

22/12/20

Murli de la Om Shanti
Mañana

BapDada

Madhuban

- Esencia:** Dulces hijos, ahora habéis recibido visión divina del Padre. Sólo con esta visión divina podéis ver a las almas y al Alma Suprema.
- Pregunta:** ¿Entendiendo qué secreto del *drama* nunca daréis a nadie un determinado tipo de consejo?
- Respuesta:** Cuando entendáis que cualquier cosa que ha ocurrido en el *drama*, en el *pasado*, se *repite exactamente*, nunca aconsejaréis a nadie que deje de realizar devoción. Cuando este conocimiento se asiente muy bien en su intelecto, cuando entiendan que son almas y que tienen que reivindicar su herencia del Padre Ilimitado, y cuando también Le reconozcan, todas sus cosas limitadas terminarán automáticamente.

Om shanti. ¿Estáis sentados aquí estables en vuestra religión original? El Padre Espiritual os pregunta a vosotros, hijos, porque vosotros sabéis que sólo al Padre Ilimitado se le llama el Espíritu. Sólo que a Él se le llama el *Supremo*. Se Le llama el Espíritu *Supremo* o el Alma Suprema. El Alma Suprema, Dios, sin duda existe; no se puede decir que Él no existe. El Alma Suprema significa Dios. Esto se os ha explicado. Por tanto, no debéis confundiros ya que también escuchasteis este conocimiento hace 5000 años. Es el alma la que escucha esto. Las almas son muy diminutas y sutiles. Son tan diminutas que no se pueden ver con estos ojos. No hay ni un ser humano que haya visto un alma con esos ojos. Se pueden ver, pero sólo con la visión divina, y eso también es de acuerdo al *plan del drama*. Achcha, por ejemplo, alguien puede tener una visión de un alma igual que ve otras cosas. Cuando en el camino de la devoción tienen visiones de algo, es también a través de sus ojos físicos. Reciben esa visión divina y lo ven tal como es en la forma viviente. Un alma recibe el ojo del conocimiento a través del cual ve algo, pero eso es en un estado de trance. En el camino de la devoción, cuando realizan mucha devoción es cuando reciben visiones. Por ejemplo, Meera tuvo una visión de sí misma *danzando* en el paraíso. Sin embargo, el paraíso entonces no existía. Eso debe haber sido hace 500 o 600 años. Realmente el paraíso no existía en ese tiempo. Cualquier cosa que existió en el *pasado*, se ve con una visión divina. Cuando realizan mucha devoción y se involucran totalmente en la devoción, tienen una visión. No obstante, no reciben liberación a través de eso. El camino de la liberación y la liberación en la vida es completamente diferente del de la devoción. Hay muchos templos en Bharat. También se coloca en ellos un lingam de Shiva. Tienen lingams grandes y también pequeños. Hijos, entendéis que las almas son como el Alma Suprema. El *tamaño* de las almas es el mismo. Como es el Padre, así son los hijos. Todas las almas son hermanos. Las almas entran en sus cuerpos para

