas la dévotion. Dieu est l'Océan de

Connaissance, Il n'enseigne jamais la dévotion. Le fruit de la dévotion est la connaissance grâce à laquelle vous obtenez le salut. Tout le monde est malheureux à la fin de l'âge de fer. C'est pourquoi ce vieux monde est appelé la terre de la peine. Désormais, vous comprenez ces choses. Le Père est venu vous accorder le fruit de votre dévotion, c'est-à-dire le salut. Il vous enseigne le Raja Yoga. Voici le vieux monde qui doit être détruit. Nous voulons un royaume dans le nouveau monde. C'est la connaissance du Raja Yoga. Seul le Père Suprême, l'Âme Suprême, Shiva, peut enseigner la connaissance. Lui seul, et non Shri Krishna, est appelé l'Océan de Connaissance. La louange de Shri Krishna est différente. Il a accompli de telles actions dans sa vie précédente qu'il est devenu un *prince*. Vous savez que vous êtes en train de recevoir la connaissance du Raja Yoga et qu'ensuite, vous deviendrez les *princes* et des *princesses* du paradis dans le nouveau monde. Le paradis est le salut, alors que l'enfer est la chute. Nous sommes en train d'établir un royaume pour nous-mêmes. Ceux qui ne prennent pas cette connaissance et qui ne deviennent pas purs n'iront pas dans le royaume. Il y aura très peu de gens à l'âge d'or. Tous ceux qui vivent à la fin de l'âge de fer iront dans le monde de la libération. Ils ne disparaîtront pas, ils rentreront tous à la maison. Les enfants, vous vous souvenez de votre maison parce que le cycle des 84 vies se termine. La pièce arrive à son terme. Vous avez fait le tour du cycle de nombreuses fois. Vous seuls, les enfants brahmines, le savez. De nombreux Brahmines continuent de naître. Il y a le chapelet des 16108. A l'âge d'or, il n'y aura pas beaucoup d'habitants. Une *maquette* de l'âge d'or a été créée. Une petite *maquette* est créée à partir de quelque chose de grand. Dans le Gujarat, ils ont représenté la Dwaraka en or. On dit qu'il y avait le royaume de Shri Krishna à Dwaraka. Diriez-vous que c'était à Dwaraka ou à Delhi ? Les berges du fleuve Jamuna sont ici, à Delhi. Là-bas, il y a l'océan. Les enfants, vous savez que la *capitale* se situait sur les berges de la Jamuna. Dwaraka n'était pas la *capitale*. Delhi est très connue. Le fleuve Jamuna qui est tellement loué sera là aussi. Delhi est appelée Paristhan, la terre des anges. Le trône du royaume se trouvera à Delhi. Les enfants, vous savez maintenant que le chemin de la dévotion s'achève et qu'il fait place à celui de la connaissance. Le royaume divin est en train d'être établi. Le Père dit : Au fil de vos progrès, vous en viendrez à tout connaître – combien ont *réussi* et dans quelle mesure. A l'école, on sait qu'untel a *réussi* avec telles notes et qu'il passera dans la *classe* supérieure. Ici aussi, tout sera connu au fur et à mesure que l'on se rapprochera de la fin – qui a *réussi* et qui sera *transféré*. Cette *classe* est très grande. Elle est illimitée, et le nombre de *centres* augmente chaque jour. Certains assimileront très bien les sept jours de *cours*. Même un *cours* qui dure un jour ou deux, ce n'est pas rien. Vous savez que la destruction de l'âge de fer est imminente. Vous devez devenir satopradhan. Le Père vous dit qu'en vous connectant à Lui, vous deviendrez satopradhan et irez dans le monde pur. Dans ce *drama*, vous devez jouer votre *rôle*, tout comme vous l'avez fait au cycle précédent. Le peuple de Bhârat a régné sur le royaume et ensuite, la population n'a cessé d'augmenter. C'est comme un arbre qui pousse. Les habitants de Bhârat appartiennent à la religion des

