

Le chemin facile vers la Spiritualité est le Contentement.

Aujourd'hui, BapDada regardait le contentement, la spiritualité et le sourire de satisfaction des enfants de partout, qui sont loin (physiquement) et qui pourtant restent proches. Le contentement est la voie facile vers la spiritualité, et la gaîté en est l'acquisition facile. Ceux qui possèdent le contentement sont vus comme les incarnations de la gaîté. Être contenté, c'est être l'incarnation de toutes les acquisitions, de tous les trésors. Le contentement est la méthode facile pour s'imprégner de toutes les spécialités. Le trésor du contentement attire automatiquement tous les autres trésors à lui. Le contentement est la preuve du *sujet* de la connaissance. Le contentement fait de vous des empereurs sans soucis. Le contentement est le moyen de rester constamment *installés* sur votre *siège* de respect de soi. Le contentement fait facilement et constamment de vous de grands donneurs, des bienfaiteurs du monde et des donneurs de bienfaits. Le contentement vous libère du cycle des « à moi » et des « à toi » et vous rend *swadarshanchakradhari* (ceux qui font tourner le disque de la réalisation de soi). Le contentement vous libère constamment des pensées négatives et vous permet de réclamer un droit au siège victorieux de la constance et de la stabilité. Il vous permet de rester stables dans la forme parfaite d'avoir un droit à rester constamment assis sur le trône du cœur de BapDada et à porter le tilak du souvenir facile ainsi que la couronne du service de la transformation du monde. Le contentement est le don de la vie dans la vie brahmine. C'est la méthode facile pour progresser dans la vie brahmine. Si vous êtes contents de vous et de la famille, la famille est contente de vous. Tout en vivant au beau milieu de toutes sortes de situations, d'atmosphères et de vibrations de bouleversements, vous restez contents. De même, ceux qui sont les incarnations du contentement réclament un droit au certificat d'être une âme élevée et un joyau victorieux. Vous devez réclamer trois *certificats* :

- 1) le contentement de soi avec le soi ;
- 2) le contentement du Père avec le soi ;
- 3) le contentement de la famille brahmine avec le soi.

Grâce à cela, vous pouvez rendre votre présent et votre futur élevés. Maintenant encore, il reste du temps pour réclamer ce triple *certificat*. Vous pouvez le réclamer, mais vous n'avez pas de trop de temps. Il est *tard* maintenant, mais il n'est pas *trop tard*. Même à présent, vous pouvez avancer avec la spécialité du contentement. Maintenant encore, il y a une *marge* pour venir *en dernier (last)*, aller *vite (fast)* et venir parmi *les premiers (first)*. Plus tard, ceux qui viendront *en dernier* resteront *les derniers*. Par conséquent, aujourd'hui, BapDada contrôlait ce *certificat*. Vous pouvez également le *contrôler* vous-mêmes. Êtes-vous emplis de joie ou de questions ? Les *doubles* étrangers, êtes-vous joyeux et contents ? Si toutes vos questions ont disparu, vous restez joyeux. L'époque du contentement est l'âge de confluence. C'est en ce moment que vous savez ce qu'est le Contentement. Là-bas, vous resterez au-delà de la connaissance du contentement et du mécontentement. C'est le trésor de l'âge de confluence, en ce moment. Toutes les âmes contentées sont celles qui donnent aux autres les trésors du contentement. Vous êtes des *maîtres* donneurs, les enfants du Donneur. Vous avez accumulé autant que cela, n'est-ce pas ? Avez-vous accumulé un *stock complet* ou reste-t-il une *marge* pour un petit peu plus ? Si votre stock est peu rempli, vous ne pouvez pas devenir des bienfaiteurs du monde. Vous ne pouvez être que des bienfaiteurs. Vous devez devenir égaux au Père. *Achcha*.

Vous tous qui êtes venus de ce pays et de l'étranger, vous repartez comme des maîtres à l'autorité toute puissante, emplis de tous les trésors, n'est-ce pas ? Puisque vous êtes venus ici, vous allez devoir repartir. Le Père vient ici et Il repart également. Les enfants aussi viennent et repartent après s'être emplis. Vous repartez pour en rendre d'autres égaux au Père. Vous repartez afin d'agrandir votre famille brahmine. Vous repartez pour étancher la soif des âmes assoiffées. C'est pour cela que vous repartez, n'est-ce pas ? Vous ne repartez pas selon le désir de votre cœur ni à cause d'un quelconque lien, mais vous repartez conformément aux *directives* du Père, pour le service, et pour peu de temps. Vous repartez avec cette compréhension, n'est-ce pas ? Ne pensez pas que vous appartenez à l'Amérique ou à l'Australie, etc. Non. BapDada a fait de vous des instruments pour le service et vous a envoyés là-bas pour peu de temps. BapDada vous envoie là-bas ; ce n'est pas un désir de votre part. Vous ne dites pas : « Ma maison, mon pays, etc. ». Non. Le Père vous envoie dans un lieu de service. Vous êtes tous toujours détachés et aimants envers le Père. Vous n'avez aucun lien, pas même le lien du service. C'est le Père qui vous a envoyés et

