

Como ser alguém que eleva outros

Hoje, ao ver o jardim espiritual de flores, ou seja, ao ver a congregação dos filhos que são rosas constantes, BapDada está vendo as especialidades de cada um desses filhos. Existem três variedades de especialidades. Uma é dos que são constantemente estáveis em seu estágio de espiritualidade, ou seja, eles estão constantemente floridos. A segunda variedade é daqueles que, de acordo com o próprio estágio de espiritualidade, não estão floração constante, mas por serem personificações de fé, a beleza deles é muito boa. A terceira variedade é daqueles que, com base em seu amor e em seu relacionamento com o Pai, estão meio floridos e são preenchidos com a fragrância do amor e relacionamento. Vendo o jardim de flores das três variedades de rosas, BapDada constantemente toma a fragrância dele. Agora, olhem para si mesmos: Quem sou eu? Tudo o que ainda estiver faltando em se tornarem número um, preencham essa lacuna e tornem-se plenos, porque os filhos do Pai Perfeito também têm de ser plenos e perfeitos, como o Pai. A meta de cada filho é se tornar pleno e perfeito, e então, preencham-se com todas as qualificações para essa meta e tornem-se completos. Já foi dito a vocês sobre o dharna especial para isto: Ser constantemente Brahma-chari, ou seja, alguém que é constantemente celibatário e que também constantemente eleva outros.

A definição de ser alguém que eleva outros é fácil e também muito profunda:

1. Alguém que eleva outros constantemente vê outras almas como personificações de virtudes como o Pai;
2. Ao ver as fraquezas ou defeitos de alguém, aquele que eleva outros verá aquele defeito com bons votos e sentimentos de cooperação e doará poder para tornar aquela alma virtuosa;
3. Alguém que eleva outros significa ser alguém que constantemente doa seus próprios tesouros a todas as almas e ser um doador, como o Pai;
4. Alguém que eleva outros constantemente terá a experiência de ser pleno de todos os tesouros e um imperador de Begumpur (a terra sem tristeza). Begampur significa o local onde não há tristeza. Em pensamentos, não deixem haver a experiência de nenhum sanskars de tristeza;
5. Aqueles que elevam outros significa ser aqueles que constantemente continuam a doar especialmente através de suas mentes, ou seja, com o poder do pensamento, com o poder das palavras, com a cor de sua companhia, com o amor de seu relacionamento e com o tesouro infinito de felicidade. Qualquer alma que entre em conexão com eles deveria voltar tendo se tornado cheia dos tesouros de felicidade. Eles serão tais doadores constantes. Eles não são os que doam especificamente através de seu tempo e conexão, ou seja, eles não serão doadores somente para certas almas, mas serão constantemente grandes doadores para todos. Devido àqueles que elevam outros estarem constantemente plenos, eles não teriam o desejo de doar a outros somente depois de terem recebido alguma coisa deles. Eles jamais sequer teriam o pensamento de que farão alguma coisa quando a outra pessoa fizesse: “Eu mudarei quando aquela pessoa mudar. Aquela pessoa deveria mudar um pouco e então eu mudarei um pouco. Aquela alma deveria se transformar em um aspecto e então eu me transformarei em dez aspectos”. Aqueles que têm tais sentimentos não podem ser aqueles que elevam outros. Em vez de serem grandes doadores, eles se tornam negociantes que constantemente fazem negócios. “Quando aquela pessoa der este tanto, eu darei este tanto.” “Será que sempre sou eu que tenho de me curvar? Será que eu constantemente tenho de doar? Por quanto tempo e até quando eu terei de continuar a fazer isto?” Esses não podem ser os pensamentos daqueles que doam. Quando muitas outras almas são influenciadas pelas próprias fraquezas e estão sob algum controle externo, influenciadas pelos próprios sanskars e natureza ou pelas facilidades da matéria, então naquela hora, as almas que são influenciadas deste modo, ou seja, as almas que naquela hora são almas mendigas – “mendigo significa aqueles que não tem poder” – estão vazias de qualquer tesouro de poderes;
6. Um grande doador não pode ter nenhum desejo de receber sequer um centavo de um mendigo. “Se esta pessoa mudar, se este fizer isto, se este der cooperação ou der um passo para frente”. Como alguém pode ter tais pensamentos ou esperar cooperação de tais almas que estão influenciadas,

impotentes e que são almas mendigas? Primeiro tomar alguma coisa e depois doar: isto não é ser alguém que eleva outros;

