

Donner du respect veut dire en recevoir.

Aujourd'hui, le Père, le Donneur de Fortune, examinait tout particulièrement le registre de tous Ses enfants fortunés depuis le début jusqu'à présent. Quel registre ? Il examinait le registre du respect que vous donnez. Donner du respect est la méthode spéciale pour élever le niveau de votre vie brahmique. Ceux qui donnent du respect sont les âmes spéciales de l'heure présente et elles deviennent également dignes de recevoir du respect de toutes les âmes, vie après vie. Depuis le moment où Il est venu dans la forme corporelle, BapDada a toujours fait preuve de respect envers les enfants. Il les a toujours considérés plus élevés que Lui et S'est dédié à eux. « Les enfants en premier, et ensuite le Père ». Les enfants deviennent la couronne de la tête ; les enfants deviennent dignes d'adoration de deux façons, et ce sont les enfants qui deviennent des instruments pour révéler le Père. Depuis le début, le Père a donné du respect à tous. De la même façon, les enfants qui suivent le père depuis le début ont maintenu un très bon registre en ce qui concerne le fait de donner du respect à tous. Chacun d'entre vous devrait contrôler son registre pour voir à quoi il ressemble.

En premier lieu, examinez votre registre pour voir combien de respect vous avez pour le Père. Deuxièmement, combien de respect vous avez pour la connaissance que vous avez reçue du Père. Troisièmement, combien de respect vous avez pour vous-mêmes. Quatrièmement, combien de respect vous avez pour toutes les âmes, qu'elles appartiennent à la famille brahmique ou qu'elles soient simplement des âmes qui viennent en contact avec vous. Contrôlez où vous en êtes ; voyez quel est votre registre dans ces 4 sujets. Quelle note avez-vous reçue dans les 4 sujets ? Avez-vous tous les points dans tous les sujets ou avez-vous une meilleure note dans certains sujets, selon votre capacité ?

Tout d'abord, avoir du respect pour le Père signifie Le connaître et Le reconnaître de façon précise, tel qu'Il est, et suivre le code de conduite dans toutes vos relations avec cette réalisation particulière. Avoir du respect pour la relation avec le Père signifie suivre le Père. Avoir du respect pour le Professeur, c'est être régulier et ponctuel dans votre étude et porter une attention totale à tous les sujets que vous étudiez. Avoir du respect pour le *Satguru* signifie suivre Son instruction d'oublier le corps ainsi que toutes les relations corporelles. C'est devenir conscient de l'âme et se stabiliser dans le niveau incorporel, comme le *Satguru*. Cela veut dire rester toujours-prêt à rentrer à la maison. Avoir du respect pour la relation avec le Jeune Marié signifie rester perdu dans l'amour de L'unique dans chaque pensée et à chaque seconde, et Lui rester fidèle dans chaque action : « Je me nourrirai avec toi, je ferai tout avec Toi ». Avoir du respect pour la relation avec l'Ami, cela veut dire faire constamment l'expérience de Sa compagnie, quoi que l'on fasse. De la même manière, combler toutes les relations signifie avoir du respect pour votre relation avec Lui. Avoir du respect, c'est suivre cette devise : « Seul le Père unique m'appartient et personne d'autre ». Le Père dit quelque chose et les enfants le mettent en pratique ; ils placent constamment leurs pas dans les pas du Père. Vous devriez nettoyer votre intellect de ce que vous dicte votre propre esprit (*manmat*) et ce que vous dictent les autres (*parmat*) au point que cela semble n'avoir jamais existé. *Manmat* et *Parmat* ne devraient pas toucher vos pensées, même dans vos rêves ; vous devriez ignorer cela totalement. Seules les instructions élevées de l'Unique (*shrimat*) devraient rester dans votre intellect. N'écoutez que le Père, ne parlez que de ce que le Père vous a dit, ne voyez que le Père, ne marchez qu'avec le Père ; ne pensez qu'à ce que le Père vous a dit, et n'accomplissez que les actions élevées que le Père vous a dit d'accomplir. C'est ce qu'on appelle maintenir son registre d'avoir du respect pour le Père. De cette façon, vérifiez si, dans le premier sujet, votre registre est de première ou de deuxième classe. Est-il constant ou parfois interrompu ? Votre résultat est-il un respect inébranlable ou votre respect connaît-il des fluctuations du fait des circonstances de maya ? Votre ligne est-elle droite ou devient-elle tordue parfois ?

