

- Esencia:** Dulces hijos, nunca tengáis ninguna duda sobre el Padre que os está haciendo como un diamante. Tener un intelecto con dudas significa causarse una pérdida a uno mismo.
- Pregunta:** ¿Cuál es la base principal para *aprobar* el examen de este estudio para convertirse en una deidad de un ser humano?
- Respuesta:** La fe: tiene que haber coraje en el intelecto para tener fe. Maya rompe este coraje. Ella convierte vuestro intelecto en un intelecto escéptico. Si mientras avanzáis tenéis dudas en este estudio o en el *Profesor Supremo* que os está enseñando, os causáis a vosotros mismos y a otros una gran pérdida.
- Canción:** Tú eres el Océano de Amor. Estamos sedientos de una gota.

Om shanti. Shiv Baba explica a los hijos espirituales. Hijos, vosotros alabáis al Padre y decís: Tú eres el Océano de Amor. A Él también se le llama el Océano de Conocimiento. Solo el Único es el Océano de Conocimiento. Al resto se les llama ignorantes, porque ésta es una obra sobre conocimiento e ignorancia. Solo el Padre Supremo, el Alma Suprema, tiene conocimiento. El mundo nuevo se está estableciendo con este conocimiento. No es que Él cree un mundo nuevo; el mundo es imperecedero. Simplemente el mundo viejo cambia y se hace nuevo. No tiene lugar la aniquilación. El mundo entero nunca se destruye. El mundo es viejo, está cambiando y se está haciendo un mundo nuevo. El Padre ha explicado que este hogar en el que estáis sentados es viejo. Sabéis que iremos al nuevo hogar. De forma similar, la vieja Delhi ahora se va a destruir. Se hará una nueva para sustituirla. Ahora bien, ¿cómo se hará nueva? En primer lugar, se necesita a aquellos que son dignos de quedarse allí. En el mundo nuevo están los que están llenos de todas las virtudes. Hijos, tenéis vuestra *meta* y *objetivo*. En una escuela también hay una *meta* y un *objetivo*. Los que estudian entienden en lo que ellos se van a convertir: “Yo seré un *cirujano*” o “Yo seré un *abogado*”. Vosotros entendéis que habéis venido aquí para cambiar de humanos corrientes en deidades. Nadie se puede sentar en una escuela sin tener una *meta* y un *objetivo*. Sin embargo, esta escuela es tan *maravillosa* que, entendiendo la *meta* y el *objetivo* y estudiando, después algunos dejan este estudio. Empiezan a pensar que este estudio está *equivocado*, que ésa no es su *meta* y *objetivo*, que esto nunca puede ocurrir. También desarrollan dudas acerca de Aquél que les está enseñando. A veces, en los estudios mundanos, cuando los estudiantes no tienen suficiente dinero para estudiar, o no tienen coraje, ellos dejan sus estudios. No diríais que el *conocimiento* para convertirse en un *abogado* es erróneo o que quien está enseñando está *equivocado*. ¡Aquí los seres humanos tienen intelectos *sorprendentes*! Debido a que desarrolláis dudas sobre el estudio, decís que este estudio es *erróneo*, que Dios no lo está enseñando, que no podéis reivindicar un reino, etc., que todo son mentiras. Pensando de esta forma, muchos hijos dejan este estudio. Todos dirían: afirmabais que Dios os está enseñando, a través de lo cual los seres humanos cambian en deidades. ¿Qué ocurrió después? Decís: ¡No! ¡No! Todo era mentira. Vosotros decís que no podéis entender la *meta* y el *objetivo*. Había algunos que estaban estudiando con fe. Después, tan pronto como empezaron a tener dudas, dejaron de estudiar. ¿Cómo tuvieron fe y quién puso luego dudas en sus intelectos? Se diría que si esa persona hubiera seguido estudiando, podría haber reivindicado un estatus alto. Muchos continúan estudiando. Mientras estudian para convertirse en *abogados*, algunos lo dejan a medias, mientras que otros continúan estudiando y se convierten en

