

La base de la fortune est le renoncement.

Aujourd'hui, BapDada, le Donneur de Fortune, voyait à la fois la fortune et le renoncement de tous Ses enfants. A quoi avez-vous renoncé et quelle fortune avez-vous reçue? Vous savez qu'*en retour* pour un acte de renonciation, vous recevez une fortune multipliée par des millions et des millions. Connaissant la profonde signification du renoncement, quand les enfants font acte de renonciation, même un petit peu, une ligne de fortune longue et très claire est tracée. Il y a différents *degrés* de renonciation. D'ailleurs, le fait pour vous de devenir des Brahma Kumars et Kumaris, c'est également un renoncement et en retour pour cela, vous avez reçu la fortune d'une vie brahmine. A ce sujet, de même que vous êtes tous appelés des brahmines, vous êtes tous devenus des âmes qui ont fait acte de renonciation. Néanmoins, il y a des rangs différents dans le renoncement et par conséquent, c'est la même chose pour ce qui est d'obtenir une fortune. Vous êtes tous appelés des Brahma Kumars et Kumaris, mais l'un devient la graine *n°1* du chapelet et un autre devient la *dernière* graine, bien que tous soient des Brahma Kumars et Kumaris. Vous avez tous renoncé à votre vie shudra (impure), alors pourquoi y a-t-il une différence entre le *n°1* et le *dernier* numéro? Que l'âme avance tout en vivant chez elle, tel un trustee (un gérant), ou qu'elle se soit libérée d'un foyer et qu'elle vive et serve dans un centre, qu'elle soit un *gérant* ou un serviteur, les deux sont des âmes brahmines et sont appelées des Brahma Kumars et Kumaris. Les deux ont le même *nom* mais pour chacun, la base de sa fortune est son renoncement. On ne peut pas dire que devenir un serviteur et vivre dans le centre soit le renoncement et la fortune la plus élevée. Même les âmes de gérants peuvent revendiquer un très bon rang dans le chapelet grâce à leur attitude de renoncement. Cependant, le trustee devrait être authentique, sincère, et avoir un cœur propre et honnête. Les deux ont droit à une fortune. Néanmoins, la base pour tracer une ligne de fortune élevée est d'avoir des pensées élevées et d'accomplir des actions élevées. Que vous soyez des âmes *trustees* ou des âmes serviteurs, vous pouvez, sur cette base, prétendre à un *rang élevé*. Les deux ont une *autorité totale* pour créer leur fortune. Vous pouvez créer toute la fortune que vous voulez, dans la mesure où vous le voulez. A l'âge de confluence, selon le *drama*, le temps a reçu une bénédiction du Donneur de Bénédiction. Quiconque le souhaite peut devenir celui qui possède une fortune élevée. Devenir un Brahma Kumar ou une Brahma Kumari signifie apporter sa fortune avec soi dès sa naissance. Dès le moment de votre naissance, l'étoile de la fortune brille sur le front de chacun d'entre vous. C'est devenu votre droit de naissance. Être brahmine signifie être fortuné. Cependant, la mesure dans laquelle vous augmentez le droit de naissance que vous avez reçu, ou dans laquelle vous faites briller encore davantage l'étoile de votre fortune ou la rendez élevée, dépend de vos propres efforts. Assimiler les droits à la fortune que vous avez reçus et les utiliser dans votre vie pratique veut dire augmenter les biens que vous avez reçus du Père. Cela dépend de chacun de les gagner ou de les utiliser. Dès que vous prenez naissance, BapDada donne à tous les mêmes biens de fortune et la même bénédiction élevée: «Puisses-tu être fortuné». Vous tous, les enfants, recevez le même *titre*: «Les enfants bien-aimés, chéris, longtemps perdus et maintenant retrouvés». Il n'a pas dit à certains: «Vous êtes les enfants longtemps perdus et maintenant retrouvés» et à d'autres: «Vous n'êtes pas les enfants longtemps perdus et maintenant retrouvés». Quoi qu'il en soit, chacun crée son rang en prenant soin de ses biens et en les augmentant. Ce n'est pas que Baba donne 10 millions de fois aux serviteurs et seulement 2 millions de fois aux *trustees*. Il dit: «Vous êtes tous des millions et des millions de fois fortunés». Cependant, prendre soin du trésor de la fortune veut dire s'en imprégner en soi, et augmenter le trésor de la fortune veut dire l'utiliser pour le service à travers les pensées, les paroles et les actions. C'est ainsi que l'on crée son rang, son numéro. Vous êtes tous des serviteurs. Vous êtes tous des incarnations de dharna, mais vous êtes *numberwise* pour le devenir. Certains sont devenus complets avec toutes les vertus et certains sont devenus complets avec certaines vertus. Certains sont de constantes incarnations de dharna et d'autres sont parfois les incarnations de la dharna et parfois les incarnations des fluctuations. Quand ils adoptent une vertu, ils sont incapables d'en utiliser une autre au même moment. Par exemple, vous pouvez avoir besoin du pouvoir de tolérer et du pouvoir de vous adapter au même moment. Si vous vous imprégnez uniquement de la vertu de la tolérance et que vous êtes incapables d'*utiliser* le pouvoir de vous adapter en même temps et qu'ensuite, vous dites: «Bien, je tolère depuis si longtemps! Ce n'est quand même pas rien! Je suis le seul à savoir tout ce que j'ai toléré!» et si, après avoir toléré, vous êtes incapables de vous y adapter et si vous n'utilisez pas le pouvoir d'adaptation, alors que se passera-t-il? Vous en parlerez ici et là, vous direz que celui-ci a agi ainsi, celui-là a fait cela... Donc, assurément, vous avez fait une merveille (*kamaal*) en tolérant, mais vous avez parlé de votre merveille

