

Métodos para transformar vuestra visión y actitud.

Hoy, BapDada está mirando la reunión de todos los que hacen esfuerzos. Todo el conocimiento está fundido en la palabra “el que hace esfuerzos” (pursharathi). La palabra “pursharathi” significa “purush” (ser, amo) y rathi (auriga). ¿El auriga de qué? ¿El amo de qué? Ser un amo de la materia, es decir, el auriga del carruaje. ¿Qué sucedería si os estabilizarais solo en el significado de esta única palabra? Fácilmente podríais superar todas las debilidades. El amo tiene todos los derechos sobre la materia y no está sumiso a ella. El auriga conduce el carruaje; no avanza mientras está sumiso al carruaje. Alguien que tiene todos los derechos, tiene todos los derechos a todos los poderes del Padre Autoridad Todopoderosa, es decir, tiene un derecho a la herencia y tiene todos los derechos sobre ella. Todos los poderes son la *propiedad* del Padre y cada hijo tiene un derecho a esa *propiedad*. BapDada os da a todos vosotros la fortuna del reino de todos los poderes como vuestro derecho de nacimiento. Tan pronto como nacisteis se os dio la autosoberanía de todos los poderes, el tilak de la consciencia de ser alguien con todos los derechos y el trono del corazón por tener la forma de alguien absorto en el amor por el Padre. Tan pronto como nacisteis, a cada uno se le dio la corona del servicio para el beneficio del mundo. Así que todos vosotros tenéis el derecho de nacimiento del trono, el tilak, la corona y el reino, ¿no es así? ¿Pueden ser débiles las almas que son la personificación del logro de estas cuatro cosas? ¿No sois capaces de cuidar de estos cuatro logros? Algunas veces el tilak se borra, algunas veces os bajáis del trono, y otras veces en lugar de llevar vuestra corona lleváis una carga. Lleváis una canasta con cosas inútiles, de desperdicio. Se os llama autosoberanos, pero en lugar de ser un soberano de uno mismo, os convertís en un súbdito sumiso. ¿Por qué jugáis tales juegos? Si continuáis con esos juegos, ¿cuándo se harían imperecederos vuestros sanskars originales de reivindicar el derecho a la fortuna del reino? Si continuáis con esos juegos, ¿cuál va a ser vuestro logro? ¿Cómo puede alguien que es incapaz de hacer imperecederos sus sanskars originales, reivindicar un derecho al reino del principio? Si tenéis los sanskars de un guerrero durante un largo periodo de tiempo, es decir, si pasáis vuestro tiempo luchando, si sois victoriosos hoy pero sois derrotados mañana, si lográis la victoria en un momento pero sois derrotados al momento siguiente, si no tenéis los sanskars de ser victoriosos durante todo el tiempo, ¿entonces se os llamaría un guerrero o un Brahmin? Son los Brahmins quienes se convierten en deidades. Los guerreros después se convertirán en guerreros. Hay una diferencia entre el símbolo de las deidades y el símbolo de los guerreros. En las imágenes del memorial, uno tiene un arco y una flecha y el otro tiene una flauta. Aquél con una flauta se convirtió en un *amo* flautista (murlidhar), de modo que, en lugar de ser envenenado por la serpiente de los vicios, eliminó todo el veneno y convirtió a la serpiente en una cama. Hay una diferencia tan enorme entre una serpiente venenosa y una serpiente que se convierte en una cama. ¿Cómo sucedió esa transformación? Con la flauta. Solo se les llama Brahmins victoriosos a aquellos que llevan a cabo tal transformación. Así que, preguntaos: ¿quién soy yo?

Todos vosotros habéis revelado vuestras debilidades con honestidad. Recibiréis una *nota* por esa honestidad, pero BapDada vio que, incluso ahora, aun no habéis desarrollado el poder de transformar vuestros propios sanskars. Así que, ¿cuándo os convertiréis en transformadores del mundo? ¿Cuándo se hará imperecedera la transformación de vuestra visión y actitud? Sois observadores que lo observan todo con vuestra visión. Así pues, ¿por qué permitís que vuestra visión se haga traviesa? ¿Lo miráis

todo con vuestros ojos divinos o con ojos ordinarios? Cuando miréis con vuestro ojo divino, constantemente veréis solo la forma divina. Los ojos ordinarios solamente verán la piel. ¿De quién es la actividad de mirar la piel y pensar acerca de la piel? ¿Es la actividad de los ángeles? ¿De los Brahmins? ¿De los autosoberanos que tienen todos los derechos? Así que, ¿sois Brahmins? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Debería Baba incluso decir ese nombre?

