

Soyez constamment emplis d'amour.

Aujourd'hui, le Père, l'Océan d'Amour, est venu rencontrer Ses enfants emplis d'amour. Cet amour spirituel rend le yoga facile pour chaque enfant. Cet amour est une méthode simple pour oublier le vieux monde en entier. Cet amour est le seul moyen puissant pour faire que chaque âme appartienne au Père. L'amour est la *fondation* de la vie brahmique. L'amour est la base du soutien pour se créer une vie emplie de pouvoir. Toutes les âmes élevées qui se trouvent ici, personnellement face au Père, sont venues sur la base de leur amour. Vous venez ici en volant sur les ailes de l'amour et devenez les résidents de Madhuban. BapDada voyait tous les enfants emplis d'amour. Il voyait que vous êtes tous emplis d'amour; cependant, il y a une différence entre vous. Pourquoi votre amour est-il *à des degrés divers*? Pour quelle raison? Vous êtes tous emplis d'amour, mais certains le sont constamment alors que d'autres sont simplement aimants et une troisième catégorie regroupe ceux qui assument la responsabilité de l'amour selon le moment. BapDada a vu trois sortes d'enfants aimants.

Ceux qui sont constamment aimants restent absorbés dans l'amour; ils sont donc toujours au-delà de tout effort et de toute difficulté. Ils n'ont pas à faire d'efforts et ne font l'expérience d'aucune difficulté. Comme ils sont constamment emplis d'amour, les éléments de la nature et Maya deviennent leurs serviteurs dès à présent. Autrement dit, les âmes constamment aimantes deviennent les maîtres. En conséquence, les éléments de la nature et Maya les servent automatiquement. Les éléments de la nature et Maya n'ont pas le courage de pousser ces âmes constamment emplies d'amour à utiliser leurs pensées et leur temps pour eux. Chaque instant et chaque souffle des âmes constamment aimantes sont destinés au souvenir et au service du Père. C'est pourquoi Maya ainsi que les éléments de la nature savent que de tels enfants toujours emplis d'amour ne peuvent jamais dépendre d'eux, même dans leurs pensées. Ces âmes ont droit à tous les pouvoirs. On loue leur niveau en disant qu'elles n'appartiennent qu'au Père et à personne d'autre. Le Père est leur monde.

Les âmes emplies d'amour qui constituent la deuxième catégorie restent bien dans l'amour mais, comme elles ne sont pas constantes, par le biais de leurs pensées elles orientent parfois leur amour dans une autre direction. Elles se transforment et donc, par moments, elles font l'expérience de devoir fournir des efforts et parfois, elles rencontrent des difficultés, mais très peu. Dès qu'elles subissent une attaque subtile des éléments de la nature ou de Maya, du fait de leur amour, leur souvenir est très rapide et le pouvoir du souvenir les fait se transformer très rapidement. Cependant, elles utilisent un peu de leur temps et de leurs pensées pour aplanir les difficultés ou pour faire des efforts. Il arrive que leur amour devienne ordinaire tandis qu'à d'autres moments, elles restent absorbées dans l'amour. Leur *niveau* change donc souvent. Néanmoins, elles n'y consacrent pas trop de leur temps ni de leurs pensées. Ainsi, bien qu'elles soient emplies d'amour, elles ne le sont pas constamment et viennent de ce fait dans la deuxième catégorie.

La troisième catégorie, ce sont les âmes qui assument la responsabilité de l'amour en fonction du moment. De telles âmes pensent que seul le Père unique peut donner l'expérience de l'amour vrai et que cet amour spirituel rend élevé pour toujours. Elles possèdent toute la connaissance, toute la compréhension, et même, elles n'aiment que cette vie brahmique. Cependant, l'influence d'un

