

La spécialité de la vie brahmine est la pureté.

Aujourd'hui, BapDada voit Ses enfants purs. Il voit, d'après le bilan de chacun, dans quelle mesure chaque âme brahmine est devenue pure. La spécialité des brahmines est la pureté. Être un brahmine veut dire être une âme pure. Avec quel instrument pouvez-vous mesurer la mesure dans laquelle vous vous êtes imprégnés de pureté? Vous rappelez à tous le mantra: «Devenez purs!» mais jusqu'à quel point avez-vous mis ce mantra en pratique dans votre vie en suivant shrimat? La vie, cela veut dire tout le temps, pour toujours. Vous vivez constamment, n'est-ce pas? Donc, adopter la pureté signifie la mettre en pratique dans sa vie. Savez-vous quels en sont les instruments de mesure? Vous le savez tous, car vous dites que la pureté est mère de la paix et du bonheur, c'est-à-dire que là où règne la pureté, l'âme fait assurément l'expérience de la paix et du bonheur. *Vérifiez* où vous en êtes sur cette base! Le signe que l'âme possède la pureté est qu'elle fera constamment l'expérience, dans ses pensées, c'est-à-dire dans son esprit, d'être l'incarnation de la paix et du bonheur. Si votre esprit a la moindre pensée perdue, alors, au lieu de la paix, il connaît des fluctuations. Du fait de questions telles que «Pourquoi?» et «Quoi?», vous serez incapables de faire l'expérience du niveau d'incarnation de bonheur et votre besoin de comprendre augmentera toujours: «Ceci ne devrait pas se produire! Il ne devrait pas en être ainsi; ceci devrait se passer comme cela!». Vous continuerez à tenter de résoudre toutes ces choses. Par conséquent, là où il n'y a pas de paix, il ne peut y avoir de bonheur. Aussi, *contrôlez* constamment et veillez à ce qu'aucune confusion d'aucune sorte ne devienne un obstacle qui vous empêche d'acquérir la paix et le bonheur. Si vous vous posez ces questions, ces «Quoi?» et ces «Pourquoi?», votre esprit ne peut avoir aucun pouvoir de concentration. Si vous n'avez pas de concentration, vous ne pouvez faire l'expérience de la paix et du bonheur. Selon le moment présent, vous devriez vous rapprocher de votre *niveau* angélique et du *niveau* égal au Père. Par conséquent, vous devez comprendre que la définition de la pureté est très subtile. La pureté complète, ce n'est pas seulement être chaste mais, en plus de cela, vous devez suivre le père Brahma. Vous devez suivre le Père Shiva et vous devez aussi suivre le père Brahma. Placer vos pas dans ses pas veut dire placer vos pas dans la trace de chaque action qu'il a accomplie. C'est ce qu'on appelle être celui qui suit le père Brahma. Donc, contrôlez d'une façon très subtile si vous avez acquis une pureté constante et si vous faites l'expérience de la paix et du bonheur. Vous reposez-vous toujours confortablement sur le lit du bonheur? Autrement dit, restez-vous les incarnations de la paix? Telle est l'image de celui qui suit le père Brahma.

Pour celui qui se repose constamment sur le lit du bonheur, les vices deviennent un dais de protection. Cet ennemi se change en serviteur. Vous avez vu votre image, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un lit de serpents mais un lit de bonheur. Le signe d'une paix et d'un bonheur constants, c'est de rester constamment joyeux. La forme d'une âme très claire est une joie et un sourire constants. Une âme qui est dans la confusion n'est jamais joyeuse. Son visage révélera toujours quelqu'un qui est perdu alors que l'autre aura un visage qui montre qu'elle a acquis quelque chose. Quand vous perdez quelque chose, le signe en est tous les «Quoi?», les «Pourquoi?», les «Comment?», etc. Quiconque perd la pureté de son niveau spirituel a également en lui la confusion de ces «Pourquoi?», «Quoi?», «Comment?». Par conséquent, comprenez-vous comment vous devez *contrôler* votre niveau? Contrôlez la pureté de votre esprit en voyant si vous êtes les incarnations de l'acquisition de la paix et du bonheur.

Deuxièmement, si d'autres âmes ne font pas l'expérience de la paix et du bonheur à travers votre esprit, autrement dit si l'impact de vos pensées pures n'atteint pas les autres, vérifiez quelle en est la raison. Si vous vous imprégnez de la moindre faiblesse d'autres âmes, si vous vous imprégnez d'impureté dans votre esprit, cette impureté empêchera les autres âmes de faire l'expérience de la paix et du bonheur. Soit vous aurez des sentiments ruineux ou impurs envers une autre âme, soit votre esprit manquera de pureté dans une certaine mesure. De ce fait, votre acquisition de pureté n'aura pas d'impact sur les autres. Elle n'atteindra que vous et non les autres. Vous deviendrez des *lumières* mais pas des *projecteurs*. Par conséquent, la définition de la perfection dans la pureté est celle-ci: «Être soi-même l'incarnation constante de la paix et du bonheur et aussi permettre aux autres de faire l'expérience d'obtenir la paix et le bonheur». Sur la base de cette acquisition, des âmes aussi pures propageront constamment des rayons de paix et de calme, de fraîcheur. Alors, comprenez-vous ce qu'est la pureté complète?

