

La renunciación de las relaciones lokik y alokik.

Hoy, BapDada está viendo a Sus almas especiales, quienes son grandes donadores y otorgadores de bendiciones. La base para convertirse en un gran donador y en un otorgador de bendiciones es convertirse en un gran renunciador. Sin convertirnos en un gran renunciador, no podéis convertirnos en un gran donador o en un otorgador de bendiciones. Ser un gran donador significa ser alguien que da desinteresadamente a otras almas todos los tesoros que ha recibido. Solo las almas que están más allá del egoísmo pueden ser grandes donadoras. Un otorgador de bendiciones constantemente se experimentará lleno de los tesoros de las virtudes, los poderes y el conocimiento. Él constantemente tendrá deseos elevados y puros por todas las almas y el deseo elevado de beneficiar a todas las almas. Solamente aquellos que tienen tales deseos elevados y que son constantemente y espiritualmente misericordiosos y con un corazón generoso pueden convertirse en otorgadores de bendiciones. Para esto, es necesario convertirse en un gran renunciador. Ya se os ha contado la definición de la renunciación. La primera renunciación es la renunciación de la conciencia de vuestro cuerpo. La segunda es la renunciación de las conexiones del cuerpo. El primer aspecto con relación al cuerpo sobre el cual se os ha contado, es con los sentidos físicos, porque vosotros estáis conectados a los sentidos físicos durante 24 horas. El segundo paso es convertirse en un conquistador de los sentidos y convertirse en alguien que tiene todos los derechos sobre ellos. También se os ha dado una explicación clara de esto. El tercer aspecto es el de las relaciones de la gente con vuestro cuerpo. Tanto las relaciones lokik como las alokik están incluidas en esto. Tenéis que ser un gran renunciador en ambos tipos de relaciones, es decir, tenéis que ser un destructor del apego. La señal de ser un destructor del apego en ambos tipos de relaciones es que no habrá desagrado por nadie, y tampoco habrá apego o sumisión a nadie. Si alguien os desagrada, entonces los defectos de esa persona o las acciones realizadas por ése que no os gustan, reiteradamente perturbarán vuestro intelecto. Incluso en contra de vuestro deseo consciente, automáticamente tendréis pensamientos erróneos acerca de esa persona en vuestras acciones, palabras y sueños. Intentaréis recordar al Padre, pero esa alma aparecerá frente a vosotros. De forma similar, un alma a la que vuestro corazón esté apegado o sumiso, automáticamente os atraerá, incluso en contra de vuestro deseo consciente. Esa alma atraerá vuestro intelecto con sus virtudes o amor, mientras que un alma que os desagrada perturbará vuestro intelecto egoísta debido a que vuestras motivaciones egoístas no han sido satisfechas. Hasta que esas motivaciones egoístas sean satisfechas, las cuentas kármicas y los pensamientos de oposición hacia esa alma no pararán.

La semilla del desagrado es una forma *real* de una motivación egoísta, y esa es “chahiye” (debería hacer): “Éste debería hacer esto. ¡Él no debería hacer eso! ¡Esto debería suceder!”. De esta manera, el deseo de lo que queréis que suceda forja una relación de desperdicio con esa alma. Debido a tener constantemente pensamientos de desperdicio hacia un alma que os desagrada, os convertís en el que rota el disco de mirar a los demás. Esa relación de desperdicio ni siquiera os permitirá convertirnos en un destructor del apego. No habría apego debido al amor, sino debido a la obligación. ¿Entonces qué es lo que decís? “¡Yo estoy realmente harto!”. Desde luego que el intelecto estaría atraído hacia aquél que está haciendo que os hartéis. Vuestro tiempo se desperdiciará en eso, vuestro intelecto se desperdiciará en eso y vuestros poderes se desperdiciarán en eso. Por lo tanto, lo primero es esta relación. Lo segundo es el apego o la dependencia en base al amor o al logro perecedero, o debido a que alguien se ha convertido en un apoyo temporal para vosotros. Esto también atrae vuestro intelecto en relación a ambas, las relaciones lokik y alokik. En la vida lokik, cuando recibís amor, apoyo o logros de las relaciones corporales, tenéis apego especial por esas personas. Después, hacéis esfuerzos para romper ese apego e intentáis parar vuestro intelecto de una forma u otra para que no sea atraído por ellos. Después de que soltáis las relaciones lokik, estas mismas cosas atraen vuestro intelecto en las relaciones alokik, es decir, fácilmente hacen a vuestro intelecto sumiso a ellas. Éstas también son relaciones con seres corporales. Cuando experimentáis un problema en la vida o existe alguna confusión en vuestro corazón, incluso en contra de vuestro deseo consciente, solo recordaréis al alma que os ha dado algún apoyo temporal, a alguien que os ha dado algún logro temporal o a un alma hacia la que tenéis apego; no recordaréis al Padre. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que las almas que tienen este apego piensan y dicen para justificarse y defenderse? Que el Padre es incorporeal y sutil; que alguien en la forma corporal se necesita sin lugar a dudas. Sin embargo, olvidáis que si tenéis la relación de todos los logros con el único Padre, si experimentáis todas las relaciones y confiáis y tenéis una fe muy firme en el Otorgador