déités. Mais, comme ils ne sont plus purs, ils adorent les déités qui étaient pures, tout comme les *Chrétiens* adorent *Christ*. La religion originelle et éternelle des déités existe à l'âge d'or. C'est le Père qui établit l'âge d'or. Les déités doivent avoir fait des efforts dans leur vie précédente, et cela devait être à l'âge de confluence, lorsque le vieux monde est devenu le nouveau monde. Puisque l'âge de fer s'en va et que l'âge d'or arrive, c'est bien la preuve qu'il doit y avoir des êtres impurs à l'âge de fer. Baba vous a dit que lorsque vous faites imprimer les images de Lakshmi et Narayan ou de la *littérature*, vous devriez écrire : "Ils ont fait des efforts dans leur vie précédente grâce à la connaissance du Raja Yoga facile." A l'âge d'or il n'y aura pas que le roi et la reine. Il y aura aussi des sujets. Actuellement, les gens sont dans l'ignorance. Ils ne savent rien et continuent simplement à pratiquer l'adoration. Vous comprenez à présent que lorsqu'ils adorent Lakshmi et Narayan, ils ne regardent qu'eux. Ils n'ont aucune connaissance. Les gens pensent qu'on ne peut pas trouver Dieu sans pratiquer la dévotion. Lorsque vous leur dites que Dieu est venu, ils se moquent de vous. Ils disent : "Dieu ne viendra qu'à la fin de l'âge de fer ; comment pourrait-Il venir en ce moment ?" Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Ils ont prétendu que Shri Krishna vivait à l'âge de cuivre. Ils disent tout ce qui leur passe par la tête sans rien comprendre. C'est pourquoi le Père dit : Vous êtes devenus totalement insensés. Vous dites que le Père est omniprésent. Extérieurement, la dévotion est très belle. Elle a beaucoup d'éclat. Ici, cela n'a rien à voir. Lorsque vous allez dans les autres assemblées spirituelles, il y a beaucoup de bruit et ils chantent des chansons. Ici, Baba n'aime pas quand vous passez des *disques*. Au fil de vos progrès, il est probable que tout cela prenne fin. Le Père dit : Je vous explique l'essence de toutes ces chansons. Vous connaissez leur signification parce que c'est une étude. Les enfants, vous savez que vous êtes en train d'étudier le Raja Yoga. Si vous étudiez moins, vous ferez partie des sujets. C'est pourquoi vous devriez *suivre* ceux qui sont très habiles parce qu'ils accordent plus *d'attention* à l'étude, ce qui est très bénéfique. Apprenez de ceux qui expliquent très bien. Dans les *centres*, on se souvient de ceux qui expliquent très bien la connaissance. Même s'il y a déjà certaines Brahma Kumaris dans un *centre*, ils demandent qu'une telle vienne, parce qu'ils pensent qu'elle est très intelligente. Si c'est le cas, vous devez lui accorder du *respect*. Vous devez *respecter* vos aînés. "Celle-ci est meilleure que moi dans la connaissance ; elle obtiendra certainement un statut élevé." Vous ne devriez avoir aucune arrogance. On doit préserver l'honneur des aînés. On accorde toujours beaucoup d'honneur à un *Président*. L'honneur de chacun est numberwise. Vous devriez accorder du *respect* à chacun. C'est également numberwise parmi les *avocats*. Les gens prennent un avocat très habile pour traiter une *affaire* importante. Certains avocats demandent des centaines de milliers de roupies. C'est numberwise. Si quelqu'un est plus intelligent que vous, vous devez lui accorder du *respect*. Vous devez également vous occuper des *centres*. Tout doit être fait. Baba est préoccupé par cela toute la journée. Vous devriez accorder autant d'*attention* à la façon de préparer des expositions qu'au fait de changer de tamopradhan en satopradhan. Le Père est venu vous rendre satopradhan. Seul le Père est

