

- Esencia:** Dulces hijos, practicad ser conscientes del alma. Solo mediante esta *práctica* seréis capaces de convertirlos en almas puras y caritativas.
- Pregunta:** ¿Debido al *conocimiento* de que única cosa vosotros hijos permanecéis constantemente alegres?
- Respuesta:** Habéis recibido el *conocimiento* de que esta obra que se crea es *maravillosa*. El *papel* imperecedero de cada *actor* está fijado en ella. Cada uno está interpretando su propio *papel* y, debido a ello, vosotros permanecéis constantemente alegres.
- Pregunta:** ¿Qué único arte tiene el Padre que no tiene nadie más?
- Respuesta:** Solo el Padre tiene el arte de haceros conscientes del alma porque Él Mismo siempre es consciente del alma. Él es el *Supremo*. Ningún ser humano puede tener este arte.

Om shanti. El Padre se sienta aquí y explica a los hijos espirituales, es decir, a las almas. Tenéis que consideraros almas, ¿no es así? El Padre os ha explicado a los hijos: En primer lugar *practicad* ser almas, no cuerpos. Solo cuando os consideráis almas recordaréis al Padre Supremo. Si no os consideráis almas entonces, con seguridad solo recordaréis a parientes mundanos, negocios, etc. Por eso, en primer lugar debéis tener la *práctica*: soy un alma. Entonces, habrá recuerdo del Padre espiritual. El Padre os da las enseñanzas: no os consideréis cuerpos. Solo una vez en todo el ciclo el Padre os da este conocimiento. Después recibiréis esta explicación otra vez dentro de 5000 años. Si os consideráis almas también recordaréis al Padre. Durante medio ciclo os habéis considerado cuerpos. Ahora os tenéis que considerar almas. Igual que sois almas, Yo también soy un alma, Sin embargo, Yo soy el *Supremo*. Yo simplemente soy un alma por eso no recuerdo a ningún ser corporal. Este Dada es un ser corporal mientras que el Padre es Incorporeal. Este Prajapita Brahma es un ser corporal. El nombre verdadero de Shiv Baba es Shiva. Él simplemente es un alma; simplemente es el Más Elevado en lo Alto, es decir, Él es el Alma *Suprema*. Yo solo vengo en este tiempo y entro en este cuerpo. Él nunca se puede hacer consciente del cuerpo. Son los seres humanos corporales los que se hacen conscientes del cuerpo. Él siempre es incorporeal. Él tiene que venir e inspiraros a tener esta *práctica*. Él dice: consideraos almas. Sentaos y aprended la lección: “soy un alma, soy un alma”. Yo, el alma, soy hijo de Shiv Baba. Se necesita *práctica* para todo. El Padre no os está explicando nada nuevo. Cuando consideréis firmemente que sois almas también tendréis recuerdo firme del Padre. Si hay conciencia de cuerpo, no podréis recordar al Padre. Durante medio ciclo tenéis arrogancia del cuerpo. Yo ahora os enseño a que os consideréis almas. Nadie en la edad de oro os enseña a consideraros almas. A los cuerpos siempre se les da nombres. De otro modo, ¿cómo os llamaríais unos a otros? La herencia que recibís del Padre aquí se recibe allí como una recompensa. Sin embargo, os continuaréis llamando unos a otros por vuestro nombre. Krishna también es el nombre del cuerpo. Sin nombres no pueden continuar las actividades. No es que alguien allí diga: considérate un alma. Allí, todos permanecen conscientes del alma. En este tiempo se os inspira a tener esta *práctica* porque se ha acumulado mucho pecado. Los pecados se acumularon gradualmente poco a poco y ahora os habéis convertido en almas *completamente* pecadoras. Lo que hayáis estado haciendo durante medio ciclo también tiene que terminar. Gradualmente, eso continuará disminuyendo. En la edad de oro, sois satopradhan. En la edad de plata, os hacéis sato. Es ahora cuando recibís vuestra herencia. Solo considerándoos almas y recordando al Padre recibís una herencia. Es en este tiempo cuando el Padre os da las enseñanzas para haceros conscientes del alma. No recibís estas enseñanzas en la edad de oro. Cada uno continúa avanzando de acuerdo a su propio nombre. Aquí, de ser un alma pecadora, cada uno de vosotros tiene que convertirse en un alma pura y caritativa con el poder del yoga. Este conocimiento no es necesario en la edad de oro, ni os lleváis estas enseñanzas allí. No os lleváis este conocimiento ni este yoga allí. Solo en este tiempo de ser pecadores os tenéis que hacer puros. Después, vuestros grados disminuirán gradualmente, igual que los grados de la luna disminuyen hasta que solo queda una línea. No os confundáis sobre esto. Si no entendéis algo, podéis preguntar. En primer lugar, tened la fe firme de que sois almas. Vosotras almas ahora os habéis hecho tamopradhan. Al principio erais satopradhan y después, día a día, vuestros grados continuaron disminuyendo. Cuando no hacéis firme que sois almas, olvidáis al Padre. Esto es lo primero y principal. Haciéndoos conscientes del alma, recordaréis al Padre y también vuestra herencia. Cuando recordéis vuestra herencia, permaneceréis puros y también tendréis virtudes divinas. Tenéis vuestra *meta* y *objetivo* delante de vosotros. Esta es la *Universidad divina* donde Dios os está enseñando. Solo Él puede haceros conscientes del alma. Nadie más tiene esta habilidad. El único Padre os enseña esto. Este Dada también está haciendo esfuerzos. El Padre nunca toma un cuerpo en el que tuviera que hacer esfuerzos para hacerse consciente del

