

Cómo ser aquel que eleva a otros.

Hoy, viendo el jardín de flores espirituales, es decir, viendo la reunión de los hijos que son rosas constantemente, BapDada está viendo las especialidades de cada uno de esos hijos. Hay tres variedades de especialidades. Una es la de los que son constantemente estables en su estado de espiritualidad, es decir, están constantemente floreciendo. La segunda variedad es la de los que, de acuerdo a su estado de espiritualidad, no están floreciendo constantemente, pero, debido a ser personificaciones de la fe, su belleza es muy buena. La tercera variedad es de los que, en base a su amor por y su relación con el Padre, están medio floreciendo y están llenas con la fragancia del amor y la relación. Viendo el jardín de flores de las tres variedades de rosas, BapDada toma constantemente su fragancia. Ahora, mirad a vuestro ser: ¿quién soy yo? Cualquier cosa que aún falte para convertirse en el *número uno*, llenad ese hueco y haceos completos, porque los hijos del Padre perfecto también tienen que ser completos y perfectos, igual que el Padre. La meta de cada hijo es hacerse completo y perfecto, así que, llenaos con todas las cualificaciones para esa meta y haceos completos. Ya se os ha dicho el dharna especial para ello: Ser constantemente Brahma-chari, es decir, ser el que es constantemente célibe y que también constantemente eleva a otros.

La definición de ser el que eleva a otros es fácil y también muy profunda:

1. El que eleva a otros constantemente ve a las demás almas como personificaciones de las virtudes, igual que el Padre.
2. Cuando ve las debilidades o defectos de alguien, el que eleva a otros verá ese defecto con buenos deseos y sentimientos de cooperación, y le donará poder a esa alma para hacerla virtuosa.
3. El que eleva a otros significa ser el que constantemente dona sus propios tesoros a todas las almas y ser un otorgador, igual que el Padre.
4. El que eleva a otros constantemente experimentará que el ser está lleno de todos los tesoros y es un emperador de Begumpur (la tierra sin pesar). Begampur significa el lugar donde no hay pesar. Que no se experimente ningún sanskar de pesar ni siquiera en vuestros pensamientos.
5. El que eleva a otros significa ser los que constantemente continúan donando especialmente a través de sus mentes, es decir, con el poder del pensamiento, con el poder de las palabras, con el color de su compañía, con el amor de su relación y con el tesoro infinito de la felicidad. Cualquier alma que entre en conexión con ellos debería irse habiéndose llenado con el tesoro de la felicidad. Ellos son tales donadores constantes. No son los que donan usando su tiempo y conexiones de forma particular, es decir, ellos no donan solo a ciertas almas sino que son constantes grandes donadores para todos. Debido a que los que elevan a otros están constantemente llenos, no tendrán el deseo de dar a otros solo después de recibir algo de ellos. Nunca tendrán el pensamiento de que ellos harán algo solo cuando ese lo haga: “Yo cambiaré solo cuando el otro cambie. Ese debería cambiar un poco y entonces yo cambiaré un poco. Esa alma se debería transformar en un aspecto y entonces yo me transformaré en diez aspectos”. Los que tienen tales pensamientos no pueden ser los que elevan a otros. En vez de ser grandes donadores, ellos se convierten en hombres de negocios que hacen tratos constantemente. “Cuando ese dé un poco, yo daré un poco”. “¿Soy yo el que constantemente ha de inclinarse? ¿Tengo que dar constantemente? ¿Durante cuánto tiempo y hasta cuando tendré que continuar haciendo esto?”. Estos no pueden ser los pensamientos de aquellos que dan. Cuando las almas están influenciadas por sus debilidades y están bajo algún control externo, influenciadas por sus sanskars y naturaleza o por las facilidades de la materia, en ese momento, esas almas bajo esas influencias, es decir, almas que en ese momento son almas mendigo – “mendigo significa los que no tienen poder” – están vacíos de cualquier tesoro de los poderes.
6. Un gran donador no puede tener ningún deseo de recibir ni siquiera una paise nueva de un mendigo. “Si este cambia, si este hace esto, si este da cooperación o da un paso adelante”. ¿Cómo puede uno tener tales pensamientos o esperar cooperación de tales almas mendigo, influenciadas, y sin poder? Primero tomar algo y luego dar: eso no es ser alguien que eleva a otros.
7. El que eleva a otros significa el que hace prósperas a las almas mendigo; el que tiene misericordia en los que difaman a otros; aquel que acoge incluso a los que le insultan. Los que con sus sentimientos puros

