

**El profundo significado de lograr el estatus digno de adoración,
número indefinido, mediante el mismo estudio.**

Hoy BapDada veía la filosofía del karma del esfuerzo de cada hijo y su logro de un estatus real digno de adoración de acuerdo a ese esfuerzo. Esto es muy profundo y ameno. Así como el esfuerzo es número indefinido, del mismo modo el estatus y el estatus digno de adoración son también número indefinido. El estatus real y el estatus digno de adoración de un hacedor de esfuerzos *número uno* es muy elevado y lleno de profundo significado. Todos se hacen dignos de adoración. Para la gente del mundo, todas las almas que están haciendo esfuerzos se hacen dignas de adoración. Bien que se conviertan en parte del rosario de las ocho joyas, del rosario de 108, o del rosario de 16.000 o del de 900.000 súbditos, definitivamente todos se hacen dignos de adoración de una forma u otra. Incluso hoy, la gente crea incontables saligrams y los adoran. Sin embargo, debéis conocer la gran diferencia de como sois adorados en la forma de saligrams y como sois adorados como las deidades especiales en los templos. Mientras que muchas almas son adoradas en forma de saligrams, solamente unas pocas almas conocidas son adoradas como las ocho deidades especialmente amadas. Solamente a veces se rota el rosario de 16.000. El rosario de 108 se rota a menudo y las joyas del rosario de ocho, de los dioses y diosas especialmente amados, son recordadas constantemente en el corazón de todos, así como el Padre. ¿Por qué hay tanta diferencia? BapDada da a todos los hijos las mismas enseñanzas y la misma meta – de convertirse en joyas victoriosas y cambiar de humanos en deidades – sin embargo, ¿por qué hay tanta diferencia en la forma en que son adorados? Algunos son adorados en ambas formas: como saligrams y como dioses y diosas. Los demás son simplemente adorados como saligrams, cuentas del rosario. De modo que, ¿cuál es el significado de esto? El principal motivo está en la meta que todos los Brahmins tienen tan pronto como toman nacimiento, de hacerse conscientes del alma y el esfuerzo de permanecer estables en la forma de un alma. No puede haber ningún Brahmin que no esté haciendo esfuerzos para hacerse consciente del alma. Sin embargo, es en base a ser constantemente consciente del alma mediante lo que lográis victoria sobre los sentidos físicos, que cada sentido físico se haga satopradham y puro. En es esta *asignatura*, es decir, es en morir en vida completamente a los viejos sanskars y relaciones del cuerpo, que se crea un *número*. Algunos hacedores de esfuerzos pueden conquistar sus sentidos físicos. Se convierten en conquistadores de sus sentidos. Otros son engañados por sus ojos, y otros por los diferentes sabores de la lengua. Son engañados por un sentido u otro. Es decir, son incapaces de hacerse completamente sin vicios y conquistadores de todos los sentidos. Debido a este motivo, las almas hacedoras de esfuerzos que son débiles y son derrotadas por sus sentidos, son adoradas como almas, como saligrams. Sois adorados por ser los hijos del Padre más elevado en lo alto, por tener la compañía del Padre más elevado, por vuestro estudio y el sustento que recibís y por ser las almas más elevadas del mundo. Sin embargo, a causa de no ser conquistadores de todos vuestros sentidos, no sois adorados como deidades en la forma corporal. Puesto que no os hacéis completamente puros, no sois adorados como deidades o alabados como almas completamente sin vicios. Puesto que no estáis sentados constantemente en el trono del corazón de BapDada, y no tenéis constantemente en vuestro corazón el recuerdo del Padre, el Confortador de Corazones, el Que gana el corazón de todos, las almas devotas no pueden fundiros en su corazón como las ocho almas deidades especiales. Puesto que no hay recuerdo todo el tiempo, no hay un memorial en el templo todo el tiempo. Por lo tanto, hay una diferencia. Hay una gran diferencia entre la adoración *simple* y la adoración *doble*. Se adora a un súbdito de una manera y se adora de otra manera a alguien que tiene un estatus real. Hay una diferencia entre los dos.