del Soporte, entonces, aunque BapDada sea incorporeal y sutil, Él está atado a vosotros con el vínculo del amor. Él os da el sentimiento de la forma corporal. ¿Cuál es la razón por la que no experimentáis esto? Habéis comprendido a través del *conocimiento* que tenéis que tener todas las relaciones con el único Padre, pero no habéis puesto en la práctica todas esas relaciones en vuestra vida. Por eso sois incapaces de experimentar todas las relaciones de forma práctica. En el camino de la devoción, si la devota más elevada, Mira, no solo tuvo una visión, sino que tuvo una experiencia práctica, entonces, ¿no podéis vosotros hijos, que sois las personificaciones del conocimiento, los hijos *directos* del Océano del Conocimiento, experimentar a través de la forma corporal a Aquél que es la base de todos los logros, el Padre, el Otorgador del Soporte? Así es que, ¿por qué ponéis a un lado a la Autoridad Todopoderosa y convertís a las almas, quienes son número indefinido en su capacidad, en vuestro soporte? Por lo tanto, también debéis mantener esta cuenta profunda del karma en vuestro intelecto. La cuenta del karma es muy profunda; tenéis que entenderla. Cuando tomáis algún soporte temporal de un alma o convertís a alguien en la base de vuestro logro, entonces, debido a que vuestro intelecto está sumiso a esa alma, en lugar de haceros karmatit, se crea una atadura del karma. Uno dio y el otro tomó, y de este modo hubo un intercambio de un alma con otra alma. Por lo tanto, ¿creasteis una cuenta a través de ese intercambio de dar y recibir o terminasteis algo? En ese momento, sentís como si estuvierais progresando, pero ese progreso no es un progreso en realidad, sino una acumulación en vuestra cuenta de la atadura kármica. ¿Cuál sería el resultado de eso? Un alma atada por una atadura del karma no será capaz de experimentar ninguna relación con el Padre. Un alma que tiene la carga de la atadura kármica no será capaz de experimentarse completamente estable en el estado de la peregrinación del recuerdo. Tales almas siempre serán débiles en la *asignatura* del recuerdo. Puede que sean inteligentes y *sensatos* cuando se trata de escuchar el *conocimiento* y de relatarlo, pero ellos no estarían “*llenos de esencia*”. Ellos serán *serviciales* pero no serán destructores de obstáculos. Harán que el servicio crezca, pero ese crecimiento no se hará con el método correcto. Tales almas pueden convertirse en *conferenciantes*, pero, debido a su carga de ataduras kármicas, son incapaces de progresar con *velocidad*, es decir, son incapaces de experimentar la *velocidad* del estado volador. Estos dos tipos de relaciones del cuerpo no os permiten convertirlos en un gran renunciador. Por eso, antes que nada, simplemente revisad vuestras relaciones del cuerpo en cuanto a si tenéis apego a alguien en relación al desagrado o en relación al logro o al apoyo de ellos, es decir, revisad que vuestro intelecto no esté sumiso. Si vuestro intelecto es reiteradamente atraído hacia alguien, o si hay sumisión a alguien, significa que hay una carga. Algo que está con cargas siempre se inclina. Por lo tanto, esto también se convierte en una carga del karma, y, aunque posiblemente no lo queráis, vuestro intelecto se inclina ante ello. ¿Entendéis? Hasta ahora, Baba os ha hablado solamente acerca de una cosa conectada con el cuerpo.