por elevar a otros, con su amor, poder, palabras dulces y cooperación, de fervor y entusiasmo, hacen poderosas a las almas descorazonadas, es decir, convierten a las almas mendigo en emperadores.

8. Debido a que los que elevan a otros son trikaldarshi, ellos mantienen presente la cooperación perfecta a las almas. A la vez que perciben las debilidades de todas las almas, no embeben esas debilidades en ellos mismos; no hablan de ellas, sino que, con sus formas benevolentes, terminan cualquier espina de debilidad en esas almas. Ellos cambian las espinas, convirtiendo las espinas en flores. Los que elevan a otros de esta manera están constantemente contentos, como joyas del contentamiento, y también contentan a todos los demás. La maravilla es que ellos crean *esperanza* en los que se han *desesperanzado*.

9. En aquellos con los que todos los demás están descorazonados, que están en tal estado, ellos encienden lámparas de esperanza. Ya que vuestras imágenes no vivientes todavía están cumpliendo los deseos temporales de muchas almas, entonces, en la forma viviente, si algún hermano o hermana cooperativa de la familia, por su malentendido u obstinación infantil, considera que algo temporal es un logro permanente, o tiene un deseo de nombre, respeto y honor temporales, o de algún logro temporal, entonces darles respeto y permanecer humildes, es elevarles. Dar de esta manera es recibir para siempre. Por ejemplo, un niño ignorante consideraría que algo que le puede causar daño es un juguete, así que le tenéis que dar otra cosa para que suelte esa. Debido a su testarudez, se dañaría para siempre. En ese momento, las almas que no entienden consideran que algún logro temporal, es decir, algo que causa daño todo el tiempo, es algo que les beneficia. Si forzáis a tales almas a dejar esas cosas o las apartáis de esas cosas, su vida de hacedores de esfuerzos terminará. Por tanto, dadles algo primero y luego liberadlas para siempre teniendo tacto de esta manera, y así, un alma mendigo que quiere logro temporal y no tiene entendimiento, será capaz de entender automáticamente y hacerse sensata. Esa alma entenderá por sí misma que eso es un medio material temporal. Convertíos en los que elevan incluso a tales almas sin entendimiento. Los que elevan a otros de esta forma automáticamente se convierten en los que se elevan a sí mismos. Dar a otros significa que vosotros mismos recibís algo automáticamente. Un gran donador automáticamente recibe todos los derechos. ¿Entendéis la definición de ser el que eleva a otros? Solo los que elevan a otros de esta forma reclaman un derecho a recibir bendiciones de los corazones de todas las almas. ¿Entendéis? Achcha.

A los que constantemente elevan a otros, igual que el Padre, a los que constantemente tienen buenos deseos y sentimientos elevados para el ser y los demás, a los que son amos de los tesoros infinitos, a los donadores constantes, a los que hacen poderosas a las almas descorazonadas, a los que convierten a los mendigos en emperadores para siempre, a tales almas elevadas, amor, recuerdos y namaste de BapDada.