et l'avez ainsi changée en fluctuation (*dhamaal*). Parce qu'en en parlant, premièrement, vous devenez conscients du corps et deuxièmement, vous pensez aux autres. Vous accomplissez ces deux sortes d'actions. De cette façon, si vous vous imprégnez d'une vertu et pas de l'autre, vous êtes alors incapables de devenir les incarnations de dharna que vous voulez devenir. De ce fait, vous n'êtes pas toujours en mesure de vous imprégner des trésors que vous avez reçus, c'est-à-dire que vous ne savez pas en prendre soin. Ne pas en prendre soin veut dire les gaspiller. Certains s'en occupent bien et d'autres les perdent. Ainsi, cela crée une différence, n'est-ce pas? Utiliser ces trésors dans le service de cette façon, cela veut dire accroître le *bien* de la fortune. En cela également, vous faites tous du service, mais il y a une différence entre servir avec un cœur vrai et un amour vrai et servir en tant que serviteur. Certains servent avec un cœur vrai et certains servent sur la base de leur tête. Donc, cela fera une différence, n'est-ce pas?

C'est le jour et la nuit entre faire un service parce qu'on a un cerveau puissant et de nombreux points (de connaissance) et servir avec un cœur honnête. Ceux qui servent avec leur cœur feront en sorte que les autres appartiennent à Dilaram, Celui qui réconforte les cœurs. Ceux qui servent avec leur tête apprendront seulement aux autres comment parler et faire parler les autres. L'un réfléchit et l'autre ne fait que parler. L'un est un serviteur qui sert véritablement en tant que tel et l'autre sert seulement pour se faire un nom. Donc, il y a une différence, non? Les vrais serviteurs donnent à tous ceux qu'ils servent l'expérience du fruit instantané d'un gain, d'une acquisition. Ceux qui servent simplement pour se faire un nom obtiendront, à ce moment-là, un bon renom sous forme de louange: «Vous vous êtes très bien exprimés, vous avez très bien parlé». Cependant, ils seront incapables de donner l'expérience du fruit d'un gain. Donc, cela fait une différence, n'est-ce pas? De cette façon, l'un sert avec un amour vrai et l'autre fait le service comme un *devoir*. Ceux qui servent avec un amour vrai ne pourront pas s'empêcher d'amener les autres à la connexion d'amour. Ceux qui servent par devoir finiront leur travail, achèveront les 7 jours de cours et leur donneront le cours sur le yoga, le cours sur la dharna et les amèneront même jusqu'au murli, mais sans pour autant considérer que c'est leur responsabilité de relier l'amour de ces âmes au Père. Ils donneront cours sur cours, mais n'empliront pas les âmes de force, tout en pensant qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Néanmoins, c'est une loi que seuls ceux qui ont un amour profond pour le service sont en mesure de relier l'amour des autres (au Père). Saisissez-vous la différence? Cela, c'est faire fructifier le bien que vous avez reçu. Ainsi, plus vous en prenez soin et le faites grandir, plus vous pourrez prétendre à un rang en avant. Le Donneur de Fortune a distribué la même fortune à chacun. Cependant, certains deviennent ceux qui gagnent et certains ceux qui gaspillent. Certains deviennent ceux qui consomment et dilapident tout. C'est pourquoi il y a deux sortes de chapelet et c'est pourquoi chaque chapelet est *numberwise*. Comprenez-vous pourquoi différents rangs sont créés? Donc BapDada voyait la fortune et le renoncement. Le jeu merveilleux du renoncement est sans fin lui aussi. Baba vous en parlera une autre fois. *Achcha*.

A ceux qui ont une fortune élevée; aux vrais serviteurs qui augmentent constamment leur ligne de fortune par leurs pensées élevées et leurs actions élevées; à ceux qui mettent constamment dans leur vie toutes les vertus et tous les pouvoirs; à ceux qui donnent à chaque âme le fruit instantané, c'est-à-dire ceux qui font des autres les incarnations des acquisitions; aux renonciateurs élevés et à ceux qui ont une fortune élevée, qui prennent soin des droits et des trésors qu'ils ont reçus du Père et qui les font grandir; aux serviteurs constants qui sont les incarnations de la dharna, BapDada donne Son Amour, Son Souvenir et dit: «Namaste».

BapDada rencontre des groupes:

1. Maintenez constamment ce but dans votre conscience: «Un brahmine qui devient un ange et un ange qui devient une déité.»