abogados. Algunos estudian y *aprueban*, mientras que otros suspenden; entonces logran un estatus bajo. Éste es un examen importante. Necesitáis mucho coraje para aprobarlo. Primero, necesitáis tener coraje para que vuestro intelecto tenga fe. Maya es tal que, en un minuto tenéis fe y en el siguiente minuto, tenéis intelectos escépticos. Aquí vienen muchos para estudiar, pero algunos tienen intelectos *torpes*; *aprueban* número indefinido. También se imprime una *lista* en los periódicos. Es lo mismo aquí. Muchos vienen aquí para estudiar. Algunos tienen buenos intelectos y otros tienen intelectos *torpes*. Debido a que tienen intelectos *torpes*, desarrollan dudas y se van. Luego también causan perjuicio a otros. Se dice: los que tienen intelectos inseguros se dirigen hacia la destrucción. Ellos no pueden reivindicar un estatus alto. Si tenéis fe pero no estudiáis completamente, no podéis *aprobar* porque vuestro intelecto no es de utilidad. Seríais incapaces de embeber conocimiento. Olvidáis que sois un alma. El Padre dice: Yo soy el Padre Supremo de vosotras almas. Hijos, sabéis que el Padre ha venido. Algunos tienen muchos obstáculos y de ese modo desarrollan dudas. Luego dicen: yo no tengo fe en tal y cual profesor. No importa cómo sean los profesores Brahmin, deberíais estudiar, ¿verdad? Si vuestra *profesora* no os enseña bien, podéis pensar en liberarla de enseñaros, pero, aun así tenéis que estudiar. Este es el estudio del Padre. El *Profesor Supremo* os está enseñando. Los profesores Brahmin también dan Su *conocimiento*. Por lo tanto, deberíais prestar *atención* a este estudio. A menos que estudiéis, seréis incapaces de *aprobar* el examen. Sin embargo, si vuestra fe en el Padre se rompe, dejáis de estudiar. Mientras estudiáis, si empezáis a tener dudas sobre el *Profesor* en lo que respecta a si recibiréis o no un cierto estatus a través de Él, dejáis de estudiar. Después, vosotros también estropeáis a otros. Cuando causáis difamación se hace más daño. Se experimenta una pérdida inmensa. El Padre dice: Si alguien comete un pecado aquí, tiene que experimentar cien veces de castigo, porque ese se convertirá en un instrumento para estropear a muchos otros. Hasta el punto en que os hubierais convertido en un alma caritativa, os convertiríais después en un alma pecadora. Os convertís en almas caritativas a través de este estudio. Solo el único Padre os hace almas caritativas. Si algunos son incapaces de estudiar, sin duda algo no está correcto. Entonces dicen: ¡Cualquiera que sea mi fortuna! Así que, ¿Qué puedo hacer? Es como si tuvieran un *fallo cardiaco*. Los que vinieron aquí y murieron a una muerte en vida, después regresan para vivir la muerte en el reino de Ravan. Ellos son incapaces de hacer sus vidas como un diamante. Cuando los seres humanos tienen un *fallo cardiaco*, toman otro nacimiento. Aquí, cuando tienen un *fallo cardiaco*, se van a la comunidad demoníaca. Éste es vuestro nacimiento de morir en vida. Vosotros venís aquí para pertenecer al Padre, para ir al mundo nuevo. Las almas irán allí. Cuando yo, el alma, renuncio a la conciencia de cuerpo, se entiende que soy consciente del alma. Yo soy una cosa y mi cuerpo es otra distinta. Un alma deja un cuerpo y toma otro. Por lo tanto, definitivamente cada alma debe ser una entidad distinta. Vosotras almas entendéis que estáis estableciendo el paraíso en Bharat siguiendo el *shrimat*. Se tiene que aprender el arte de cambiar humanos en deidades. Hijos, se os ha dicho que no hay otra compañía de la Verdad. Solo al Alma Suprema se le llama la Verdad. Su nombre es Shiva y solo Él establece la edad de oro. El período de la edad de hierro sin duda tiene que finalizar. Está muy *claro* en el cuadro del ciclo, cómo gira el ciclo del mundo. Para convertirlos en deidades, pertenecéis al Padre en la edad de la confluencia. Si dejáis al Padre, termináis en la edad de hierro. Si alguien tiene dudas acerca de ser un Brahmin, se va y se convierte en parte del clan shudra. En ese caso, no se puede convertir en una deidad. El Padre también explica cómo se están poniendo los *cimientos* para el establecimiento del paraíso. Primero está la *ceremonia de la fundación* y luego la *ceremonia de apertura*. Aquí, todo es incógnito. Sabéis que os estáis preparando para ir al paraíso. Luego, no habrá mención del infierno. Definitivamente tenéis que estudiar mientras que viváis, hasta el final. Solo el único Padre que os purifica, es el Purificador. Hijos, ahora entendéis que ésta es la edad de la confluencia, cuando el Padre viene para purificaros. Deberíais

