

Comment être celui qui élève les autres.

Aujourd'hui, en voyant le jardin de fleurs spirituelles, autrement dit en voyant l'assemblée des enfants qui sont des roses constantes, BapDada voit les spécialités de chacun de ces enfants. Il y a trois variétés de spécialités. Il y a d'une part ceux qui sont constamment stables dans leur niveau de spiritualité, c'est-à-dire qui sont constamment épanouis, en fleur. La seconde variété regroupe ceux qui, selon leur niveau de spiritualité, ne sont pas constamment en fleur mais comme ils sont les incarnations de la foi, ils sont très beaux. La troisième variété, ce sont ceux qui, sur la base de leur amour et de leur relation avec le Père, sont à moitié en fleur et emplis du parfum de l'amour et de la relation. En voyant le jardin de fleur des trois variétés de roses, BapDada en prend constamment le parfum. A présent, regardez-vous et demandez-vous : « Qui suis-je ? ». Comblez ce qui vous manque pour être N°1 et devenez emplis parce que les enfants du Père parfait doivent également être emplis et parfaits, comme le Père. Le but de chaque enfant est de devenir empli et parfait et donc, emplissez-vous des qualités correspondantes à ce but et devenez complets. Baba vous a déjà parlé de la dharna spéciale à avoir pour cela : être constamment *Brahma-chari*, autrement dit celui qui est toujours chaste et qui élève constamment les autres.

La définition de celui qui élève les autres est simple et également très profonde :

1. Celui qui élève les autres voit constamment les autres âmes comme des incarnations de vertus, comme le Père.
  2. En voyant les faiblesses ou les défauts de quelqu'un, celui qui élève les autres nourrit des bons souhaits et des sentiments de coopération et donne du pouvoir pour rendre cette âme vertueuse.
  3. Celui qui élève les autres est celui qui fait constamment don de ses propres trésors à toutes les âmes et qui est un donneur, comme le Père.
  4. Celui qui élève les autres fait constamment l'expérience d'être empli de tous les trésors et d'être un empereur de *Begampur* (la terre libre de toute peine). *Begampur* est le lieu où il n'existe aucune peine. Ne faites l'expérience d'aucun sanskar de peine, même dans vos pensées.
  5. Ceux qui élèvent les autres sont ceux qui constamment ne cessent de faire des dons, en particulier par leur esprit, autrement dit, avec le pouvoir de leurs pensées, avec le pouvoir de leurs paroles, avec la couleur de leur compagnie, avec l'amour dans leurs relations et avec leur trésor infini de bonheur. Toute âme qui vient en connexion avec eux devrait repartir après s'être emplie du trésor du bonheur. Ce sont des donneurs constants. Ils ne sont pas de ceux qui ne donnent leur temps qu'à des relations spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des donneurs seulement vis-à-vis de certaines âmes, mais ils sont constamment de grands donneurs pour tous. Comme ceux qui élèvent les autres sont constamment emplis, ils n'ont pas le désir de ne donner aux autres qu'après avoir reçu quelque chose d'eux. Jamais ils ne se disent qu'ils ne feront quelque chose que si tel autre le fait : « Je changerai quand celui-ci changera. Celui-ci devrait changer un petit peu et alors, je changerai un petit peu. Cette âme devrait opérer une transformation dans un aspect et alors, j'opérerai une transformation dans dix aspects ». Ceux qui ont de tels sentiments ne peuvent pas être ceux qui élèvent les autres. Au lieu d'être des donneurs, ils deviennent des commerçants qui sont toujours en train de marchander. « Si celui-là donne tant, je donnerai tant. Est-ce toujours à moi de céder ? Dois-je constamment donner ? Pendant encore combien de temps vais continuer ainsi ? ». Ceux qui donnent ne peuvent avoir ce genre de pensées. Lorsque beaucoup d'âmes sont influencées par leurs faiblesses et sont sous l'emprise d'une influence extérieure, influencés par leurs sanskars et leur nature ou par les commodités matérielles, à un tel moment, les âmes qui subissent des influences de cette façon, c'est-à-dire qui sont à ce moment-là des âmes mendiante – mendiante voulant dire impuissantes – sont vides de tout trésor des pouvoirs.
- Un grand donneur ne peut avoir aucun désir de recevoir ne serait-ce qu'un centime d'un mendiant. « Si celui-ci change, s'il fait ceci ou cela, s'il coopère ou fait un pas... ». Comment peut-on avoir de telles pensées ou attendre de la coopération de telles âmes mendiante qui sont sous influence, vides de pouvoir ? Commencer par prendre avant de donner, ce n'est pas être celui qui élève les autres.
7. Celui qui élève les autres rend prospères les âmes mendiante, éprouve de la miséricorde pour ceux qui critiquent ou diffament les autres et reste proche de ceux qui l'insultent. Celui qui élève les autres avec ses sentiments purs, son amour, son pouvoir, ses paroles douces et sa coopération emplit d'entrain et d'enthousiasme rend puissantes les âmes découragées, c'est-à-dire qu'il transforme en empereurs ceux qui étaient des mendiants.
  8. Étant *trikaldarshi*, celui qui élève les autres garde à l'esprit leur forme parfaite de coopération. Tout en discernant leurs faiblesses, il ne les garde pas en lui, n'en parle pas et il met fin à toute trace de ces faiblesses chez ces âmes. Il remplace les épines par des fleurs. Celui qui élève les autres de cette façon est constamment contenté, tel un joyau de contentement et rend les autres contents. La merveille est qu'il crée de l'espoir chez les plus désespérés.

