

Znaczenie (ważność) czystości.

BapDada jest zadowolony widząc wszystkie swoje wielkie dusze, swoje prawe dusze (dharamatmy), swoje dobroczynne dusze i najczystsze dusze. Dzieci Najwyższej Duszy są najbardziej czystymi dziećmi. Znaczenie jest nadawane czystości. Ludzie wszędzie wierzą w czystość. To z powodu swojej czystości dusze stają się najbardziej godne czczenia i godne chwały. Czystość jest ich wzniosłą religią, ich dharną. Największym darem dobroczynności w tej bożej usłudze jest dar czystości. Umożliwić komuś stanie się czystym to znaczy uczynić go dobroczynną duszą, ponieważ w tym czasie powstrzymujesz tę duszę od popełniania wielkiego grzechu samobójstwa duszy. Samobójstwem duszy jest nieczystość, podczas gdy danie daru życia jest czystością. Uczynić kogoś czystym to znaczy uczynić go dobroczynną duszą. Hasło, którego wy używacie dla określenia esencji wiedzy Gity i tej bożej wiedzy, także wskazuje znaczenie czystości. To hasło "Bądź święty, bądź joginem" jest podstawą stania się wielką duszą. Kolejność (pozycja), którą otrzymujesz jako nagrodę za wysiłek wykonany w swoim brahmińskim życiu, jest także oparta na twojej czystości. Memoriały tych ze ścieżki czczenia także są oparte na ich czystości. Żaden czciciel bez takiej czystości nie ma pozwolenia, by dotknąć martwych posągów przedstawiających was. Kiedy oni świętują dzień jakiegoś specjalnego bóstwa, wtedy także znaczenie jest dawane czystości przez cały dzień. Czczyciele przestrzegają tej dyscypliny czystości przez przemijający czas. Kiedy ludzie świętują dziewięć nocy bogiń (Nawratri), kiedy świętują narodziny Kriszny (Dżanamastmi), święto światła (Dipawali) i inne święta, oni z całą pewnością przestrzegają dyscypliny czystości, nawet jeżeli to jest tylko na ten krótki czas, kiedy świętują. Przestrzegają dyscypliny czystości ciała i duszy. Z całą pewnością przestrzegają obydwu rodzajów czystości. Nawet gdy przesuwają paciorki różańca, który jest waszym memoriałem, robią to z dokładną dyscypliną czystości. Wy, dusze, stajecie się uosobieniem sukcesu, a więc, ponieważ stajecie się tym, jesteście czczone dokładnie, we właściwy sposób. Czy wiecie, jak ważna jest czystość? Ponieważ czystość jest głównym egzaminem, jest ona sprawdzana jako pierwsza. Każdy z was musiał sprawdzić swój egzamin czystości i uczynił postęp zgodnie z programem.

W całym wyniku, procent u większości z was był w porządku w przedmiocie czynów. Wynik waszej mowy był 25% mniejszy niż wynik czynów, a wynik myśli był 50% mniejszy. Była mała różnica pomiędzy myślami a snami. Patrząc na wszystkie wyniki od momentu, gdy narodziliście się, do obecnego czasu, niektórzy wciąż wznosili się i opadali w swoich wysiłkach. Pojawiała się plama, a potem ją wymazywaliście. Czasami myśleliście o czymś, a potem czyniliście starania, by zatrzymać tę myśl. Czasami pojawiała się plama w waszych słowach lub czynach, a potem wykonywaliście wysiłek, by to usunąć. Było wielu, którzy coś wymazywali lub zatrzymywali. Jednakże byli także tacy, których wysiłki były tak intensywne, że już wymazali plamy swoich sanskar i nawet teraz ich rejestr jest widoczny jako całkowicie czysty. Oni wymazali je tak całkowicie, że nic z nie pojawia się nawet w ich snach. Baba zobaczył te bardzo czyste dusze, które zdały z wyróżnieniem. Co jest ich specjalnością?