escribir: en esta edad de la confluencia más elevada, es cuando los humanos corrientes cambian en Narayan. También está escrito que éste es vuestro derecho de nacimiento Divino. Ahora el Padre os está dando visión divina. El alma sabe que este ciclo de 84 ahora ha llegado a su fin. El Padre se sienta aquí y explica a las almas. El alma estudia, pero también se hace consciente del cuerpo una y otra vez, porque ha sido consciente del cuerpo durante medio ciclo. Por lo tanto, lleva *tiempo* hacerse consciente del alma. El Padre está sentado aquí y se os ha dado *tiempo*. Se dice que la duración de vida de Brahma es de 100 años o podría ser menos. Sin embargo, si Brahma se fuera, no significaría que el establecimiento no sucedería. Vosotros, el ejército, todavía estáis sentados aquí. El Padre os ha dado ese mantra. Tenéis que estudiar. Está en vuestros intelectos cómo gira el ciclo del mundo. Tenéis que permanecer en la peregrinación del recuerdo. A través del recuerdo vuestros pecados se absolverán. En el camino de la devoción todos habéis estado realizando acciones pecadoras. Los dos globos, del mundo viejo y el mundo nuevo, están delante de vosotros. Podéis escribir: muerte al mundo viejo, el reino de Ravan, y victoria al mundo nuevo, el camino del conocimiento, el reino de Rama. Los que fueron dignos de ser adorados se han convertido en adoradores. Krishna fue hermoso y digno de ser adorado. Sin embargo más tarde, en el reino de Ravan, se convirtió en un adorador feo. Es fácil explicar esto. Al principio cuando empezó la adoración, crearon un enorme lingam de diamante. Es el *más valioso* porque el Padre os hizo muy ricos. Él mismo es el Diamante. Por tanto, Él también hace a las almas como diamantes. Deberíais hacer una imagen de Él de diamante y conservarla, ¿verdad? Un diamante siempre se coloca en el centro. En comparación, una esmeralda, etc., no sería tan *valiosa*. Por eso el diamante se coloca en el centro. Él ha convertido a ocho joyas en las cuentas del rosario de la victoria. A un diamante se le da el mayor *valor*. El resto es número indefinido. Es Shiv Baba quien os hace así. Ninguna de estas cosas las puede explicar nadie más que el Padre. Mientras estudian, algunos se asombran de este conocimiento. Ellos dicen: “¡Baba! ¡Baba!”. ¡Después se van! Una vez que llamáis a Shiv Baba “Baba” nunca deberíais dejarle. De otro modo, ¡se diría que es vuestra fortuna! Los que no tienen tanto en su fortuna realizarán tales acciones que recibirán cien veces de castigo. Para convertirlos en un alma caritativa tenéis que hacer esfuerzo. Después, cuando cometéis pecado, ese pecado se convierte en cien; entonces os convertís en *enanos*, no podéis crecer. Debido a que se *añaden* cien veces de castigo, vuestro estado no se hace poderoso. ¿Por qué deberíais tener dudas sobre el Padre, a través de quien os hacéis como diamantes? Si dejáis al Padre por alguna razón, se os llamaría un alma de lo más desafortunada. Donde sea que estéis viviendo, tenéis que recordar al Padre y entonces seréis liberados del castigo. Venís aquí para haceros puros de impuros. Debido a que habéis realizado cierto tipo de acciones en el *pasado*, hay mucho sufrimiento a través de vuestros cuerpos. Ahora estáis siendo liberados de esto para medio ciclo. Revisaos para ver hasta qué punto estáis progresando y *sirviendo* a otros. Podéis escribir arriba del cuadro de Lakshmi y Narayan: éste es el reino de paz en el mundo, que se está estableciendo ahora. Ésta es vuestra *meta* y *objetivo*. Allí hay cien *por cien* de pureza, paz y felicidad. No hay otra religión en su reino. Por tanto, todas las religiones que existen ahora definitivamente se destruirán. Se necesita mucha sabiduría para explicar estas cosas. Por lo demás, explicáis de acuerdo a vuestro estado. Sentaos delante de los cuadros y pensad sobre todas estas cosas. Se os han explicado todas ellas a vosotros. Ya que las habéis entendido, tenéis que explicarlas a otros. Es por lo que Baba os inspira a abrir *museos*. “*Puerta al Paraíso*” es un nombre muy bueno. Esas son la “*Puerta de Delhi*” y la “*Puerta de la India*”. Ésta es la *puerta* al paraíso. Ahora estáis abriendo las *puertas* al paraíso. La gente está tan confundida en el camino de la devoción, como si estuviera en un laberinto: nadie puede encontrar la salida. Todos se han quedado atrapados en el reino de Maya. El Padre ahora ha venido para liberaros de eso. Algunos no quieren ser liberados, entonces ¿qué puede hacer el Padre? Por eso el Padre dice: si queréis ver a los mayores desafortunados, ved a los que dejan