attachement à leur corps ou à leurs sanskars, un attachement à l'un de leurs sanskars, à un sanskar d'une autre personne, à un bien ou un objet, ou encore le sanskar d'avoir des pensées perdues, leur enlève le pouvoir de contrôle et leur fait porter un fardeau de pensées perdues. De même, le pouvoir de l'assemblée leur faisant défaut, elles sont incapables d'obtenir le succès au sein d'une assemblée, c'est-à-dire que toute situation dans une assemblée tarit leur amour et les attire. Certaines se découragent toujours, très vite. A un moment donné, elles volent très haut et l'instant suivant, si vous les regardez, elles sont découragées même pour elles-mêmes. Ce sanskar de se décourager les empêche d'être constamment emplies d'amour. Toutes sortes de sanskars les attirent vers les situations, leur nature ou celle des autres. Elles fluctuent mais ensuite, comme elles font l'expérience de l'amour et comme elles aiment cette vie d'amour, elles parviennent tout de même à se souvenir du Père. Elles essaient une fois de plus de se fondre dans l'amour du Père. Ainsi, étant donné qu'elles fluctuent selon les moments et les situations, parfois elles sont dans le souvenir et parfois elles bataillent. Elles passent le plus clair de leur temps à batailler et en comparaison, elles passent moins de temps absorbées dans l'amour. C'est pourquoi elles viennent dans la troisième catégorie. Quoi qu'il en soit, en comparaison avec toutes les âmes du monde, figurer dans cette troisième catégorie, c'est être extrêmement élevé parce que ces âmes-là ont reconnu le Père, elles appartiennent au Père et à la famille brahmine. Au moins, elles sont appelées les âmes brahmines les plus élevées, les Brahma Kumars et Kumaris. C'est pourquoi, comparées au monde, même les âmes de la troisième catégorie sont qualifiées d'aimantes. Cela dit, par rapport à la perfection, elles sont de troisième catégorie. Ainsi, tous sont emplies d'amour, mais *numberwise*, à des degrés divers. Les âmes constamment emplies d'amour n°1 sont toujours comme des fleurs de lotus, détachées et extrêmement aimantes envers le Père. Les âmes aimantes sont détachées et emplies d'amour mais elles ne sont pas puissamment victorieuses comme le Père. Elles sont emplies d'amour mais pas absorbées dans l'amour. Leur devise est: «Je T'appartiens et je T'appartiendrai toujours». Elles ne cessent de chanter cette chanson. Elles ont de l'amour et restent donc *en sécurité* à 80%; néanmoins, le mot «parfois» apparaît de temps en temps. Pour elles, on n'utilise pas le terme «toujours». Les âmes de la troisième catégorie, étant donné qu'elles doivent encore et encore reconnecter leur amour, continuent également de faire des promesses avec amour: «Ça y est! A partir d'aujourd'hui, je vais devenir ceci ou cela. Dorénavant, je le ferai...». Elles connaissent la différence et donc elles font des promesses et des efforts, mais un sanskar ou un autre les empêche de rester absorbées dans l'amour. Un obstacle les fait descendre de leur niveau perdu dans l'amour. Par conséquent, on ne peut employer le mot «toujours» pour ces âmes-là. Parfois, elles sont comme ceci, à d'autres moments, comme cela; il leur reste ainsi une faiblesse ou une autre. De telles âmes ont de très douces conversations de cœur à cœur avec BapDada. Elles démontrent qu'elles ont beaucoup de droits. Elles disent: «C'est Toi qui donnes les directives mais Tu peux aussi agir, comme nous; j'en recevrai alors la récompense». Elles disent avec amour, se sentant tout à fait légitimes: «Puisque Tu as fait en sorte que je T'appartiens, c'est entre Tes mains à présent». Le Père dit: «Le Père sait mais au moins l'enfant devrait accepter les directives». Cependant, ces enfants disent avec un droit: «Que je l'accepte ou non, Tu devras m'accepter tel que je suis». Le Père ressent donc de la miséricorde pour de tels enfants parce qu'après tout, ce sont des enfants brahmines. En conséquence, Il leur donne également un pouvoir spécial par l'intermédiaire des âmes instruments. Cependant, certains prennent ce pouvoir et se transforment alors que d'autres, même s'ils reçoivent bien ce pouvoir, restent tellement empêtrés dans leurs sanskars qu'ils sont incapables de s'en imprégner. Si vous donnez quelque chose de nourrissant à quelqu'un mais qu'il ne le mange pas, que se passera-t-il? Le Père donne un amour particulier et certains s'emplissent progressivement de pouvoir et passent de la troisième catégorie à la seconde. Pourtant, certains enfants, parce qu'ils sont très négligents, sont incapables de prendre autant qu'ils le

devraient. Les trois sortes d'enfants sont des enfants aimants. Ils ont tous ce titre d'enfants emplis d'amour, mais ils sont *numberwise*.

