

Signos de hacerse tan perfecto como el Padre.

¿Sois capaces de usar vuestro poder de la conciencia fácil y constantemente para estabilizaros en vuestros tres mundos o tres estados: el incorporal, angelical y corporal? ¿Experimentáis que es igual de fácil estabilizaros en vuestro estado incorporal eterno como lo hacéis en vuestro estado original corporal? ¿Hay igualdad en la experiencia del estado eterno un momento y el estado original al siguiente, cuando usáis vuestro poder de la conciencia? ¿Experimentáis eso? Igual que experimentáis que es muy *natural* estabilizaros en vuestra forma corporal, debería ser igual de *natural* estabilizaros en vuestra forma original, eterna, incorporal. A ser capaces de estabilizaros en esa forma tan pronto como tengáis ese pensamiento se le conoce como tener el estado de perfección, igual al Padre, el *estado* karmatit final. Así que, preguntaos: ¿Cuánto me he acercado a mi *estado* final? Cuanto más os acerquéis a vuestro estado perfecto, es decir, cuanto mas os acerquéis al Padre, más os acercaréis a reclamar un derecho al reino en el futuro como vuestra recompensa. Igualmente, en vuestra primera vida como devotos, estaréis en una relación cercana. En ambas vidas, digno de adoración y adorador, estaréis cerca del padre corporal. Esto significa que, a lo largo del ciclo entero, estaréis relacionados de cerca con la primera alma. Vosotras almas también interpretaréis *papeles* especiales con diferentes nombres y formas con el actor *héroe*. La cercanía a vuestro estado perfecto ahora, es decir, vuestra cercanía a BapDada ahora, es la base de vuestra cercanía a lo largo del ciclo entero. Por ello podéis crear tanta recompensa para todo el ciclo como queráis. La base de vuestra cercanía es vuestra grandeza; y, en cuanto a vuestra grandeza, tenéis que *revisar* especialmente dos cosas en vuestro nacimiento en el que habéis muerto en vida. En primer lugar, ¿eleváis constantemente a otros? En segundo lugar, ¿habéis sido célibes desde el nacimiento, desde el principio hasta ahora? Desde el principio de vuestro nacimiento de morir en vida, es decir, desde vuestra infancia hasta ahora, ¿habéis sido siempre célibes? Una vida célibe significa una vida tan pura como la vida de Brahma Baba. A esto se le puede llamar “brahmchari” (celibato) o “Brahma-achari” (siguiendo los pasos de Brahma). ¿Habéis sido constantes en esta forma desde el principio hasta el final? Si habéis roto esta disciplina repetidamente, no os podéis llamar entonces un alma constantemente célibe o un “Brahma-achari”. Si rompéis la disciplina de pureza y limpieza, no os podéis hacer supremamente dignos de adoración. Debido a no ser iguales al Padre, no podéis entrar en una relación cercana con él. Por ello la base de hacerse elevado y la base de acercarse es ser célibe desde el nacimiento, es decir, ser un “Brahmachari” constante. A esto se le llama *seguir al padre*. Así que, *revisaos* para ver si sois constantes. Los que permanecen constantes también experimentan todos los logros. Cualquier logro de un hacedor que rompa constantemente esta práctica será de corta duración. Así que, *revisad* vuestro *registro* para ver si está siempre limpio y puro o si habéis estropeado vuestro *registro manchándolo* de alguna forma. Ser célibe constantemente significa que ningún tipo de impureza en vuestros pensamientos permite que vuestra actitud cause travesuras. La primera derrota es la travesura de la actitud, y luego viene la travesura de vuestra visión y comportamiento. La travesura de vuestra actitud estropea vuestro *registro* con muchas manchas. Por tanto, sed constantemente célibes incluso en vuestra actitud.