Siempre ved a cada alma con cuerpo, a cada mujer, en la forma de una Shakti, una madre del mundo o una diosa. Esto es lo que significa ver con una visión divina. Ella puede ser una kumari, una madre, una hermana o un instrumento que es vuestra profesora, una servidora, pero ¿quién es ella? Ella es una forma de una Shakti. Incluso en la relación entre hermano y hermana, la actitud y la visión a veces se puede hacer traviesa. Por lo tanto, siempre vedla en la forma de una Shakti, una Shiv-Shakti. ¿Cuál sería la condición de alguien con una intención demoníaca que va frente a una Shakti? Sabéis eso, ¿no es así? Ella no es solo vuestra profesora, sino una Shiv-Shakti. Ella es vuestra hermana espiritual. Sin embargo, incluso más allá de eso, vedla como una Shiv-Shakti. Vosotras, madres y hermanas también deberíais permanecer constantemente estables en vuestra forma de una Shiv-Shakti. No penséis, “este es mi hermano especial o mi *estudiante* especial”. Las hermanas son Shiv-Shaktis y vosotros sois mahavirs. Sois quienes quemarán Lanka, pero antes que nada tenéis que quemar la progenie de Ravan en vuestro interior. ¿Cuál es la especialidad que ellos muestran de Mahavir (Hanuman)? ¿Qué es lo que él muestra constantemente en su corazón? Un Rama y nadie más. Habéis visto el cuadro de esto ¿no es verdad? Así que, cada hermano es un mahavir y cada hermana es una Shakti. Mahavir pertenece a Rama y Shakti pertenece a Shiva. Mientras miráis a cualquier ser corporal, siempre mirad al alma en la frente. ¿Vais a hablarle al alma o al cuerpo? Mientras llevéis a cabo cualquier actividad, ¿es el alma o el cuerpo el que está haciendo eso? Ved constantemente al alma en el cuerpo a cada *segundo*. Que vuestra visión recaiga en la joya en la frente. ¿Entonces qué sucederá? Cuando el alma vea al alma, automáticamente se hará consciente del alma. Esta es la primera lección, ¿no es así? Si no hacéis firme la primera lección de Alfa, ¿cómo recibiríais beta, el reino? Sencillamente permaneced cautelosos sobre una cosa. Cualquier cosa que tengáis que hacer, tenéis que realizar acciones elevadas y haceros elevados. Así que convertíos en alguien que tiene determinación acerca de todo. No importa lo que tengáis que tolerar o afrontar, tenéis que realizar acciones elevadas y llevar a cabo una transformación elevada. No *utilicéis* la palabra “esfuerzo” de un modo descuidado. “Soy alguien que hace esfuerzos. Estoy avanzando. Estoy haciendo lo que puedo. Lo tengo que hacer.” Este es el lenguaje del descuido. En ese momento estabilizaos en el significado de la palabra “esfuerzo”. La materia no puede engañar a su amo. Todos estos tipos de debilidad son señales de descuido. Mahavir sostiene una montaña sobre su palma y vuela con ella en un *segundo*. Es decir, convierte una montaña tan ligera como el agua. ¿Qué son todos esos asuntos triviales? Se les llamaría a tales mahavirs aquellos que le tienen miedo incluso a las hormigas. “¿Qué puedo hacer yo? Esto sucede incluso en contra de mi deseo.” ¿Son estas las palabras de un mahavir? Una persona sensata no diría, “¿qué puedo hacer? Los ladrones vienen.” Una persona sensata no sería engañada reiteradamente. Si tenéis los medios de *seguridad* pero no los utilizáis, ¿qué se podría decir? “Yo sé que esto no debería de suceder, pero sucede.” ¿Qué tipo de sensatez diríais que es esta?