Así que preguntaos: ¿he renunciado a todas las relaciones del cuerpo? ¿O solo he renunciado a todo lo lokik pero después las he forjado con lo alokik? Las almas que se van a hacer karmateet, también deben renunciar a las ataduras del karma. Para los Brahmins, la renunciación a estas relaciones es renunciación verdadera. ¿Entendéis ahora la definición de renunciación? Baba se referirá a esto más adelante. Este es un *curso* de una semana acerca de la renunciación. ¿Habéis hecho firme la lección de hoy? La especialidad de los Brahmins es ser grandes renunciadores. La fortuna no puede lograrse sin renunciación. No pensáis que simplemente porque os habéis convertido en Brahma Kumars y Kumaris, habéis renunciado a todo, ¿no es cierto? La definición de renunciación es más profunda para los Brahma Kumars y Kumaris. ¿Lo entendéis? Achcha.

A los que son constantemente desinteresados, a los que son benefactores para todos y que acumulan usando todos los logros para el servicio, a los que son constantes otorgadores, hijos del Otorgador, a los que tienen desinterés en tener logros temporales, a las almas elevadas que son grandes donadoras y otorgadoras de bendiciones, a los que constantemente tienen buenos deseos y sentimientos benevolentes para los demás, amor, recuerdos y namaste de BapDada.

BapDada se encuentra con profesores :

¿Tenéis vosotras, almas servidoras, constantemente la meta única de haceros iguales al Padre? Esto es porque ya estáis sentados en el *asiento* de haceros iguales al Padre. Así como el Padre se convirtió en el *Profesor* y en el Instrumento para daros las enseñanzas, las almas servidoras también se han fijado para realizar la misma tarea, la misma que el Padre. Así como son las virtudes del padre así también son las virtudes de los instrumentos servidores. Por ello, *revisad* primero si las palabras que habláis son constantemente iguales a las que habla el Padre. ¿Son los pensamientos que creáis iguales a los del Padre?

Si no es así, entonces *cambiadlos* antes de ponerlos en acción, después de *revisar*. ¿Qué sucederá si os *revisáis* y luego lo ponéis en *práctica*? Así como el Padre es amoroso y desapegado con todas las almas, aun siendo un Servidor, al servir vosotros de esta forma seréis espiritualmente amorosos con todos y, junto a esto, también permaneceréis desapegados de todos. La especialidad principal del Padre es la de estar desapegado en la misma medida que es amoroso. Sed amorosos como el Padre lo es en el servicio, y permaneced constantemente amorosos con el único Padre con el yoga de vuestro intelecto y desapegados de todo el resto. A esto se le llama ser un servidor como el Padre. Ser un profesor por lo tanto significa seguir esta especialidad del Padre. Todos vosotros estáis trabajando muy duro en el servicio, pero debéis prestar especial *atención* ya que a veces debéis permanecer desapegados y a veces amorosos. Si no servís con amor, no es correcto, como tampoco lo es si lo hacéis atrapados por el amor. Por esto, haced servicio con amor, pero con desapego, porque sólo entonces habrá éxito en el servicio. Si el éxito que tenéis es menor al esfuerzo que realizáis, entonces algo está faltando definitivamente en vuestro *equilibrio* en ser amorosos y desapegados. Por lo tanto, servidor significa ser amoroso con el Padre pero también desapegado. Este es el mejor de los estados. A esto se le conoce como tener una vida como un loto. Por esto se muestra a las Shaktis sentadas en un loto: porque son amorosas y desapegadas como un loto. Por lo tanto, todos vosotros servidores, ¿estáis sentados en un loto? El asiento es vuestro estado. El estado se ha retratado en la forma de un asiento, sin embargo, no significa precisamente que alguien esté sentado sobre un loto. Permaneced constantemente sentados en el asiento de un loto y prestad atención a que el loto nunca se caiga al barro. Achcha.