representar sus *papeles*. Esto es algo que se tiene que entender. Estas no son las historias exageradas del camino de la devoción. Sólo el único Padre explica las cosas del camino del conocimiento. En primer lugar, es sólo el Padre Incorporal Ilimitado el que lo explica todo. Nadie le puede comprender completamente y con precisión. Dicen que Él es omnipresente. Eso no es *correcto*. Claman al Padre con mucho amor. Dicen: Baba, cuando Tú vengas, nos entregaremos a Ti. Sólo Tú eres mío y nadie más. Por tanto, definitivamente Le tenéis que recordar. Él mismo dice: ¡Oh hijos! Él habla a las almas. A esto se le ha llamado *conocimiento* espiritual. Se recuerda que las almas permanecieron separadas del Alma Suprema durante mucho tiempo. También se ha mostrado esta cuenta. Vosotras las almas habéis vivido apartadas de Él durante mucho tiempo, y ahora habéis venido al Padre para estudiar Raja Yoga una vez más. Este *Profesor* es vuestro *Sirviente*. Un *profesor* siempre es un *sirviente obediente*. El Padre también dice: Soy el *Sirviente* de todos los hijos. Habéis clamado como vuestro derecho: ¡Oh Purificador, ven y purifícanos! Todos vosotros sois devotos. Decís: ¡Oh Dios, ven! ¡Ven y purifícanos una vez más! Al mundo puro se le ha llamado el paraíso y al mundo impuro se le ha llamado el infierno. Todos estos aspectos se tienen que entender. Esto es un *colegio universitario* y la *Universidad Mundial de Dios Padre*. Su *meta* y *objetivo* es cambiar a los seres humanos en deidades. Vosotros hijos tenéis la fe de que es en esto en lo que os queréis convertir. ¿Se sentaría alguien que no tuviese fe en una *escuela*? Tenéis en vuestro intelecto la *meta* y el *objetivo*. Si os fueseis a convertir en un *abogado* o en un *médico*, tendríais que estudiar. Si no tuvierais esta fe, ni siquiera vendríais aquí. Tenéis la fe de que cambiáis de seres humanos corrientes en deidades, de un hombre corriente en Narayan. Esta es la verdadera historia de cambiar de un hombre corriente en Narayan. De hecho, esto es un estudio, pero ¿por qué se le dice una historia? Porque la escuchasteis también hace 5000 años. Ahora es el *pasado*. Al *pasado* se le ha llamado *katha* (una historia religiosa). Estas son las enseñanzas para que cambiéis de un hombre corriente en Narayan. Vosotros hijos sabéis en vuestro corazón que las deidades existen en el mundo nuevo y que los seres humanos existen en el mundo viejo. Los seres humanos no tienen las virtudes que tienen las deidades; por eso a ellas se les llama deidades. Los seres humanos se reverencian ante los ídolos de las deidades, diciendo: Estáis llenas de todas las virtudes... Después ellos, se llaman a sí mismos pecadores degradados. Son los seres humanos los que dicen esto. No son las deidades las que lo dicen. Las deidades existen en la edad de oro; no pueden existir en la edad de hierro. Sin embargo, hoy en día, llaman a todos Shri Shri. Shri significa elevado. Sólo Dios os puede hacer los más elevados. Las deidades elevadas existen en la edad de oro. En este tiempo, ningún ser humano es elevado. Vosotros hijos ahora tenéis renunciación ilimitada. Sabéis que este mundo viejo está a punto de destruirse y por eso tenéis desinterés en él. Esas personas son renunciantes hatha yoguis. Renuncian a su hogar y lo abandonan. Después se van y viven en palacios. No hay gastos viviendo en sus chozas; nada en absoluto. Para estar en soledad, uno se tiene que sentar en una pequeña choza no en un palacio. Baba