Aujourd'hui, c'est le tour de l'Allemagne. Tout le groupe est n°1. Vous êtes les bijoux proches n°1 parce que ceux qui sont égaux restent également proches. Peu importe combien vous êtes éloignés physiquement, vous êtes tellement proches du cœur que vous résidez dedans. Comme vous siégez sur le trône du cœur du Père, automatiquement, il n'y a personne d'autre que le Père dans votre cœur. Parce que dans la vie brahmique, le Père conclut un marché avec le cœur. Vous avez gagné Son cœur et vous Lui avez donné le vôtre. Vous avez conclu ce marché avec votre cœur, n'est-ce pas? Vous gardez le Père dans votre cœur. Physiquement, certains d'entre vous vivent dans un lieu et d'autres ailleurs. Si vous viviez tous ici, que feriez-vous? Même ceux qui vivaient à Madhuban ont été envoyés en service. Autrement, comment le monde serait-il servi? Vous avez de l'amour pour le Père et pour le service. C'est pourquoi, selon le drama, vous vous êtes retrouvés dans différents endroits où vous êtes devenus des instruments pour le service. Ce rôle est également inscrit dans le drama. Vous êtes devenus des instruments pour servir vos semblables. Ceux d'Allemagne restent toujours heureux. Puisque vous recevez aussi facilement un héritage du Père pour toujours, pourquoi devriez-vous laisser de côté ce que vous recevez pour toujours et ne prendre qu'un petit peu ou ne le prendre que pour peu de temps? Le Donneur donne; alors pourquoi ceux qui prennent prendraient-ils moins? Par conséquent, continuez toujours à vous bercer dans la balançoire du bonheur. Soyez toujours les conquérants de Maya et de la nature; soyez victorieux et faites résonner bien fort les tambours de la victoire face au monde.

A l'heure actuelle, soit les âmes sont emplies d'une ivresse totale du fait des moyens périssables dont elles disposent, soit elles sont fatiguées de la peine et de l'agitation qu'elles ressentent et dorment dans un sommeil tellement profond qu'elles n'entendront pas un petit bruit. Pour réveiller ceux qui se perdent dans ce genre d'ivresse, on doit vraiment les secouer. Il faut aussi vraiment secouer ceux qui sont profondément endormis afin de les réveiller. Ainsi, que font ceux de Hambourg? C'est un très bon groupe, rempli de pouvoir. Aimer le Père, Murlidhar, veut dire aimer le murli. Si vous n'avez pas d'amour pour le murli, vous ne pouvez aimer Murlidhar. Peu importe combien ils disent qu'ils aiment le Père, s'ils ne trouvent pas de temps pour étudier, le Père ne les croira pas. Aucun obstacle ne peut subsister face à l'amour; tous disparaissent automatiquement. Ceux qui aiment l'étude et le murli renversent facilement tous les obstacles. Avec leur niveau volant, ils passent par-dessus les obstacles qui restent en dessous. Une montagne est comme un caillou pour celui qui reste dans le niveau volant. Ceux qui aiment l'étude ne peuvent avoir aucune excuse. L'amour rend facile tout ce qui est difficile. L'amour pour le murli, l'amour pour l'étude et l'amour pour la famille constituent une forteresse et ceux qui restent dans cette forteresse sont *en sécurité*. Ces spécialités font avancer ce groupe. Votre amour pour l'étude et pour la famille a un impact qui vous fait vous rapprocher les uns et les autres. L'âme instrument (Dadi Pushpal) est aussi une âme aimante. L'amour ne prend pas en compte la langue (Dadi Pushpal parle hindi et non allemand). Le langage de l'amour est plus élevé que toutes les autres langues. Tous se souviennent d'elle. BapDada aussi se souvient d'elle. BapDada voit une très bonne preuve concrète. Le service a pris de l'expansion. Plus vous continuerez à prendre de l'expansion, plus vous recevrez des bénédictions de tous; c'est le fruit pour ceux qui deviennent de grandes âmes. Seules les âmes charitables deviennent dignes d'adoration. Si vous ne devenez pas des âmes charitables en ce moment, vous ne pouvez devenir des âmes dignes d'adoration dans le futur. Il est nécessaire d'être des âmes charitables. Achcha.

Questions et Réponses extraites d'avyakt murlis

Question: Quelle est la vertu spéciale, la décoration et le trésor de la vie brahmine?