BapDada encontrándose con las Dadis:

BapDada quiere un *grupo* de los que hacen posible que el fin sea igual al principio; Él quiere un grupo de tales actores *todoterreno* y que elevan a otros. Creáis *grupos* para una tarea especial. Así que, ahora, es necesario un *grupo* de tales almas que elevan a otros, que son otorgadores que otorgan. Un rey es un otorgador; los reyes de hoy en día no son así. Los reyes que están llenos y son perfectos son los que dan constantemente a su gente. Si el rey toma de su gente, entonces los reyes son la gente. Por ello los reyes que están llenos y son perfectos nunca toman nada; son los que dan. La mano de un rey perfecto nunca sería la de alguien que toma, sino la del que da. ¿Tomaría el emperador del mundo del paraíso algo de sus súbditos? Si los súbditos mismos están llenos, ¿cómo estarían los emperadores? Igual que tenéis que interpretar los *papeles* de otorgadores en el futuro, ahora tenéis que llenaros con los *sanskars* de un otorgador. Ni siquiera tengáis jamás el pensamiento de dar *salvación* a otros solo después de que vosotros recibáis *salvación*. Esto se conoce como: *de mendigo a príncipe*. No seáis aquel que tiene algún deseo de tomar. Sed un *mendigo* de este deseo temporal. Sed un *mendigo* en aceptar medios temporales. Solo tales *mendigos* son imágenes de perfección: por un lado un *mendigo* y aun así, por otro lado lleno. Las almas que ahora están interpretando en la práctica los *papeles* de “*mendigo a príncipe*” se dice que son renunciadores constantes y aquellos con una fortuna elevada constantemente. A través de la renunciación, se crea automáticamente fortuna para siempre: tan pronto como renunciáis a algo, se dibuja la línea de vuestra fortuna. Así que ahora, se necesita tal *grupo* de los que elevan a otros; los que son ignorantes del conocimiento del deseo para el ser y que son donadores constantes. Visteis al padre: el dio incluso su propio tiempo para el servicio. El mismo se hizo humilde y dio respeto a los hijos. “Primero, los hijos”. El nombre fue el de los hijos y la tarea suya. Renunció incluso a ganarse un nombre por lo que hizo. El elevó a otros incluso en ganarse un nombre.

Renunció a su nombre y glorificó los nombres de otros. Se mantuvo constantemente como un servidor. Eso es elevar a otros. Mantuvo a los hijos como amos y el mismo se mantuvo como un sirviente. También dio el respeto de un amo; el dio ese honor y también entregó su nombre. Nunca glorificó su propio nombre – “mis hijos”. El padre renunció a su nombre, respeto y honor; elevó a otros, consideró que su propia felicidad estaba en la felicidad de los hijos y que el pesar que los hijos experimentaban al olvidar al Padre era su propio pesar. El consideró los errores de los hijos como sus propios errores y constantemente hizo que los hijos fueran *rectos*. A esto se le conoce como elevar a otros. Hoy en día hay una necesidad de un grupo que termine las debilidades de otros y continúe dando poder. ¿Qué sucedería si todos se convirtieran en eso? Se ahorraría el tiempo de todos y los *casos* y situaciones terminarían y habría constantemente reuniones espirituales amorosas. Habría una velocidad rápida en la tarea del beneficio del mundo. Ahora, tenéis que hacer tantos *planes*. Algunos *planes* se destruyen incluso antes de que empiece a realizarse la tarea, igual que a veces algunos fuegos artificiales no arden y simplemente chisporrotean. Sin embargo, cuando el pensamiento para el beneficio del mundo se tuvo con esa intensidad de que en ese momento esto debería suceder, entonces eso se hizo en todas partes porque se tenía que hacer, y el sonido se oyó alto en todas partes. Visteis al Padre sakar: junto a ser una *autoridad* del conocimiento, él también tuvo la *autoridad* de ser una imagen de la experiencia. Debido a esa *autoridad*, en cada palabra suya, había experiencia además de *conocimiento*. Así que, él tenía *autoridad doble*. De forma similar, cada hijo debería hablar palabras con *doble autoridad* y las flechas de la experiencia y las flechas de la *autoridad del conocimiento* tendrán influencia sobre otros en un *segundo*. Tanto vuestras palabras como vuestras formas deberían tener esa *autoridad* y entonces habrá éxito fácil. Si no, dirán: El *conocimiento* es muy bueno, es muy elevado, pero es difícil embeberlo. Así que, la personificación del dharna, la forma del dharna debería ser visible en la *práctica*. Es fácil adoptar un ejemplo práctico. Así que, hace falta un *grupo* que tenga *autoridad doble*, a esos se les conoce como mendigos intoxicados. Que no haya deseos. Achcha. Om shanti.