BapDada se encuentra con kumars:

¡Pertenecer al Padre en vuestra vida kumar es una señal de una fortuna enorme! ¿Experimentáis haber sido salvados de tener la servidumbre de muchas ataduras? La vida de un kumar es una vida libre de ataduras. No tenéis ninguna atadura. No permitáis siquiera tener la atadura de la conciencia de cuerpo. Todas las ataduras vienen debido a la conciencia de cuerpo. Por lo tanto, continuad avanzando constantemente considerándoos almas, hermanos. Con esta conciencia podréis avanzar en vuestra vida kumar permaneciendo libres de obstáculos. Cuando no hay debilidad en los pensamientos, ni siquiera en los sueños, a eso se le llama ser un destructor de obstáculos. Mientras andáis y os desplazáis tened la conciencia *natural* de que sois un alma. Cuando miréis a alguien mirad al alma, cuando escuchéis algo, escuchadlo considerando que sois un alma. Nunca olvidéis esta lección. Los kumars pueden ir muy por delante en el servicio, pero si mientras servís os olvidáis de vosotros mismos, vendrán los obstáculos. Ser un kumar es ser un *trabajador duro*, pero debéis libraros de los obstáculos. Tened *equilibrio* entre el servicio del ser y el servicio al mundo. No permanezcáis tan *ocupados* en el servicio que descuidéis vuestro ser, porque vosotros los kumars podéis avanzar cuanto queráis. Los kumars tienen fuerza física y también el poder de la determinación. Es por esto que podéis hacer lo que queráis. Es debido a que tenéis ambos poderes que podéis avanzar. Sin embargo el arte de *equilibrar* os llevará al estado de ascenso. Cuando exista *equilibrio* entre el servicio al ser y el servicio al mundo, continuará habiendo progreso libre de obstáculos.

2. ¿Consideráis vosotros kumars estar constantemente con el Padre? “Yo y el Padre estamos constantemente juntos”. ¿Os habéis convertido en tales compañeros constantes? Por lo general se convierte a una u otra persona en compañero o compañera para la vida. Así pues, ¿quién es vuestro compañero de vida? (El Padre). Nunca encontraréis a un Compañero tan verdadero. No importa cuán amorosos sean vuestros compañeros, son físicos y por lo tanto no pueden cumplir con la responsabilidad de ser compañeros para siempre, mientras que el Compañero espiritual verdadero cumplirá con esta responsabilidad de la compañía. Entonces, ¿estáis kumars solos o estáis *combinados*? (*Combinados*.) No estáis pensando en hacer a otro vuestro compañero ¿no es así? Cuando surge alguna dificultad o cuando estáis enfermos, cuando hay alguna dificultad para preparar la comida, ¿tenéis pensamientos de hacer a alguien vuestro compañero? Si tenéis este tipo de pensamiento, considerad que son pensamientos inútiles y acabad con ellos para siempre en un *segundo*. Esto es porque hoy podréis haber hecho a ese vuestro compañero pero, ¿qué garantía tenéis de esa persona para mañana? ¿Qué beneficio os traería tener un compañero perecedero? Al consideraros constantemente *combinados*, todos los demás pensamientos terminarán dado que la Autoridad Todopoderosa es vuestro Compañero. Así como la oscuridad no puede permanecer frente al sol, así también, Maya no puede quedarse delante de la Autoridad Todopoderosa. Entonces, todos vosotros os convertiréis en conquistadores de Maya. Achcha.

Bendición: Que seáis un *hijo* océano del perdón y deis enseñanzas por medio de vuestra forma perdonadora.

Si cualquier alma intenta hacer fluctuar vuestro estado o tiene sentimientos poco benevolentes hacia vosotros, transformad entonces a ése con vuestra actitud de benevolencia o perdonadle. Si no podéis transformarlos, entonces sed *hijos* o océanos del perdón y perdonadlos. Vuestro perdón se convertirá en una enseñanza para esa alma. Hoy en día, cuando dais enseñanzas a las almas algunas comprenden y otras no. Perdonar significa dar bendiciones de buenos deseos y cooperación.

Eslogan: Solo aquellos que están en un constante estado de felicidad son amados por el ser y los demás.

*** OM SHANTI ***