

Las acciones son el espejo que refleja el alma .

Hoy, el Padre Autoridad Todopoderosa está complacido viendo a Su Ejército Shakti. ¿Hasta qué punto habéis embebido cada uno en vosotros, *hijos* autoridades todopoderosas, todos los poderes? Conocéis muy bien los poderes principales y habéis creado vuestro propio cuadro en base a estos. Ese cuadro es un signo de la forma viviente. Es lo que indica vuestra nobleza, es decir, vuestra grandeza. Cuando cada acción es elevada y grande, eso demuestra que habéis usado vuestros poderes en la acción, en la práctica. Si las almas son débiles o poderosas, si están llenas de todos los poderes y son completas personificaciones de poder, esto se ve a través de sus acciones, ya que tienen que entrar en conexión con la gente y tienen que interactuar en las situaciones. Por ello, existen los términos “karma shetra” (campo de la acción), “karma sambandh” (relaciones a través de las acciones), “karma indriya” (los órganos con los que se realizan las acciones - sentidos físicos), “karma bhog” (sufrimiento del karma) y “karma yoga” (yoga en la acción). Por tanto, la especialidad de este mundo físico es “karma” (acción). Igual que la especialidad del mundo incorporeal es estar más allá de la acción, es decir, estar desapegados de la acción, así, el mundo corporal significa acción. Si las acciones son elevadas, entonces la recompensa también es elevada. Cuando las acciones son corruptas, el pesar es la recompensa. En cualquier caso, la base de ambas es la acción. Vuestras acciones son el espejo que da una visión del alma. A través del espejo de la acción podéis reconocer vuestra forma de poder. Si no se revela poder a través de la acción, entonces, no importa cuánto alguien proclame que es un *hijo* autoridad todopoderosa, si eso no se ha revelado a través de sus acciones en el campo de la acción, ¿le creería alguien? Por ejemplo, aunque alguien pueda asegurar que es un soldado muy bueno o muy bueno en la lucha, si no es capaz de luchar con un enemigo en el campo de batalla y es derrotado, ¿creería alguien que es un buen soldado? De la misma forma, alguien puede intelectualmente considerarse una personificación de poder, pero si es incapaz de usar ese poder en particular en una situación difícil, o cuando entra en conexión con otros cuando necesita un poder en particular, ¿creería alguien que es una personificación de poder? El que simplemente lo entendáis con vuestro intelecto es como estar sentado en casa considerando que uno es muy listo. Sin embargo, si no mostráis esa forma en ese momento, si sois incapaces de usar el poder que necesitáis en ese momento, si lo recordáis después de que ha pasado el momento, ¿se os llamaría una personificación de poder? Esta grandeza se necesita en la acción. Usad el poder de la acción de acuerdo al tiempo. Así que *revisad* vuestra actividad a lo largo de todo el día para ver hasta qué punto os habéis convertido en un *hijo* autoridad todopoderosa.