7. Alguém que eleva outros significa ser alguém que torna prósperas as almas mendigas; alguém que tem misericórdia daqueles que difamam outros; alguém que abraça mesmo aqueles que os insultam. Aqueles que, com seus sentimentos puros para elevarem outros, com seu amor, poder, palavras doces e cooperação de ânimo e entusiasmo torna poderosas as almas desalentadas, ou seja, eles tornam almas mendigas imperadores;
8. Devido àqueles que elevam outros serem trikaladarshi, eles mantêm a cooperação perfeita das almas diante deles. Enquanto discernindo as fraquezas de todas as almas, eles não assimilam aquelas fraquezas em si; eles não falam a respeito delas, mas com suas formas benevolentes, terminam com qualquer espinho de fraquezas naquelas almas. Eles substituem espinhos ao transformarem espinhos em flores. Aqueles que elevam outros deste modo seriam constantemente contentes, como joias de contentamento e também tornariam todos os demais contentes. A maravilha é que eles criariam esperança naqueles que se tornaram sem esperança;
9. Eles acenderiam as lamparinas de esperança para aqueles com quem todos os demais estão desalentados. Já que suas imagens não-vivas mesmo hoje ainda estão satisfazendo só desejos temporários de muitas almas, então, na forma viva, se qualquer irmão ou irmã cooperativos da família, por meio de alguma falta de entendimento ou teimosia infantil considera alguma coisa temporária como uma aquisição permanente ou tem um desejo de nome, respeito e honra temporários ou alguma aquisição temporária, então, respeitar outros e tornar-se humilde é elevar outros. Doar deste modo é receber para sempre. Por exemplo, uma criança ignorante considerará algo que pode causar dano como um brinquedo e então vocês têm de dar outra coisa a ela para que ela largue aquilo. Através de teimosia, haveria dano para sempre. Naquela hora, as almas que não entendem considerariam alguma aquisição temporária, ou seja, algo que causa prejuízo para sempre, como algo que as beneficiaria. Ao forçarem tais almas a se afastarem de tais coisas ou ao puxarem-nas para longe dessas coisas, a vida de empenho delas terminaria. Portanto, deem a elas alguma coisa primeiro e então libertem-nas para sempre ao serem diplomáticos deste modo. Uma alma mendiga que quer aquisição temporária e não tem entendimento automaticamente será capaz de entender e se tornar sensata. Aquela alma entenderá por si mesma que aquilo é uma facilidade temporária. Tornem-se aqueles que elevam mesmo tais almas que não têm entendimento. Aqueles que elevam outros deste modo automaticamente tornam-se aqueles que elevam a si mesmos. Doar aos outros significa que vocês próprios automaticamente recebem alguma coisa. Um grande doador automaticamente recebe todos os direitos. Será que vocês entendem a definição de ser alguém que eleva outros? Somente os que elevam outros deste modo reivindicam um direito a receber bênçãos dos corações de todas as almas. Almas que elevam outros deste modo são constantemente regadas com flores de louvor por todas as almas. Vocês entendem? Achcha.

Para aqueles que constantemente elevam outros, como o Pai; para os que constantemente têm bons votos e sentimentos elevados para si e outros; para aqueles que são senhores dos tesouros infinitos; para os doadores constantes; para os que tornam poderosos aqueles que estavam desalentados; para aqueles que tornam para sempre mendigos em imperadores; para tais almas elevadas: o amor, lembranças e namaste de BapDada.