Deuxièmement, avoir du respect pour cette connaissance signifie avoir une foi inébranlable dans toutes les paroles élevées qui ont été dites depuis le début jusqu'à présent. Se demander : « Comment cela sera-t-il possible ? Quand cela se passera-t-il ? Cela devrait se produire, mais... ; c'est la vérité, mais... » veut dire avoir des doutes subtils dans ses pensées, ce qui revient aussi à manquer de respect envers cette connaissance.

On considère comme vraies des paroles prononcées par les âmes qui sont grandes par leur nom aujourd'hui ; les âmes qui font des miracles temporaires, qui vous privent d'une rencontre avec le Père ; qui vous détournent de la vérité. Donc, se poser des questions ou avoir des doutes sur la connaissance donnée par le *SatGuru*, qui est le Père suprême, le Créateur de toutes les grandes âmes, est aussi une forme royale de doute ou d'irrespect. Poser des questions pour obtenir un éclaircissement, c'est une chose ; c'en est une autre de poser des questions basées sur des doutes subtils. C'est ce qu'on appelle avoir de l'irrespect. « Baba le dit, mais il est impossible que cela se produise ». Sur quel compte des pensées de ce genre s'accumuleront-elles ? Ceci aussi est à vérifier.

Troisièmement, avoir du respect pour soi-même revient à faire l'expérience de la stabilité dans le niveau de tous les titres reçus du Père dans cette vie élevée, dans cette vie brahmique. C'est également la louange de votre forme et de votre niveau basé sur vos vertus et votre travail, comme, par exemple, ceux qui font tourner le disque de la réalisation de soi, incarnations de la connaissance, personnifications de l'amour, incarnation du niveau angélique. Faites l'expérience de vous-mêmes selon les titres que le Père vous a donnés sur la base de la connaissance et

stabilisez-vous dans ce niveau. Vous devez vous comporter en sachant qui vous êtes. « Ce que je suis, cela veut dire que je suis une âme élevée. Je suis un enfant direct du Père. J'ai un droit sur Ses trésors illimités. Je suis un maître à l'autorité toute puissante ». Continuer à entrer en relation avec les autres, en se connaissant, tel que l'on est, c'est ce qu'on appelle avoir du respect pour soi-même. « Je suis faible ! Je n'ai pas le courage ! Le Père le dit, mais je ne peux pas le devenir. C'est mon rôle dans le drama de venir plus tard. Je me contenterai de ce que je recevrai ». Se sentir découragé de cette façon signifie se manquer de respect. Vous devez également contrôler votre registre par rapport au respect que vous avez pour vous-mêmes.

Quatrièmement, avoir du respect pour les âmes qui viennent en relation ou en contact avec vous ; cela veut dire avoir des sentiments élevés pour toutes les âmes, qu'elles soient brahmines ou qu'elles n'aient pas cette connaissance. Vous devriez avoir le sentiment de vouloir les élever, de les faire aller de l'avant et d'apporter du bénéfice à toutes les âmes du monde. Quand vous êtes imprégnés de cette vertu et que vous entrez en relation avec chacun sur cette base, cela signifie que vous avez du respect pour tous. Regardez instantanément et constamment les vertus et les spécialités de toutes les âmes. Regardez-les, mais ne voyez pas leurs défauts. Encore plus élevé que cela : transformez les défauts de beaucoup d'autres avec votre attitude positive et votre niveau de pensées positives pour tous. C'est ce qu'on appelle avoir du respect pour les autres âmes. Avoir du respect, c'est coopérer avec toutes les âmes, avec le pouvoir de votre conscience (*awareness*). Avoir du respect pour tous, c'est observer constamment le mantra « vous d'abord » dans ses pensées et ses actions, et considérer les défauts et les faiblesses des autres comme les siennes propres. Au lieu d'en parler aux autres et de les propager, vous devriez vous en accommoder et les transformer. Amoindrir les grosses faiblesses de quelqu'un ; réduire une montagne en une graine de moutarde au lieu de faire le contraire, c'est avoir du respect. Rendre puissantes les âmes désespérées ; ne pas être coloré par leur compagnie, mais leur donner constamment entrain et enthousiasme, est ce qu'on appelle avoir du respect.

