

Avere riguardo significa ricevere riguardo.

Oggi, il Padre, il Donatore di Fortuna, stava esaminando specialmente il registro di tutti i Suoi figli fortunati, dall'inizio fino ad ora. Quale registro stava esaminando? Stava esaminando il vostro registro nell'avere riguardo. Avere riguardo è il modo speciale per portare la vostra vita Bramina nello stato di ascesa. Quelli che hanno riguardo sono le anime speciali del presente e diventano anche degni di ricevere riguardo da tutte le anime nascita dopo nascita. Fin dal momento in cui BapDada ha recitato la Sua parte nel mondo corporeo, ha avuto riguardo per i figli. Ha sempre considerato i figli più elevati di Se stesso e si è arreso a loro. "Prima i figli e poi il Padre". Sono i figli che diventano la corona sulla testa; i figli diventano degni di adorazione in due modi, e sono i figli a diventare gli strumenti per la rivelazione del Padre. Fin dall'inizio il Padre ha avuto riguardo per tutti. Allo stesso modo, i figli che hanno continuato a seguire il Padre, hanno mantenuto un registro molto buono nell'avere riguardo per tutti fin dall'inizio. Ognuno di voi dovrebbe verificare e vedere com'è il suo registro.

In primo luogo, esaminate il vostro registro per vedere quanto avete riguardo per il Padre. In secondo luogo quanto avete riguardo per la conoscenza che avete ricevuto dal Padre. In terzo luogo quanto avete riguardo per voi stessi. In quarto luogo quanto riguardo ha l'anima per tutte le anime, che appartengano alla famiglia Bramina oppure siano semplicemente anime che entrano in contatto con voi. Verificate voi stessi e osservate com'è il vostro registro in tutte queste quattro materie. Che voti avete ricevuto in tutte e quattro le materie? Avete ricevuto i pieni voti in tutte e quattro le materie oppure avete ricevuto un buon voto in alcune materie e inferiore in altre, conformemente alla vostra capacità?

Avere riguardo per il Padre significa conoscerlo e riconoscerlo accuratamente, come è, e rispettare il codice di condotta in tutte le vostre relazioni con quel riconoscimento accurato. Avere riguardo per la relazione con il Padre, significa seguire il Padre. Avere riguardo per la relazione con l'Insegnante significa essere regolari e puntuali nei vostri studi e prestare piena attenzione a tutte le materie che state studiando. Avere riguardo per la relazione con il Satguru significa seguire la Sua istruzione di dimenticare il vostro corpo e tutte le relazioni corporee. Significa diventare coscienti dell'anima e stabilizzarvi nello stato incorporeo, come il Satguru. Significa rimanere costantemente sempre pronti per ritornare a casa. Avere riguardo per la relazione con lo Sposo, significa rimanere perduti nell'amore per l'Unico in ogni pensiero, ad ogni secondo, ed essere fedeli in ogni cosa che fate: "Mangio con Te, faccio ogni cosa con Te". Avere riguardo per la relazione con l'Amico significa avere costantemente l'esperienza della Sua compagnia in qualsiasi cosa facciate. In modo simile, assumersi la responsabilità di tutte le relazioni significa avere riguardo per la vostra relazione con Lui. Avere riguardo significa seguire il detto: "Mio è l'unico Padre e nessun altro". Il Padre dice una cosa e i figli la mettono in pratica; camminano costantemente nelle impronte del Padre. I dettami della vostra mente così come i dettami degli altri dovrebbero essere rimossi dal vostro intelletto fino al punto in cui sembri che non fossero mai esistiti. I dettami della vostra mente e i dettami degli altri non dovrebbero toccare i vostri pensieri neppure nei vostri sogni; dovrete esserne totalmente ignoranti. Nel vostro intelletto dovrebbero esserci solamente le shrimat dell'Unico. Ascoltate solamente l'unico Padre, parlate solamente delle cose di cui l'unico Padre vi ha parlato, guardate solamente l'unico Padre, camminate solamente con il Padre, pensate solamente alle cose che vi ha detto il Padre e compiete solamente le azioni elevate che il Padre vi ha detto di compiere. Questo si chiama mantenere il vostro registro di avere riguardo per il Padre. Verificate in questo modo se il vostro registro nella prima materia è di prima classe o di seconda classe. È costante oppure talvolta ci sono interruzioni? Il vostro registro di avere riguardo è imperturbabile oppure ci sono alti e bassi a seconda delle circostanze di Maya? La vostra linea è dritta o talvolta si incurva?