9. Il allume la lampe de l'espoir des âmes pour qui tous les autres ont perdu espoir. Puisque vos images non-vivantes comblent maintenant encore les désirs temporaires de nombreuses âmes, dans votre forme vivante, si, par incompréhension ou du fait d'un entêtement puéril, un frère ou une sœur de la famille considère qu'une acquisition temporaire est permanente ou a un désir de renom, de respect ou d'honneur temporaire ou souhaite toute autre acquisition temporaire, leur donner ce respect, devenir humble et conserver son propre respect de soi, c'est cela élever les autres. Donner de cette façon, c'est recevoir pour toujours. Par exemple, un enfant ignorant considérera un outil dangereux comme un jouet et il faudra donc lui donner autre chose pour qu'il puisse l'oublier. L'entêtement ne fait qu'engendrer la peine pour toujours. A ce moment-là, les âmes qui n'ont pas une juste compréhension considèrent une acquisition temporaire comme quelque chose de bénéfique. Essayer de les forcer à s'en détacher ou leur retirer l'acquisition en question pourrait mettre fin à leur vie de faiseurs d'efforts. Par conséquent, commencez par leur donner quelque chose puis libérez-les pour toujours en agissant ainsi avec tact. De cette façon, une âme mendicante qui veut des acquisitions temporaires et n'a aucune compréhension sera automatiquement en mesure de comprendre et deviendra sensée. Cette âme comprendra par elle-même qu'il s'agit d'un confort temporaire. Devenez ceux qui élèvent même de telles âmes dépourvues de compréhension. Ceux qui élèvent les autres ainsi deviennent automatiquement ceux qui s'élèvent eux-mêmes. Donner aux autres signifie recevoir automatiquement quelque chose. Un grand donneur reçoit automatiquement tous les droits. Comprenez-vous la définition de celui qui élève les autres ? Seuls ceux qui élèvent les autres de cette façon gagnent le droit de recevoir des bénédictions du cœur de toutes les âmes. De telles âmes qui élèvent les autres ainsi reçoivent constamment de toutes les âmes une pluie de fleurs de louanges. Comprenez-vous ? *Achcha*.

BapDada rencontre les Dadis :

