

Come essere qualcuno capace di elevare gli altri.

Oggi, vedendo il giardino di fiori spirituali, vedendo il gruppo dei figli che sono costantemente rose, BapDada sta vedendo le specialità di ognuno di quei figli. Ci sono tre varietà di specialità. Quella di chi è costantemente stabile nel proprio stato di spiritualità, costantemente in fiore. La seconda varietà è quella di chi, conformemente al proprio stato spirituale, non è costantemente in fiore ma, essendo una personificazione della fede, ha grande bellezza. La terza varietà è quella di chi, sulla base del proprio amore e della propria relazione con il Padre, è parzialmente sbocciato e colmo della fragranza dell'amore e della relazione. Vedendo il giardino di fiori delle tre varietà di rose, BapDada ne coglie costantemente la fragranza. Ora osservate voi stessi: chi sono io? Qualsiasi cosa manchi ancora per diventare numero uno, colmate quel divario e diventate completi perché i figli del Padre perfetto devono essere colmi e perfetti come il Padre. La meta di ogni figlio è diventare colmo e perfetto perciò colmatevi di tutte le qualificazioni di quella meta e diventate completi. Vi è già stato parlato in precedenza della dharna speciale che dovete avere per questo: essere costantemente Brahma-chari, costantemente celibi così come qualcuno che è capace di elevare costantemente gli altri.

La definizione di qualcuno capace di elevare gli altri è semplice ma allo stesso tempo molto profonda:

1. Chi è capace di elevare gli altri vede costantemente le altre anime come personificazioni di virtù, come il Padre.
2. Pur vedendo le debolezze dei difetti di qualcuno, chi è capace di elevare gli altri vedrà quel difetto con buoni auguri e sentimenti di cooperazione, e donerà potere per poter rendere virtuosa quell'anima.
3. Chi è capace di elevare gli altri dona costantemente i propri tesori a tutte le anime ed è un donatore, come il Padre.
4. Chi è capace di elevare gli altri avrà costantemente l'esperienza di essere colmo di tutti i tesori e un imperatore di Begampur (la terra senza sofferenza). Begampur significa il luogo dove non c'è sofferenza. Fate in modo che non ci sia alcun sanskara di sofferenza neppure nei vostri pensieri.
5. Chi è capace di elevare gli altri continua a donare costantemente attraverso la propria mente, con il potere del pensiero, con il potere delle parole, con il colore della propria compagnia, con l'amore della propria relazione è con l'infinito tesoro della felicità. Qualsiasi anima che entri in connessione con loro dovrebbe andarsene essendosi colmato del tesoro della felicità. Non saranno coloro che donano specificamente attraverso il loro tempo e le loro connessioni, non doneranno solamente ad alcune anime in particolare, ma saranno costantemente grandi donatori nei confronti di tutti. Poiché coloro che sono capaci di elevare gli altri sono costantemente colmi, non avranno il desiderio di dare agli altri solamente dopo aver ricevuto da loro qualche cosa. Non avranno neppure il pensiero di fare qualcosa dopo che gli altri lo hanno fatto: "Cambierò quando cambia l'altro. Dovrebbe cambiare almeno un po' e allora anch'io cambierò un po'". Quell'anima dovrebbe trasformarsi sotto un aspetto e allora io trasformerò me stesso sotto dieci aspetti". Quelli che hanno questi sentimenti non possono essere coloro che sono capaci di elevare gli altri. Invece di essere grandi donatori, diventano affaristi che fanno costantemente affari. "Quando quello mi dà tanto, io darò questo". "Sono io quello che deve costantemente inchinarsi? Sono io a dover dare costantemente? Per quanto tempo e fino a quando dovrò continuare a fare questo?" Questi non possono essere pensieri di chi dà. Quando molte altre anime vengono influenzate dalle loro debolezze e sono sotto un qualche controllo esterno, influenzate dai loro sanskara della natura o delle comodità della materia, allora in quel momento le anime che sono influenzate in questo modo, le anime che in quel momento sono anime mendicanti – "mendicanti significa che non hanno alcun potere" - sono svuotate di qualsiasi tesoro dei poteri. Un grande donatore non può avere alcun desiderio di ricevere neppure un centesimo da un mendicante. "Se questo cambia, se questo farà questa cosa, se questo darà la sua cooperazione o farà un passo". Come si possono avere tali pensieri o aspettarsi cooperazione da queste anime che sono anime mendicanti, senza alcun potere e sotto un'influenza? Prima prendere qualche cosa e poi dare: questo non è essere qualcuno capace di elevare gli altri.

