

Méthodes pour transformer votre vision et votre attitude.

Aujourd'hui, BapDada regarde l'assemblée de tous les faiseurs d'efforts. Toute la connaissance est fondue dans ce mot «faiseur d'efforts» (purushrathi). Le mot «purushrathi» se décompose ainsi: purush, qui veut dire l'être, le maître, et rathi qui signifie celui qui conduit le char. Celui qui conduit le char de quoi? Maître de quoi? Être un maître de la matière, c'est-à-dire celui qui conduit le char du véhicule, du corps. Que se passerait-il si vous vous stabilisiez dans la signification de ce seul mot? Vous seriez facilement en mesure de dépasser toutes les faiblesses. Le maître a tous les droits sur la matière et n'est pas asservi par elle. Le conducteur du chariot le conduit; il n'avance pas dans un état de dépendance vis-à-vis de lui. Celui qui a tous les droits les a sur tous les pouvoirs du Père à l'Autorité toute puissante, c'est-à-dire qu'il a droit à l'héritage et qu'il a tous les droits dessus. Tous les pouvoirs sont les *biens* du Père et chaque enfant exerce un droit sur ces *biens*. BapDada vous donne à tous, comme droit de naissance, la fortune du royaume de tous les pouvoirs. A votre naissance, vous avez reçu la souveraineté de tous les pouvoirs, le tilak de la conscience d'être ceux qui ont tous les droits et le trône du cœur pour avoir la forme d'une âme absorbée dans l'amour du Père. Dès votre naissance, chacun de vous a reçu la couronne du service pour le bénéfice du monde. Donc, vous avez tous le droit de naissance du trône, du tilak, de la couronne et du royaume, n'est-ce pas? Les âmes qui sont les incarnations de ces quatre acquisitions peuvent-elles être faibles? Ne pouvez-vous pas prendre soin de vos quatre trésors? Parfois le tilak est effacé; parfois vous descendez du trône et parfois, au lieu de porter votre couronne, vous portez un fardeau. Vous portez un panier de choses inutiles et ruineuses. Vous êtes appelés des souverains du soi, mais au lieu de vous gouverner vous-mêmes, vous devenez des sujets soumis. Pourquoi vous livrez-vous à de tels jeux? Si vous continuez à jouer à ce genre de jeux, quand vos sanskars originels de revendiquer le droit de la fortune du royaume vont-ils devenir impérissables? Si vous continuez avec de tels jeux, qu'allez-vous y gagner? Comment une personne incapable de rendre éternels ses sanskars originels peut-elle revendiquer un droit sur le royaume au début? Si vous avez des sanskars de guerrier pendant longtemps, autrement dit si vous passez votre temps à batailler, si vous êtes victorieux aujourd'hui mais vaincus demain, si vous remportez la victoire à un moment donné mais que vous essayez une défaite à d'autres moments, si vous n'avez pas les sanskars d'être victorieux tout le temps, serez-vous appelés des guerriers ou des brahmines? Ce sont les brahmines qui deviennent des déités. Les guerriers partiront et deviendront des guerriers. Le symbole des déités et celui des guerriers sont différents. Dans le mémorial, les uns ont un arc et une flèche et les autres, une flûte. Celui qui tient la flûte est devenu un *maître* joueur de flûte (murlidhar), si bien qu'au lieu d'être empoisonné par le serpent des vices, il en a retiré tout le poison et a fait du serpent un lit. La différence est tellement grande entre un serpent venimeux et un serpent qui devient un lit! Comment une telle transformation s'est-elle opérée? Avec la flûte. Seuls ceux qui opèrent une telle transformation sont appelés des brahmines victorieux. Donc, demandez-vous: «Qui suis-je?».

Vous avez tous révélé vos faiblesses avec honnêteté. Vous recevrez des *points* pour cette honnêteté, mais BapDada voyait que, maintenant encore, vous n'avez pas développé le pouvoir de transformer vos propres sanskars. Par conséquent, quand deviendrez-vous ceux qui transforment le monde? Quand la transformation de votre regard, votre vision, et de votre attitude deviendra-t-elle permanente? Vous êtes des observateurs qui observent tout avec votre vision. Alors, pourquoi permettez-vous à votre vision de

vous jouer des tours? Regardez-vous tout avec l'œil divin ou avec les yeux physiques? Quand vous regarderez avec l'œil divin, vous ne verrez constamment que la forme divine. Les yeux physiques ne verront, eux, que la peau. Regarder la peau et y penser, de qui est-ce le travail? Est-ce le travail des anges? Des brahmines? Des souverains de soi qui ont tous les droits? Donc, êtes-vous des brahmines? Qui êtes-vous? Baba devrait-Il même prononcer ce nom?