Le pouvoir de la pureté est tellement grand qu'avec vos pensées pures, c'est-à-dire avec votre attitude pure, vous êtes en mesure de transformer la matière. La preuve pratique du pouvoir des pensées pures est la

transformation de la matière. La transformation de la matière se fait par la transformation de soi. Les êtres avant la matière. Donc, il y a la transformation des êtres et aussi celle de la matière. Le pouvoir de la pureté dans les pensées a un tel impact!

Aujourd'hui, Baba vous a parlé très clairement du pouvoir de la pureté dans les pensées. Plus tard, Il vous donnera la définition de la pureté dans les paroles et les actions, c'est-à-dire la définition de la pureté complète dans les relations et connexions. Que deviendrez-vous si votre pourcentage de pureté est de 14 degrés célestes au lieu de 16? Si vous n'avez pas 16 degrés célestes de pureté, c'est-à-dire si votre pureté est incomplète, comment pourrez-vous accéder à l'âge de la paix et du bonheur complets? Tandis que l'âge change, la louange aussi change. L'un est appelé satopradhan et le suivant sato. La dynastie du soleil est le *niveau* parfait. 16 degrés célestes, cela veut dire le *niveau empli*. Être complet dans chaque aspect de dharna, dans chaque vertu, c'est-à-dire obtenir le *niveau empli*, est le signe de la dynastie du soleil. En conséquence, vous devez devenir emplis dans cet aspect également. Si parfois vous vous trouvez sur le lit de bonheur et parfois sur le lit de la confusion, ce n'est pas ce qu'on appelle être complet. Cela signifie que vous portez parfois le tilak du bindi (point) et parfois celui des questions. Le tilak symbolise la conscience. Mettez constamment le tilak des trois points. Le tilak des trois points montre le niveau complet. Savez-vous comment mettre ce tilak? Vous savez comment le mettre, mais parfois la main de l'*attention* tremble un peu. Vous riez de vous, n'est-ce pas? Quand vous avez un but *puissant*, vous avez facilement toutes les qualifications requises. Vous êtes libérés des efforts. Quand vous êtes faibles, vous devez faire davantage d'efforts.

Devenez les incarnations du pouvoir et c'en sera fini de tous vos efforts. *Achcha*.

Aux âmes qui ont constamment acquis tous les droits au succès comme leur droit de naissance; à ceux qui font l'expérience de la paix et du bonheur et qui permettent aux autres d'en faire l'expérience à travers leur pureté parfaite et constante; à ceux qui utilisent l'instrument de l'expérience et qui mettent l'expérience du mantra «Soyez purs», dans la vie des autres; à ceux qui restent stables dans l'expérience de la pureté complète, de la paix complète et du bonheur complet; à ceux qui sont aussi angéliques que le père, BapDada donne Son Amour, Son Souvenir et dit: «Namaste».

BapDada rencontre des groupes:

Les vraies roses spirituelles sont celles qui propagent constamment le parfum de la spiritualité.

Les enfants, êtes-vous tous de vraies roses spirituelles qui maintiennent toujours leur ivresse spirituelle? Les roses sont très appréciées. De même, vous, les âmes, êtes des roses spirituelles. Être une rose spirituelle veut dire être celui qui propage partout le parfum de la spiritualité. Vous considérez-vous comme des roses spirituelles de cette façon? La spécialité d'une rose spirituelle est de voir constamment l'âme et d'être constamment en relation avec le Maître des âmes. Tout en voyant constamment le corps, vous avez rendu bien ferme la leçon de voir l'âme, l'esprit, n'est-ce pas? En ayant la pratique de voir l'âme, vous êtes devenus des roses spirituelles. Vous êtes des fleurs spéciales dans le jardin du Père parce que vous êtes des roses spirituelles *n°1*. Vous êtes ceux qui restent constamment dans le souvenir de l'Unique, c'est-à-dire qui ont constamment le but de revendiquer *la première place, le N°1*.