Vous considérez-vous tous comme des brahmines et par conséquent, des anges? Vous souvenez-vous que vous êtes à présent des brahmines et qu'ensuite, de brahmines, vous deviendrez des anges et que les anges deviendront des déités? Être un ange veut dire que tout en étant dans un corps physique, vous restez dans la forme de lumière, c'est-à-dire que votre intellect reste constamment dans un niveau élevé. Les anges ne touchent pas le sol. Comment resterez-vous là-haut? Grâce à votre intellect. L'intellect devrait toujours être dans un *niveau* élevé.

Êtes-vous en train de devenir de tels anges ou l'êtes-vous déjà devenus? Vous êtes brahmines de toute façon. Si vous n'étiez pas brahmines, vous n'auriez pas eu la permission de venir ici. Cependant, dans quelle mesure avez-vous, vous, les brahmines, adopté un niveau angélique? Les anges sont représentés avec un corps de lumière. Plus vous vous considérez comme des âmes, des incarnations de lumière, plus vous vous considérez comme des êtres de lumière tandis que vous marchez et bougez, plus vous sentirez que c'est comme si vous

étiez des anges qui se déplacent dans un corps de lumière. Un ange est celui qui n'a aucune connexion avec la conscience de son propre corps. Rompre sa connexion avec la conscience du corps signifie être un ange. Non pas avec le corps, mais avec la conscience du corps. Quand votre connexion avec le corps sera rompue, vous le quitterez, mais en ce moment, votre connexion avec la conscience du corps devrait être rompue. Ainsi, vous aurez beaucoup d'amour pour cette vie. Et Maya ne vous attirera en aucune façon. *Achcha*.

2. Maintenez le respect de soi: «Nous sommes les fleurs du jardin d'Allah (Dieu)».

Avancez-vous constamment en vous considérant comme des fleurs du jardin de BapDada, c'est-à-dire d'Allah? Demandez-vous: «Suis-je constamment une rose spirituelle qui propage tout le temps un parfum spirituel?». Tout le monde trouve le parfum des roses très doux et il se diffuse partout. C'est quelque chose de physique et de périssable alors que vous êtes les vraies roses impérissables. Continuez-vous donc constamment à propager le parfum impérissable de la spiritualité? Maintenez toujours ce respect de soi: «Nous sommes devenus les fleurs du jardin d'Allah». Il n'y a pas de respect de soi plus élevé. «Wouah ma fortune élevée!». Continuez à chanter cette chanson. Vous avez passé un accord avec le Seigneur Innocent et donc, vous êtes devenus intelligents, habiles, n'est-ce pas? De qui êtes-vous proches? Avec qui avez-vous conclu un accord? Et un accord de quelle importance? Vous avez reçu les trois mondes en passant cet accord. Dans le monde d'aujourd'hui, même les plus riches de tous ne peuvent passer un tel contrat. Vous êtes des âmes tellement élevées. Continuez à aller de l'avant en restant conscients de cette grandeur.

3. Le devoir des Brahmines est de distribuer du bonheur et de devenir de grands donneurs.

Le plus grand de tous les trésors est celui du bonheur. En général, on distribue le trésor que l'on possède. Vous devez simplement continuer à distribuer le trésor du bonheur et ceux à qui vous donnez du bonheur vous remercieront encore et encore. Si vous donnez du bonheur à des âmes malheureuses, elles chanteront vos louanges. Soyez de grands donneurs et partagez le trésor du bonheur. Éveillez ceux qui sont comme vous et montrez-leur la voie. Il n'y a pas de vie brahmique sans service. S'il n'y a pas de service, il n'y a pas de bonheur; par conséquent, restez occupés dans le service. Faites assurément ce don à quelqu'un. Il faudrait que vous ne puissiez même pas vous endormir sans avoir préalablement donné une chose ou une autre.

Question: Quels enfants peuvent être placés autour du cou de BapDada sous la forme d'une guirlande?

Réponse: Ceux qui ont autour de leur cou et sur leurs lèvres les vertus du Père, la connaissance que le Père a donnée et la louange du Père et qui ne parlent que de ce dont le Père a parlé. Seuls de tels enfants deviennent une guirlande autour du cou de BapDada et restent autour de Son cou.

Bénédiction: Puissiez-vous être libres des obstacles et connaître le succès dans chaque tâche avec le pouvoir du silence et en harmonisant vos sanskars

Seuls ceux *qui voient le Père et suivent le Père* peuvent être constamment libres des obstacles. Les fluctuations ne viennent que lorsque vous voyez un frère ou une sœur. Donc, à présent, suivez le Père, rendez vos sanskars exactement comme ceux du Père et faites la danse de l'harmonisation des sanskars; vous serez ainsi constamment libres des obstacles. Peu importe combien un obstacle est grand, avec le pouvoir du silence et en restant calmes et silencieux, vous pouvez facilement l'enlever et toutes les tâches seront accomplies automatiquement.

Devise: Celui qui ne voit pas une situation sous un seul aspect et qui considère qu'il y a du bénéfice en toute situation est qualifié de *trikaldarshi*

*** Om Shanti ***