Se adora cada acto de las deidades especiales. A algunas deidades se las adora cada día, pero no se adora cada acto suyo. Algunas son adoradas en días especiales fijados. Esto es también significativo. Preguntaos de qué forma sois adorados. Si no sois capaces de ser victoriosos en alguna de las *asignaturas*, entonces, así como no se adora a un ídolo dañado – en lugar de ser digno de adoración, es simplemente como una piedra ordinaria y no tiene valor – así también si no sois completamente victoriosos en alguna *asignatura*, no podéis convertirlos en alguien que es supremamente digno de adoración. Seríais simplemente dignos de adoración y dignos de alabanza. ¿Por qué os hacéis signos de alabanza? Sois alabados porque os convertís en el hijo del Padre. Jugáis un *papel* con el Padre, cantáis la alabanza del Padre, renunciáis a todo de acuerdo a vuestra capacidad y permanecéis en el recuerdo de acuerdo a vuestra capacidad.

Hay también significado en la adoración. Primero está la adoración a causa de la pureza. Segundo, a causa de ser almas elevadas que han embebido todos los poderes del Único con Todos los Poderes, la Autoridad Todopoderosa, sois adorados como un memorial de las diferentes formas de todos los poderes. El memorial de las almas que han adoptado el gyan completamente, es decir, que han embebido el poder del conocimiento, está en la forma de Saraswati. El memorial del poder de destruir está en la forma de Durga. Los grandes donadores que donan la riqueza del conocimiento y todos los tesoros son adorados en la forma de Lakshmi. Aquellos que superan cada obstáculo son adorados como los destructores de obstáculos. A los que se convierten en conquistadores de Maya y tienen el poder de hacer la forma temible de Maya sencilla y muy corriente se los adora como Mahavir. Se adora cada poder y cada acción elevada de las almas elevadas. Se muestra la adoración de los poderes como la adoración de cada una de las deidades. Los que son dignos de adoración de este modo, de los que se adora cada acto y poder, se les llama almas supremas dignas de adoración. De modo que, ahora, convertíos en una imagen de la perfección. *Revisad* si sois un ídolo dañado o uno que es digno de adoración. Vuestra alabanza es la de ser completamente sin vicios y 16 grados celestiales completos. ¿Os habéis hecho sin vicios o completamente sin vicios? ¿Es vuestro yoga constante o se rompe la conexión? ¿Sois inamovibles o hay fluctuación? ¿Qué quiere el Padre? Que cada alma se haga tan perfecta como el Padre. Todos los hijos tienen también este deseo, pero de hecho solo algunos lo hacen y por eso se crea un *número*. Achcha, escucháis mucho, pero ahora tenéis que hacer que sea igual lo que escucháis y lo que hacéis. ¿Entendéis lo que tenéis que hacer?

A las almas supremas dignas de adoración; a los que mantienen constantemente al Padre con ellos, a los que dan cada paso de acuerdo a las directrices elevadas, a tales almas de soporte para el mundo, a las almas transformadoras del mundo, el amor de BapDada, recuerdos y namaste.

BapDada encontrándose con grupos:

¿Experimentáis constantemente que sois ángeles mientras vais de un sitio a otro y hacéis todo? Los ángeles son los que no tienen conexión o atracción hacia el cuerpo, el mundo físico o las posesiones del mundo físico. Los ángeles son los que están ocupados constantemente en el recuerdo del Padre y en hacer servicio. ¿Tenéis constantemente solamente la inquietud del Padre y del servicio? Aparte del Padre y el servicio, ¿qué otra cosa puede tirar del intelecto? Un *depositario* está siempre desapegado. Un *depositario* tiene el único deber de permanecer en el recuerdo y servir. Cuando realizáis acciones, también es para el servicio. Un cabeza de familia actúa por motivos egoístas, mientras que un *depositario* hace todo por el servicio.