Od chwili, gdy urodzili się jako brahminowie, nie musieli czynić starań odnośnie czystości. Mieli specjalny cel, by posiadać tę oryginalną i wieczną sanskarę brahmińskiej duszy. Ponieważ oni mają takie naturalne sanskary, nieczystość nigdy nie wynurzyła się w ich snach ani myślach. Oni prowadzą siebie tak naturalnie, w oparciu o sanskary czystości, że nawet przeszli ponad ten stan, że najpierw pojawia się nieczysta myśl, a potem trzeba czynić starania, by odnieść zwycięstwo. Oni nie muszą wykonywać wysiłku w tym przedmiocie. Baba zobaczył dusze, które miały takie sanskary bycia najbardziej godnymi czczenia. Jednak te dusze są mniejszością. Będąc duszami oświeconymi, pokazując innym sposób na stanie się czystym, słuchając słabości innych, dając im śrimat Ojca –słuchając tego wszystkiego i wiedząc to, one same zawsze pozostawały czyste, to znaczy w przedmiocie czystości one zawsze były uosobieniem sukcesu. Dlatego takie najbardziej godne czczenia dusze są czczone dokładnie, we właściwy sposób. One są czczone jako osiem specjalnych bóstw, a także jako specjalne bóstwa czcicieli. Osiem specjalnych bóstw jest praktycznym uosobieniem ośmiu potęg. Zatem, czy usłyszeliście wynik egzaminu?

Teraz zwracajcie podwójną uwagę na przekształcenie myśli w swoich umysłach. Nie myśl, że to jest naturalne mieć tego rodzaju myśli dopóki nie staniesz się doskonały. Nie! Spal nasiono takiej myśli w ogniu jogi, aby ono nie mogło zrodzić owocu przez połowę cyklu, aby nawet nie mogły wyrosnąć pierwsze dwa liście w postaci słów, by nie mógł wyrosnąć pień, gałęzie i gałązki. Nasiono palone przez