Voyez toujours chaque âme incarnée, chaque femme, sous la forme d'une Shakti, d'une mère du monde ou d'une déesse. C'est ce qu'on entend par voir avec l'œil divin, la vision divine. Il peut s'agir d'une kumari, d'une mère, d'une sœur ou d'un instrument qui est votre professeur, d'un serviteur, mais qui est-elle? Elle est une forme de Shakti. Même dans la relation de frère et sœur, parfois l'attitude et la vision peuvent jouer des tours, devenir ambiguë. Par conséquent, voyez-la toujours sous la forme d'une Shakti, une Shiv Shakti. Quelle serait la condition d'une âme animée d'une intention démoniaque en venant en face d'une Shiv Shakti? Vous le savez, n'est-ce pas? Elle n'est pas seulement votre *professeur*, mais une Shiv Shakti. Elle est votre sœur spirituelle. Cependant, en allant même au-delà de cela, voyez-la comme une Shiv Shakti. Vous, les mères et les sœurs, vous devriez constamment rester stables dans votre forme de Shiv Shakti. Ne pensez pas: «Celui-ci est mon frère spécial ou mon *étudiant* spécial». Les sœurs sont des Shiv Shaktis et vous êtes des Mahavirs. Vous êtes ceux qui brûleront Lanka, mais avant tout, vous devez brûler la descendance de Ravan en vous-mêmes. Quelle spécialité montrent-ils pour Mahavir (Hanuman)? Que montre-t-il constamment dans son cœur, «Un seul Rama et personne d'autre». Vous avez vu cette image, n'est-ce pas? Donc, chaque frère est un mahavir et chaque sœur une Shakti. Mahavir appartient à Rama et Shakti appartient à Shiva. En regardant tout être corporel, voyez toujours l'âme dans le front. Êtes-vous en train de parler à l'âme ou au corps? Quand vous vazez à toutes vos activités, est-ce l'âme ou le corps qui agit? Voyez constamment l'âme dans le corps, à chaque *seconde*. Votre regard devrait se porter sur le joyau du front. Que se passera-t-il alors? Quand l'âme verra l'âme, elle deviendra automatiquement consciente de l'âme. C'est la première leçon, non? Si vous ne faites pas l'effort de rendre la première leçon d'Alpha ferme, comment pouvez-vous recevoir Beta, le royaume? Restez simplement prudents et alertes vis-à-vis d'un aspect. Quoi que vous ayez à faire, vous devez accomplir des actions élevées et devenir élevés. Donc, devenez ceux qui sont déterminés en toute chose. Peu importe ce que vous devez tolérer, ce à quoi vous devez faire face, vous devez accomplir des actions élevées et opérer une transformation élevée. N'utilisez pas le mot «effort» avec négligence. «Je suis un faiseur d'efforts; j'avance. Je fais ce que je peux. Je dois le faire». C'est là le langage de la négligence. A ce moment-là, stabilisez-vous dans la signification du mot «effort». La matière ne peut pas tromper son maître. Toutes ces sortes de faiblesses sont des signes de négligence. Mahavir tient une montagne dans le creux de sa main et il s'envole avec elle en une *seconde*. Autrement dit, il rend la montagne aussi légère que de l'eau. Que sont toutes ces choses insignifiantes? De tels mahavirs seront appelés ceux qui ont peur même d'une fourmi! «Que puis-je faire? Cela se produit contre ma volonté». Sont-ce là les paroles d'un mahavir? Une personne sensée ne dira pas: «Que puis-je faire? Des voleurs sont venus». Une personne sensée ne se fera pas berner encore et encore. C'est une personne négligente qui se fait piéger encore et encore. Si vous disposez de moyens de *sécurité* mais que vous ne les utilisez pas, que peut-on dire? «Je sais que cela ne devrait pas se produire, mais cela arrive quand même!». De quel genre de discernement s'agit-il?

Soyez ceux qui sont déterminés. «Je dois opérer une transformation. Non pas demain, mais aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais maintenant!». C'est ce qu'on appelle être un mahavir qui obéit à Rama.