BapDada veut voir un groupe qui rende la fin semblable au début ; Il veut un groupe de tels acteurs « *all-round* », qui élèvent les autres. Vous formez des groupes pour chaque tâche spéciale. Ainsi, en ce moment, un groupe d'âmes qui soient des donneurs et qui élèvent les autres. Un roi est un donneur - même si les rois de nos jours ne le sont pas. Les rois qui sont emplis et parfaits sont ceux qui donnent constamment à leur peuple. Si le roi prend quelque chose de ses sujets, c'est alors le peuple le vrai roi. C'est pourquoi les rois qui sont emplis et parfaits ne prennent jamais rien. Ils sont ceux qui donnent. La main d'un roi parfait ne prend jamais rien, mais elle donne. L'empereur du monde du paradis prendrait-il quoi que ce soit de ses sujets ? Si les sujets eux-mêmes sont emplis, que sera donc l'empereur du monde ? De même que vous devez jouer le rôle de donneurs dans le futur, vous devez à présent vous emplit de ces sanskars. N'ayez jamais même la pensée de donner le salut aux autres uniquement après avoir reçu le salut vous-mêmes. C'est ce qu'on entend par se transformer de mendiant en prince. N'ayez aucun désir de prendre quoi que ce soit. Soyez des mendiants (dans le sens « qui ne possèdent rien ») vis-à-vis de ce désir temporaire et aussi pour ce qui est d'accepter des comforts éphémères. Seuls de tels mendiants sont des images de perfection : d'un côté, des mendiants et de l'autre, des âmes emplies. De telles âmes qui jouent concrètement le rôle de se transformer « de mendiants à princes » maintenant sont des renonciateurs constants et ont constamment une fortune élevée. Par cette renonciation, une fortune de tous les temps est créée automatiquement : dès que vous renoncez à quelque chose, la ligne de votre fortune est tracée. Donc, maintenant, on a besoin d'un groupe d'âmes qui élèvent les autres, qui sont des donneurs constants et qui ignorent tout désir personnel. Vous avez vu le père : il a consacré tout son temps au service. Il est devenu humble et a donné du respect aux enfants. « Les enfants d'abord ! ». Ainsi, il effectuait la tâche mais il le faisait au nom des enfants. Il a même renoncé à se faire une réputation pour ce qu'il faisait. Il a élevé les autres même dans cette façon de leur en laisser le renom. Il a renoncé à son propre renom pour glorifier le nom des autres. Il est toujours resté un serviteur. C'est ce qu'on appelle élever les autres. Il a placé les enfants dans le rôle des maîtres et il est resté lui-même un serviteur. Il leur a accordé le respect dû aux maîtres. Il leur a accordé cet honneur et a renoncé à son propre renom. Il n'a jamais glorifié son propre nom ; c'était toujours : « mes enfants ». Le père a renoncé au renom, au respect et aux honneurs. Il a élevé les autres et considérait que le bonheur des enfants était son bonheur. De même, il considérait la peine que les enfants éprouvaient en oubliant le Père comme sa propre peine. Il considérait les erreurs des enfants comme les siennes et faisait en sorte que les enfants soient toujours sur la bonne voie. C'est ce qu'on appelle élever les autres.

De nos jours, il faut un tel groupe pour aider les autres à mettre un terme à leurs faiblesses et continuer à leur donner du pouvoir. Que se passerait-il si tout le monde devenait ainsi ? Vous économiseriez votre temps, les situations délicates disparaîtraient d'elles-mêmes et vous n'auriez plus que des rencontres spirituelles emplies d'amour. La tâche du bénéfice du monde avancerait alors à grands pas. A l'heure actuelle, vous devez élaborer de nombreux plans. Certains plans sont détruits avant même que la tâche commence, comme les feux d'artifice qui ne partent pas et qui s'éteignent en crépitant. Cependant, lorsque vous pensez au bénéfice du monde avec intensité, en vous disant que tel service doit être mené à bien, cela se produit alors effectivement et le son s'élève partout avec force. Vous avez vu le père sakar : il était une autorité de la connaissance et il était également une image d'expérience. Du fait de cette autorité, chacune de ses paroles reflétait l'expérience autant que la connaissance. Il avait donc une double autorité. De même, chaque enfant devrait parler avec une double autorité et les flèches de l'expérience ainsi que

celles de l'autorité de la connaissance auront immédiatement un impact sur les âmes. Vos paroles et votre forme devraient avoir cette autorité et le succès sera alors facile. Autrement, ils diront : La connaissance est très bonne, elle est très élevée, mais c'est difficile de la mettre en pratique. Donc, l'incarnation, la forme concrète de la dharna devrait être visible de façon pratique. C'est facile de suivre un exemple pratique. Il faut un groupe avec cette double autorité, de ceux qu'on appelle les mendiants emplis d'ivresse. N'ayez aucun désir. *Achcha. Om shanti.*

Rencontre avec des groupes :

1/ La méthode facile pour devenir digne de l'amour du Père est d'être détaché.