donc Il sait ! (ce qu'Il fait). Vous êtes devenus des instruments et donc, vous êtes des instruments aussi longtemps et partout où Il fait de vous des instruments. Vous êtes *double-light* de cette façon, n'est-ce pas ? Les Pandavs, vous êtes également aimants et détachés, n'est-ce pas ? Personne ici n'a de lien. Devenir détaché signifie avoir de l'amour. *Achcha*.

A ceux qui maintiennent constamment la spiritualité du contentement ; à ceux qui restent gais, joyeux, et qui donnent à tous le pouvoir du contentement à travers chacune de leurs pensées, paroles et actions ; à ceux qui rendent les âmes découragées puissantes avec leurs trésors ; aux bienfaiteurs du monde ; aux empereurs illimités sans soucis, BapDada donne Son Amour, Son Souvenir et dit : « Namaste ».

BapDada rencontre Dadiji et Dadi Jankiji :

Vous formez un bon couple de cygnes saints rup (la forme, l'incarnation) et basant (qui arrose avec les paroles de la connaissance). Celle-ci (Dadi Janki) aime surtout être une incarnation du silence et servir, alors que celle-là (Dadiji) doit parler. Celle-ci va dans la solitude dès qu'elle le souhaite. Celle-là préfère servir à travers sa forme (rup). En fait, vous êtes toutes les deux *all-round*, mais c'est le partenariat de « Rup » et « Basant ». En réalité, les deux sanskars sont nécessaires. Là où les mots n'ont aucun effet, la forme agit et là où la forme n'agit pas, les paroles (basant) agissent. Par conséquent, c'est un bon partenariat, un bon couple. Tous les couples (de service) qui se forment sont bons. Celui-là (Dadiji et Didi) était bon et celui-ci est bon également. Elle (Didi) est devenue le fleuve incognito dans le drama. Ceux de l'étranger aussi avaient beaucoup d'amour pour elle. Ce n'est pas grave. Vous avez vu l'autre forme de Didi. Tous sont tellement heureux de vous voir. Tous les Maharathis sont ensemble. Brijindra, Nirmalshanta... Tous sont les compagnons, même s'ils sont loin. Les Shaktis coopèrent très bien. Étant donné qu'entre vous, vous avez placé les autres devant vous, vous avez progressé. Et comme vous placez les shaktis instruments devant, tous avancent. C'est la raison pour laquelle le service prend de l'expansion : le fait de se faire avancer les uns les autres. Vous avez de l'amour les uns pour les autres et vous êtes *unis*. Parler constamment des spécialités des autres, c'est faire grandir le service. L'expansion s'est toujours faite par cette méthode et l'expansion continuera. Regarder constamment les spécialités et apprendre aux autres à voir les spécialités constituent le fil du chapelet de l'assemblée. Les perles sont enfilées ensemble. C'est le fil qui unit l'assemblée de ne parler que des spécialités.

Comme Madhuban est la terre élevée, il y règne une grande fortune mais aussi un grand péché. Si quelqu'un vient à Madhuban et y prononce des paroles ruineuses, ce péché s'accumule. Par conséquent, portez toujours les lunettes qui voient les spécialités. Vous ne pouvez rien voir de ruineux. Par exemple, quand vous portez des lunettes à verres roses, vous voyez tout en rose. De même, portez toujours les lunettes qui voient les spécialités. Et même s'il vous arrive effectivement de voir quelque chose de temps en temps, n'en parlez pas. Si vous en parlez, vous perdez votre fortune. S'il y a des faiblesses, etc., le Père en endosse la responsabilité. Qui a fait de vous des instruments ? Le Père. Donc, parler des faiblesses de ceux qui sont des instruments revient à parler des faiblesses du Père. En conséquence, on ne doit rien dire des âmes instruments autre que des bons souhaits.