In secondo luogo, avere riguardo per questa conoscenza significa avere una fede incrollabile in tutte le versioni elevate che sono state parlate dall'inizio fino ad ora. Porsi domande come: "com'è possibile? Quando accadrà? Dovrebbe accadere, ma... È la verità, ma..." significa avere dubbi sottili nei vostri pensieri, il che significa anche non avere riguardo per questa conoscenza.

Le versioni parlate dalle anime che oggi giorno sono grandi anime solamente di nome, quelli che mostrano miracoli temporanei, quelli che vi privano dell'incontro con il Padre, che vi distolgono dalla verità - anche per quelle anime si dice che qualsiasi cosa dicano è vera. Perciò porre domande o dubitare della conoscenza data dal Satguru, che è il Padre Supremo, il Creatore di tutte le grandi anime, è anche questo una forma regale di dubbio o mancanza di riguardo. Una cosa è fare domande per poter avere un chiarimento, ma un'altra è fare domande basate su dubbi sottili. Questo si chiama non avere riguardo. "Il Padre dice questo, ma è impossibile o difficile che accada". In quale conto porreste un tale pensiero? Dovete verificare anche questo.

In terzo luogo, avere riguardo per il sé significa essere stabili nello stato di qualsiasi titolo abbiate ricevuto dal Padre in questa vita spirituale elevata alokik, in questa vita Bramina. La lode della vostra forma e del vostro stato è basata sulle vostre virtù e sui vostri compiti, come essere coloro che ruotano il disco della realizzazione del sé, personificazioni della conoscenza, personificazioni dell'amore e coloro che si trovano nello stato angelico. Abbiate l'esperienza di voi stessi conforme ai titoli che vi ha dato il Padre sulla base della conoscenza e stabilizzatevi in quello stato. Dovete condurre voi stessi (comportavi) sapendo chi siete. "Che cosa sono significa sono un'anima elevata. Sono un figlio diretto del Padre. Ho diritto alla Sua proprietà illimitata. Sono un maestro autorità onnipotente". Continuare ad interagire con gli altri, conoscere voi stessi come siete, si chiama avere riguardo per voi stessi. "Sono debole! Non ho alcun coraggio! Il Padre dice così, ma io non posso diventarlo. La mia parte nel drama è quella di venire in seguito. Sarò contento di qualsiasi cosa riceverò". Sentirsi disperati in questo modo significa non avere riguardo per voi stessi. Dovete anche verificare il vostro registro nell'avere riguardo per voi stessi.

In quarto luogo, avere riguardo per le anime che entrano in relazione o in contatto con voi significa avere sentimenti elevati per tutte le anime, che siano anime Bramine o anime che non hanno questa conoscenza. Dovreste avere il sentimento elevato di volerli elevare, di voler fare in modo che procedano e di dare beneficio a tutti nel mondo. Interagire con tutte le anime adottando questa virtù significa avere riguardo per tutti. Guardate costantemente le virtù e le specialità di tutte le anime. Guardateli, ma non osservate i loro difetti. O, ancor meglio, con la vostra attitudine positiva e il vostro stato di avere pensieri positivi per tutti, trasformate i difetti di molti altri significa che l'anima ha riguardo per le anime. Cooperare con tutte le anime attraverso il potere della vostra consapevolezza significa avere riguardo. Avere costantemente riguardo nel dire "prima tu" nei vostri pensieri e nelle vostre azioni e considerare le debolezze o i difetti degli altri come se fossero i vostri, e invece di parlarne agli altri e diffonderli, accomodarli e trasformarli significa avere riguardo. Dovreste essere in grado di ridurre la grande debolezza di qualcuno; ridurla da una montagna in un seme di senape, invece di farne una montagna da un seme di senape: questo si chiama avere riguardo. Rendere potenti le anime disperate e non lasciarsi colorare dalla loro compagnia, ma dare loro costantemente zelo ed entusiasmo significa avere riguardo. Verificate quanti voti avete reclamato in queste quattro materie. Comprendete in che modo dovete avere riguardo? Quelli che hanno riguardo per tutti e in tutte e quattro le materie diventano degni di ricevere riguardo da tutte le anime del mondo. Attualmente, saranno noti come benefattori del mondo e in futuro, saranno gli imperatori del mondo e nel periodo intermedio saranno le anime elevate, degne di adorazione. Per diventare un imperatore del mondo, dovete creare un registro così.