BapDada encontrando-Se com as Dadis:

BapDada quer um grupo daqueles que fazem com que o fim seja igual ao início; Ele quer um grupo de tais atores polivalentes e aqueles que elevam outros. Vocês criam grupos para cada tarefa especial. Então, neste momento, um grupo de tais almas que elevam outros é necessário, aqueles que são doadores que doam. Um rei é um doador; reis hoje em dia não são assim. Reis que são plenos e perfeitos são os que constantemente doam ao seu povo. Se o rei toma do povo então o povo é o rei. É por isto que os reis plenos e perfeitos jamais tomam nada; eles são os que doam. A mão de um rei perfeito jamais seria de alguém que toma, mas de alguém que doa. Será que o imperador do paraíso tomaria alguma coisa dos próprios súditos? Se os próprios súditos são plenos, como seriam os

imperadores do mundo? Assim como vocês têm de desempenhar os papéis de doadores no futuro, agora vocês têm de se preencher com os sanskars de um doador. Jamais sequer tenham o pensamento de darem salvação aos outros somente depois de receberem alguma salvação vocês mesmos. Isto é conhecido como: de mendigo em príncipe. Não sejam alguém que tem algum desejo de tomar. Sejam um mendigo¹ para este desejo temporário. Sejam um mendigo em aceitarem facilidades temporárias. Somente tais mendigos são imagens de perfeição: por um lado um mendigo e ainda assim por outro lado, plenos. Almas que estão desempenhando na prática papéis de “mendigos em príncipes” agora são conhecidos como renunciadores constantes e constantemente aqueles com fortuna elevada. Por meio de renúncia, automaticamente cria-se fortuna para sempre: assim que vocês renunciaram alguma coisa, a linha de sua fortuna é desenhada. Então, agora é necessário tal grupo daqueles que elevam outros; aqueles que são ignorantes do conhecimento de desejo para si e que são doadores constantes. Vocês viram o pai: ele dava o próprio tempo para o serviço. Ele próprio se tornava humilde e respeitava os filhos. “Primeiro, os filhos”. O nome era dos filhos e a tarefa era dele. Ele até renunciava ganhar um nome para o que fazia. Ele elevava outros mesmo na questão de ganhar um nome. Ele renunciava o próprio nome e glorificava os nomes de outros. Ele constantemente se mantinha como um servidor. Isto é elevar outros. Ele mantinha os filhos como os senhores e se mantinha como um servo. Ele também os respeitava como másters; ele os honrava daquele modo e também desistia do nome. Ele jamais glorificava o próprio nome – “meus filhos”. O pai renunciou o próprio nome, respeito e honra; ele elevava outros; ele considerava a própria felicidade na felicidade dos filhos e considerava a tristeza que os filhos experimentavam ao se esquecerem do Pai como a própria tristeza. Ele considerava os erros dos filhos como seus próprios erros e constantemente tornava os filhos corretos. Isto é conhecido como elevar outros.

Hoje em dia, há uma necessidade de tal grupo para terminar com as fraquezas de outros e continuar a dar poder. O que aconteceria se todos se tornassem assim? O tempo de todos vocês seria economizado e os casos e situações terminariam e, assim, haveria constantemente congregações espirituais amorosas. Então, haveria uma alta velocidade na tarefa do benefício do mundo. Agora, vocês têm de criar tantos planos. Alguns planos são destruídos mesmo antes da execução da tarefa; assim como às vezes alguns fogos de artifício não estouram e simplesmente ficam chiando. No entanto, quando o pensamento para o benefício do mundo foi tido com aquela intensidade – de que neste momento, isto deveria acontecer – então aquilo foi feito em toda parte com aquele propósito e o barulho foi ouvido alto em toda parte. Vocês viram o Pai sakar: junto com ser uma autoridade de conhecimento, ele também tinha a autoridade de uma imagem de experiência. Devido a esta autoridade, em cada palavra dele havia a experiência bem como conhecimento. Então, ele tinha dupla autoridade. Similarmente, cada filho deveria falar palavras com dupla autoridade e as flechas da experiência e as flechas da autoridade do conhecimento os influenciariam em um segundo. Os dois, suas palavras e suas formas devem ter essa autoridade e então haverá sucesso fácil. Senão, eles diriam: O conhecimento é muito bom, é muito elevado, mas é difícil assimilá-lo. Então, a personificação de dharna, a forma de dharna deveria ser visível na prática. Fica fácil adotar um exemplo prático. Então, um grupo que tenha autoridade dupla é necessário, tais pessoas que sejam conhecidas como mendigos jubilosos. Não deixem haver desejos. Achcha. Om shanti

---

¹ NT - Baba costuma usar a palavra “mendigo” (provavelmente “fakir”) associando-a à mendicância, tomadores e sem poder e também àqueles que não têm nada, que renunciaram tudo. O contexto, portanto, vai nos indicar o sentido que Ele quer dar.

