

Un yogui constante es un compañero constante.

Hoy, es una reunión especial de las joyas victoriosas que son conquistadoras de Maya. ¿Qué hijos está viendo BapDada en la reunión de hoy? Los que han sido constantemente *leales* a BapDada desde el principio hasta el final; los que han estado constantemente colocando sus pasos en los pasos de Baba y que son compañeros constantes y cooperativos; los que están constantemente absortos en el Padre y el servicio a cada momento y están siguiendo el código de conducta más elevado, sin salirse de la línea del código de conducta más elevado ni siquiera en sus pensamientos. Tales hijos permanecen constantemente con el padre a cada *segundo* y en cada pensamiento durante nacimiento tras nacimiento. Tales almas son compañeros del padre sakar, en diferentes nombres y formas, en ser dignos de adoración y también compañeros en ser adoradores. Ellos son compañeros como almas conocedoras así como almas devotas. Tales almas especiales reciben la bendición de ser un compañero constante y “Tattwam” (lo mismo que es aplicable a Brahma, también se aplica a vosotros) en este tiempo.

Cada uno de vosotros, maharathis, ha de *revisarse* hasta qué punto sois iguales al Padre en Sus virtudes, conocimiento y servicio y hasta qué punto sois Sus compañeros. La igualdad trae cercanía. Vuestro *estado* presente, vuestro *estado* futuro y la experiencia de ser un compañero a cada *segundo* será instrumento en haceros un compañero en nombre, forma y relaciones nacimiento tras nacimiento. Incluso seréis un compañero en ser un conquistador del pecado y también un compañero en el tiempo de la era de King Vikram. En cada *papel* y en cada clan, estaréis juntos. El memorial de esto es: “Viviremos juntos y moriremos juntos, es decir, ascenderemos y descenderemos juntos. Seréis un yogui constante y un compañero constante, día y noche, en el tiempo del ascenso y en el tiempo del descenso. Hasta el punto que seáis completos en cumplir con vuestra compañía en la edad de la confluencia, hasta ese punto, seréis un pariente cercano. El alma más elevada número uno del mundo tiene una gran importancia en el *drama*. Por tanto, los que constantemente permanecen en relación con tal alma *número uno* también tienen gran importancia. Hoy en día, cuando un alma logra el *estatus* temporal de *Presidente* o *Primer Ministro*, su *familia* también adquiere importancia. Así que, ¿qué grande sería la importancia de las almas que constantemente permanecen en relación con el alma que es constantemente elevada? Solo ved lo que sucede cuando hay un poco de trastorno, ved cuanta importancia tienen las almas que han estado constantemente satisfaciendo la relación de la compañía. Igual que las cosas viejas tienen importancia y se las considera *valiosas*, así también, cuando hablan del *valor* de vosotras almas y os alaban, la gente se considera agraciada por vosotros. ¿Os consideraréis tales almas elevadas? Hasta el punto que cantáis la alabanza del Padre, hasta ese punto, la gente cantará, en *retorno*, la alabanza de tales almas. ¿Por qué no están cantando vuestra alabanza en el momento presente? Estáis haciendo servicio en este tiempo, pero ¿por qué recibís todo el fruto al final? Recibís algo en el presente, pero menos. ¿Sabéis la razón de ello? En este tiempo, a veces os *mezcláis* a vosotros mismos con el Padre: mientras cantáis la alabanza del Padre, comenzáis a cantar vuestra propia alabanza. El lenguaje que habláis es muy dulce, pero, vuestra conciencia de “mío” termina los sentimientos que tienen las almas. Esta es la mayor y más sutil renunciación. En base a esta renunciación, el alma *número uno* creo la fortuna *número uno*, y la base para que las ocho joyas logaran un número es esta renunciación. Se debería recordar “Baba, Baba” a cada *segundo* y en cada pensamiento y la conciencia de “mío” debería terminar. Cuando no hay conciencia de “yo”, no hay conciencia de “mío”. “Mi naturaleza, mi sanskar, mi *naturaleza*, mi *tarea*, mi nombre y fama”: la conciencia de “mío” en estos tres aspectos debería terminar.