6. Chi è capace di elevare gli altri può rendere prospere le anime mendicanti; ha misericordia per quelli che diffamano gli altri; abbraccia persino chi lo insulta. Quelli che, con i loro sentimenti puri che hanno il fine di elevare gli altri, con il loro amore, il loro potere, le dolci parole e la cooperazione di zelo ed entusiasmo rendono potenti le anime scoraggiate, fanno delle anime mendicanti degli imperatori.
7. Quelli che sono capaci di elevare gli altri sono trikaladarshi, e sono perciò capaci di mantenere di fronte a loro la perfetta cooperazione delle anime. Pur essendo capaci di discernere le debolezze di tutte le anime, non assorbono in loro quelle debolezze; non ne parlano, ma con la loro forma benevolente mettono fine a qualsiasi spina delle debolezze di quelle anime. Sostituiscono le spine rendendo le spine dei fiori. Quelli che sono capaci di elevare gli altri in questo modo saranno costantemente contenti, come gioielli di contentezza, e faranno in modo che anche tutti gli altri siano contenti. La meraviglia è che saranno capaci di creare speranza in chi è disperato.
8. Nei confronti di chi si trova in un tale stato da far sì che chiunque altro si scoraggi, accenderanno le lampade della speranza. Se ancora adesso le vostre immagini non viventi stanno soddisfacendo i desideri temporaneo di molte anime, in forma vivente, se un fratello o una sorella cooperativi della famiglia, a causa della propria incomprensione o della propria testardaggine infantile considera una cosa temporanea come un raggiungimento permanente o ha il desiderio di una notorietà temporanea, rispetto, onore o di un qualche raggiungimento temporaneo, dare rispetto agli altri e diventare umili significa elevare gli altri. Dare in questo modo significa ricevere per tutto il tempo. Per esempio un bambino senza conoscenza considera qualcosa di dannoso come un giocattolo, perciò dovete dargli qualcos'altro perché possa lasciarlo andare. Se vi intestardiste, ci sarebbe semplicemente un danno. In quel momento le anime che non comprendono, considereranno un raggiungimento temporaneo, qualcosa che causa un danno come una cosa che da loro beneficio. Forzando quelle anime ad allontanarsi da quelle cose o attraendole via da quelle cose, la loro vita di artefici di sforzi avrebbe fine. Perciò date prima loro qualche cosa e poi liberateli per sempre usando una tattica in questo modo, e un'anima mendicante che vuole un raggiungimento temporanea e non ha alcuna comprensione, sarà automaticamente in grado di comprendere e diventare sensata. Quell'anima comprenderà da sola che quella è una comunità temporanea. Diventate coloro che elevano queste anime che non hanno alcuna comprensione. Quelli che elevano gli altri in questo modo diventano automaticamente quelli che elevano loro stessi. Dare agli altri significa ricevere automaticamente qualche cosa. Un grande donatore riceve automaticamente tutti i diritti. Comprendete la definizione di essere qualcuno capace di elevare gli altri? Solo chi è capace di elevare gli altri in questo modo reclama un diritto a ricevere benedizioni del cuore di tutte le anime. Le anime capaci di elevare gli altri in questo modo ricevono costantemente una pioggia di fiori di lodi da parte di tutte le anime. Comprendete? Achcha.

A coloro che sono costantemente capaci di elevare gli altri, come il Padre, a coloro che hanno costantemente buoni auguri e sentimenti elevati per loro stessi e gli altri, a coloro che sono i signori di infiniti tesori, ai donatori costanti, a coloro che rendono potente chi è scoraggiato, a coloro che rendono imperatori i mendicanti, a tali anime elevate, amore, ricordo e namaste di BapDada.