długi czas nie zrodzi owocu przez wiele wcieleń. To nie jest tak, że możesz stać się doskonały w tym przedmiocie na końcu. To praktykowanie tego przez długi czas umożliwi ci zdanie na końcu. Przede wszystkim przestań myśleć, że staniesz się doskonały na końcu. To dzięki staniu się tym teraz możesz potem być tym na końcu. Jeżeli nie zrobisz tego teraz, nie możesz stać się tym na końcu. A więc teraz obudź się z tego snu niedbałości! Śpiąc dalej, stracisz wszystko. Nie skarż się później, że myślałeś, że masz stać się doskonały na końcu! Zrozum, co to znaczy być doskonałym na końcu. Nigdy nie myśl, że na końcu usuniesz jakąś specyficzną słabość, którą masz. Czyń starania teraz, by przygotować ozdoby swojego brahmińskiego życia. Teraz masz napęłnić ozdoby zasadami i dyscyplinami. Teraz masz wypolerować te ozdoby. Na końcu jedynie masz musnąć to, co zostało już wypolerowane, to wszystko! Wtedy nie będziesz mieć czasu, by cokolwiek polerować. Będziesz mieć czas tylko na wzniosłą usługę służenia innym duszom. W tym czasie nie będziesz już czynić starań, będziesz dawcą tak jak Ojciec. Wtedy dawanie będzie otrzymywaniem. Samo tylko branie musi się zakończyć. Zatem jak będziesz wtedy polerować siebie? Jeżeli w tym czasie byłbyś zajęty ozdabianiem siebie, nie byłbyś w stanie grać roli dobroczyńcy świata. Dlatego masz teraz przyswoić sanskary bycia stwórcą takim jak Ojciec. Skończ ze swoimi dziecinnymi sanskarami i stań się tak jak Ojciec stwórcą, dawcą błogosławieństw, wielce oświeconą duszą oraz wielkim dawcą i stale dawaj innym potęgę, wiedzę, cnoty i wszystkie skarby, które otrzymałeś. Być dawcą błogosławieństw to znaczy używać swojej własnej potęgi oraz wpływu atmosfery i wibracji, by przekształcać dusze. Być wielce oświeconą duszą to znaczy przekształcać dusze swoimi słowami i swoimi różnymi metodami służenia. Być wielkim dawcą to znaczy mieć duchowe miłosierdzie dla dusz, które są całkowicie słabe, zniechęcone, które nie mają siły, i dawać im specjalną siłę. Jednak w niektórych przypadkach jesteście miłosierni nawet dla Mai. Gdy ktoś robi coś złego, a ty czujesz miłosierdzie dla tej duszy, to jesteś miłosierny dla Mai. W tym czasie musisz być w zgodzie z prawem. Uważasz, że to jest miłosierdzie, ale to w rzeczywistości jest przywiązanie. Takie miłosierdzie jest zwane miłosierdziem dla Mai. Nie bądź miłosierny w ten sposób. Dlatego Baba powiedział, że masz być „duchowo miłosierny”. Bo inaczej niektórzy z was nawet wykorzystują słowa. Być wielkim dawcą to znaczy stworzyć nadzieję w całkowicie beznadziejnym przypadku. Pomaganie innym duszom swoją potęgą, to znaczy dawanie im daru, dotacji, dotyczy poddanych. Nie możesz być wielkim dawcą dla dusz, które mają jakoś dziedzica. Dary zawsze są dawane tym, którzy są bardzo biedni. Oparcie daje się tym, którzy nie mają oparcia. Na końcu macie być wielkimi dawcami dla swoich poddanych i dla dusz czcicieli. Brahminowie nie są wielkimi dawcami dla siebie nawzajem. Brahminowie są współdziałającymi towarzyszami. Wy jesteście braćmi i jesteście równi w wykonywaniu wysiłku. Wy macie okazywać sobie nawzajem współdziałanie, a nie dawać dary. Czy rozumiecie? Teraz przestańcie myśleć, że kiedyś to zrobicie! Przestańcie używać określenia „kiedyś”. Ten, kto czyni intensywne starania, nigdy nie mówi „kiedyś...” ale zawsze mówi „teraz!”. Teraz czyń tak intensywne starania.

Takim stałym dobroczyńcom świata i wielkim, czystym duszom; najbardziej godnym czczenia duszom, które są ponad wszelkim rodzajem nieczystości w myślach i snach, i które nawet teraz są godne szacunku i chwały; duszom, które są karma joginami, które stale służą swoimi myślami i swoją formą; takim dobroczynnym duszom, wielkim dawcom, którzy są dawcami błogosławieństw, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

BapDada spotyka się z grupami:

1. Czy wszyscy jesteście stale gotowi i wszechstronni? Być stale gotowym oznacza, że zaczynasz coś wykonywać w chwili, gdy otrzymujesz rozkaz. Jak tylko otrzymujesz rozkaz, mówisz „Ha dži”, a nie zaczynasz pytać „Co powinienem zrobić? Jak powinienem to zrobić?” Jeżeli masz myśli takie, jak „Co to będzie?”, „Jak to się wydarzy?”, „Czy będę w stanie to robić?”, to nie można powiedzieć, że jesteś stale gotowy. Specjalnością tego, kto czyni intensywne starania, jest bycie stale gotowym i wszechstronnym. Kiedykolwiek otrzymujesz szansę, by służyć poprzez swoje myśli, słowa lub czyny, w każdym przedmiocie masz być numer jeden. Nie powinno być tak, że jesteś numer jeden w służeniu słowami, numer dwa w służeniu w czynach i numer trzy w służeniu myślami. Musisz umieć służyć poprzez swoje myśli z taką samą miłością, jak służysz słowami. Teraz powiększajcie swoją praktykę służenia swoimi myślami. Nawet ci, którzy mają rodziny, mogą dawać siedmiodniowy kurs i służyć słowami. Waszym obowiązkiem jest uczynić atmosferę potężną. Uczynicie atmosferę waszego miejsca, waszego miasta,