alma. El simplemente viene en este tiempo para haceros conscientes del alma. Hay un dicho: ¿cómo puede dormir confortablemente quien tiene responsabilidad en su cabeza? Cuando alguien tiene *demasiados* negocios, etc., no tiene tiempo libre. Los que tienen tiempo libre vienen delante de Baba para hacer esfuerzos. Algunos nuevos también vienen y sienten que este *conocimiento* es muy bueno. Estas palabras, “recuérdame a Mí, tu Padre y tus pecados se absolverán”, también se mencionan en el Gita. El Padre explica esto. Él no culpa a nadie. Él sabe que de puros os tuvisteis que hacer impuros y que Él tiene que venir para haceros puros de impuros. Este es el *drama* predestinado. No se trata de difamar a nadie en esto. Hijos, ahora entendéis el conocimiento muy claramente. Nadie más conoce a Dios en absoluto. Por eso se les llama huérfanos y ateos. El Padre ahora os está haciendo a los hijos muy sensatos. Como *Profesor*, Él os está enseñando cómo continúa este ciclo del mundo. Cuando recibís estas enseñanzas, os reformáis. La Bharat que fue el Templo de Shiva ahora se ha convertido en un burdel. No se trata de difamación en esto. Esto es una obra que el Padre os explica. Él os dice cómo cambiasteis de deidades a demonios pero Él no os pregunta por qué os hicisteis así. Hijos, el Padre ha venido para daros Su propia presentación. Él también ha venido a daros el *conocimiento* de cómo gira el ciclo del mundo. Solo los seres humanos sabríais esto. Ahora lo sabéis y os estáis convirtiendo en deidades. Esto es un estudio para cambiar de seres humanos en deidades y solo el Padre se sienta aquí y lo enseña. Aquí, todos son seres humanos. Las deidades no pueden poner un pie en este mundo, por eso no podrían convertirse en *profesores* y enseñaros. Mirad cómo el Padre que os enseña viene aquí para enseñaros. Se recuerda que el Padre Supremo, el Alma Suprema, toma un carruaje. No lo escriben completamente; no explican qué carruaje toma Él. Nadie entiende el significado del Trimurti. El Padre Supremo significa el Alma Suprema. Él da su propia presentación en cuanto a Quién es Él. No se trata de arrogancia en esto. Debido a que no entienden esto, la gente dice: Él tiene arrogancia. Este Brahma no dice que él sea Dios. Se trata de entender que estas son las versiones elevadas del Padre. El Padre de todas las almas es Uno. A este se le llama Dada. Este es “El Carruaje Afortunado”. Se le llama Brahma porque se necesitan Brahmins. Prajapita Brahma es Adi Dev; él es el Padre de la Gente. ¿Quién es esa gente? Prajapita Brahma es un ser corporal y él debe haber *adoptado* a todos, ¿no es así? Shiv Baba os explica a vosotros hijos: Yo no *adopto* a nadie. Todas vosotras almas siempre sois Mis hijos de todas formas. Yo no os convierto en Mis hijos. Yo soy el Padre eterno de vosotras almas. El Padre explica tan claramente, pero no obstante, Él dice: consideraos almas. Renunciáis a todo el mundo viejo. Vuestro intelecto sabe que todos regresarán al hogar desde este mundo. No es que debáis tener renunciación e iros al bosque. Renunciaremos al mundo entero e iremos a nuestro hogar. Por eso, no se debería recordar nada excepto al único Padre. Cuando alguien llega a la edad de 60, tiene que hacer esfuerzos para ir más allá del sonido, es decir, para ir al estado de retiro. Esta cuestión de ir al estado de retiro se refiere a este tiempo. En el camino de la devoción, nadie sabe acerca del estado de retiro. No pueden explicar el significado de “el estado de retiro”. “Más allá del sonido” se refiere al mundo incorporeal. Todas las almas residen allí, por eso es el estado de retiro de todos. Todos tienen que regresar al hogar. En las escrituras han mostrado que un alma es una estrella brillando en el centro de la frente. Algunos piensan que el alma tiene la forma de un pulgar y recuerdan una forma de pulgar. ¿Cómo pueden recordar o adorar a una *estrella*? Así, el Padre explica: cuando os hacéis conscientes del cuerpo, os convertís en adoradores. Cuando llega el tiempo de la devoción, se le llama el *culto* de la devoción. El *culto* del conocimiento es aparte. El conocimiento y la devoción no pueden existir a la vez, igual que el día y la noche no pueden existir a la vez. El día se refiere a la felicidad y la noche se refiere al pesar, es decir, la devoción. Se dice: el día y la noche de Prajapita Brahma. Por tanto, la gente y Brahma sin duda existen al mismo tiempo, ¿no es así? Vosotros Brahmins entendéis que experimentáis felicidad durante medio ciclo. Después hay pesar en el otro medio. Esto es algo que tenéis que entender con vuestro intelecto. También sabéis que no todos pueden recordar al Padre. No obstante, el Padre Mismo continúa explicándoos: consideraos almas y recordadme a Mí y os haréis puros. Este mensaje se le tiene que dar a todos. Tenéis que hacer *servicio*. Los que no hacen *servicio* no son flores. Cuando el Amo del Jardín va al jardín, solo quiere ver delante de Él las flores que son *serviciales* y que benefician a muchos. Los que son conscientes del cuerpo pueden entender por sí mismos que no son flores. Muy buenas flores están sentadas delante de Baba. La visión del Padre cae sobre ellos. Luego se realiza una *danza* (de conocimiento) muy bueno (ejemplo de la *niña que baila*). En una *escuela*, los *profesores* saben quién reclamará el *número uno*, dos y tres. La *atención* del Padre también se dirige hacia los que hacen *servicio*. Ellos son los que suben a Su corazón. Los que causan *perjuicio* no pueden subir a Su corazón. Lo primero y principal que el Padre explica es: tened la fe de que sois un alma pues solo entonces habrá