BapDada incontra le Dadi:

BapDada vuole un gruppo capace di far giungere la fine, come quello al principio; un gruppo di attori con parti tuttodore capace di elevare gli altri. Create dei gruppi per ogni compito speciale. Perciò in questo tempo è necessario un gruppo di anime che siano capaci di elevare gli altri, di donatori capaci di donare. Un re è un donatore; i re oggi non sono così. I re colmi e perfetti sono coloro che danno costantemente al loro popolo. Se un re prende dal proprio popolo, allora è il popolo ad essere re. Per questa ragione i re colmi e perfetti non prendono mai nulla; sono coloro che danno. La mano di un re perfetto non sarà mai quella di qualcuno che prende, ma di qualcuno che dà. Gli imperatori del mondo del paradiso potranno mai prendere qualcosa dai propri sudditi? Se i sudditi stessi sono colmi, come sarà l'imperatore del mondo? Come dovreste recitare in futuro le parti di donatori, così ora dovete colmarvi dei sanskara di donatori, non abbiate mai neppure il pensiero di dare la salvezza agli altri solamente dopo aver ricevuto voi stessi una qualche

salvezza. Questo si considera diventare da mendicante a principe. Non abbiate alcun desiderio di prendere. Siate un mendicante per questo desiderio temporaneo. Siate un mendicante nell'accettare comodità temporanee. Solo questi mendicanti sono immagini di perfezione: da un lato mendicanti eppure dall'altro lato colmi. Le anime che recitano parti in modo pratico "da mendicante a principe" in questo tempo si dice siano rinuncianti costanti e siano quelli che hanno costantemente una fortuna elevata. Attraverso la rinuncia, viene creata automaticamente una fortuna per tutto il tempo: non appena rinunciate a qualche cosa, viene tracciata la linea della vostra fortuna. Quindi ora è necessario un gruppo di chi sia capace di elevare gli altri; di chi sia ignorante della conoscenza di qualsiasi desiderio per se stesso e di chi sia un donatore costante. Avete visto il padre: ha dato il suo stesso tempo per il servizio. Egli stesso è diventato umile e ha avuto rispetto per i figli. "Prima i figli". Il nome era quello dei figli e il compito era il suo. Ha persino rinunciato a conseguire notorietà per ciò che ha fatto. Ha elevato gli altri anche nel conseguire notorietà. Ha rinunciato alla propria notorietà e glorificato il nome degli altri. Si è mantenuto costantemente un servitore. Questo significa elevare gli altri. Ha mantenuto i figli come signori e se stesso come servitore. Ha avuto il rispetto di un signore; dato quell'onore e ceduto la notorietà. Non ha mai glorificato il proprio nome - "i miei figli". Il padre ha rinunciato alla propria notorietà, al rispetto e all'onore; ha elevato gli altri, considerato la felicità dei figli come la propria stessa felicità e considerato propria la sofferenza dei figli al dimenticare il Padre. Ha considerato gli errori dei figli i propri errori ed ha reso costantemente i figli retti. Questo significa elevare gli altri.

Oggigiorno c'è bisogno di un gruppo che metta fine alle debolezze degli altri e continui a dare potere. Cosa accadrebbe se tutti diventassero così? Tutti voi risparmiereste tempo e avrebbero fine casi e situazioni, ci sarebbe costantemente amore spirituale nei gruppi. Nel compito del beneficio del mondo ci sarebbe una velocità rapida. Ora dovete creare così tanti piani. Alcuni piani vengono distrutti ancor prima che il compito venga svolto; come qualche volta ci sono fuochi d'artificio che non bruciano e che danno solo scintille. Ma quando il pensiero del beneficio del mondo è stato creato con quell'intensità, che in questo tempo dovrebbe accadere questo, ed è stato fatto in ogni luogo con questo scopo, la voce si è sparsa ovunque. Avete visto il Padre sakar: oltre ad essere un'autorità della conoscenza aveva anche l'autorità di un'immagine dell'esperienza. Grazie a questa autorità, in ogni sua parola, c'era l'esperienza così come la conoscenza. Aveva una doppia autorità. In modo simile ogni figlio dovrebbe parlare con doppia autorità e le frecce dell'esperienza così come le frecce dell'autorità della conoscenza avranno un'influenza su di loro in un secondo. Sia le vostre parole che le vostre forme dovrebbero avere quell'autorità e allora sarà facile avere successo. Altrimenti diranno: la conoscenza è molto buona, è molto elevata, ma è difficile acquisirla. Dovrebbe essere visibile in modo pratico la personificazione della dharna, la forma della dharna. Diventa facile adottare un esempio pratico. È necessario un gruppo che abbia doppia autorità. Si possono chiamare mendicanti colmi di ebbrezza. Fate in modo che non ci sia alcun desiderio. Achcha. Om shanti.