¿Qué poder especial os hace victoriosos en el momento preciso y en qué poder sois débiles y por ello sois repetidamente derrotados? Algunos hijos saben en qué poderes son débiles, incluso hablan de ellos, pero solo de forma corriente, cuando hay una reunión llena de virtudes, o en una atmósfera de hacedores de esfuerzos similares. La *mayoría* intenta esconder sus debilidades de otros. Algunos hablan de sus debilidades en ese momento, pero no tienen tanto reconocimiento de la semilla de esa debilidad; hablan sobre ello superficialmente. Hablan extensamente de la forma externa, pero no llegan a la semilla. Por tanto, ¿cuál es el *resultado*? Podan las ramas de esa debilidad y de esa forma sienten durante un corto tiempo como si la debilidad se hubiera terminado. Sin embargo, debido a que la semilla está aún ahí, debido a que recibe el agua de diferentes situaciones, las ramas de esa misma debilidad empiezan a crecer otra vez. Hoy en día, las enfermedades en el mundo no se curan de forma permanente, porque los *doctores* no conocen la semilla de la enfermedad. Por ello, la enfermedad se suprime, pero no se cura completamente. De forma similar, aquí también, terminad la semilla conociendo la semilla. Algunos incluso conocéis la semilla, pero debido al descuido decís: “Sí, sucederá en algún momento”. “¡No se va de golpe, sin duda lleva tiempo!”. Ellos intentan ser muy listos de esta forma. En el momento que tienen que ser *poderosos*, ellos se hacen *todo conocedores*. El *conocimiento* es ciertamente un poder, pero no *usan* ese *conocimiento* como una forma de poder. Solo lo *usan* en la forma de un *punto*. Cada *punto* del conocimiento es un arma. Pero ellos no lo *usan* en la forma de un arma. Por tanto, entendad la semilla y no permitáis que falte nada debido al descuido que os impediría haceros completos y perfectos. Si después de entender la semilla, experimentáis que tenéis el poder para conocer la semilla, pero no el poder para quemar esa semilla, entonces podéis tomar ayuda de las muchas almas elevadas que son personificaciones de yoga intenso (jwala swarup). Debido a que las almas son débiles, no pueden tener una *conexión directa* con el Padre o recibir la *corrección* del Padre, así que tienen que recibir cooperación de las almas elevadas del *segundo número* y hacerse *verificar*. Haciendo que se os

verifique, seréis fácilmente *purificados*. Así que, ¿entendéis lo que tenéis que *revisar* y cómo?

En primer lugar, no escondáis nada. En segundo lugar, no ignoréis nada de lo que sabéis; no solo os conforméis. Cuando os conformáis, también os lamentáis. Así que hoy BapDada estaba viendo el poder del Ejército Shakti. Ahora usad los poderes que habéis logrado porque son vuestras acciones las que dan vuestra presentación a todas las almas del mundo. Es mediante vuestras acciones como ellos llegarán a conoceros fácilmente. Las acciones son más burdas que los pensamientos, que son energía sutil. Las almas de hoy son capaces de reconocer la forma sutil muy rápidamente. En general, la energía sutil es mucho más elevada que la física, pero es muy difícil ahora para la gente *captar vibraciones* del poder sutil. Mediante el poder de vuestras acciones ellos seguirán llegando a conocer el poder de vuestros pensamientos. Servir a través de la mente es más elevado que servir a través de las acciones. El servicio que hacéis para transformar las actitudes y la atmósfera mediante vuestra actitud es extremadamente elevado. No obstante, es más fácil realizar acciones que hacer eso. Ya se os ha dado esta definición antes, pero hoy, Baba está clarificando el aspecto de dar un destello o visión de que sois una personificación de poder a través de vuestras acciones. Será más fácil que el poder de vuestros pensamientos les alcance a través de vuestras acciones. De otro modo, las acciones débiles y la energía sutil harán descender el intelecto y vuestros pensamientos, igual que la gravedad de la tierra hace descender todo desde arriba. Por tanto, poned esa visión en la práctica. Achcha. A los que revelan cada poder mediante sus acciones, a los que revelan al Padre Autoridad Todopoderosa siendo personificaciones de poder, a los que son personificaciones de poder y que constantemente reconocen y luego se transforman, a los que constantemente conceden una visión del único Padre mediante sus actividades, a tales *hijos* almas autoridades todopoderosas que realizan acciones elevadas, a las almas que son personificaciones de poder, amor, recuerdos y namasté de BapDada.

BapDada encontrándose con grupos:

El resultado de dar hospitalidad a Maya es la tristeza.

¿Consideráis que sois constantemente compañeros de BapDada? El signo de experimentar la compañía del Padre es la victoria constante. Si pasáis mucho tiempo batallando y encontrando que todo es trabajo duro, eso prueba que no tenéis la compañía del Padre. Los que experimentan Su compañía constantemente permanecen absortos en el amor por Él. Un alma sumergida en el Océano del Amor no puede ser influida por nadie más. No es gran cosa que Maya venga, pero no la dejéis mostrar su forma. Al ofrecer hospitalidad a Maya, experimentáis tristeza a medida que avanzáis. Sentís que no estáis ni avanzando ni retrocediendo; sois incapaces de avanzar o retroceder. Esta es la influencia de Maya. La atracción de Maya no os permite volar. De hecho, de todas formas, ni siquiera cabe el retroceder. No obstante, si no estáis avanzando, entonces *revisad* la semilla y quemadla. No penséis: “Yo estoy avanzando, estoy viniendo, estoy escuchando, estoy sirviendo de acuerdo a mi capacidad”. En vez de hacer eso, *revisad* hasta qué punto hay progreso en vuestra *velocidad* y en vuestro *estado*. Achcha.