Restez-vous constamment détachés comme le lotus qui est toujours détaché et aimé de tous ? Tout en vivant dans votre famille et dans l'atmosphère du monde, restez détachés. Ceux qui sont détachés deviennent dignes de l'amour du Père. Soyez aussi détachés que vous êtes emplis d'amour. Un rang est créé sur la base du détachement. Soyez extrêmement détachés et aussi extrêmement emplis d'amour.

2/ Servez automatiquement en restant conscients de votre forme digne d'adoration.

Tout en voyant et en entendant parler de votre mémorial du cycle précédent, avez-vous constamment l'ivresse qu'il s'agit effectivement de votre louange ? Quand vous vous rendez dans un lieu de culte, quel qu'il soit, avez-vous l'ivresse que c'est votre mémorial ? C'est merveilleux de pouvoir observer votre mémorial non-vivant dans votre forme vivante ! D'un côté, les images non-vivantes et de l'autre, vous êtes dans votre forme vivante, incognito. Les dévots vous invoquent tellement. En vous considérant dignes de louanges, vous aurez de la miséricorde pour vos dévots. Les dévots sont des mendiants alors que vous êtes emplis. Eprouvez-vous donc de la miséricorde en voyant vos dévots ? Avez-vous le désir d'être les instruments qui donnent aux dévots le fruit de leur dévotion ? Etes-vous constamment pleins d'entrain et d'enthousiasme pour le service ? De nombreuses âmes reçoivent beaucoup de bénéfice à travers le service et cela s'accumule également pour votre futur. Vous devez assurément donner une goutte à chaque âme. Ne laissez repartir personne les mains vides. Restez conscients de votre forme digne d'adoration et vous serez toujours engagés dans le service, même sans le vouloir.

3/ Le signe de la royauté, c'est-à-dire d'être des enfants aimés, est de rester à distance de la boue de la conscience du corps.

Les âmes qui ont une fortune multipliée par des millions se bercent constamment dans la balançoire du bonheur. Le pied de leur intellect ne touche jamais le sol. Les enfants qui sont spécialement aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, restent toujours dans le giron du Père et ne posent jamais leur pied par terre mais toujours sur un tapis. Le pied de l'intellect de vous toutes, les âmes fortunées des millions et des millions de fois, les âmes longtemps perdues et maintenant retrouvées, devrait toujours rester au-delà de la conscience du corps et de toute conscience du monde physique. Puisque BapDada vous a sorties de la boue et assises sur le trône, pourquoi quittez-vous le trône pour retourner dans la boue ? Venir dans la conscience du corps signifie jouer avec la boue. L'âge de confluence et l'âge de l'ascension. L'âge pour descendre est terminé. Maintenant, il reste peu de temps pour remonter ; alors pourquoi redescendez-vous ? Restez constamment au-delà. *Achcha. Om shanti.*

Bénédictio : Puissiez-vous être des maîtres tout-puissants, ayant l'autorité de tous les pouvoirs, qui observent facilement la pureté, la religion de l'âme, en gardant constamment le Père avec vous.

La pureté est la religion de l'âme alors que l'impureté est une religion extérieure. Puisque vous avez la foi dans votre religion originelle, la religion extérieure ne peut vous ébranler. Si vous reconnaissez le Père pour tout ce qu'Il est, tel qu'Il est, de façon précise et que vous Le gardez avec vous, il devient alors facile d'adopter la pureté, la religion originelle de l'âme, parce que votre Compagnon est le Tout-Puissant. Aucune impureté ne peut venir face à des maîtres tout-puissants, les enfants du Tout-Puissant. Si Maya continue d'entrer dans vos pensées, c'est qu'assurément une porte est restée ouverte ; autrement dit, il existe une lacune dans votre foi.

Devise : Celui qui est *trikaldarshi* ne voit pas les choses en ne considérant qu'un seul aspect du temps, mais il considère qu'il y a du bénéfice en toute chose.

OM SHANTI