Didiji prend congé de BapDada avant de partir à l'inauguration de la mela de Delhi :

Tu vas faire voler tout le monde, n'est-ce pas? Tu pars pour faire voler tout le monde dans le souvenir, l'amour et la coopération. Ce sont là les scènes secondaires du drama. Par conséquent, c'est bien que l'âme soit devenue un *avion*. De même qu'il n'est pas difficile de venir et de repartir en *avion*, l'âme est devenue un oiseau qui vole. C'est pourquoi il lui est facile d'aller et venir. C'est aussi un *rôle de héros* dans le drama de donner aux autres beaucoup d'expériences en peu de temps. Donc, tu joues un *rôle de héros*. *Achcha*, donne Mon souvenir à tous et continue constamment d'aller de l'avant en ayant la pensée pure de devenir l'incarnation du succès. Reviens après avoir fait de chacun l'incarnation de cette conscience. Ce message doit encore se propager à Delhi. Les micros de tout le monde doivent atteindre Delhi. Quand le message viendra du gouvernement, la cérémonie finale aura lieu. Alors, les hommes politiques de Bharat s'éveilleront. Tu vas faire des préparatifs pour cela, n'est-ce pas? *Achcha*.

Question et Réponses extraites d'avyakt murlis:

Question: Qui peut devenir un juge pour évaluer ses propres pensées et celles des autres?

Réponse: Ceux dont le curseur de l'intellect est stable, qui n'ont pas de bouleversements, de fluctuations, dont le niveau est libre de toute pensée négative et qui maintiennent un équilibre entre l'amour et la loi, entre l'amour et le pouvoir dans leurs actions. Seuls de tels juges sont en mesure de se faire une opinion précise, juste. De telles âmes sont facilement capables de percevoir les autres.

Question: Quelle est la responsabilité d'un juge de ce monde et quelle est Il vôtre, vous, les juges spirituels?

Réponse: Si un juge de ce monde émet un jugement erroné sur quelqu'un, la vie de cette personne ou du moins une bonne partie de son existence est alors ruinée. Il peut ainsi devenir un instrument pour causer diverses sortes de torts.

Mais si vous, les juges spirituels, êtes incapables de bien cerner quelqu'un avec précision, vous devenez des instruments pour endommager ou nuire à la fortune de nombreuses âmes pour de nombreuses vies.

Question: Sur quelle dharna principale l'aiguille ou le curseur de votre intellect peut-il rester stable?

Réponse: Le curseur de l'intellect de ceux qui sont stables dans le niveau ignorant de tout désir restera stable et ils sont ceux qui peuvent combler les désirs de tous. Ils sont en mesure de percevoir le désir de toute âme assoiffée ou affligée qui vient face à eux et de le combler. Seuls ceux qui ont un intellect aussi stable peuvent émettre un jugement ou une évaluation exacte et parfaite.

Question: Quand pouvons-nous avoir ce niveau où l'on ignore tout des désirs?

Réponse: Quand vous êtes emplis, emplis de sagesse, emplis de connaissance et constamment couronnés de succès, autrement dit quand vous êtes des images de succès. C'est seulement une fois emplis que vous avez ce niveau qui ignore tout désir, où vous ne savez même plus ce qu'est un désir. Car alors rien ne manque. Seul un tel niveau est appelé le niveau angélique ou karmateet. Ceux qui ont un tel niveau peuvent percevoir toutes les âmes avec précision et leur permettre de faire une acquisition ou une autre.

Question: Quelles sont les quatre relations principales et avec quelles dharnas ou devises liées à ces relations pourriez-vous facilement devenir complets?

Réponse: 1) Père; 2) Professeur; 3) SatGuru; 4) Jeune Marié. Il y a quatre aspects principaux de dharna liés à ces quatre relations. Voici les quatre devises majeures à garder à l'esprit:

1) *Père:* Suivez les instructions. «Le fils révèle le Père»; autrement dit, je dois devenir digne et en donner la preuve.

2) *Professeur:* Honnête et digne de confiance. «Je dois étudier aussi longtemps que je vivrai».

3) *SatGuru:* Obéissant. «Où et quelle que soit la façon dont Tu m'installas, quoi que Tu me dises et quelle que soit la façon dont Tu me parles, dont Tu me fais bouger, ou dormir...».

4) *Jeune Marié:* Fidèle. «A chaque souffle, je suis avec Toi, je prends mes repas avec Toi, je reste avec Toi».

Rappelez-vous toutes ces choses et vérifiez vos efforts et vous deviendrez complets.

Bénédictio n: Puissiez-vous être constamment des observateurs détachés et, au lieu de faire des moyens et facilités votre soutien, les utiliser uniquement pour la forme

Tout en avançant, beaucoup d'enfants quittent la Graine et sont attirés par les branches. Certains font d'autres âmes leur soutien et d'autres s'appuient sur les moyens et facilités. Comme la couleur et la forme de la graine ne sont pas belles, la couleur et la forme des branches ne sont pas très belles. Maya transforme l'intellect des âmes d'une façon telle qu'elles font l'expérience que de faux supports sont de réels soutiens. C'est pourquoi maintenant vous devez à présent augmenter la compagnie du Père dans la forme corporelle et aussi le niveau d'observateur détaché. Ne faites pas des moyens et facilités votre soutien. Utilisez-les simplement pour la forme.

Devise: Maintenez votre fierté spirituelle et vous n'aurez aucun sentiment d'ego

*** Om Shanti ***

.
.
.