

Cómo permanecer libres viviendo en casa con vuestra familia.

Hoy, BapDada estaba viendo un *grupo* especialmente particular de Sus hijos durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, un puñado entre miles de millones, que conocen al Padre y reclaman su herencia de Él. ¿Qué *grupo* será? Hoy, estaba especialmente observando a los hijos que viven en casa con sus familias. Él también observó los hogares de todas las familias. Miró en los lugares donde interactúan unos con otros. Mientras observaba los hogares, Baba también vio qué influencias hay de los elementos impuros y las situaciones adversas, y qué influencias hay de los reinos. Mientras observaba esto, Baba también vio las maravillas de algunos hijos – de cómo permanecían libres viviendo en casa con sus familias. Los que mantienen un *equilibrio* entre su libertad y sus vidas familiares están interpretando unos *papeles* muy buenos y elevados. Ellos interpretan muy bien sus *papeles* de ser los compañeros del Padre y observadores desapegados, y se han convertido en ejemplos prácticos ante el mundo. Debido a que permanecen constantemente bajo la carpa de protección del recuerdo del Padre, permanecen constantemente *a salvo* de cualquier tipo de guerra de Maya y cualquier tipo de atracción de Maya.

Cuando el Padre ve a tales hijos únicos y desapegados, canta constantemente canciones de su alabanza. Baba también vio a algunos otros hijos que viven en casa con sus familias. Debido a que los hijos tienen corazones honestos, el Señor está siempre complacido con ellos. Debido a que conocen el secreto de permanecer amorosos y desapegados, están siempre felices consigo mismos y también mantienen felices a sus familias. BapDada también está siempre feliz con ellos. Los hijos que son raazyukt (que entienden todos los secretos) y quienes constantemente se mantienen a sí mismos y a todos los demás felices no necesitan contratar a un consejero (kaazi) ya sea para ellos, o para otros. Ellos no tienen ningún *caso* para el que necesitarían tener un consejero. Muchas veces, habréis oído el dicho: "Cuando el marido y la mujer están felices juntos, ¿qué puede hacer una tercera persona?" Debéis tener muchos *casos* de vuestros propios sanskars, donde continuáis debatiendo con vosotros mismos. "¿Es esto *correcto* o *erróneo*? ¿Debería suceder esto o no? ¿Hasta qué punto debería suceder esto?" Este debate continúa todo el tiempo. Cuando no sois capaces de decidir por vosotros mismos, tenéis que hacer de alguien vuestro consejero. Para algunos sería por un asunto pequeño mientras que para otros, sería un asunto grande. Sin embargo, si tomarais la decisión junto con el Padre, todo terminaría en un *segundo* y no habría necesidad de tener un consejero, un *juez* o un abogado.

Una de las leyes de una familia es que cuando sucede algo en una familia, los padres no permiten que las noticias de eso lleguen a sus hijos. Ellos lo aclaran todo ahí mismo y luego lo sumergen, es decir, lo acomodan en ellos. Si las noticias de la situación llegaran a una tercera persona, definitivamente se esparcirían y, cuanto más se esparce algo, más aumenta. En la medida en que un fuego físico se extiende, de acuerdo a ello es el daño que causa. Todos estos pequeños asuntos son como fuegos de los diferentes vicios. Un fuego se extingue en un lugar y así no se le permite extenderse. En vuestra familia, solo vosotros y el Padre deberían saber acerca de las cosas que suceden; no deberían llegar a una tercera persona a pesar de que sea cercana e incluso sea de la familia. Marido y mujer deberían ponerse felices el uno con el otro. Disgustarse (naraaz) es como no conocer el secreto (raaz). Os disgustáis o bien con vosotros mismos o con otros cuando os *perdéis* uno u otro secreto del conocimiento. Cuando se contrata a un abogado, un asunto pequeño se convierte en un gran *caso*. Por tanto, relatar algo a una tercera persona significa esparcir hacia afuera los asuntos domésticos. En el mundo hoy en día, todos los grandes *casos* legales se imprimen en los periódicos. Aquí también, aparecen en los periódicos de la familia Brahmin. Por tanto, ¿por qué no lo resolvéis entre vosotros? Solo entre vosotros y el Padre; ninguna tercera persona debería saber nada acerca de eso. Algunos hijos tienen un pensamiento que llega a Baba. Piensan que está bien que el marido y la mujer arreglen todo pero a veces, debido a que el Marido es incorporeal y la mujer es corporal, no casan tan bien y por eso a veces hay un encuentro y otras veces no. A veces, la conversación de corazón a corazón llega a Baba y a veces no; es decir, a veces no recibís ninguna *respuesta*, y por ello necesitáis tener un consejero. Sin embargo, habéis encontrado al Marido que tiene muchas formas. Cualquier forma que queráis que tenga, Él se puede presentar delante de vosotros en esa forma en un *segundo*. Sin embargo, al igual que el Padre, vosotros también tenéis que tener muchas formas.