Hoy, BapDada estaba examinando este *registro* de los hijos para ver qué hijos son constantemente célibes y qué hijos son solo célibes. Se les da importancia a los que han sido célibes desde el nacimiento. Los que han sido célibes desde el nacimiento son dignos de adoración incluso en el tiempo presente; incluso ahora, ellos aún son elevados. BapDada ve a tales hijos como los hijos que son dignos de que se les adore. Incluso ahora, al final, seréis revelados al mundo como las almas que son dignas de que se os adore. Aquellos a los que el Padre ve como almas que son dignas de adoración tendrán constantemente una relación cercana con el padre. Así que examinad vuestro *registro* de esta forma. En segundo lugar, el significado de ser el que eleva a otros es muy profundo. Vosotros mismos deberíais pensar acerca de este significado. ¿Sois constantemente misericordiosos hacia todas las almas del mundo así como hacia las almas Brahmin, o a veces sois solo misericordiosos con vosotros mismos en traeros beneficio únicamente a vosotros y, solo a veces, elevar a otros? De hecho, los que elevan a otros también se benefician a sí mismos. Así que, examinad vuestro *registro* mientras mantenéis este aspecto en vuestra mente. Más adelante, BapDada os dirá más. ¿Entendéis? Achcha.

A los que fácilmente se estabilizan en su forma original y eterna, a las almas que son dignas de que se las adore al permanecer constantemente limpias y claras, a las almas que tienen una relación cercana con el padre a lo largo del ciclo entero, a los hijos que son célibes constantemente, amor, recuerdos y namaste de BapDada.

BapDada encontrándose con los *profesores*:

A los *profesores* se les da un *ascensor* especial porque la tarea de un *profesor* es mostrar a todas las almas el camino correcto. Así pues, sois los que permanecen sumergidos en el amor de Uno día y noche. Sois los que recordáis a Uno y permanecéis involucrados en la única tarea, y así fácilmente sois capaces de tener un estado constante y estable. Permaneciendo absortos en el amor de Uno, fácilmente podéis experimentar que alcanzáis vuestro destino. Solo hay Uno, así que el camino se ha vuelto fácil, ¿no es así? *Encendéis* el interruptor y alcanzáis vuestro destino en un *segundo*. Os convertís en la personificación de cualquier cosa que pensáis en ese momento – este es vuestro *ascensor*. Cuando los *profesores* ven su propia fortuna, deberían cantar constantemente la alabanza del Padre: “¡Wah Baba! ¡Wah *drama*!”. Haced que esta canción suene constantemente. Cuando tenéis esta felicidad, si hay alguna atadura de vuestro cuerpo o de vuestra mente, eso se sentirá como si no fuera nada. Cuando permanezcáis constantemente *ocupados*, Maya no será capaz de atacaros de ninguna manera. Maya será derrotada; será incapaz de atacaros.

Para las almas cercanas, hacer esfuerzo se convierte en una forma de entretenimiento.

La primera especialidad de Brahma Baba fue la de ser un destructor del apego. En base a esto, él también se convirtió en una personificación del recuerdo constante. ¿Estáis *siguiendo al padre* de la misma forma? Mediante esta especialidad, os convertiréis en un alma muy cercana. Vosotros mismos os convertiréis en un conquistador del apego hacia el ser y hacia otros; por ello las almas cercanas experimentan todos los logros fácilmente. También experimentarán que el esfuerzo es como un juego y no algo difícil. Hacer esfuerzo es también una forma de entretenimiento. Habría una diferencia si pensarais en algo de forma corriente o si, por otro lado, pensarais en eso como un entretenimiento. Así que, las almas cercanas experimentarán que el esfuerzo es una forma de entretenimiento. El signo principal de un alma cercana es que no experimenta que nada sea difícil desde el principio hasta el final.

La base del éxito es experimentar ser un observador desapegado y un compañero.