Avere riguardo per gli altri significa ricevere riguardo. Dare diventa un modo per ricevere. Date uno e ricevete 10 volte tanto. È facile così, vero?

Quelli del Karnataka sono sempre personificazioni dell'amore per il Padre. La terra della Karnataka è molto facile. La terra è molto fruttuosa grazie ai loro sentimenti devozionali, ed è per questa ragione che il servizio sta crescendo così bene. Conformemente al drama, la terra del Karnataka ha ricevuto la benedizione di ricevere il messaggio di Baba molto facilmente. Le anime speciali possono emergere facilmente in questa terra. Ma che cosa dovete fare in futuro? Qualsiasi sia la crescita nel servizio, dovete interagire con tutti conformemente alle vostre discipline. Siate costantemente un mahavir e sosteneteli con tutti i poteri. Dovete apportare la specialità di mantenere un equilibrio tra amore e potere. Di fatto voi figli innocenti del Signore

Innocente, del Padre, siete molto bravi, siete buone falene. Tutti voi piacete a BapDada. Ora, oltre a piacere al Padre, dovete piacere anche alle persone che servite. Achcha.

A coloro che seguono costantemente il Padre, alle anime obbedienti, fedeli, che eseguono ogni ordine, a coloro che sono costantemente grandi donatori, ai donatori di benedizioni, alle anime benefattrici del mondo che rendono capaci tutte le anime di procedere grazie al riguardo che hanno per loro, alle anime che hanno costantemente pensieri positivi per il sé, amore, ricordo e namaste di BapDada.

Versioni elevate di BapDada dette personalmente alle anime.