Vérifiez à quelle note vous pouvez prétendre dans ce quatrième sujet. Comprenez-vous comment vous devez donner du respect ? Ceux dont le registre est bon dans les 4 sujets deviennent dignes de recevoir le respect de toutes les âmes du monde. A l'heure actuelle, elles seront appelées des bienfaiteurs du monde. Dans le futur, elles seront les empereurs du monde. Au milieu du cycle, elles seront les âmes élevées et dignes d'adoration. Afin de devenir les empereurs du monde, vous devez vous créer un tel registre.

Donner du respect aux autres signifie en recevoir. Donner devient une façon de recevoir. Vous donnez 1 et vous recevez 10 fois plus. Donc, c'est facile, non ?

Ceux du Karnataka sont toujours les incarnations de l'amour pour le Père. La terre du Karnataka est très facile à servir. Le terrain est très fertile du fait de leurs sentiments de dévotion ; c'est pour cela que le service a pris une aussi bonne expansion. Conformément au drama, la terre du Karnataka a reçu la bénédiction de recevoir le message de Baba très facilement. Des âmes spéciales peuvent naître dans cette terre très facilement. Cependant, que devez-vous faire dans le futur ? Quelle que soit l'expansion du service, vous devez interagir avec tous selon vos disciplines. Soyez constamment des *mahavirs* en les soutenant avec tous les pouvoirs. Vous devez montrer cette spécialité de maintenir l'équilibre entre l'amour et le pouvoir. En fait, vous, les enfants innocents du Père, le Seigneur innocent, vous êtes très bons. Vous êtes de bons papillons de nuit. BapDada vous aime tous. A présent, en plus d'être aimés par le Père, vous devez également être aimés par ceux que vous servez. *Achcha*.

A ceux qui suivent constamment le Père ; aux âmes obéissantes et fidèles qui obéissent à chaque ordre ; aux grands donneurs constants, donneurs de bénédictions ; aux bienfaiteurs du monde qui permettent à toutes les âmes d'aller de l'avant en leur donnant du respect ; aux âmes qui ont constamment des pensées positives, BapDada donne Son Amour, Son Souvenir et dit : « Namaste ».

BapDada parle personnellement à des âmes :

1. Te considères-tu toujours comme un cygne saint ? Un cygne saint est celui qui se débarrasse de tout ce qui est ruineux et qui ramasse constamment ce qui est puissant. Les cygnes séparent le lait de l'eau, mais un cygne saint sépare tout ce qui est ruineux de tout ce qui est puissant ; il laisse ce qui est ruineux et ne relève que ce qui est puissant. Un cygne ne ramassera jamais des cailloux mais toujours des perles ; de même, les cygnes saints adoptent constamment les vertus du Père. Ils ne prennent pas les pierres des faiblesses des autres. De telles âmes sont appelées des cygnes saints ; elles sont des âmes pures et propres. Les âmes pures auront une façon d'entrer en relation avec les autres ainsi qu'un régime alimentaire conformes à leur niveau de pureté. Les cygnes saints ont un régime pur et sont purs dans leurs relations avec les autres. Toute votre impureté cesse parce que vous allez partir pour le monde pur, où il n'existe aucune trace d'impureté ou de quoi que ce soit de sale. Comme vous devenez des cygnes saints en ce moment, vous êtes appelés "Votre Sainteté" dans le futur. Ceux qui ne s'imprègnent pas des faiblesses des autres, même par erreur, portent une guirlande de vertus autour de leur cou. On montre une guirlande autour du cou des Shaktis et même autour du cou des déités. Cette guirlande est un mémorial de ceux qui ont adopté le chapelet des vertus à l'âge de confluence. Tout en vous imprégnant des vertus du Père, vous regardez aussi les vertus de tous les autres. Portez-vous tous la guirlande des vertus autour du cou ? Seuls ceux qui portent la guirlande

des vertus peuvent faire partie du chapelet de la victoire. Donc, vérifiez si votre guirlande est courte ou longue. Ceux qui ont adopté en eux les vertus du Père et des autres sont ceux qui portent une longue guirlande. En égrenant le chapelet des vertus, vous pouvez également devenir les incarnations des vertus. De même que le Père personnifie toutes les vertus, vous aussi, les enfants, devez rester les incarnations de toutes les vertus.