BapDada vous voit, vous, les bijoux, encore plus élevés que Lui. Vous êtes la décoration du Père. Donc, les enfants qui décorent le Père sont encore plus élevés que Lui. BapDada est content et fait l'éloge des enfants. « Ouah, Mon joyau Untel ! Ouah, Mon joyau Unetelle ! ». Il ne cesse de chanter cette louange. Le Père ne regarde jamais les faiblesses de qui que ce soit. Même quand Il donne un signal, Il le fait avec *égards*, selon votre spécialité. Bien que le Père possède *l'autorité*, Il donne toujours un signal avec ce *respect*. Cette spécialité du Père devrait toujours *se voir* chez les enfants. Vous devez *suivre le Père*, n'est-ce pas ?

Toutes les Dadis sont assises devant BapDada :

La louange de Janak qui a été libéré dans la vie est ton mémorial, n'est-ce pas ? Il y a ces deux titres : libéré dans la vie et videhi (bodiless). (A Dadi Prakashmani) Celle-ci est un joyau (mani) de toute façon. Le joyau de contentement, le joyau du front, le joyau du succès, tant de joyaux ! Toutes sont des joyaux, il n'y a que des joyaux ! Peu importe combien on essaie de cacher l'éclat d'un joyau, on ne peut le cacher. Même dans la poussière ou la boue, il brillera. Il agira comme une lumière. C'est pourquoi c'est votre nom

et c'est le travail que vous faites. Celle-ci (Dadi Janki) aussi a ces vertus : libre du corps et libérée dans la vie. Tu restes toujours dans la profondeur de l'expérience du bonheur dans la vie. C'est ce qu'on appelle être libérée dans la vie. *Achcha*.

Paroles élevées Avyakt – Soyez humbles et construisez le nouveau monde.

La principale fondation pour être constamment et facilement couronné de succès dans le service est l'humilité. Être humble signifie maintenir le respect de soi et c'est aussi la méthode facile pour recevoir le respect de tous. Être humble ne veut pas dire courber l'échine, mais plutôt faire en sorte que tous saluent votre spécialité et votre amour. Le signe de la grandeur est l'humilité. Plus vous êtes humbles, plus vous serez considérés comme des êtres emplis de grandeur dans le cœur de chacun. L'humilité vous rend facilement sans ego. La graine de l'humilité vous permet d'obtenir automatiquement le fruit de la grandeur. L'humilité est la façon simple de recevoir des bénédictions de tout le monde. Le signe d'être sans ego est l'humilité. Si votre attitude, votre regard, vos paroles et vos contacts et relations sont emplis de la vertu de l'humilité, vous devenez grands. De même qu'un arbre plie et se courbe pour servir les autres, être humble signifie également devenir un serviteur et savoir plier. C'est pourquoi il faut un équilibre entre la grandeur et l'humilité. Ceux qui restent humbles reçoivent le respect de tous. Si vous êtes humbles, tous vous respectent. Personne ne respecte ceux qui sont arrogants ; tous s'en écartent. Ceux qui sont humbles donnent du bonheur à tous. Partout où ils vont et quoi qu'ils fassent, ils donneront du bonheur à tout le monde. Quiconque viendra en contact avec eux fera l'expérience du bonheur.

La spécialité d'un serviteur est d'être un *serviteur du monde* très humble qui détient l'*autorité* de la connaissance. Plus vous resterez humbles, plus vous serez en conséquence des empereurs libres de tout souci. Maintenez un équilibre entre l'humilité et l'*autorité*. La conscience d'être humble et illimité et celle d'être un instrument sont les bases principales d'un service couronné de succès. Plus vous avez d'estime de soi, plus vous devez également avoir de l'humilité. N'ayez aucune arrogance dans votre estime de soi. N'ayez pas le sentiment d'être plus élevés que ceux qui sont plus jeunes que vous. Vous ne devez pas éprouver la moindre animosité ou hostilité à leur égard. Peu importe comment sont les âmes, portez sur elles un regard de miséricorde. N'ayez aucune arrogance ni aucun sentiment d'insulte envers les autres. N'ayez jamais ce genre de comportement dans votre vie brahmique. Si vous n'avez pas d'arrogance, vous ne vous sentirez pas insultés, même si on vous insulte. De telles âmes resteront constamment humbles et occupées dans la tâche de la construction (jeu de mots en hindi). Ceux qui sont humbles seront capables d'œuvrer à la construction du nouveau monde. Se considérer comme un instrument et rester humble est la graine des bons souhaits et des sentiments purs. Au lieu d'attendre un respect limité, soyez humbles. L'entêtement indique de mauvaises manières alors que l'humilité démontre les bonnes manières. L'humilité dans vos interactions avec tous révèle que vous êtes sincères et savez vous tenir. Vous deviendrez des étoiles du succès quand vous n'aurez aucune arrogance de vos succès et n'en parlerez pas. Ne chantez pas vos propres louanges, mais soyez humbles, constructifs et d'une nature facile dans la mesure même où vous êtes couronnés de succès. Les autres peuvent bien chanter vos louanges, mais vous, ne chantez que celle du Père. Une telle humilité vous rend facilement aptes à mener à bien la tâche de la construction. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, à moins d'être humbles. Comme les gens comprennent cet aspect de travers, ils pensent que les âmes qui s'exercent à rester humbles et qui disent « Ha-ji » à tous sont vaincues. Cependant, de telles âmes sont en fait victorieuses. Ne permettez pas à votre intellect de passer de la foi aux doutes à cause de ce que les autres disent à ce moment-là ou à cause de l'atmosphère. Ne doutez pas en vous demandant si vous aurez la victoire ou si vous serez vaincus. Au lieu de ce doute, soyez bien fermes dans votre foi. Aujourd'hui, les autres peuvent bien dire que vous êtes vaincus, mais demain, ces mêmes personnes vous loueront et vous lanceront des fleurs. Les sanskars de ces spécialités d'être humble et constructif sont les signes d'un maître. De plus, ceux qui viennent en contact avec de telles âmes les trouveront emplies d'amour et leur donneront des bénédictions de tout leur cœur. Ils auront des bons souhaits pour elles dans leur cœur. Que les autres vous connaissent ou non, qu'ils aient une relation distante avec vous ou non, par le biais de votre amour, que tous ceux qui vous voient aient le sentiment que vous leur appartenez, que vous êtes proches d'eux. Dans la mesure où vous devenez emplis en vous imprégnant de toutes les vertus et en faisant l'expérience du fruit de toutes les vertus, vous devez également rester constamment humbles. Révélez chaque vertu que vous possédez en restant dans votre niveau d'humilité. Alors seulement serez-vous appelées de grandes âmes qui possèdent