también tenía hecha una pequeña choza. Toda la felicidad existe en una pequeña choza. Ahora vosotros hijos tenéis que hacer esfuerzos para cambiar de seres humanos en deidades. Sabéis que cualquier cosa que ocurrió en el *drama*, ahora es *pasado* y que se *repetirá* otra vez *exactamente*. Por eso no debéis aconsejar a nadie que deje de hacer devoción. Cuando este conocimiento entre en su intelecto, entenderán que son almas y que tienen que reivindicar su herencia del Padre Ilimitado. Cuando hay reconocimiento del Padre Ilimitado, todas las cosas limitadas se terminan. El Padre dice: Mientras vivís en casa con vuestra familia, simplemente conectad el yoga de vuestro intelecto con el Padre. Se tienen que realizar acciones para el sustento del cuerpo, igual que algunos realizan mucha devoción intensa en el camino de la devoción. Van a ver a los ídolos cada día como una disciplina muy firme. Ir a seres corporales es una peregrinación física. Tienen que tropezar tanto en el camino de la devoción. Aquí, no tenéis que tropezar en absoluto. Cuando la gente viene aquí, se les hace sentarse para explicarles este conocimiento. Sin embargo, no es que tengáis que sentaros en un lugar para recordar al Padre. ¿Acaso los devotos de Krishna en el camino de la devoción no pueden recordarle mientras caminan y se mueven de un lado a otro? Por eso la gente educada pregunta que, ya que hay un cuadro de Krishna en la casa, ¿para qué ha de ir la gente a los templos? Podéis adorar el cuadro de Krishna donde sea que estéis. Achcha, puede que no tengáis una imagen, pero aun así podéis recordarle. Una vez que habéis visto algo, seguís recordando eso. A vosotros también se os ha preguntado lo mismo: ¿No podéis recordar a Shiv Baba mientras estáis sentados en casa? Esto es algo nuevo. Nadie conoce a Shiv Baba. No conocen Su nombre, forma, tierra o período de tiempo, simplemente dicen que Él es omnipresente. A un alma no se le puede llamar Alma Suprema. Las almas recuerdan a su Padre, pero debido a que no Le conocen, tenéis que explicarles durante 7 días. Después, también se explican todos los *puntos* en detalle. El Padre es el Océano del Conocimiento. Habéis estado escuchándole durante mucho tiempo porque Él tiene el *conocimiento*. Entendéis que recibís *conocimiento* para cambiar de humanos en deidades. El Padre dice: Yo os digo cosas nuevas y profundas cada día. Cuando no recibís la murli, ¡lloráis tanto! El Padre dice: ¡Simplemente, recordad al Padre! Incluso aunque estudiáis la murli, os olvidáis del Padre. En primer lugar, tenéis que recordar: Soy un alma, un punto diminuto. Tenéis que entender qué es un alma. Dicen: El alma dejó a ese y entró en algún otro. Nosotras las almas nos hicimos impuras teniendo renacimientos. Anteriormente, pertenecíais a la religión de la familia pura. Lakshmi y Narayan, ambos, eran puros. Después, se hicieron impuros y ahora ambos se están haciendo puros otra vez. Entonces, ¿de impuros se hicieron puros o tuvieron un nacimiento puro? El Padre se sienta aquí y os explica que erais puros, y cómo al pasar por el camino del pecado, os hicisteis impuros. Se ha dicho que los adoradores son impuros, mientras que aquellos que son dignos de adoración se dice que son puros. La *historia* y la *geografía* del *mundo* entero están en vuestro intelecto. Sabéis quienes solían gobernar y cómo recibieron su reino. No hay nadie más que sepa esto. Anteriormente, vosotros