Aujourd'hui, c'était le jour pour une rencontre, mais, comme vous avez fait des efforts, les enfants, Baba doit vous donner la *réponse* à vos efforts. Cependant, allez-vous remporter avec vous ces faiblesses? Vous n'allez pas reprendre ce que vous avez déjà abandonné, n'est-ce pas? Vous ne devez pas leur permettre de revenir, même si cela vous revient avec force. Permettriez-vous à un ennemi de venir? La *double serrure* est *l'attention* et la *vérification*. Le souvenir et le service est la seconde *double-serrure*. Vous les avez tous, n'est-ce pas? Par conséquent, mettez constamment ces *doubles-serrures*. Mettez la serrure des deux côtés. Comprenez-vous? Ne la mettez pas que d'un seul côté. Vous avez beaucoup reçu l'hospitalité, d'une façon physique et d'une façon subtile. Vous avez reçu une *double* hospitalité. Didi, Dadi et les âmes instruments vous ont offert l'hospitalité avec tout leur cœur et donc, en retour, vous devriez tous donner à Didi et à Dadi la garantie que dorénavant, vous resterez toujours victorieux. Ne le dites pas seulement verbalement, mais dites-le du fond du cœur. Ainsi, nous verrons ce que tous ceux qui sont sur cette photo feront dans un mois. Vous pouvez cacher des choses à tous les autres, mais vous ne pouvez rien cacher au Père. *Achcha*.

A ceux qui, avec une pensée déterminée, rendent constamment leurs pensées et leurs actions égales; à ceux qui voient constamment la forme de l'âme avec l'œil divin si bien que, quels que soient ceux qu'ils regardent, ils ne voient que l'âme; aux âmes «faiseurs d'efforts» qui se stabilisent dans la signification de ce mot «effort», BapDada donne Son Amour, Son Souvenir et dit: «Namaste».

Devenez incorporels, sans ego et sans vice, comme le père.

Rappelez-vous les trois dernières paroles du Père Brahma: incorporel, sans ego et sans vice. Soyez toujours incorporels dans vos pensées, détachés de tous et emplis d'amour pour le Père. Soyez toujours sans ego dans vos paroles, autrement dit qu'elles soient toujours emplies de douceur spirituelle et d'humilité. Dans vos actions, soyez sans vice à travers vos sens physiques, c'est-à-dire devenez ceux qui ont la personnalité de la pureté. Exercez-vous: «Moi, l'âme incorporelle, je parle en utilisant le support du corporel». Même dans la forme corporelle, restez conscients de la forme incorporelle. C'est ce qu'on appelle parler et agir de façon incorporelle tout en étant dans la forme corporelle. Votre forme originelle est incorporelle et le corporel est votre support. Cette double conscience de «incorporel et corporel» est un niveau puissant. Restez bien conscients de votre forme réelle, incorporelle, et ainsi, les pouvoirs et les vertus inhérents à cette forme apparaîtront automatiquement. A l'âge de confluence, faites l'expérience des niveaux karmateet et incorporel comme le Père et vous continuerez ainsi à expérimenter le niveau égal au Père Brahma pendant les 21 vies futures, vies élevées emplies de toutes les vertus et exemptes de tout vice. La conscience d'être un maître et un enfant vous procure constamment l'expérience du niveau sans ego et incorporel. Devenir un enfant veut dire qu'il y a une transformation dans votre vie limitée. Quand vous devenez brahmines, vous apprenez la première de toutes les leçons, la plus facile dans la vie brahmine: les enfants disent: «Baba». Et le Père dit: «Mon enfant». La leçon de ce seul mot vous rend *knowledgeful*, emplis de connaissance.

La base du succès dans le service est le sentiment d'être un instrument pour le service. Le fait d'être un instrument fait automatiquement naître les trois spécialités d'être incorporel, sans ego et sans vice. Si vous n'avez pas conscience d'être des instruments, beaucoup d'aspects de conscience de «je» et de «mon, ma, mes» font que le service se relâche. Par conséquent, n'ayez aucune conscience de «je» ni de «à moi». Rappelez-vous cette seule expression: «Je suis un instrument». C'est seulement en étant des instruments que vous pouvez rester dans le niveau incorporel, sans ego, humble et libre de toute autre

pensée. Si vous êtes des instruments, votre niveau devient incorporel, sans ego et libre de toute autre pensée et de même, quand vous dites constamment: «Je, je», viennent alors l'arrogance, le découragement – ou un certain flétrissement – et la tristesse. Et le résultat final est que tout en cheminant, vous mourez, alors même que vous êtes vivants. Par conséquent, gardez toujours avec vous, à tout instant, cet enseignement: «Je suis un instrument». Si vous êtes des instruments, aucun type d'arrogance ne naîtra en vous. Vous ne vous ferez même pas piéger par le tourbillon des différences d'opinions.

Plus vous resterez dans le niveau incorporel, plus vous resterez impavides parce que la peur naît de la conscience du corps. Afin de vous imprégner de la vertu d'être sans peur, devenez incorporels. Plus vous restez détachés dans le niveau incorporel, plus vous ferez l'expérience du niveau de point dans votre yoga et vous ferez l'expérience du niveau angélique tout en agissant. De même que vos mains et vos pieds continuent à bouger selon vos directives, exercez-vous à passer du niveau corporel à la conscience incorporelle en une seconde. Autrement dit entraînez-vous à vous stabiliser dans votre forme incorporelle originelle et vous n'aurez aucune arrogance. L'arrogance vous retire toutes vos décorations et ornements. Ceux qui restent stables dans le niveau sans ego et incorporel et ensuite dans le niveau de ternir tous les ornements peuvent être des bienfaiteurs pour toutes les âmes et ceux qui sont des bienfaiteurs pour tous ont droit au royaume du monde.