El Padre os puede hacer volar y llevaros con Él a la región sutil en un *segundo*. El Padre viene del mundo incorporal al mundo sutil, así que vosotros también podéis ir del mundo corporal al mundo sutil. ¡Al menos llegad al lugar del encuentro! Ese lugar también ha de ser bonito. La región sutil, la región angelical, es el lugar de encuentro. El tiempo para vosotros está *fijado*; habéis hecho la *cita*; el lugar está *fijado*; entonces, ¿por qué no sucede el encuentro? El único error que cometéis es que queréis ir allí con el barro. Este cuerpo es barro. Cuando tengáis que trabajar con barro, ¡entonces hacedlo! Sin embargo, en el tiempo del encuentro, tenéis que renunciar a la conciencia de vuestro cuerpo y poner os el mismo *traje* que el Padre. Tienen que ser iguales. De ser incorporal, el Padre adopta un *traje* angelical – BapDada se convierte en el angelical y el incorporal juntos. Vosotros también os tenéis que poner vuestro *traje* angelical y venir aquí. Solo cuando llevéis puesto vuestro *traje* resplandeciente tendrá lugar el encuentro. ¿No sabéis como poner os este *traje*? Tan pronto como os pongáis este *traje*, podéis llegar aquí. Este *traje* es *impermeable e ignífugo* contra cualquier forma de Maya. También se ha hecho a *prueba* de las actitudes y *vibraciones* de este viejo mundo. Se os ha dado un *traje* tan bonito, ¡y aun así no os lo ponéis para vuestra *cita*! ¿Os gusta más vuestro viejo *traje*? Se ve muy bien, cuando estáis en la región de luz, si ambos lleváis un *traje* resplandeciente. Si uno está llevando un traje viejo y el otro lleva un traje resplandeciente, la pareja no casa bien, y por ello no tenéis una experiencia. Las viejas *vibraciones interfieren* y por ello no recibís una *respuesta* a vuestra conversación de corazón a corazón. Debido a que no sois capaces de entender *claramente*, entonces tomáis algún soporte temporal de otros.

De hecho, esta relación de Marido y esposa debería ser tan cercana y amorosa que fuerais capaces de comprender todo solo mediante señales. Incluso más sutil que señales, deberíais entenderos mutuamente mediante vuestros pensamientos. ¡Esta es tal relación de amor! Entonces, ¿por qué permitís que una tercera persona se interponga entre vosotros? Permitir que una tercera persona interfiera significa *desperdiciar* vuestro *tiempo y energía*. Sí, podéis contarle a otra persona cómo fue vuestra conversación de corazón a corazón. Podéis cooperar unos con otros a este nivel y compartir vuestras experiencias, pero no debéis tener una conversación de corazón a corazón con una tercera persona a la que convirtáis en vuestro consejero. No habléis unos con otros como si hubiera un *caso*. Así que soltad al consejero y reconciliaos entre vosotros y poneos felices. Ya que habéis elegido a vuestra Pareja, ¿por qué permitís que una tercera persona se interponga? Cuando permitís que alguien más se interponga entre vosotros, acabáis en medio del océano. Entonces, vuestro Marido ha de hacer el esfuerzo para salvaros y por ello la tarea de la transformación del mundo se deja. ¡Y luego preguntáis cuándo ocurrirá la destrucción! Ya que vosotras esposas aun no estáis preparadas, ¿cómo puede suceder la destrucción? ¿Entendéis ahora porque no está ocurriendo la destrucción? ¿Cómo vais a cambiar el mundo cuando ni siquiera sabéis cómo cambiaros vuestro *traje*? Achcha. Él os dirá acerca de la condición de los cabeza de familia en otro momento. Hoy os habló de vuestro cabeza de familia interno.