de estudiar aquí. Ellos tienen intelectos inseguros y se matan ellos mismos para muchos nacimientos. Esto ocurre cuando se estropea su fortuna. Cuando hay malos presagios, entonces, en vez de hacerse hermosos se hacen feos. Son las almas incógnitas las que estudian. Las almas lo hacen todo a través de sus cuerpos. Las almas no pueden hacer nada sin cuerpos. Requiere esfuerzo consideraros a vosotros mismos un alma. Cuando no tenéis la fe de que sois un alma, os hacéis conscientes del cuerpo. 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. Las enseñanzas que el *Profesor Supremo* enseña, nos cambian de seres humanos en Narayan. Tened esta fe y prestad *atención* completa a vuestro estudio. No veáis al *profesor* que os está enseñando.
2. Haced esfuerzo para llegar a ser conscientes del alma. Ya que habéis muerto una muerte en vida, soltad toda la conciencia de vuestro cuerpo. Convertíos en un alma caritativa. No realicéis ninguna acción pecadora.

Bendición: Que seáis un *hijo* creador que logra la victoria sobre las situaciones adversas permaneciendo estable en el *asiento* de vuestro estado original. Las situaciones adversas vienen a través de la materia y así, una situación es una creación y vosotros, con vuestro propio estado, sois un creador. Un *hijo* creador o un *hijo* autoridad todopoderosa, no puede ser derrotado; es imposible. Cuando alguien deja su *asiento*, puede ser derrotado. Dejar vuestro *asiento* significa quedarse sin poder. En base a vuestro *asiento*, recibís poder automáticamente. Los que se bajan de su *asiento*, se meten en el polvo de Maya. Los hijos Brahmin del amado BapDada, que tienen un nacimiento en el cual han muerto en vida, nunca pueden jugar en el polvo de la conciencia del cuerpo.

Eslogan: La determinación derrite los sanskares fuertes como cera.

*** OM SHANTI ***