Solo los que se entregan al Padre de una vez se convierten en un mahaprasad (gran ofrenda)

¿Estáis todos los hijos experimentando especialmente vuestra herencia del estado de liberación en la vida? ¿Estáis liberados en vida o atados en vida? Ser un *depositario* significa ser aquel que está liberado en vida. ¿Así que habéis muerto en vida o aún estáis muriendo? ¿Durante cuántos años seguiréis muriendo? En el camino de la devoción, ¿qué ofrecen como prasad (bhog) a los ídolos no vivientes? ¿Qué se sacrifica al instante con un solo golpe? Un sacrificio que muere lamentándose no se puede ofrecer como prasad. Solo los que se sacrifican a sí mismos con un golpe se convierten en prasad enfrente del Padre, solo los que se entregan a sí mismos de una vez. Es un sacrificio instantáneo para los que lo consideran todo y piensan: “Yo soy de Baba y Baba es mío”. Tan pronto como tenéis el pensamiento todo se termina y sois golpeados por la espada; sois los que se han sacrificado en un instante. Si pensáis, “Me convertiré en eso, sucederá”, y constantemente aplazáis todo hasta más adelante, eso es como clamar. Los que constantemente piensan de esa forma no pueden ser liberados en vida. Tan pronto como decís “Baba”, entonces, “Tal como es el Padre, así los hijos”. No es posible que el Padre sea el Océano y los hijos sean mendigos. El Padre os ha hecho una *oferta*: “¡Perteneceadme!” No hay nada sobre lo que pensar en esto. Achcha.

Preguntas de hermanos y hermanas doble extranjeros y las respuestas de BapDada:

Pregunta: ¿Cómo podemos los hijos ir en un tour alrededor del mundo con Baba?

Respuesta: Para esto, necesitáis estabilizaros en el *estado* de un benefactor del mundo, en un estado ilimitado igual al Padre. Experimentaréis lo que está retratado en el cuadro de Shri Krishna sentado sobre el *globo* del mundo. Estaréis sentados sobre el *globo* del mundo y habréis dado un tour *automáticamente*

alrededor del mundo. Cuando vais a un sitio muy alto, no tenéis que dar vueltas para verlo todo, ya que permaneciendo en un sitio seréis capaces de verlo todo. Al estabilizaros en el *e stado* de estar en lo *más alto*, en el *estado* de la semilla, en el estado de un benefactor del mundo, entonces el mundo entero parece una pequeña *pelota*. Entonces, dado que estaréis en un *e stado* elevado, podréis dar un tour alrededor en un *segundo*. Podéis experimentar alguna vez ir en un tour *pr á ctico* por medio de la visión divina o a través de vuestra forma angelical sutil. Así como podéis dar vueltas en un *avión* , también podéis dar vueltas alrededor del mundo con vuestra forma angelical; podéis hacer un tour alrededor del mundo en ambas formas. Dado que sois hijos del Creador del mundo, haréis un tour por toda la creación, ¿no es así?

Pregunta: Muchas veces al sentarnos en yoga recibimos muy buenos *toques*, pero ¿cómo podemos saber si estos toques son de Baba o no?

Respuesta: 1) Los *toques* de Baba son siempre *poderosos* y los experimentaréis como más poderosos que vuestro propio poder. 2) Habrá la experiencia de éxito fácil con estos *toques*. 3) No aparecerán las *preguntas* de "¿Por qué?" o "¿Qué?" acerca de estos *to ques* de Baba. Todo estará claro y así comprenderéis que se trata de un *toque* de Baba.

