

Essência: Doces filhos, salvem-se da influência da má companhia e prestem atenção completa ao estudo e, assim, nenhuma tempestade poderá vir a vocês. Não culpem Maya.

Pergunta: A que aspecto vocês deveriam prestar atenção constantemente para que seu barco possa fazer a travessia?

Resposta: “Baba, quaisquer que sejam as Suas ordens.” Constantemente continuem a seguir as ordens do Pai e o seu barco fará a travessia. Aqueles que seguem as ordens ficam protegidos dos ataques de Maya. O cadeado no intelecto deles se abre e eles experimentam felicidade sem fim. Eles nunca desempenham ações erradas.

Música: Ao encontrar Você, encontrei o mundo inteiro.

Om shanti. Todos vocês, filhos mais doces em todos os centros ouviram a música. Todos vocês entendem que estão reivindicando a soberania do mundo do Pai ilimitado outra vez, exatamente como fizeram há 5 mil anos. Nós reivindicamos isto a cada ciclo. Nós reivindicaremos o reino e, então, o perderemos. Vocês, filhos, entendem que vocês agora foram para o colo do Pai ilimitado, ou seja, vocês se tornaram Seus filhos. Vocês verdadeiramente são isso. Enquanto sentados em casa, vocês estão se empenhando. Continuem com este estudo a fim de reivindicarem um status elevado do Pai ilimitado. Vocês sabem que o Oceano de conhecimento, o Purificador, o Salvador de todos, Shiv Baba, é nosso Pai, Professor e Satguru. Nós estamos reivindicando d’Ele a herança e, portanto, deveríamos nos empenhar tanto para reivindicarmos um status elevado. No caminho de ignorância, quando as crianças estudam em uma escola, as notas com as quais elas passam são numéricas, de acordo com o quanto elas estudam. Lá, ninguém diz que Maya está causando obstáculos para eles ou que há tempestades de Maya. Eles não estudam apropriadamente ou ficam presos em má companhia; eles estão ocupados brincando com jogos. É por isso que eles não estudam e, portanto, são reprovados. Entretanto, aquilo não pode ser chamado de tempestade de Maya. Quando o comportamento de alguém não é muito bom, o certificado que recebe do professor diz que seu comportamento não é muito bom e que ele foi prejudicado pela má companhia que mantém. Não se trata de culpar Maya, Ravan, nisso. Alguns filhos de pessoas boas e notáveis tornam-se muito bons, enquanto outros são estragados e começam a beber etc. Eles vão para uma direção errada, suja. Então, o pai deles diz que eles se tornaram indignos. Existem muitos assuntos nos outros estudos. Aqui, existe somente um tipo de estudo. Lá, os seres humanos estudam, enquanto aqui vocês, filhos, sabem que Deus está ensinando vocês. Se vocês estudarem bem, vocês podem se tornar os senhores do mundo. Existem muitos filhos; alguns não conseguem estudar por causa da influência da má companhia. Por que vocês deveriam chamar aquilo de tempestades de Maya? Se alguém não estuda por causa da má companhia, o que Maya, o Professor ou o Pai podem fazer a respeito? Quando eles não conseguem estudar, eles simplesmente voltam para casa. De acordo com o drama, eles tiveram que vir ao bhatthi primeiro; eles vieram e tomaram refúgio. Algumas eram espancadas e importunadas por seus maridos e outras tiveram desinteresse. Eles não conseguiam permanecer em casa, e vieram para cá, mas, mesmo depois disso, eles também foram embora daqui. Eles não conseguiam estudar e, então, arranjaram um emprego ou se casaram. Aqui, eles simplesmente dão a desculpa de que, por causa das tempestades de Maya, eles não conseguem estudar. Eles não entendem que a condição deles se tornou assim por causa da influência da má companhia e que eles possuem vícios muito fortes. Por que vocês dizem que caíram porque enfrentaram tempestades de Maya? Tudo depende de vocês. Sigam os ensinamentos que vocês recebem do Pai, Professor e Satguru. Se vocês não os seguem, então isso significa que vocês são influenciados pela má companhia ou