¿Estáis haciendo esfuerzo natural para haceros completamente perfectos en todas las *asignaturas*? Al acercaros al tiempo y a la perfección, el método del esfuerzo también cambia. Hay una diferencia entre el esfuerzo del comienzo, el esfuerzo del medio y el esfuerzo del final. Ahora, ¿qué esfuerzo se necesita para el *estado* cercano a la perfección? Cuando algo *automático* comienza, sigue funcionando solo. No necesitáis seguir dándole cuerda. Así también, ya que se os ha dado vuestra meta, deberíais seguir *automáticamente* ascendiendo a cada paso, en cada pensamiento y a cada momento. ¿Experimentáis esto? ¿Cuál es el signo de la forma poderosa del esfuerzo? (Alcanzar el destino pronto.) ¿Cuál sería el signo de los que alcanzan su destino pronto? ¿Serían experimentados en todas las *asignaturas* o solo en algunas *asignaturas*? Es bueno ir por *adelantado*, pero también es esencial sacar *provecho* de todas las *asignaturas*. Tenéis una buena meta, y hay transformación en ello.

¿Os consideráis siempre un alma que es un alma cercana constantemente cooperadora en vuestro propio trabajo y en el trabajo del Padre? Hasta el punto en que cooperáis con la tarea del Padre, de acuerdo a eso os podéis convertir en un alma yogui. Si no cooperáis, no podéis ser un alma yogui. Cooperar es permanecer en el recuerdo del Padre y en la tarea del Padre. También en la vida lokik, recordáis al que dais vuestra cooperación. De modo que un alma yogui significa alguien que es cooperador. Cooperando os convertís en un yogui natural y además acumuláis un ingreso de miles de millones. ¿Qué cooperación dais? Hacéis vuestro cuerpo viejo y vuestra mente impura, puros y satopradham teniendo el recuerdo de Baba y entonces los utilizáis para el servicio o ¿solamente dais la riqueza de un puñado de arroz? ¿Qué más utilizáis? Ser cooperador con los tres -cuerpo, mente y riqueza- es ser un alma yogui. Cantáis: “Donde quiera que esté, mi riqueza se sentirá atraída hacia allí”. Esta es la forma fácil de ser un yogui constante. Cuando sois

cooperadores y recibís el *retorno* de esa cooperación, vuestro yoga se hace fácil. De modo que, sed cooperadores con el Padre en cada pensamiento y en cada acción. Todo el desperdicio en cada tipo de servicio terminará cuando seáis cooperadores en cada tarea porque la tarea del Padre es poderosa. Tal alma cooperadora se convierte *automáticamente* en un hacedor de esfuerzos intensos.

¿Experimentáis constantemente que sois un alma con fe en el intelecto y alguien que está libre de preocupaciones? Los que tienen fe en el intelecto están libres de preocupaciones. No tendrán ningún tipo de pensamientos innecesarios o preocupaciones. No se harían preguntas como: “¿Qué sucedió?”, “¿Por qué sucedió?”. Esos son pensamientos desperdiciables. Los que tienen fe en el intelecto están libres de preocupaciones. No tienen ningún pensamiento desperdicial. Mantienen constantemente pensamientos del ser original. Estando estables en su estado original, son victoriosos en situaciones adversas. ¿Por qué aceptáis situaciones adversas que han venido de otro sitio? Apartaos de las situaciones adversas y seréis capaces de mantener pensamientos del ser original. Los que están estables en pensamientos del ser original están constantemente fundidos en el Océano de la Felicidad. ¿Estáis fundidos en el Océano de la Felicidad? Puesto que el Padre es el Océano de la Felicidad, los hijos son *amos* océanos de felicidad. ¿Experimentáis olas de pesar en vuestros pensamientos o sois constantemente felices? Los *amos* del océano de la felicidad no pueden experimentar ningún tipo de pesar. Si experimentáis pesar, entonces sois *amos* océanos del pesar. Ravan viene a tales almas mediante los ojos, las orejas y la boca. Ravan no puede venir a los que son autoridades todopoderosas. El recuerdo del Padre es la más grande *seguridad* de todas.