Terminar la conciencia de “yo” y “mío” es hacerse iguales y perfectos. No debería haber conciencia de “yo” ni siquiera en vuestros pensamientos. A esto se le conoce como sacrificar el caballo de la conciencia de “yo” en el fuego del sacrificio. Esta es la ofrenda del sacrificio final a través de la cual los tambores finales de la victoria sonarán. Esparcid el sonido de este sacrificio final desde vuestro corazón de forma colectiva. Entonces, los cinco elementos os pondrán todo tipo de guirnalda de éxito. En el presente, incluso los elementos a veces se convierten en un obstáculo para el servicio. Sin embargo, cuando hagáis el sacrificio final, seréis adorados y los tambores de la felicidad sonarán. Todas las almas cumplirán todos sus deseos de

tanto tiempo y danzarán llevando las campanillas de la alabanza en los tobillos. Solo entonces los sanskares finales de la devoción se *sumergirán*. En ese tiempo, tales almas devotas recibirán las bendiciones de su devoción de vosotros, sus deidades especialmente amadas. Algunos recibirán la bendición de ser un alma devota mientras que otros recibirán la bendición de ser un alma conocedora. Vosotros os convertiréis en otorgadores de bendiciones y bendeciréis a todas las almas en ese momento. Bendeciréis a aquellos que van a gobernar un reino corriente con el estatus de gobernadores. ¿Os habéis convertido en tales otorgadores de bendiciones, las almas Kamdhenu, las que satisfacen los deseos de todos, de forma que otras almas puedan recibir en la práctica cualquier cosa que pidan? De tales almas se dicen que son compañeros constantes cercanos. Achcha.

A los que son constantemente valientes, a los que están constantemente sentados en el trono y llevan una corona, a los que constantemente crean una fortuna elevada a través de la renunciación más elevada a cada segundo y en cada pensamiento, a los que *siguen* al padre a cada paso, a los que están constantemente desbordando con tesoros sin límites, a los que constantemente tienen la meta completa y las cualificaciones para ello, a tales almas perfectas y elevadas, amor, recuerdos y namaste de BapDada.

BapDada encontrándose con Dadiji y Didiji:

¿Habéis juntado a un grupo para hacer planes para el futuro? ¿Qué planes haréis? Todo lo que habéis hecho hasta ahora ha sido muy bueno y lo que vais a hacer ahora también será bueno. ¿Cuál es la base del éxito de cualquier *programa* o *plan*? De forma general, también, ¿cuál es la base del éxito en cualquier tarea? ¿Qué pensáis cuando deseáis que algún *programa* sea exitoso? La base del éxito de la *conferencia* que tuvisteis recientemente fue la presencia de una *personalidad* importante. El sonido se esparce más alto de acuerdo a la *personalidad* de los *oradores*. Siempre que celebráis un programa, hacéis un *plan* con la meta especial de esparcir el sonido más alto; *planificáis* para que venga una *personalidad* especial de forma que el sonido se pueda esparcir automáticamente. Así que la *personalidad* se convierte en el medio. Esas personalidades de entornos lokik se convierten en instrumentos para esparcir el sonido externo. De la misma forma, vosotros, instrumentos servidores especiales, necesitáis tener una *personalidad* en el servicio en el tiempo presente. La *personalidad* de alguien automáticamente atrae a la gente. Así que, ¿qué tipo de personalidad se necesita en la actualidad? La *pureza* es vuestra *personalidad*. Hasta el punto que tengáis *pureza*, hasta ese punto la *personalidad* de la *pureza* hará que las almas automáticamente inclinen sus cabezas. En el *drama*, debido a la *personalidad* de la *pureza* de los sannyasis, la gente inclina sus cabezas ante ellos. La *personalidad* de la *pureza* hace que incluso la gente importante incline sus cabezas. Así que, en la actualidad, solo en base a vuestra *personalidad* de la *pureza* la gente inclinará sus cabezas. Al igual que la fragancia de una barra de incienso atrae a otros, de la misma forma, tan pronto como otros vengan a vosotros, deberían experimentar la fragancia de la *pureza*. Donde sea que miren, solo deberían ver *pureza*. Esta es la experiencia que la gente quiere en el presente ya que no pueden verla en ninguna otra dirección. No importa lo famoso o grande que pueda ser un alma, no tiene las *vibraciones* de la *pureza* porque acepta el nombre, la fama y la alabanza del éxito. Por ello las *vibraciones* de la *pureza* no se experimentan en ningún lado. Hay atracción del logro temporal, pero no hay atracción de la *pureza*. Ahora, la *personalidad* de la *pureza* es necesaria en vuestra vida práctica, de forma que vuestra *personalidad* automáticamente atraiga a otros. Cuando el *Primer Ministro* visita algún lugar, todos se apresuran a ir allí debido a su *personalidad*. Así que, esta es la *personalidad número uno*. Ahora tenéis que crear este *plan*. Es esta *personalidad* la que atraerá a las almas religiosas. Ellos deberían experimentar que aquí encuentran lo que sea que les falta. Ellos creen que vosotras madres e hijas estáis haciendo muy buen trabajo, pero ahora deberían venir en frente de vosotros, considerándoos las mayores *personalidades* en el mundo. Ellos deberían experimentar el contraste entre lo que habían entendido previamente y lo que ven ahora. Ellos deberían sentir que lo que no está en sus intelectos está en las vidas *prácticas* de todos vosotros. Esto es lo que significa hacer que un maharathi caiga, igual que una hormiga es capaz de hacer que un elefante caiga. Así que deberían inclinarse ante esta *personalidad*. Vuestra forma ha de convertirse en un imán de todos los logros, de forma que todos sean atraídos automáticamente. Así que, el logro es el imán y la forma de todos los logros es también un imán.

En la actualidad, tenéis que hacer esfuerzo y usar *dinero* y *energía* pero, más tarde, la tarea de estos dos se logrará mediante esta *personalidad* de la *pureza*. De momento, las *vibraciones* no han cambiado aun. De momento os ven con una luz diferente. Ahora, esparcid vuestras *vibraciones* de forma que otros os vean como sois y lo que sois. Entonces, con la actitud de un otorgador de bendiciones y un gran donador, transformad las *vibraciones* y la atmósfera. Incluso ahora, la gente está desesperadamente buscando y preguntándose donde ir. Las almas sedientas aún no han recibido la presentación del verdadero lugar del Océano con los ríos, y por ello aún están buscando mucho. Así que, ahora, mostrad a todos el camino a su destino a través de vuestra forma de *faro*. Achcha.

BapDada encontrándose con Dadi Janki:

En Londres, también hay una oportunidad para servir a las almas religiosas. Para cualquier oportunidad que tengáis, definitivamente deberíais tener una escena de la atracción de la espiritualidad. Igual que un lugar de peregrinación tiene un sitio especialmente pacífico o un sitio donde alguien puede experimentar liberación y salvación, así, ellos deberían ahora sentir que este es el lugar donde pueden recibir todos los logros. Deberían experimentar simplicidad y singularidad pero la experiencia también debería ser poderosa; ellos deberían tener esta realización.

Al aceptar invitaciones para hablar en tal escenario, más tarde reclamaréis el reino del mundo. En el presente, la gente simplemente os invita a sus *programas*, pero más tarde, igual que la gente alza imágenes no vivientes a sus ojos o su cabeza, así también, ellos os mirarán con la visión de no saber dónde colocaros. Ellos no sabrán qué decir y qué no decir como alabanza vuestra. Es bueno tener un encuentro (congregación); el fervor y entusiasmo aumentan mediante el encuentro. Achcha.