1. Vi considerate un cigno sacro? Un cigno sacro è chi lascia ogni cosa inutile e coglie costantemente ciò che è potente. Quei cigni sono capaci di separare il latte dall'acqua, ma un cigno sacro separa qualsiasi cosa inutile da ciò che è potente, lascia ciò che è inutile e coglie ciò che è potente. Come un cigno non raccoglie mai pietre ma coglie sempre perle, così anche i cigni sacri adottano costantemente le virtù del Padre; non adottano le pietre delle debolezze degli altri. Quelle anime sono note come cigni sacri; sono anime pure e pulite. Il modo di interagire e la dieta delle anime pure sarà conforme a quanto sono pure. I cigni sacri hanno una dieta pura e sono puri nelle loro interazioni con gli altri. Tutta l'impurità finisce perché state andando al mondo puro, dove non c'è nome o traccia di impurità o sporcizia. Essendo voi diventati cigni sacri in questo tempo, in futuro verrete chiamati 'Sua Santità'. Voi non assimilate le debolezze degli altri, neppure per errore, e avete sempre una ghirlanda di virtù attorno al vostro collo. Attorno al collo delle Shakti e delle deità viene mostrata una ghirlanda, questa ghirlanda è un memoriale di coloro che hanno adottato il rosario delle virtù all'età della confluenza. Mentre acquistate le virtù del Padre, guardate anche le virtù di tutti gli altri. Tutti voi avete la ghirlanda delle virtù attorno al vostro collo? Solo coloro che indossano la ghirlanda delle virtù possono entrare a far parte della ghirlanda della vittoria. Perciò verificate se la vostra ghirlanda è grande o piccola. Quelli che acquisiscono le virtù del Padre e degli altri, sono coloro che indossano una ghirlanda grande. Ruotando i grani della ghirlanda della virtù, diventate una personificazione delle virtù. Come il Padre è la personificazione di tutte le virtù, così anche voi figli siete personificazione di tutte le virtù.
2. Vi considerate costantemente un fiore di loto, distaccati mentre vivete e fate ogni cosa a casa, e amorevoli verso il Padre? Il vostro distacco è l'indice del vostro amore verso il Padre. Fino a che punto amate il Padre? Qual è il segno di quell'amore? Ricordate automaticamente chi amate. Non dovete sforzarvi per ricordare chi amate. Se avete questa esperienza, potete capire che amate il Padre. Il segno dell'amore è un ricordo automatico. Se dovete praticare per poter ricordare, allora non c'è così tanto amore! Ovunque andiate, dovrete celebrare il figlio, voi stessi, che incontra il Padre. Quando due sono combinati, non possono rimanere separati l'uno dall'altro. Perciò anche voi abbiate l'esperienza di essere combinati con Lui. Se vedete costantemente il Padre ovunque andiate, questo si chiama essere uno yogi costante. Non dovrebbe essere difficile ricordare il Padre, ma dovrebbe essere difficile dimenticarlo. Come è stato difficile per voi ricordarlo per mezzo ciclo, così dovrebbe essere difficile dimenticarlo all'età della confluenza. Non importa quanto qualcuno cerchi di farvi dimenticare Baba, voi non dovrete mai dimenticare. Siate fermi e forti come Angad, così che Maya non possa smuovere neppure la punta dei vostri pensieri. Solo queste anime sono estremamente amate dal Padre.
3. Avere l'esperienza di un qualsiasi tipo di ostacolo o di tensione nel servizio significa mancare di equilibrio tra il sé ed il servizio. Quando non prestate abbastanza attenzione a voi stessi, ciò crea tensioni o ostacoli nel servizio in una forma o un'altra. Oltre a creare piani per il servizio, prima dovete creare dei piani per voi stessi. Continuate a servire mentre rimanete all'interno della linea del codice di condotta. Se servite dopo essere usciti all'esterno della linea del codice di condotta, non avrete successo. Prima di tutto create un comitato di coloro che prestano attenzione alla dharna. Create dei piani tra di voi a questo riguardo e allora il servizio si espanderà facilmente.

4. Vi considerate costantemente una falena che si è arresa alla Fiamma? Le falene non sono in grado di vedere nulla eccetto la Fiamma. Le falene si sacrificano e si fondono nella Fiamma. Quindi anche voi dimenticate la coscienza del vostro corpo e diventate uguali al Padre. Questo si chiama diventare uguali e fondersi. L'intero ciclo è trascorso. Ora, la benedizione dell'età della confluenza è che potete diventare qualsiasi cosa vogliate. Solo in questo tempo il Donatore di Fortuna disegna la linea della vostra fortuna. Perciò create qualsiasi fortuna vogliate. Achcha.

Benedizione: Possiate diventare un donatore di fortuna per il mondo e ricevere amore da tutti attraverso la vostra rinuncia a notorietà e rispetto.

Come si dice che il Padre sia al di là del nome e della forma, eppure il nome che viene lodato maggiormente è quello del Padre, in modo simile anche voi dovete distaccarvi della notorietà e il rispetto temporanei e sarete automaticamente amati da tutti per tutto il tempo. Coloro che rinunciano ad essere mendicanti di notorietà e rispetto diventano donatori di fortuna per il mondo. Il frutto del vostro karma si presenterà automaticamente di fronte a voi nella sua forma completa. Perciò siate ignoranti del desiderio di qualsiasi cosa temporanea. Non mangiate un frutto acerbo, rinunciatevi e la fortuna vi seguirà..

Slogan: Voi siete un figlio di Dio, il Padre, perciò i piedi del vostro intelletto dovrebbero sempre essere sul trono.

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

Compito speciale per avere l'esperienza dello stato avyakt in questo mese avyakt.

Non importa di quante cose inutili qualcuno possa parlare di fronte a voi, trasformate semplicemente quello spreco e rendetelo potente. Non raccogliete nulla di inutile nel vostro intelletto. Se accettate anche una sola parola inutile, quell'unica parola inutile darà vita a molte parole inutili. Prestate attenzione alle vostre parole. "Parlate meno, parlate piano e parlate dolcemente" e renderete facilmente il vostro stato avyakt.