Vous deviendrez des incarnations qui donnent des visions quand vous serez dans le niveau incorporel tout en vivant dans la forme physique. Vous avez eu une conscience naturelle de la forme du corps pendant de nombreuses vies et de la même façon, vous avez aussi besoin de faire l'expérience de la conscience de votre forme originelle sur une longue période. Une fois que cette première leçon sera achevée et que vous resterez dans le niveau de conscience d'âme, vous deviendrez des instruments pour donner des visions à tous. Une cible est de devenir incorporel et conscient de l'âme et l'autre est d'avoir un niveau sans vice, ce pour quoi vous devez rendre votre niveau sans vice même dans votre esprit. Vous faites des efforts toute la journée pour être des yogis et rester purs et de même, que votre but d'être sans vice et incorporel reste constamment face à vous. Votre niveau deviendra alors karmateet et angélique et aucune impureté, ni aucune tentation des cinq éléments ne vous attireront. Donnez-vous immédiatement à vous-mêmes l'ordre de vous stabiliser dans le niveau complet incorporel, sans ego et sans vice. Qu'il ne reste aucune trace de «à moi», «à toi», ni aucune trace d'orgueil, d'honneur, etc. Autrement, toute leur descendance viendra avec eux. Par conséquent, qu'il n'y ait aucune trace de vice même dans vos pensées car alors seulement ces trois niveaux seront présents. Les héritiers et les sujets qui doivent encore naître de l'impact de ce niveau apparaîtront rapidement. Un service rapide sera visible.

Vous devez à présent aller dans votre demeure incorporelle. Donc, votre costume devrait correspondre à votre monde. Alors, que votre effort spécial soit désormais de rentrer à la maison et aussi d'y ramener tout le monde. En ayant cette conscience, vous serez facilement en mesure d'aller au-delà de toutes les relations et des attractions de tous les éléments de la nature, autrement dit vous deviendrez des observateurs détachés. En devenant des observateurs détachés, vous deviendrez facilement des compagnons du Père et égaux au Père. Très régulièrement, prenez du temps pour vous exercer à vous stabiliser dans le niveau d'une âme incorporelle, détachée de la conscience du corps. Peu importe le travail que vous êtes en train d'accomplir, tout en l'accomplissant, exercez-vous: «Je suis une âme incorporelle et j'accomplis des actions avec le support des organes physiques». Le niveau incorporel est

le niveau où l'on est celui qui fait en sorte que les choses se fassent et où les organes physiques agissent. L'âme donne l'inspiration pour que les choses se fassent. Donc, avec le niveau incorporel de conscience d'âme, vous vous souviendrez automatiquement du Père incorporel. Tout au long de la journée, toutes les fois où vous prononcez le mot «je», souvenez-vous: «Moi, l'âme incorporelle, qui est entrée dans le corps physique». Quand vous vous souviendrez de votre niveau incorporel, vous deviendrez automatiquement sans ego et votre conscience du corps disparaîtra. Se souvenir de l'âme rend ferme le niveau incorporel. Vous avez déjà reçu du Donneur de Bénédiction la bénédiction d'être incorporels, sans ego et sans vice. A présent, mettez-la en pratique. C'est-à-dire devenez des personnifications de la connaissance, des incarnations du souvenir et des images qui donnent des visions. Que tous ceux qui viennent face à vous voient le joyau du front, le pouvoir intense de vos yeux et entendent des paroles de bénédictions naître sur vos lèvres. Alors seulement la révélation se fera.

Bénédiction: Bénédiction: Puissiez-vous être des incarnations de succès facile en servant par vos paroles et vos pensées simultanément.

Servir par le pouvoir de vos pensées en même temps que vous servez par vos paroles; c'est là le service final puissant. Si vous combinez le fait de servir par vos pensées et le service par les paroles, vous obtiendrez un succès facile qui donnera des résultats doubles. Très peu servent par les mots, mais tous ceux qui s'occupent de diverses choses et qui sont engagés dans d'autres aspects doivent servir par leur esprit. L'atmosphère devient yogyukt grâce à cela. Que chacun sente: «Je dois servir» et l'atmosphère deviendra alors puissante et il y aura un service double.

Devise: Devise: Restez constamment assis sur le siège d'un niveau stable et vous resterez inébranlables et immuables.

*** Om Shanti ***