l'autorité de la droiture. Un serviteur est celui qui est constructif tout en restant humble. L'humilité est la méthode pour obtenir le succès dans le service. En restant humbles, vous resterez constamment légers dans le service. Quand vous n'êtes pas humbles, mais que vous voulez recevoir du respect, cela devient un fardeau et ceux qui se sentent lourds finissent par s'arrêter ; ils ne peuvent pas avancer vite. Par conséquent, dès que vous sentez un poids, un fardeau, comprenez que vous n'êtes pas humbles. S'il y a humilité, il n'y aura aucun autoritarisme ; il y aura la spiritualité. Le Père vient ici avec une telle humilité, alors suivez le Père ! S'il y a le moindre autoritarisme dans le service, ce service ne peut pas être couronné de succès. Brahma Baba a su se plier avec une telle humilité. Il était un tel serviteur qui a servi avec tant d'humilité qu'il était même prêt à masser les pieds des enfants. Il a toujours eu le sentiment que les enfants venaient en premier, qu'ils pouvaient donner de meilleures conférences que lui. Jamais il ne s'est placé devant, en premier. Il a toujours mis les enfants devant, les a fait passer en premier, les considérant comme des aînés. Et de ce fait, il ne s'est pas abaissé, mais en réalité, il est devenu encore plus élevé. C'est ce qu'on appelle être un serviteur digne n°1. Respecter les autres et rester humble est le signe que l'on a de la miséricorde pour les autres. Cette forme de don constant revient en fait à recevoir pour toujours. Renoncez au respect temporaire périssable et restez stables dans votre respect de soi. Restez humbles et continuez à donner du respect aux autres. Cette forme de don revient à recevoir. Donner du respect aux autres veut dire les placer devant et leur insuffler entrain et enthousiasme. Si vous leur donnez tout le temps les trésors de l'entrain, de l'enthousiasme, du bonheur et de la coopération, vous vous transformez en âmes charitables pour toujours.

Bénédictio : Puissiez-vous être des âmes puissantes qui transforment leurs pensées perdues en pensées puissantes et deviennent ainsi des yogis faciles.

Certains enfants pensent qu'ils n'ont pas un rôle tellement visible, qu'ils sont incapables d'avoir du yoga ou de devenir sans corps ; ce sont là des pensées perdues. Transformez-les et ayez la pensée puissante que le souvenir est votre religion originelle. « Je suis un yogi facile à chaque cycle. Si je ne deviens pas yogi qui donc le deviendra ? ». Ne pensez jamais : « Que puis-je faire avec ce corps qui ne fonctionne pas bien ? Ce vieux corps est inutile ». Non, pensez plutôt : « Ouah, ouah ! ». Chantez des chansons d'émerveillement pour votre dernier corps et vous recevrez du pouvoir.

Devise : Le pouvoir des bons souhaits peut transformer les sentiments ruineux des autres.

OM SHANTI