recuerdo del Padre. Si hay conciencia de cuerpo, no podréis tener recuerdo del Padre. Vuestro intelecto entonces sería atraído por vuestros parientes mundanos o vuestro negocio. Cuando os hacéis conscientes del alma, recordáis al Padre parlokik. Deberíais recordar al Padre con mucho amor. Requiere esfuerzos considerarse un alma. Necesitáis tener soledad porque el *curso* de estar en el horno durante siete días es muy fuerte. No se debería recordar a nadie. Ni siquiera podéis escribir una carta a nadie. Este fue vuestro bhatthi al principio. No se puede mantener a todos aquí. Por eso se dice: *practicad* mientras vivís en casa. Los devotos también mantienen un espacio aparte para hacer adoración, etc. Ellos se sientan en ese espacio y pasan un rosario. Por tanto, también se necesita soledad en esta peregrinación del recuerdo. Solo debéis recordar al único Padre. No se trata de usar palabras en esto. Necesitáis tener tiempo para practicar este recuerdo. Sabéis que un padre físico es un *creador* limitado mientras que Ese es el Creador ilimitado. Prajapita Brahma también es ilimitado. Él os *adopta* a vosotros hijos. Shiv Baba no *adopta* a nadie. Vosotros siempre sois Sus hijos. Vosotras almas decís que sois los hijos eternos de Shiv Baba. Brahma os ha *adoptado*. Cada aspecto se tiene que comprender muy bien. Hijos, el Padre os explica cada día. Decís: Baba, somos incapaces de recordarte. El Padre dice: tenéis que encontrar tiempo para esto. Algunos son tales que no pueden dar nada de su tiempo. Tienen mucho trabajo en sus intelectos entonces, ¿cómo pueden estar en la peregrinación del recuerdo? El Padre explica: lo principal es considerarse un alma y recordarme y os haréis puros: “soy un alma, hijo de Shiv Baba”. Esto es manmanabhav, ¿no es así? Esto requiere esfuerzos. No se trata de recibir bendiciones, etc.; no. Esto es un estudio. No puede haber bendiciones ni misericordia en esto. ¿Coloco Mi mano sobre vosotros alguna vez? Sabéis que estáis recibiendo vuestra herencia del Padre ilimitado. Todo está incluido en la bendición: “¡Que seas inmortal!” “¡Que tengas una larga vida!” Tendréis una vida de *edad* (vida) *completa*. Allí, nunca hay muerte prematura. Ninguno de los sabios ni hombres santos puede daros esta herencia. Dicen: ¡Que tengas un hijo! Entonces, la gente piensa que han tenido un hijo debido a esa bendición. Quien no tenga un hijo irá y se convertirá en su seguidor. El conocimiento solo se recibe una vez. Esto es conocimiento sin adulterar y su recompensa dura medio ciclo. Después, hay ignorancia. De la devoción se dice que es ignorancia. Todo se explica tan claramente. Achcha.