tampoco teníais el *conocimiento* del Creador o del principio, el medio y el final de la creación. Esto significa que erais ateos. No sabíais nada. Cuando os volvéis ateos experimentáis mucho sufrimiento. Ahora habéis venido aquí para convertirlos en deidades. Allí habrá mucha felicidad. Las virtudes divinas han de embeberse aquí. Los hijos de Prajapita Brahma son hermanos y hermanas. No debe haber visión *criminal*; esto requiere esfuerzos. Los ojos son muy *criminales*. De todos los sentidos físicos, los ojos son los más *criminales*. Permanecen *criminales* durante la mitad del ciclo y *civiles* durante la otra mitad del ciclo. En la edad de oro, los ojos no son *criminales*. Cuando los ojos de alguien son *criminales*, se dice que es un demonio. El Padre Mismo dice: Yo entro en el mundo impuro. Los que se han hecho impuros se tienen que hacer puros. La gente dice que éste (Brahma) se llama a sí mismo Dios. Mirad el cuadro del árbol: Éste está de pie en lo más alto del árbol en el mundo tamopradhan. El mismo también está haciendo tapasya debajo de él. La *dinastía* de Lakshmi y Narayan continúa en la edad de oro. Ese período se cuenta como el reinado de Lakshmi y Narayan. Por eso Baba dice: Cuando mostréis el cuadro de Lakshmi y Narayan, deberíais escribir: La edad de plata empieza 1250 años después del inicio de este reino. En las escrituras se han mencionado cientos de miles de años. ¡Hay una diferencia como del día a la noche! Durante la mitad del ciclo es la noche de Brahma y el día de Brahma durante la otra mitad del ciclo. Sólo el Padre explica estas cosas. Él dice: Dulcísimos hijos, ¡consideraos almas y recordad al Padre! Recordándole os haréis puros y después vuestros pensamientos finales os llevarán a vuestro destino. Baba no os pide que os quedéis aquí. Él no pide a los hijos *serviciales* que se queden aquí. Continúan abriéndose *centros* y *museos*. Se dan invitaciones a mucha gente: Venid y reivindicad vuestro *derecho de nacimiento Divino* al reino del mundo. Sois los hijos del Padre. El Padre es el Creador del paraíso. Por tanto, deberíais recibir vuestra herencia del paraíso. El Padre dice: Sólo vengo una vez para establecer el paraíso. El mismo ciclo del mundo continúa rotando. Hay muchos dictados de los seres humanos y dicen muchas cosas. Hay muchas opiniones. A esas directrices se les llama unánimes. ¡El árbol es tan grande! Emergen muchas ramas y hojas. Se crean muchas religiones. Anteriormente, sólo había una dirección y un reino. Su reino estaba sobre el mundo entero. En este tiempo entendéis esto. Éramos los amos del mundo entero. Después, habiendo tenido 84 nacimientos, nos empobrecimos. Ahora estáis conquistando la muerte. Allí no hay muerte prematura. Aquí, la muerte prematura tiene lugar para alguien mientras está sentado en algún lugar. No hay nada más que muerte por todas partes. Allí no es así. Allí, la vida continúa durante la *vida* completa de uno. Había *paz, pureza y prosperidad* en Bharat. El *promedio* de la duración de la vida era de 150 años. ¡Mirad la duración de la vida ahora! Dios os enseñó yoga. Por tanto, se os ha llamado Yogeshwar (el que enseña yoga). No se os llamaría así allí. Sois Yogeshwar en este tiempo; Dios os está enseñando Raja Yoga. Después os convertiréis en rajrajeshwar (príncipes y princesas). Ahora sois gyaneshwar (plenamente conocedores). Después, os

convertís en rajeshwar, es decir, en los reyes de reyes. 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. Haced esfuerzos para hacer vuestros ojos *civiles*. Mantened siempre en vuestro intelecto que sois hermanos y hermanas, hijos de Prajapita Brahma. Por tanto, no debéis tener visión *criminal*.
2. Mientras realizáis acciones para el sustento de vuestro cuerpo, conectad el yoga de vuestro intelecto con el único Padre. Renunciad a todas las cosas limitadas y recordad al Padre ilimitado. Convertíos en renunciante ilimitado.

Bendición: Que estéis llenos de todos los logros espirituales de la edad de la confluencia columpiándoos constantemente en el columpio de la dicha supra sensorial. Los hijos que siempre están llenos de logros espirituales continúan columpiándose en el columpio de la dicha supra sensorial. A los hijos especialmente amados les permiten columpiarse en los columpios. De la misma manera, el columpio de los Brahmins que están llenos de todos los logros, es el columpio de la dicha supra sensorial. Continúad columpiándoos en este columpio siempre. Nunca entréis en la conciencia de cuerpo. Los que se bajan del columpio y ponen sus pies en la tierra se ensucian. Los hijos limpios del Padre más elevado en lo alto, se columpian constantemente en el columpio de la dicha supra sensorial; no pueden poner sus pies en el lodo.

Eslogan: La renunciación del ego de “yo soy un renunciador” es renunciación real.

*** OM SHANTI ***