Incontro con i gruppi:

1. Il metodo facile per diventare degni dell'amore del Padre è essere distaccati.

Come un fiore di loto è costantemente distaccato e amato da tutti, in modo simile anche voi rimanete costantemente distaccati come un fiore di loto? Pur vivendo con la vostra famiglia, pur vivendo nell'atmosfera del mondo, siatene distaccati. Chi è distaccato diventa degno dell'amore del Padre; siete distaccati fino al punto in cui siete amorevoli. Viene creata una posizione sulla base dell'essere distaccati; estremamente distaccati e di conseguenza estremamente amorevoli.

2. Servite automaticamente con la consapevolezza della vostra forma degna di adorazione.

Vedendo e ascoltando il vostro memoriale nel ciclo precedente, avrete costantemente l'ebbrezza che quella che viene cantata è la vostra lode? Quando andate in qualsiasi luogo che sia un memoriale, avete l'ebbrezza che quello è il vostro memoriale? È una cosa meravigliosa che possiate vedere i vostri memoriali non viventi mentre vi trovate nella vostra forma vivente. Da un lato ci sono le immagini non viventi e dall'altro lato siete in forma vivente in modo incognito. I devoti stanno chiamando così tanto; perciò considerandovi degni di adorazione, avrete misericordia per i devoti. I devoti sono mendicanti mentre voi siete colmi. Sentite misericordia al vedere i devoti? Avete il desiderio di essere strumentali per dare ai devoti il frutto della loro devozione? Avete costantemente zelo ed entusiasmo per il servizio?

Molti traggono beneficio dal servizio e ciò viene anche accumulato per il futuro. Dovete dare una goccia ad ogni anima. Non lasciate andare nessuno a mani vuote. Mantenete nella vostra consapevolezza la vostra forma degna di adorazione e rimarrete costantemente impegnati nel servizio anche contro la vostra volontà cosciente.

3. Il segno di essere regali, di essere figli amati è quello di essere distanti dal fango della coscienza del corpo.

Le anime che sono molti milioni di volte fortunate, dondolano costantemente nell'altalena della felicità. Il piede del loro intelletto non scende mai. I figli specialmente amati, a lungo perduti e ora ritrovati, rimangono sempre in braccio, non pongono i loro piedi sulla terra; li tengono su un tappeto. Il piede dell'intelletto di voi figli molti milioni di volte fortunati, a lungo perduti e ora ritrovati, dovrebbe sempre essere al di là della coscienza del corpo e di qualsiasi consapevolezza del mondo fisico. Dal momento che BapDada vi ha innalzati al di sopra del fango e posti a sedere sul trono, perché lasciate il trono ed entrate nel fango? Entrare nella coscienza del corpo significa giocare con il fango. L'età della confluenza è l'età dell'ascesa; il tempo della caduta è ora finito. Ora c'è un po' di tempo per risalire, perciò perché scendete? Rimanete costantemente al di sopra. Achcha. Om shanti.

Benedizione: Possiate essere un maestro autorità onnipotente che osserva facilmente la purezza, la religione del sé, mantenendo costantemente con sé il Padre.

La purezza è la religione del sé, l'anima, mentre l'impurità è una religione esterna. Dal momento che avete fede nella vostra religione originale, la religione esterna non potrà turbarvi. Che cosa sia il Padre, come sia, se Lo riconoscete accuratamente e lo tenete con voi, sarà molto facile adottare la purezza, la religione originale del sé, perché il vostro Compagno è l'Autorità Onnipotente. L'impurità non può presentarsi di fronte ad un maestro autorità onnipotente, a un figlio dell'Autorità Onnipotente. Se Maya ancora entra nei vostri pensieri, c'è certamente un cancello ancora aperto, qualcosa ancora manca nella vostra fede.

Slogan: Chi è trikaldarshi non guarda nulla con la visione di un solo aspetto del tempo, ma considera che ci sia beneficio in ogni cosa.