jubilosos pela luxúria ou pela consciência de corpo. Aqueles de todos os centros entendem que estão estudando com o Pai ilimitado para receberem a soberania do mundo. Se vocês não têm esta fé, então por que vocês estão sentados aqui? Existem muitos outros ashrams. Porém, lá não existe aquisição alguma; não há meta ou objetivo. Todas aquelas são pequenas seitas e cultos, galhos e ramos. A árvore precisa crescer. Aqui, tudo isto está conectado. Aqueles que pertencem à doce árvore das divindades surgirão. Quais são os mais doces de todos? Aqueles que se tornam o imperador e a imperatriz da idade de ouro. Agora vocês entendem que aqueles que reivindicam o número um definitivamente devem ter estudado muito bem. Eles foram para o reino da dinastia do sol. Há muitos que vivem uma vida rendida em seus lares e fazem muito serviço. Existe tanta diferença. Embora alguns vivam aqui, eles não conseguem ensinar e, então, eles se envolvem em outro trabalho. Até o final, eles conseguirão um pequeno status real. Foi visto que as pessoas que vivem lá fora, em casa com suas famílias, progredem muito rapidamente na questão de estudar e ensinar os outros. Nem todos vivem em casa. kumaris e kumars não são chamados de donos de casa. Havia o costume de que aqueles que se aposentavam com a idade de sessenta anos passavam tudo para seus filhos e iam viver com um sábio etc. Atualmente, todos estão tamopradhan, portanto, eles só deixam seus negócios, etc., quando estão à beira da morte. Antigamente, eles se aposentavam na idade de sessenta anos; eles iam viver em Benares. Filhos, vocês entendem que ninguém pode voltar ao lar. Ninguém pode se salvar. Somente o Pai é o Doador de liberação e Liberação em vida. Nem todos conseguem liberação em vida; alguns entram em liberação. A religião original e eterna das divindades agora está sendo estabelecida. Então, depende do empenho de cada um. Nisso também, as kumaris têm uma chance muito boa. Elas também se tornam herdeiras do Pai parlokik. Aqui, todos vocês, filhos possuem um direito de reivindicar sua herança do Pai. Lá fora, as filhas não recebem uma herança. Os filhos têm ganância por ela. Existem alguns que sentem que, de qualquer modo, deveriam reivindicar a herança a que têm direito e ficam se perguntando por que deveriam renunciá-la. Eles estudam ambos os estudos. Existem muitas variedades de filhos. Vocês entendem que aqueles que estudam bem reivindicam um status elevado; eles se tornarão súditos muito ricos. Aqueles que estão vivendo aqui terão de viver dentro (nos palácios); eles se tornarão criadas e servos. Então, talvez eles tenham três, quatro ou cinco nascimentos em um reino, no final da idade de prata. Os ricos que sempre têm riqueza desde o início da idade de ouro estão em uma situação bem melhor. Por que aqueles que vivem em casa com suas famílias, não deveriam reivindicar um status de ricos? Eles tentam reivindicar um status nobre. Entretanto, se vocês escorregam e caem então vocês têm de se empenhar para reivindicar um status elevado entre os súditos. Aquele também é um status elevado. Aqueles que vivem lá fora podem reivindicar um status mais elevado do que aqueles que vivem aqui. Tudo depende de seu empenho. Empenho não pode permanecer escondido. Aqueles que se tornam os mais ricos entre todos os súditos não permanecerão escondidos. Não é que aqueles que vivem lá fora recebam um status baixo. Será que é melhor reivindicar um status real no final ou um status elevado entre os súditos desde o início? Aqueles que vivem em casa, com suas famílias, não experimentam tantas tempestades de Maya. Aqueles que vivem aqui passam por muitas tempestades. Eles têm coragem e estão sentados no refúgio de Shiv Baba, mas eles não estudam por causa da influência da má companhia. Tudo será conhecido no final. Serão concedidas visões de que status cada um reivindica. Todos estudam, numericamente. Alguns dirigem um centro sozinhos. Em alguns lugares, aqueles que estão estudando passam à frente daqueles que estão dirigindo aquele centro. Tudo depende de seu empenho. Não é que as tempestades de Maya venham; não. O que se dá é que seu comportamento não é bom e vocês não seguem shrimat. Dá-se o mesmo em uma família lokik. Eles não seguem as direções do professor ou de seus pais. Vocês se tornaram os filhos do Pai, Aquele que não tem pai para Si. Lá (no mundo de fora), eles têm de sair muito. Alguns filhos ficam presos na má companhia e, então,