2. Vous considérez-vous constamment comme des lotus, détachés tout en vivant et en faisant tout ce que vous avez à faire chez vous, et emplis d'amour envers le Père ? Le degré de votre amour indique la mesure dans laquelle vous êtes détachés. Dans quelle mesure aimez-vous le Père ? Quel est le signe de l'amour ? Vous vous souviendrez automatiquement de Celui que vous aimez. Vous n'avez pas à faire d'efforts pour vous souvenir de Celui que vous aimez. Si telle est votre expérience, alors vous pouvez comprendre que vous aimez le Père. Le signe de l'amour est le souvenir automatique. Si vous devez travailler dur pour le souvenir, c'est qu'il n'y a pas autant d'amour que cela ! Où que vous alliez, vous devriez célébrer votre rencontre d'enfants avec le Père. Quand deux êtres ou deux objets sont combinés, ils ne peuvent être séparés l'un de l'autre. De même, faites l'expérience d'être combinés au Père. Si vous voyez constamment le Père partout où vous allez, c'est ce qu'on appelle être un yogi constant. Cela ne devrait pas être difficile de vous souvenir du Père ; la difficulté devrait être de L'oublier ! De même qu'il vous a été difficile de vous souvenir de Lui pendant 1/2 cycle, il devrait être difficile de L'oublier pendant l'âge de confluence. Peu importe combien quelqu'un essaie de vous faire oublier le Père, vous ne devriez jamais L'oublier. Vous devriez être aussi fermes et forts qu'Angad, afin que Maya ne puisse pas vous ébranler, même dans vos pensées. Seules de telles âmes sont extrêmement aimées par le Père.

3. Faire l'expérience d'un quelconque obstacle ou d'une quelconque tension dans le service signifie manquer d'équilibre entre le soi et le service. Quand vous ne portez pas suffisamment d'attention à vous-mêmes, cela crée de la tension ou des obstacles dans le service, sous une forme ou une autre. Outre le fait de faire des plans de service, vous devez commencer par faire des plans pour vous-mêmes. Continuez à servir tout en restant à l'intérieur de la ligne du code de conduite. Si vous servez en ayant franchi cette ligne, vous n'aurez pas le succès. Avant tout, créez un comité constitué de ceux qui sont attentifs à la dharna. Créez des plans pour cela entre vous, et ensuite, le service prendra de l'expansion facilement.

4. Vous considérez-vous constamment comme des papillons de nuit qui se sont abandonnés à la Flamme ? Les papillons de nuit ne voient rien d'autre que la Flamme. Ils se sacrifient et disparaissent dans la Flamme. Donc, de la même façon, oubliez la conscience de votre corps et devenez égaux au Père. C'est ce qu'on appelle devenir égal et se fondre. Le cycle entier a passé. Maintenant, à l'âge de confluence, vous avez reçu le *blessing* de devenir ce que vous souhaitez devenir. Ce n'est qu'en ce moment que votre ligne de fortune est dessinée par le Donneur de Fortune. Par conséquent, vous pouvez vous créer la fortune que vous voulez. *Achcha*.

Bénédictio : Puissiez-vous devenir des donneurs de fortune pour le monde et recevoir l'amour de tous de par votre renoncement au renom et au respect.

Il est dit que le Père est au-delà du nom et de la forme et cependant c'est le nom du Père qui est le plus loué. De même, vous aussi devez vous détacher de tout renom et respect temporaires et automatiquement, vous serez aimés par tous pour toujours. Ceux qui renoncent à mendier un renom et du respect deviennent des donneurs de fortune pour le monde. Le fruit de votre karma viendra automatiquement face à vous dans sa forme complète. Par conséquent, ignorez tout désir de quoi que ce soit de temporaire. Ne mangez pas le fruit vert ; renoncez-y et la fortune vous suivra.

Devise : Vous êtes les enfants de Dieu, le Père, et donc les pieds de votre intellect devraient toujours reposer sur le trône.

Devoir spécial à faire pour expérimenter le niveau subtil en ce mois avyakt :

Peu importe tout ce qu'une personne peut dire d'inutile face à vous, transformez simplement ces paroles gaspillées et faites-en quelque chose de puissant. Ne prenez rien de ruineux ni d'inutile dans votre intellect. Si vous acceptez ne serait-ce qu'une parole ruineuse, elle en engendrera beaucoup d'autres. Faites bien attention à ce que vous dites. « Parlez moins, pas trop fort et avec douceur » et vous rendrez facilement votre niveau avyakt.

OM SHANTI