Réponse: Le contentement. Quand on aime quelque chose, on ne veut jamais s'en séparer. Le contentement est une spécialité et c'est aussi un miroir spécial pour la transformation dans la vie brahmine. Là où il y a le contentement, il y a assurément le bonheur. S'il n'y a pas de contentement dans la vie brahmine, alors il s'agit d'une vie ordinaire.

Question: Quelles sont les spécialités d'un joyau de contentement?

Réponse: Ceux qui sont des joyaux de contentement ne sont jamais mécontents ou insatisfaits d'eux-mêmes, des autres âmes, de leurs propres sanskars ni de l'influence de l'atmosphère. Jamais ils ne disent: «Je suis content, mais les autres me rendent mécontent». Quoi qu'il puisse arriver, des joyaux de contentement ne peuvent jamais se départir de leur spécialité de contentement.

Question: Quels sont les signes de ceux qui sont toujours contents?

Réponse: 1. Ceux qui restent toujours contents sont automatiquement aimés par tous parce que le contentement fait que la famille brahmine vous aime.

- Les autres cherchent à faire en sorte que les âmes contentées se rapprochent d'eux et souhaitent les voir coopérer dans des tâches élevées.
- La spécialité du contentement fait de vous des chanceliers en or pour une tâche. De telles âmes n'ont pas besoin de dire ni même de penser quoi que ce soit.
- Le contentement rend possible l'harmonie au niveau de la nature et les sanskars de tous. Les âmes contentées n'ont jamais peur de la nature ou des sanskars des autres.
- Tous aiment de telles âmes de tout leur cœur. Elles sont dignes de recevoir l'amour de tous. Ce qui les caractérise est leur contentement, et chacun désire dans son cœur parler et passer du temps avec elles.
- Les âmes contentées triomphent toujours de Maya parce qu'elles sont obéissantes et restent toujours à l'intérieur de la ligne des codes de conduite. Elles reconnaissent Maya de loin.

Question: Pour quelle raison n'êtes-vous pas en mesure de reconnaître Maya au bon moment et pourquoi êtes-vous encore et encore vaincus par elle?

Réponse: C'est parce que vous ne suivez pas les directives élevées du Père que vous ne reconnaissez pas Maya. Parfois vous les suivez et parfois non. Parfois vous vous souvenez du Père et parfois non. Vous êtes pleins d'entrain et d'enthousiasme à certains moments et pas à d'autres. Vous ne restez pas toujours au sein des codes de conduite et donc, à ce moment-là, Maya vous trompe. Maya a un très bon pouvoir de discernement et elle voit quand vous êtes faibles et elle utilise cette faiblesse pour vous posséder, pour que vous lui apparteniez. Toute faiblesse est une porte d'entrée pour Maya.

Question: Quelle est la méthode facile pour triompher de Maya?

Réponse: Restez constamment avec le Père. Rester avec Lui veut dire automatiquement rester à l'intérieur de la ligne des codes de conduite. Vous serez alors libérés d'avoir à faire des efforts pour

vous libérer de chaque vice individuellement. Quand vous restez avec le Père, alors tel Père, tel fils! Vous serez automatiquement colorés par Sa compagnie. Ainsi ne lâchez pas la Graine et n'essayez pas de couper les branches: «Aujourd'hui, je triomphe de la luxure; demain, je dois vaincre la colère...». Non, soyez constamment victorieux. Gardez simplement la Graine avec vous et la graine de Maya sera brûlée au point qu'il n'en restera aucune trace.

Bénédiction: : Puissiez-vous être des bienfaiteurs du monde emplis de miséricorde qui insufflent à chaque âme courage et enthousiasme.

Ne dites jamais à une âme faible au sein de la famille brahmine: «Tu es faible». Prononcez constamment de bonnes paroles et aucune qui soit décourageante, vous les enfants bienfaiteurs du monde emplis de miséricorde. Peu importe combien quelqu'un est faible, même si vous devez lui donner un signal ou un enseignement, commencez par le rendre puissant avant de lui enseigner quoi que ce soit. Avant tout labourez le terrain avec courage et enthousiasme, ensuite semez des graines et chaque graine donnera facilement des fruits. En agissant ainsi, le service du bénéfice du monde s'accélérera / prendra de la vitesse.

Devise: Prenez les bénédictions du Père et faites l'expérience d'être constamment emplis.

***** Om Shanti *****