A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y *buenos días* de la Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice namasté a los hijos espirituales.

Esencia para el dharna:

1. Ahora es vuestro estado de retiro. Por tanto, desechad todo de vuestro intelecto y permaneced en el recuerdo del único Padre. Sentaos en soledad y *practicad*: soy un alma. Soy un alma.
2. Convertíos en una flor *servicial*. No realicéis tales acciones que haya *perjuicio* debido a la influencia de la conciencia de cuerpo. Convertíos en instrumentos para el beneficio de muchos. Definitivamente cread algo de tiempo para el recuerdo.

Bendición: Que seáis una gran alma que entiende el *valor* de sus palabras y por ello es *económica* con ellas.

De las grandes almas, se dice: Cualquier versión que relata una gran alma es la verdad. Por eso, vuestras palabras también deberían ser versiones de la verdad, es decir, deberían ser palabras que capaciten uno u otro tipo de logro. Nunca deberían emerger maldiciones de los labios de los Brahmins. Por tanto, hablad con cuidado y decid palabras útiles. Entended el *valor* de las palabras. Hablad palabras puras, palabras que den felicidad. No digáis nada en broma. Sed *económicos* con vuestras palabras y seréis una gran alma.

Eslogan: Si constantemente tenéis la mano del shrimat con vosotros, continuareis andando de la mano a lo largo de toda la edad.

*** OM SHANTI ***