Encontrando-Se com grupos:**1. O meio fácil de se tornarem dignos do amor do Pai é serem desapegados.**

Assim como uma lótus é constantemente desapegada e amada por todos, similarmente, será que vocês permanecem constantemente desapegados como uma lótus? Enquanto vivendo com sua família, enquanto vivendo na atmosfera do mundo, sejam desapegados dela. Aqueles que são desapegados tornam-se dignos do amor do Pai; sejam desapegados na extensão em que vocês são amorosos. Um número é criado com base em serem desapegados; extremamente desapegados e então extremamente amorosos.

2. Automaticamente sirvam por meio da consciência de sua forma digna de adoração.

Enquanto vendo e ouvindo sobre seu memorial do ciclo anterior, será que vocês constantemente têm o enlevo de que é o seu louvor que está sendo cantado? Quando vocês vão a algum local que é um memorial, será que vocês sentem o enlevo de que aquele é o seu memorial? É uma coisa maravilhosa que vocês vejam seus memoriais não-vivos na forma viva. Por um lado existem as imagens não-vivas e, por outro lado, vocês estão nas formas vivas incognitamente. Os devotos estão clamando tanto; então, ao se considerarem dignos de adoração vocês terão misericórdia dos devotos. Os devotos são mendigos enquanto vocês são plenos. Então, vocês sentem misericórdia ao verem os devotos? Será que vocês têm o desejo de serem os instrumentos para dar o fruto de devoção aos devotos? Será que vocês constantemente têm ânimo e entusiasmo pelo serviço? Muitos são beneficiados por meio do serviço e isso também é acumulado para o seu futuro. Vocês definitivamente têm de dar uma gota a cada alma. Não mandem ninguém embora de mão vazia. Mantenham sua forma digna de adoração e vocês permanecerão constantemente engajados no serviço mesmo sem querer.

3. O sinal de serem nobres, ou seja, de serem filhos amados é ficarem distantes da lama da consciência de corpo.

Almas que são multimilhões de vezes afortunadas constantemente balançam no balanço de felicidade. Os pés de seus intelectos jamais descem. Os filhos que são especialmente amados, que são há muito perdidos e agora encontrados, permanecem sempre no colo, eles não colocam os pés no chão; eles os mantêm no tapete. Os pés dos intelectos de vocês, filhos multimilhões de vezes afortunados, há muito perdidos e agora encontrados também deveriam estar sempre além da consciência de corpo e de qualquer percepção do mundo físico. Já que BapDada ergueu vocês acima da lama e os colocou sentados no trono, por que vocês deixam o trono e entram na lama? Entrar na consciência de corpo significa brincar com lama. A idade da confluência é a idade para ascender; a época de descer agora acabou. Agora, há pouco tempo para irem para cima, portanto, por que vocês descem? Permaneçam constantemente lá em cima. Achcha.

Bênção: Que vocês sejam um máster autoridade todo-poderosa que facilmente observa pureza, a religião do ser, ao constantemente manterem o Pai consigo.

Pureza é a religião do ser, a alma, enquanto impureza é uma religião externa. Já que vocês têm fé em sua religião original, então a religião externa não pode abalar vocês. Seja o que for o Pai, como Ele for, se vocês O reconhecem de forma acurada e O mantêm consigo, fica muito fácil adotar pureza, a religião original do ser, porque seu Companheiro é a Autoridade Todo-Poderosa. Impureza não pode vir na frente de filhos máster autoridades todo-poderosas. Se Maya ainda entra em seus pensamentos, definitivamente existe algum portão aberto, ou seja, falta alguma coisa em sua fé.

Slogan: Alguém trikaldarshi não olha para nada com a visão de um aspecto de tempo, mas considera que há benefício em tudo.

*** O M S H A N T I ***