A los que son constantemente raazyukt y yuktiyukt y que siempre tienen una relación cercana, a los que son constantemente felices y mantienen a los demás felices, a los que son capaces de celebrar constantemente un encuentro, a los hijos que son observadores desapegados y compañeros del Padre, amor, recuerdos y namasté de BapDada.

Versiones avyakt elevadas de BapDada para los profesores:

Los profesores son las almas más elevadas, igual que el Padre. Los *profesores* deberían crear un *plan* nuevo cada año. Hasta los *estudiantes* son capaces de crear *planes* de servicio, así ¿qué han de hacer en especial los *profesores*? Ahora, cread tal grupo que todos digan que, aunque sois muchos, estáis unidos. Aquí, tenéis a dos – Didi y Dadi – y aun así todos las experimentan como una, así que esto crea un gran impacto en todos. Todos vosotros también podéis dar el ejemplo de Uno, siendo muchos de vosotros. La gente dice que todos habláis las mismas cosas; todos dicen lo que uno de vosotros dice. Todos os *vestís* de la misma forma. Las palabras que habláis todos son los mismos *puntos* del conocimiento. Aunque la forma en la que habláis el conocimiento puede diferir de uno a otro, la esencia es la misma. De forma similar, debéis crear tal *grupo* que todos digan que no sois muchos, pero uno (unidos). Esta es la especialidad, ¿no es así? Alguien debería ser el instrumento para convertirse en un *ejemplo* que todos puedan *seguir*. Quien tome la iniciativa se convierte en Arjuna. ¿Quién se convertirá en Arjuna? Los que se conviertan en Arjuna recibirán el *primer*

premio. Sin embargo, tenéis que prestar atención a algo. ¿Qué es ello? ¿A qué tenéis que prestar atención? Tenéis que cooperar unos con otros y ver las especialidades de cada uno, y no ver las debilidades de los demás. Tampoco las escuchéis. Tendréis que hacer esta práctica muy firme. Mientras veis a todos, acomodad las debilidades de esas almas y cooperad con ellas. No deberíais rechazar a tales almas, sino tener sentimientos de misericordia por ellas. Así como sois misericordiosos hacia las almas que están experimentando pesar, así también debéis volveros misericordiosos hacia las debilidades. ¿Qué sucederá cuando seáis misericordiosos de este modo? Aunque seáis muchos, también estaréis unidos. En el mundo de fuera, ¿qué hacen las familias amorosas y sensatas? Se adaptan a las debilidades de cada uno. Cooperan unos con otros y así glorifican el nombre de familia. Ellos ayudarán a un miembro pobre de la familia y harán que esté lleno. Esto también es una familia. ¿Qué deberíais hacer si alguno está influido por sus sanskars? Cooperad y animadle. Incrementad su entusiasmo y hacedle vuestro compañero. Entonces, aunque hay muchos de vosotros, todos pareceréis unidos. ¿Es difícil hacer esto? Puesto que sois imágenes que conceden bendiciones, tales almas benditas como vosotros no ven las debilidades de nadie. Así pues, ¿qué haréis? Demostradlo dejando caer tal *bomba* “atmic” (conciencia del alma). Este es vuestro deber, *profesores*. Así como el Padre no mantiene las debilidades de los hijos en Su corazón, sino que, como el Confortador de Corazones, conforta vuestro corazón, así también, los *profesores* deben ser lo mismo que el Padre. ¡No miréis las debilidades de nadie! En vez de tomar sus debilidades en vuestro corazón, confortad el corazón de todos, del mismo modo que lo hace el Confortador de Corazones. Entonces, todos cantarán canciones de vuestra alabanza y, no importa si son vuestros compañeros o vuestros súbditos, las bendiciones emergerán de los labios de todos ellos. De ellos deberían emerger constantemente las bendiciones de que sois un alma muy amorosa y cooperadora; alguien que es igual al Padre, el Confortador de los Corazones, confortando sus corazones. Solo entonces se os llamará un *profesor* digno. Si los *profesores* continúan mirando los defectos de todos, ¿qué diferencia habrá entre los *estudiantes* y los *profesores*? Un *profesor* es el que está sentado en el gaddi del Padre. Vosotros estáis sentados en el gaddi del Padre, ¿verdad? El compañero se sentará más cerca que los demás, ¿no es así? Profesores significa los que están sentados en el gaddi. ¡Ahora realizad tales maravillas! ¿Entendéis ahora a quién se le debería llamar un *profesor*? Cualquiera puede reclamar un *premio* en esto. Un *profesor* nunca hablará de las debilidades de nadie. Los profesores solo deberían hablar de las especialidades. Un *profesor* significa alguien que es igual al Padre en apoyar a los que no tienen valentía. ¿Entendéis a quién se le llama un *profesor*? Ha habido buena expansión, ahora cread la esencia del grupo.