¿Avanzáis constantemente mientras consideráis que sois un compañero del Padre? Si experimentáis que sois un compañero, entonces también experimentaréis que sois un observador desapegado. Debido a que tenéis la compañía del Padre, y dado que El interpreta Su *papel* como el Observador desapegado, debido a que vosotros sois Su compañero, también interpretaréis vuestro *papel* como un observador desapegado. ¿Experimentáis las dos cosas? No estáis solos, sino que constantemente tenéis la compañía de la Autoridad Todopoderosa. Cuando tenéis Su compañía, el éxito ya está garantizado. En el camino de la devoción, los devotos también claman: Concédenos la experiencia de Tu compañía por un corto tiempo; danos un destello de Ti! Y, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Vosotros os habéis convertido en Su compañero en todas las relaciones. Un destello o una visión es solo por un corto tiempo, mientras que una relación es para todo el tiempo. Así que ahora, ¿tenéis una relación cercana con el Padre, o aun sois un buscador? Cuando no tenéis ningún logro, tenéis el sentimiento de buscar. Ya no sois buscadores, sino los que tenéis todos los derechos. Tenéis Su compañía a cada *segundo*. Debido a tener una relación cercana con Él, estáis cerca de El a cada *segundo*. Todos buscan un compañero en su vida. La gente se pasa sus vidas con el soporte de sus compañeros. ¿Qué tipo de compañero habéis encontrado vosotros ahora? ¡El Compañero eterno! Ningún otro compañero puede llegar hasta vosotros constantemente en un momento de necesidad. BapDada puede siempre llegar hasta vosotros en un *segundo*. Esta compañía dura nacimiento tras nacimiento. En el futuro también, tendréis la compañía del padre, ¿no es así? Shiv Baba se convertirá en el Observador desapegado y el Padre Brahma se convertirá en vuestro compañero. Actualmente, ambos son vuestros compañeros. Los que experimentan esto permanecen constantemente felices. Cuando lográis lo que estabais buscando, os ponéis muy felices, ¿no es así? Vosotros lo habéis logrado todo. Sin embargo, ahora tenéis que haceros iguales al Padre. En esto es número indefinido.

¿Por qué BapDada le da especialmente al ejército Shakti la cooperación del estado de ascenso? Porque todos han estado menospreciando a las Shaktis y a las madres. Ahora, el Padre viene y os eleva. Él incluso pone a las Shaktis por delante de Sí mismo. Por tanto, las Shaktis deberían tener felicidad especial. Las caras de vosotras Shaktis deberían estar constantemente resplandeciendo porque el Padre os ha puesto especialmente al frente. Incluso el brillo de aquellos que tienen un poco de logro temporal es visible en sus caras. ¡Este es un logro tan enorme! ¿Las madres lloráis alguna vez? ¿A veces tenéis lágrimas en vuestros

ojos? Ahora tenéis espiritualidad en vuestros ojos, y donde hay espiritualidad, no puede haber lágrimas. ¿Lloran físicamente o en sus mentes los Pandavas? Siendo vosotros los que os sumergís en el Océano de la Felicidad, ¿cómo podéis llorar? Llorar es un signo de pesar. Así que, ¿cómo pueden los que están sumergidos en el Océano de la Felicidad llorar? No debería haber ninguna ola de pesar ni siquiera en vuestros sueños. Incluso vuestros sueños deberían ser de felicidad porque ahora tenéis una relación cercana con el Océano de la Felicidad. Así que, constantemente permaneced sumergidos en felicidad y alegría y no lloréis nunca. ¿Llorarán los súbditos en la edad de oro? Entonces, ¿por qué iba a llorar alguien que se va a convertir en un rey en el futuro? Las Shaktis son un *ejemplo*. Si el *ejemplo* llora, ¿cómo podríais hacer ningún otro tipo de trato? Por tanto, nunca lloréis; ni físicamente ni en vuestra mente. ¿Entendéis?

Bendición: Que seáis un conquistador de Maya que experimenta *seguridad* teniendo fervor y entusiasmo por el servicio.

Para los hijos que corren y están *siempre a punto* tanto para el servicio físico como para el espiritual, este fervor y entusiasmo por el servicio se convierte en un medio de *seguridad*. Los que permanecen involucrados en el servicio están protegidos de Maya. Maya también ve que no tenéis tiempo para ella, así que ella se va. Los hijos que tienen amor por el Padre y el servicio reciben la ayuda del coraje *extra*, debido a lo cual se convierten fácilmente en conquistadores de Maya.

Eslogan: Haced del conocimiento y el yoga la *naturaleza* de vuestra vida y cualquier vieja *naturaleza* se transformará.

OM SHANTI