Encontrándose con grupos:

1. La forma fácil de hacerse digno del amor del Padre es ser desapegado.

Igual que un loto está constantemente desapegado y es amado por todos, de forma similar, ¿permanecéis vosotros desapegados como un loto? Mientras vivís con vuestra familia, mientras vivís en la atmósfera del mundo, desapegaos de eso. Los que están desapegados se hacen dignos del amor del Padre; sed desapegados en la medida que sois amorosos. Se crea un *número* en base a ser desapegado; extremadamente desapegados y extremadamente amorosos.

2. Automáticamente servid mediante la conciencia de vuestra forma digna de adoración.

Al oír y ver vuestro memorial del ciclo previo, ¿tenéis constantemente la intoxicación de que es vuestra alabanza la que se canta? Cuando vais a algún lugar que es un memorial, ¿tenéis la intoxicación de que eso es vuestro memorial? Es algo *maravilloso* que veáis vuestros memoriales no vivientes en la forma viviente. Por un lado están las imágenes no vivientes y, por otro lado, vosotros estáis en formas vivientes de forma incógnita. Los devotos están clamando tanto; así que, al consideraros dignos de adoración, tendréis misericordia por los devotos. Los devotos son mendigos mientras que vosotros estáis llenos. Así que, ¿sentís misericordia al ver a los devotos? ¿Tenéis el deseo de ser instrumentos para dar a los devotos el fruto de su devoción? ¿Tenéis constantemente fervor y entusiasmo por el servicio? Muchos se benefician mediante el servicio y eso se acumula para vuestro futuro. Definitivamente tenéis que darle una gota a cada alma. No dejéis a nadie marcharse con las manos vacías. Mantened vuestra forma digna de adoración en vuestra conciencia y permaneceréis constantemente involucrados en el servicio incluso en contra de vuestro deseo consciente.

3. El signo de ser real (de realeza), es decir, de ser hijos amados, es estar distantes del barro de la conciencia de cuerpo.

Las almas que son miles de millones de veces afortunadas se columpian constantemente en el columpio de la felicidad. Los pies de sus intelectos nunca descienden. Los hijos que son especialmente amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, siempre permanecen en el regazo, ellos no ponen sus pies en el suelo; los ponen sobre la alfombra. El pie de los intelectos de los hijos miles de millones de veces

afortunados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, debería estar siempre más allá de la conciencia de cuerpo y de cualquier conciencia del mundo físico. Ya que BapDada os ha elevado por encima del barro y os ha sentado en el trono, ¿por qué dejáis el trono y vais al barro? Entrar en conciencia de cuerpo significa jugar con el barro. La edad de la confluencia es la edad para ascender; el tiempo para descender ahora se ha terminado. Ahora, queda poco tiempo para subir, por tanto, ¿por qué descendéis? Permaneced constantemente arriba. Achcha. Om shanti.

Bendición: Que seáis un *hijo* autoridad todopoderosa que fácilmente sigue la pureza, la religión del ser, manteniendo constantemente al Padre con vosotros.

La pureza es la religión del ser, el alma, mientras que la impureza es una religión externa. Ya que tenéis fe en vuestra religión original, entonces la religión externa no os puede sacudir. Lo que es el Padre, como es El, si Le reconocéis con precisión y le mantenéis con vosotros, entonces es muy fácil adoptar la pureza, la religión original del ser, porque vuestro Compañero es la Autoridad Todopoderosa. Si Maya aun entra en vuestros pensamientos, definitivamente hay alguna *puerta* abierta, es decir, algo falta en vuestra fe.

Eslogan: Alguien que es trikaldarshi no ve nada con la visión de un aspecto del tiempo, sino que considera que hay beneficio en todo.

OM SHANTI