A aquellos que no son nunca derrotados por Maya o por ningún obstáculo, se les ve constantemente amorosos, desaparegados y únicos en este mundo. ¿Permanecéis constantemente como un loto o sois afectados por gotas de barro? Cuando dais cada paso de acuerdo al shrimat, seréis constantemente como un loto. Cuando se *mezclan* los dictados de la mente, no podéis ser constantemente como un loto. Estar influenciado por las olas del océano del mundo significa afectarse por gotas de barro.

El tesoro elevado de la edad de la confluencia es la dicha supra sensorial. ¿Experimentáis el logro de este tesoro? ¿Habéis recibido el tesoro de la dicha supra sensorial? ¿Por qué perdéis los tesoros que habéis encontrado? ¿Cómo deberíais guardarlos? ¡Prestando *atención*! Prestar *atención* inadecuada significa perder los tesoros que habéis recibido. ¿Recibiréis estos tesoros en algún otro momento dentro del ciclo entero? Deberíais cuidar algo tan valioso con tal gran cuidado. Generalmente un artículo muy bueno se guarda con gran cuidado. Sin embargo, cuando esos guardianes son descuidados, hay mucho daño. Cuando os hacéis descuidados aquí, perdéis vuestros tesoros. Necesitáis prestar constante *atención*. No debería ser que prestéis *atención* cuando os sentáis en el recuerdo en amrit vela, y que vuestra atención se afloje cuando empezáis a ir de un sitio a otro. Pensáis que prestando *atención* en amrit vela habéis hecho todo lo que necesitáis hacer, pero necesitáis prestar *atención* cuando vais de un sitio a otro también. Si no experimentáis dicha supra sensorial en este tiempo, no podéis experimentarla en ningún otro tiempo. Dentro de la cuenta de 5000 años, este tiempo es muy elevado. ¿Qué haríais si no estáis prestando *atención* durante poco tiempo para tal logro elevado? El karma y el yoga deberían llevarse a cabo simultáneamente. Yoga significa prestar *atención* al recuerdo. Así como no dejáis de realizar acciones, no podéis dejar de tener recuerdo. Esto se conoce como ser un karma yogui.

¿Conocéis las especialidades que han recordado de los Pandavas? La base principal para la victoria de los Pandavas fue pertenecer al único Padre y a nadie más. Para los Pandavas, el Padre es su mundo. ¿De quién es este memorial? Se recuerda vuestro memorial cada ciclo. De modo que, ¿experimentáis que el Padre es todo vuestro mundo? ¿Veis al Padre donde miráis? En el mundo tenéis relaciones y riqueza. Así pues, todas vuestras relaciones y riqueza están con el Padre. De modo que, ¿hay algo más? Los Pandavas son aquellos cuyo mundo es el Padre. Tales Pandavas son definitivamente victoriosos en cada tarea. No pueden cuestionar si serán victoriosos o no. Antes de realizar una acción, ¿os preguntáis si la llevaréis a cabo? O, ¿tenéis la fe de que todo está ya logrado? Los Pandavas ya tienen la fe de que son victoriosos porque tienen al Padre Autoridad Todopoderosa con ellos. Los Pandavas son joyas constantemente victoriosas. Sólo las joyas victoriosas son amadas por el Padre.

- Bendición:** Que fundáis al Confortador de Corazones en vuestro corazón y experimentéis todas las relaciones en el Único y os convirtáis en un alma contenta.
La cabeza (cerebro) es el lugar para guardar el *conocimiento*, pero el lugar donde se guarda al Amado es el corazón. Algunos amantes utilizan mucho la cabeza, pero BapDada está complacido con aquellos que tienen un corazón verdadero y es por lo que el corazón sabe y el Confortador de Corazones conoce la experiencia del corazón. Aquellos que sirven con el corazón y recuerdan con el corazón no tienen que trabajar tanto y experimentan más contentamiento. Los que trabajan con el corazón cantan constantemente canciones de contentamiento. De acuerdo al tiempo, experimentan todas las relaciones con el Único.
- Eslogan:** Sentaos en amrit vela con un intelecto *sencillo* y seréis *tocados* con los métodos del servicio.

OM SHANTI