Encuentro de BapDada con los grupos:

¿Qué forma ve BapDada en todos los hijos constantemente? El Padre ve constantemente la forma completa y perfecta en los hijos, porque Él sabe que, aunque podáis estar fluctuando hoy en día, tenéis que llegar a ser firmes. Erais así y tenéis que interpretar el mismo *papel* otra vez y haceros perfectos. Esta fluctuación solo viene en el medio; no existía al principio y no existirá en el futuro. Es una cuestión del período medio. Por tanto, el Padre os ve a cada uno de los hijos en vuestra forma elevada constantemente. ¿Qué deberíais hacer los hijos? Los hijos siempre deberían ver su forma elevada. Entonces nunca descenderéis. ¡Habéis permanecido abajo durante tantos nacimientos! Durante 63 nacimientos, habéis estado experimentando el descenso. Os habéis cansado mientras descendíais, ¿no es así? ¿O todavía queréis *saborear* algo más? Ahora tenéis que ascender constantemente. Vuestro descender ha terminado. Solo la edad de la confluencia es la edad del ascenso. Después, comenzará vuestro descenso. Si vais a continuar ascendiendo y descendiendo en este corto tiempo, entonces, ¿cuándo ascenderéis? Decís a otros: “¡Si no es ahora, entonces nunca!”; por eso, tenéis que recordaros a vosotros lo mismo. Si no ascendéis ahora, entonces empezará vuestro descenso. Tened constantemente un estado ascendente y realmente disfrutaréis. Nada faltará en esta vida. En vuestra vida futura, ni siquiera seréis conscientes de la diferencia entre tener todos los logros y no tener logros. En este tiempo, sois conscientes de ambas cosas, y por eso el placer se experimenta ahora. Convertirse en un Brahmin significa terminar todos los deseos. Ya que el Padre os ha dado todos los tesoros y también la llave del almacén de tesoros, ¿por qué todavía pedís cosas? ¿Acaso Él está escondiendo algo que tengáis que pedir? El Padre os ha dado todo lo que necesitáis sin que tengáis que pedirlo. Al Padre no Le gusta vuestra forma de pedir algo. ¿Parecería correcto si el hijo del Amo del Mundo pide algo? Él ya os ha dado lo que necesitáis. Entonces, ¿qué vais a hacer ahora? Cuando mantengáis constantemente la intoxicación de ser los hijos del Amo del Mundo, vuestro mendigar por algo terminará.

Ahora, ondead por todas partes la bandera de ser conquistadores de Maya. Cuando esta bandera esté ondeando alto, todas las demás banderas bajarán. Ahora estáis tirando de la cuerda de la bandera. Después, cuando la bandera esté ondeando alto, las flores de la revelación lloverán sobre todos.

Bendición: Que recibáis la recompensa elevada y experimentéis el estado de ascenso manteniendo en vuestra conciencia todos los logros de la edad de la confluencia.

La especialidad de un encuentro con Dios y el conocimiento de Dios es experimentar logros imperecederos. No es que la edad de la confluencia sea una vida de hacer esfuerzos y la vida de la edad de oro una vida de recompensa. La especialidad de la edad de la confluencia es que, cuando dais un paso, recibís la recompensa de mil pasos. No es solo una vida de hacer esfuerzos, sino una vida de una recompensa elevada. Mantened constantemente esta forma delante de vosotros. Viendo la recompensa, experimentaréis fácilmente el estado de ascenso. Cantad la canción: “He logrado lo que quería lograr”, y estaréis protegidos de sofocaros y cabecear.

Eslogan: La respiración de los Brahmins es el coraje que hace fácil incluso la tarea más difícil.

OM SHANTI