Pregunta: ¿Cómo podemos reconocer si hemos *entregado* nuestro intelecto o no?

Respuesta: El significado de "*entrega* del intelecto" es: sea lo que sea lo que decida el intelecto, esto será de acuerdo al shrimat, porque el trabajo del intelecto es decidir. Por lo tanto, que no entre sino shrimat en vuestro intelecto. Dado que siempre tenéis la consciencia de Baba en vuestro intelecto, este será vuestro poder de decisión. La señal *práctica* de esto es que vuestro *juicio* será correcto y lleno con éxito. Sea lo que sea que esa alma diga, será de su agrado y también los demás lo aceptarán como algo muy bueno. Todos sentirán que vuestro intelecto es muy *claro* y *entregado*. Estaréis contentos con vuestro intelecto. No os *cuestionaréis* acerca de si alguien está *equivocado* o en lo *cierto*.

Pregunta: ¿Por qué algunos hijos con fe en el intelecto dejan a Baba después de 4 o 5 años? ¿Cómo podemos terminar esta ola?

Respuesta: La razón particular por la que se van es que, aunque han permanecido *ocupados* en el servicio, pierden el *equilibrio* entre servir y servir a su propio ser. Esta es una razón por la que buenos hijos se detienen. Otra es que tienen un *sanskar* en particular que los ha mantenido débiles desde el comienzo, pero lo han escondido y han continuado batallando solos. No lo han manifestado claramente a BapDada o a las almas instrumento y entonces no pueden transformar ese *sanskar*. Al ocultarlo, esa debilidad toma una forma peligrosa dentro de ellos y no experimentan progreso. Luego se desaniman y dejan a Baba. La tercera razón es que no son capaces de armonizar sus *sanskars* con los de los demás. Sus *sanskars* entran en conflicto con los de los demás. Para terminar con esta ola de almas abandonando el servicio, es necesario prestar *atención completa* al equilibrio entre el servicio personal al ser y el servicio a las demás almas. Todos deben ser muy *claros* con BapDada y con las almas instrumento. Si pensáis que hay *demasiado* servicio, entonces primero pensad en la forma en que queréis progresar personalmente y compartid vuestros sentimientos con las almas instrumento. Atraed la *atención* de los nuevos hacia estos aspectos. *Revisad* primero vuestros propios *sanskars*. Si tenéis un conflicto de *sanskars* con cualquiera, es bueno alejarse de esa persona. Es preferible separarse de cualquier *cir cun stanc ia* donde exista un conflicto de *sanskars*.

Pregunta: Si no hay ningún *resultado* del servicio realizado en un lugar en particular, ¿se debe esto a una debilidad propia del que presta el servicio o es debido a las particularidades del lugar?

Respuesta: En primer lugar, intentad *usar* todas las facilidades creadas para el servicio. Si después de haber realizado todo tipo de servicio sigue sin haber *resultados*, es posible que se deba a la tierra donde se presta el servicio. Si el *servicio* no crece debido a vuestras propias debilidades, vuestra conciencia os lo indicará. En tal momento, pedid ayuda a los demás y llenaos unos a otros de *fuerza*. Si es debido a vuestra debilidad, las almas que emerjan serán débiles, no serán hacedoras de esfuerzos intensos. Achcha.

Bendición: Que seáis constantemente victoriosos transformando la actitud de los demás con vuestros propios esfuerzos, así como experimentando con yoga.

El esfuerzo prepara el terreno y esto es necesario, pero además del esfuerzo, debéis transformar la actitud de los demás experimentando con yoga y así el éxito se acercará visiblemente a vosotros. Con fe firme y experimentando con yoga podéis transformar el intelecto de cualquiera. Siempre que ha habido un trastorno en el servicio, ha sido experimentando con el yoga que fuisteis victoriosos. Por ello, preparad el terreno mediante vuestro esfuerzo, pero, para revelar la simiente, experimentad con yoga y recibiréis la bendición de ser victoriosos.

Eslogan: Los que acumulan el tesoro de la caridad haciendo servicio son almas caritativas.

***** OM SHANTI *****