le Purificateur. Les gens disent que le Gange est le Purificateur et c'est pourquoi ils vont s'y baigner vie après vie. Cependant, personne n'est devenu pur en faisant cela. Tout cela, c'est la dévotion. Puisque vous avez appelé "Ô Purificateur, viens !", Il viendra assurément à l'âge de confluence. Il ne vient qu'une seule fois dans le cycle. Chaque pays possède ses traditions. Au Népal, ils font un sacrifice le huitième jour. Ils mettent un revolver dans la main d'un enfant et le font tirer (pour qu'il s'entraîne). Lui aussi pratiquera un sacrifice. En grandissant, il sera capable de trancher la tête d'un veau d'un seul coup. Si l'animal n'est pas tué du premier coup, ce sacrifice ne sera pas accepté et le veau ne sera pas offert à la déesse. Tout cela, c'est le chemin de la dévotion. Chacun a sa propre imagination. C'est pourquoi tant de personnes deviennent des *disciples* par simple imagination. Ici, c'est complètement différent. Les enfants, vous seuls le savez. Seul le Père peut vous donner la connaissance du début, du milieu et de la fin du monde. Vous avez le bonheur d'être ceux qui font tourner le disque de la réalisation de soi. Personne d'autre ne peut le comprendre. Si dans l'assemblée Je devais vous appeler "la décoration la plus élevée du clan brahmine, ceux qui font tourner le disque de la réalisation de soi", vous sauriez très bien de quoi Je parle. Mais les nouveaux seraient dans la confusion et ne comprendraient pas, parce qu'ils pensent que c'est Vishnou qui fait tourner le disque de la réalisation de soi. Tout cela est nouveau. C'est pourquoi on vous dit : "Allez sur le champ du service et vous comprendrez." Votre chemin est celui de la connaissance. Vous conquérez les cinq vices. Votre guerre est contre les démons que sont les cinq vices. Vous allez devenir des déités. Il n'est donc pas question de guerre. Les déités ne peuvent exister là où il y a des démons. Vous êtes Brahmines et allez devenir des déités. Vous faites des efforts pour cela. Les Brahmines sont absolument nécessaires au feu de la connaissance de Rudra. Il ne peut pas y avoir de feu sacrificiel sans Brahmines. Shiva est Rudra. Alors d'où est venu le nom de Shri Krishna ? Vous êtes uniques au monde et très peu nombreux. Ils ont prétendu que les moineaux avaient avalé l'océan. Il y a tellement d'histoires invraisemblables dans les écritures. Le Père dit : A présent, oubliez tout cela et souvenez-vous constamment de Moi seul. C'est l'âme qui se souvient du Père. Il n'y a qu'un seul Père. Lorsqu'ils disent "Ô Âme Suprême" ou bien "Ô Dieu", ils ne se souviennent même pas de l'image ovale. Ils disent simplement "Ishwar" ou "Prabhu". Les âmes ont reçu du Père le bonheur pendant la moitié du cycle, et c'est pourquoi elles se souviennent de Lui sur le chemin de la dévotion. Vous avez maintenant reçu la *connaissance* de l'âme et de l'Âme Suprême. Nous toutes, les âmes, résidons dans le monde incorporel. Nous venons de là-haut, numberwise, et descendons jouer nos différents *rôles*. Les déités viennent en premier. On dit que la religion des déités existait avant *Christ*. Il est question de 5000 ans. Certaines personnes affirment que tel ou tel objet date de 50.000 ans. Mais comme le *drama* ne dure que 5000 ans, il ne peut rien exister qui puisse dater de 50.000 ans. Il y a les principales religions. Toutes ces constructions leur appartiennent. Au début, ils avaient un intellect rajoguni, mais à présent leur intellect est encore plus tamopradhan. Tant de choses sont expliquées lors des

expositions. Pourtant, personne n'est capable de les comprendre. La *jeune pousse* des Brahmines doit être plantée. Les enfants, on vous a expliqué que la connaissance était distincte de la dévotion. On ne peut trouver le salut que par la connaissance. C'est pourquoi on dit : "Ô Purificateur, viens ! *Libère-nous* de la peine, deviens notre *Guide* et remmène-nous avec Toi !" Les âmes, le Père est venu vous remmener avec Lui. Tous les corps seront détruits ici. La destruction aura lieu. Dans cette écriture-là (la Gita), on se souvient seulement de la guerre du Mahabhârat. Ils disent que c'est la même guerre du Mahabhârat et qu'elle doit avoir lieu. Continuez à présenter le Père à tout le monde. Il n'y a qu'une façon de changer de tamopradhan en satopradhan. Le Père dit : Si vous vous souvenez constamment de Moi seul, vos péchés seront détruits et vous rentrerez à la maison avec Moi. Continuez à donner ce message à tout le monde et beaucoup en tireront un grand bénéfice. 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. Gardez la compagnie de ceux qui sont habiles dans cette étude et qui expliquent très bien. Donnez-leur du *respect*. Ne soyez jamais arrogants à propos de quoi que ce soit.
2. Comprenez et expliquez très bien les nouveaux points de connaissance. Faites tourner le disque de la réalisation de soi et restez dans ce bonheur.

Bénédictio: Puissiez-vous être un yogi facile, aimant et détaché, qui peut ainsi rester libre de tout attachement.

Afin de faire l'expérience d'une vie de yogi facile, soyez détaché grâce à cette connaissance. Il ne s'agit pas simplement d'être détaché extérieurement ; vous ne devez avoir aucun attachement dans votre esprit. Plus une personne est détachée, plus elle est aimée en retour. Un niveau détaché est charmant. Ceux qui ne se détachent pas des liens extérieurs sont affligés au lieu d'être charmants. C'est ainsi qu'un yogi facile, doté de cette particularité d'être à la fois aimant et détaché, se libère de tout attachement.

Devise: En maintenant un *équilibre* entre faire des efforts intérieurs et faire du service, tout lien se transforme en relation.

*** OM SHANTI ***

Signal Avyakt : Révélez à présent votre forme de donneur.

Vous, les enfants du Donneur, devez donner à chaque seconde et à chaque pensée. La vertu principale de ceux qui donnent est la générosité. De telles âmes seront des

instruments pour élever les autres. Ainsi, souvenez-vous toujours que vous êtes les enfants du Donneur et que vous ne pouvez rester sans donner, ne serait-ce qu'une seule seconde. De telles âmes sont appelées de grands donneurs. Votre porte devrait être constamment ouverte pour donner. De même que la porte d'un temple reste toujours ouverte, la porte d'un donneur ne devrait jamais être fermée ; elle devrait être constamment ouverte pour donner.