Versiones avyakt elevadas: Un renunciador, un gran renunciador y un completo renunciador:

Vosotros Brahmins sois sannyasis ilimitados y renunciadores. Vosotras, imágenes de renunciación, habéis renunciado a vuestros viejos hogares, es decir, vuestros viejos cuerpos y la conciencia del cuerpo viejo. Habéis tenido el pensamiento de que vuestro intelecto nunca se atraiga hacia ese viejo hogar. Por ello se dice: La renunciación de la conciencia de cuerpo, es decir, apartarse de él. Así, tiene que haber renunciación de incluso los diferentes órganos físicos de ese hogar, de ese cuerpo. Ninguno de los órganos físicos os debería atraer hacia ellos. Considerad que ese viejo cuerpo os ha sido dado en confianza por BapDada. “Este cuerpo no es mío, sino que me ha sido confiado para el servicio”. Es como si vosotros vivierais en ese cuerpo como un huésped. Renunciad a la conciencia de “mío” y, mientras os consideráis un huésped (mehmaan), usad el cuerpo para una gran tarea (mahaan). Cuando habéis renunciado a la conciencia de cuerpo, la segunda renunciación es la de todas las relaciones del cuerpo. Cuando la conciencia de cuerpo se elimina, el alma se convierte en el amo y permanece constantemente alegre en mente y cuerpo. No puede haber ninguna infelicidad en la mente o en la cara. Ser infeliz es un signo de ser un sirviente. Junto a renunciar al cuerpo, sed un gran renunciador, es decir, un destructor del apego a las relaciones lokik y alokik. El signo de ser un destructor del apego es que no hay desagrado por nadie ni ningún apego o servilismo. Si hay algún desagrado por alguien, los defectos de esa alma o las acciones realizadas por esa alma que no os gustan repetidamente perturbarán vuestro intelecto. Intentaríais recordar al Padre pero en vez de eso esa alma aparecerá en frente de vosotros. Un alma que tiene apego atrae el intelecto con virtudes y amor, mientras que el intelecto de un alma con desagrado se perturba por el egoísmo, debido a no tener sus deseos egoístas satisfechos. Así que, también renunciad a esta atadura del karma. Ser un Brahmin significa renunciar a los pensamientos pecadores y las acciones pecadoras. Los Brahmins no pueden si quiera realizar acciones corrientes, de forma que ni mencionar las acciones pecadoras. Sin renunciar a vuestras acciones pecadoras, no os podéis convertir en aquel que realiza acciones puras o aquel que es un conquistador de las acciones pecadoras. Por tanto, también renunciad al desperdicio porque incluso las palabras de desperdicio no os permiten haceros poderosos. Si no realizáis acciones pecadoras, pero sí realizáis acciones de desperdicio, no acumularéis en el presente o para el futuro.

Renunciación significa que cualquier cosa a la que habéis renunciado, sea una cosa o una situación, os habéis apartado de la conciencia del ser, así que cualquier derecho a eso termina. Por quien sea que hayáis renunciado a algo, esa cosa pertenece a esa persona. Así que, no podéis ni siquiera tener un pensamiento acerca de ello. No podéis volver a tomar algo a lo que habéis renunciado y algo sobre lo que habéis hecho una promesa, ni siquiera en vuestros pensamientos. Achcha.

Bendición: Que seáis un conquistador de obstáculos y con la conciencia de la forma angelical, experimentéis la carpa de protección del Padre.

Tan pronto como os despertáis en amrit vela, traed a vuestra conciencia: yo soy un ángel. Dadle al Padre Brahma el *regalo* que El ama y BapDada os fundirá en Sus brazos en amrit vela cada día y experimentaréis que os columpiáis en dicha supra sensorial en los brazos de Baba. Cuando mantengáis la conciencia de la forma angelical, incluso cuando situaciones adversas u obstáculos aparecen delante de vosotros, el Padre entonces se convertirá en una carpa de protección para vosotros. Al experimentar la carpa de protección del Padre y Su amor por vosotros, os convertiréis en un conquistador de obstáculos.

Eslogan: Las almas que son la personificación de la felicidad fácilmente logran victoria sobre las situaciones adversas a través de su propio estado original.

OM SHANTI