fracassam. Por que eles deveriam dizer que existem tempestades de Maya? Foi a própria tolice deles. Eles não seguem as direções, portanto, eles fracassam com aquele comportamento. Muitos filhos são muito gananciosos. Alguns têm raiva e outros têm o hábito de roubar. No final, tudo será conhecido: Fulano foi embora por causa de tal comportamento. Então será entendido que tal pessoa foi se juntar ao clã shudra. Ela então não pode ser chamada de brahmin. Depois de ter deixado o estudo, aquela pessoa foi embora e se tornou um shudra novamente. Aqueles que ouviram mesmo um pouco de conhecimento se tornarão um dos súditos. A árvore é muito grande; outros surgirão aqui ou ali. Aqueles que pertenceram à religião das divindades e foram convertidos em outras religiões surgirão. Muitos virão e todos ficarão maravilhados. Aqueles de outras religiões também podem reivindicar a sua herança de liberação. Qualquer um pode vir aqui. Se eles quiserem reivindicar um status elevado no próprio reino, eles virão aqui e levarão sua meta. Baba deu visões a vocês de como essas almas vêm e recebem uma meta aqui. Não é que elas somente possam alcançar a meta quando ficam aqui. Qualquer um de qualquer religião pode ter uma meta. A meta que eles recebem é: Lembrem-se do Pai e da terra de paz e vocês reivindicarão um status elevado na sua própria religião. Eles não receberão liberação em vida nem irão para lá. O coração deles não se atrairá para isto. Somente os corações daqueles que verdadeiramente pertencem a esta religião sentirão que querem ir para lá. No final, as almas têm de conhecer o Pai. Em muitos centros, há muitos que não prestam tanta atenção ao estudo. Portanto, é entendido que eles não podem reivindicar um status elevado. Se tivessem fé, então nenhum deles diria que não tem tempo. Entretanto, porque não está na fortuna deles, eles dizem que não têm tempo ou que têm outras coisas para fazer. Se estiver na fortuna deles, eles começam a se empenhar dia e noite. Enquanto prosseguindo, o caráter deles é arruinado por causa da má companhia. Isso também pode ser chamado de maus presságios. Os presságios mais elevados se transformam em presságios um pouco mais baixos. Talvez, à medida que eles avançarem, os presságios sejam removidos. Para alguns, Baba diz: Esses têm os piores presságios sobre si; eles nem mesmo ouvem Deus. Eles pensam que é este Brahma que está dizendo isso. Alguns filhos não percebem quem está dando direções. Por serem conscientes do corpo, eles pensam que é o corpóreo quem está dando direções. Se eles fossem conscientes da alma, eles entenderiam que eles têm de fazer tudo o que Shiv Baba diz. Portanto, a responsabilidade recai sobre Shiv Baba. Vocês têm de seguir as direções de Shiv Baba. Ao se tornarem conscientes do corpo, vocês se esquecem de Shiv Baba. Nesse caso Shiv Baba não pode ser responsável. As ordens d'Ele deveriam ser levadas em conta. No entanto, vocês não entendem quem está falando com eles. Ninguém mais está dando ordens a vocês. Somente o Pai diz: Eu dou shrimat a vocês. Em primeiro lugar, lembrem-se de Mim e, então, assimilem o conhecimento que Eu lhes dou e inspirem outros a fazerem o mesmo. Simplesmente façam este negócio. “OK, Baba, quaisquer que sejam as Suas ordens”. Aqueles diante dos reis dizem: “O seu desejo é uma ordem para mim”. Os reis davam ordens, enquanto aqui, esta ordem é de Shiv Baba. Vocês deveriam dizer repetidamente: “Sejam quais forem as Suas ordens, Shiv Baba”. Então, vocês permanecerão felizes porque vocês entenderão que Shiv Baba está dando ordens a vocês. Ao terem a lembrança de Shiv Baba, o cadeado no seu intelecto se abre. Shiv Baba diz: desenvolvam esta prática e seu barco fará a travessia. Entretanto, a dificuldade é que vocês repetidamente se esquecem. Por que vocês deveriam dizer que Maya faz vocês esquecerem? Vocês se esquecem, e é por isto que tudo o que vocês fazem é errado. Muitos filhos dão conhecimento muito bem, mas eles não têm yoga por meio do qual seus pecados pudessem ser absolvidos. Há muitos filhos muito bons que não têm absolutamente qualquer yoga. É entendido a partir do comportamento deles que eles não permanecem em yoga, portanto, os pecados permanecem e, assim, eles terão que sofrer. Nisso não se trata de tempestades. Simplesmente entendam que esse é seu erro, porque vocês não seguem shrimat. Vocês vieram aqui para estudar raja yoga. Não é ensinado a