Bharatu i świata potężną. Sprawdzaj, czy odnosisz sukces w służeniu poprzez swoje myśli. Jeżeli ty będziesz odnosić sukces w służeniu swoimi myślami, wtedy twój stan i stan twojego ośrodka będzie wolny od przeszkód i będzie stale się wznosić. Stan wznoszenia się ośrodka nie oznacza tylko, że wzrasta liczba studentów. Stan wznoszenia oznacza, że rośnie jakość studentów oraz atmosfery, a także wzrasta stan twój i twoich towarzyszy. To oznacza stan wznoszenia się. Czy doświadczasz tego? Czy twoja amrit wela jest potężna? Nie powinno być tak, że niedbałość staje się przeszkodą w amrit weli. Czy masz taką potężną amrit welę, że potrafisz przekazywać światu błogosławieństwo światła i mocy? Czy ty sam jesteś zadowolony ze swojego pamiętania w amri weli?

Głównym przedmiotem jest pamiętanie. Kiedy BapDada udaje się w podróż w amrit weli, On widzi, że brakuje potężnych wibracji. Niektórzy z was siedzą w amrit weli jak władcy dyscypliny. Teraz stańcie się uosobieniem doświadczenia. Siedzenie z powodu dyscypliny jest jak przymus. Gdy masz doświadczenie miłości, to zasiądziesz z tą głęboką miłością. Gdy już czegoś doświadczyłeś, to wtedy to doświadczenie pociąga cię nawet wbrew twojemu świadomemu życzeniu. Kiedy służysz słowami, doświadczasz szczęścia i chcesz to robić, nawet wbrew swojej świadomej chęci. Uczyni amrit welę tak samo potężną, byś mógł powiększyć swoje doświadczenie służenia swoimi myślami. Na końcu nie będziesz mieć szansy służenia słowami. Dyplom, który otrzymasz, będzie oparty na tym, ile służyłeś swoimi myślami, ponieważ kolejka w tym czasie będzie tak długa, że nie będziecie mogli powiedzieć niczego. Nawet teraz, kiedy macie program, co robicie, jeżeli jest duża grupa ludzi? Ze spokojem dajecie im dobre życzenia i drišti napelnione czystymi uczuciami. Na końcu, kiedy wasz wpływ się rozprzestrzeni, co się wydarzy? W obecnym czasie oni przychodzą z powodu wpływu fizycznego światła, ale wtedy będzie wpływ waszego światła, światła dusz. W tym czasie będziecie musieli służyć swoimi umysłami. Będziecie musieli swoim spojrzeniem zabierać te dusze ponad. Będziecie musieli zmieniać ich postawę swoją postawą. Będziecie musieli czynić ich potężnymi swoją własną świadomością. Czy będziecie dawać im w tym czasie wykłady? Zatem konieczna jest praktyka służenia umysłem. Stańcie się uosobieniem doświadczenia. Mówcie coś innym w oparciu o własne doświadczenie. Czy rozumiecie? Teraz macie więcej służyć swoimi umysami. Teraz stwórzcie atmosferę tak wolną od przeszkód, że żadna dusza nie będzie miała odwagi stworzyć jakiegokolwiek przeszkody. Kiedy pojawia się przeszkoda, a ty musisz czynić starania, aby ją usunąć, to wtedy także czas jest marnowany. Teraz uczynicie swoją fortecę bardzo silną. Współdziałajcie i bądźcie kochający dla siebie nawzajem, a wtedy każdy będzie was naśladować. Inni będą was naśladować we wszystkim, co robicie.