vocês o yoga para se tornar súdito (praja yoga). Há a mãe e o pai: Sigam-nos e vocês também poderão se sentar no trono. No caso deles, é certo que eles se tornarão Shri Lakshmi e Narayan. Portanto, sigam a mãe e o pai. Aqueles de outras religiões não seguem a mãe e o pai. Eles acreditam somente no Pai. Aqui, vocês têm ambos. Deus é o Criador. A mãe é um segredo incógnito. A mãe e o pai continuam a educar vocês. Eles explicam a vocês: “Não façam isso, façam aquilo”. Se um professor pune vocês, ele faz isso na escola. Um estudante não pode dizer: “Você está sendo desrespeitoso comigo”. Um pai pode até bater em vocês diante de cinco ou seis outros filhos. O filho não poderia dizer: “Por que você me bateu diante de cinco ou seis filhos?”. Não, aqui os filhos recebem ensinamentos. Se vocês não conseguem segui-los, então vivam em casa e empenhem-se. Se vocês fizerem desserviço enquanto sentados aqui, então o que quer que vocês tenham acumulado também terminará. Se vocês não querem estudar, então vão embora. “Eu não posso continuar com isto.” Por que vocês deveriam difamar Baba? Há muitos filhos; alguns irão estudar e outros irão embora. Cada um de vocês deve permanecer jubiloso com o seu estudo. O Pai diz: Não tomem serviço uns dos outros. Que não haja arrogância alguma. Tomar serviço pessoal dos outros é arrogância do corpo. Baba precisa explicar a vocês. Caso contrário, no Tribunal vocês dirão: “Mas eu não sabia das regras e regulamentos”. É por isto que o Pai explica tudo a vocês. Mais tarde, serão concedidas visões e haverá punição; não pode haver punição sem prova. Baba explica muito a vocês exatamente como Ele fez no ciclo passado. A fortuna de cada um é vista. Alguns fazem serviço e tornam suas vidas como um diamante, enquanto outros riscam suas próprias fortunas. Achcha.

A vocês, 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 a vocês, filhos espirituais.

Essência para Dharna:

1. Sigam os ensinamentos que vocês recebem do Pai, Professor e Satguru. Não culpem Maya, mas verifiquem as suas próprias fraquezas e removam-nas
2. Renunciem a arrogância e permaneçam jubilosos no seu estudo. Nunca tomem qualquer tipo de serviço pessoal dos outros. Protejam-se muito bem da influência da má companhia.

Bênção: Que vocês usem constantemente sua coroa de luz e que – com a sinalização de seus pensamentos – todas as suas atividades sejam realizadas.

Os filhos que permanecem constantemente leves nunca podem desperdiçar seus pensamentos ou tempo. Elas só têm pensamentos que acontecerão na prática. Assim como vocês esclarecem algo falando sobre aquilo, todas as suas atividades também podem ser realizadas por seus pensamentos. Ao usarem esse método, o mundo corpóreo se tornará o reino sutil. Para isso, acumulem o poder do silêncio e usem constantemente sua coroa de luz.

Slogan: Afastem-se desta terra de tristeza e ondas de tristeza jamais virão até vocês.

*** O M S H A N T I ***

Sinal Avyakt: Tornem firme a sua fundação de fé e permaneçam constantemente destemidos e despreocupados.

Quando a bateria de um carro fica um pouco fraca e o carro não consegue funcionar sozinho, vocês precisam pedir a alguém para dar um empurrão. Do mesmo modo, ao terem fé no Único e sentirem que podem receber ajuda d’Ele, tomem um pouco de ajuda d’Ele e sigam em frente. Não pensem muito em suas fraquezas, pois só assim vocês conseguirão seguir em frente com felicidade.