2. Czy wszyscy jesteście tak niezachwiani i stabilni, jak Angad? Żadna sytuacja ani osoba z królestwa Rawana nie powinna zachwiać tobą nawet w twoich myślach. Nikt nie powinien spowodować poruszenia nawet twojego paznokcia. Ani żadna osoba, ani sytuacja nie powinna zachwiać tobą nawet w twoich myślach. Czasami fizyczny krewny albo ktoś z waszej boskiej rodziny staje się instrumentem tworzącym przeszkodę. Jednak ci, którzy pozostają niezachwiani jak Angad, będą mogli pokonać wszystkie przeszkody i sytuacje, ponieważ są pełni wiedzy i rozumieją, dlaczego ta przeszkoda stanęła przed nimi. Te przeszkody przychodzą nie po to, by spowodować twój upadek, ale po to, by cię wzmocnić. Takie dusze nie będą wchodzić w zamieszanie. Na sali egzaminacyjnej tylko słabsi studenci popadają w zamieszanie, podczas gdy bystrzy studenci są szczęśliwi, ponieważ ich intelekt jest świadome tego, że zdając ten egzamin przeniosą się do wyższej klasy. Nic nie jest dla nich trudne. Słabsi studenci będą stale liczyć pytania. Będą pytać, dlaczego otrzymali takie pytania, kto przygotował takie pytania, dlaczego mają tyle pytań itd. Tutaj także ktoś musi stać się instrumentem, by cię sprawdzić. Nie powinieneś nigdy kwestionować, dlaczego ta a ta osoba coś robi, ani nigdy nie powinieneś czuć, że ta a ta osoba nie powinna czegoś robić. Cokolwiek się wydarzyło, jest dobre. Po prostu wybieraj z wszystkiego to, co jest najlepsze. Łabędzie wybierają perły, a odrzucają kamienie. One potrafią oddzielić mleko od wody. Biorą mleko, a pozostawiają wodę. W ten sam sposób, kiedy taka sytuacja staje przed tobą, pomyśl, że jest to po prostu woda i zostaw to. Nie pytaj „Kto to pomieszał?”, „Dlaczego to zrobiono?”. Robiąc tak marnujesz czas. Jeżeli kończy się czas na zdanie egzaminu, a ty nadal zadajesz pytania, to znaczy, że nie zdałeś. Kiedy marnujesz swój czas, to znaczy, że przegrałeś. Jeżeli biorąc swój ostatni oddech zadajesz pytanie „Dlaczego?” albo „Co?” to znaczy, że nie zdałeś! Mieć drażliwe uczucia w jakimś aspekcie to znaczy nie zdać, to znaczy przegrać. Kiedy przychodzi do ciebie Maja w postaci lwa, po prostu utrzymuj swój potężny ogień jogi. Tam, gdzie jest światło, nic, nawet tak przerażającego jak lew, nie będzie mogło cię

zaatakować. Gdy ogień twojej jogi jest stale zapalony, Maja nie może zbliżyć się do ciebie w żadnej formie. Wszystkie przeszkody zakończą się.

Błogosławieństwo: Wywieraj wpływ jedną szczególną specjalnością, jak również bądź pełny wszelkich cnót.

Lekarze posiadają wiedzę ogólną o chorobach, ale niektórzy stają się bardzo dobrze znani za wyspecjalizowanie się w jakiejś szczególnej chorobie. Podobnie wy, dzieci, macie stać się pełne wszystkich cnót, jednak stale będziecie posuwać się naprzód doświadczając jednej szczególnej specjalności i używając jej w usługach. Saraswati jest znana jako bogini wiedzy, a Lakszmi jest czczona, jako bogini bogactwa. W taki sam sposób, nawet mimo że posiadacie wszystkie cnoty i wszystkie potęgi, badajcie jedną cnotę czy potęgę szczególnie i wywierajcie tym wpływ.

Hasło: Uczyń węża występów swoim łóżem łatwej jogi, a będziesz stale wolny od trosk.

OM ŚANTI