Sed alguien con determinación. ¡Tengo que llevar a cabo la transformación –no mañana, sino hoy; no hoy, sino ahora! A esto se le llama ser un mahavir que obedece a Rama. Hoy es el día para un encuentro, pero debido a que vosotros hijos habéis hecho esfuerzos, Baba tiene que daros la *respuesta* a vuestros esfuerzos. No obstante, ¿vais a llevaros estas debilidades de regreso con vosotros? No vais a

llevaros de regreso nada que ya hayáis donado, ¿verdad? No debéis permitir que regrese a vosotros, incluso si os vuelve con fuerza. ¿Permitirías que un enemigo viniera? La *atención* y la *revisión* son la *doble cerradura*. El recuerdo y el servicio son la segunda *doble cerradura*. Todos vosotros tenéis éstas, ¿no es así? Por consiguiente, que estas *dobles cerraduras* se apliquen constantemente. Poned la *cerradura* por ambos lados. ¿Entendéis? No la pongáis solamente por un lado. Se os ha ofrecido mucha hospitalidad de una manera física y sutil. Habéis recibido una *doble* hospitalidad. Tal como Didi y Dadi y las almas instrumento os han ofrecido hospitalidad desde su corazón, así, en *retorno*, todos vosotros le tenéis que dar la garantía a Didi y a Dadi que a partir de ahora permaneceréis constantemente victoriosos. No solo digáis esto con vuestra boca, sino que decidlo desde vuestro corazón. Entonces deberemos ver lo que están haciendo todos los de esta *foto* después de un mes. Podéis ocultarles cosas a todos los demás, pero no podéis ocultarle nada al Padre. Achcha.

A aquellos que constantemente hacen que su pensar y su hacer sean iguales con determinación, a quienes constantemente ven la forma de un alma con su ojo divino, de modo que a quien ellos miren, solo ven al alma, a esas almas que hacen esfuerzos que se estabilizan en el significado de la palabra “esfuerzo”, amor, recuerdos y namasté de BapDada.

Sed incorporeales, sin ego y sin vicios, iguales al padre.

Recordad estas tres *últimas* palabras del padre Brahma: incorporeal, sin ego y sin vicios. Siempre permaneced incorporeales en vuestros pensamientos, desapegados de todos y amorosos con el Padre. Permaneced siempre sin ego en vuestras palabras, es decir, que siempre estén llenas de humildad y dulzura espiritual. En vuestras acciones, permaneced siempre sin vicios a través de vuestros sentidos físicos, es decir, convertíos en aquellos que tienen la *personalidad de la pureza*. Practicad: Yo, el alma incorporeal estoy hablando con el soporte del cuerpo. Aun estando en la forma corporal, mantened la conciencia incorporeal. A esto se le conoce como hablar y actuar siendo tanto corporales como incorporeales. Vuestra forma original es incorporeal y vuestro soporte es corporal. Esta *doble* conciencia de “incorporeal y corporal” es un estado poderoso. Mantened vuestra forma incorporeal real y verdadera en vuestra conciencia y así las virtudes y poderes reales y verdaderos emergerán automáticamente. En la edad de la confluencia experimentad los estados karmatit e incorporeal, como el padre, y continuaréis experimentando el estado de ser iguales al padre Brahma durante 21 nacimientos: lleno de todas las virtudes, completamente sin vicios y con una vida elevada. La conciencia de ser dueño e hijo constantemente, os da la experiencia de ser sin ego e incorporeales. Convertirse en hijo significa que hay una transformación de vuestra vida limitada. Al convertíos en un Brahmin, aprendéis la primera y más fácil de las lecciones de la vida Brahmin: aprendéis a decir “Baba” y el Padre dice “hijo”. La lección de esta sola palabra os hace *todoconocedores*.

La base del éxito en el servicio es el sentimiento de ser un instrumento para el servicio. Las especialidades de ser incorporeal, sin ego y sin vicios vienen automáticamente de ser un instrumento. Cuando no hay la conciencia de ser un instrumento, los diferentes tipos de consciencia ligados al yo y mío, hacen que el servicio sea flojo, por lo que no debéis permitir que exista la conciencia de yo y mío. Recordad las palabras “soy un instrumento”. Solo siendo un instrumento podéis permanecer en el estado de ser incorporeal, sin ego, humilde y libre de cualquier otro pensamiento. Así como vuestro estado se convierte en incorporeal, sin ego y libre de cualquier pensamiento con solo ser un instrumento, del mismo modo cuando constantemente utilizáis la palabra “yo” “yo”, hay arrogancia, os marchitáis y

tenéis tristeza. Y el *resultado* final de esto es que mientras avanzáis morís, aunque sigáis vivos. Por lo tanto, mantened siempre con vosotros esta enseñanza: soy un instrumento y ningún tipo de arrogancia vendrá a vosotros y tampoco os veréis envueltos en discusiones por diferencias de opinión.

Hasta el punto que permanezcáis en el estado incorporal, hasta ese punto permaneceréis sin miedo, dado que el miedo surge de la conciencia de cuerpo. Para embeber la virtud de ser sin miedo haceros incorporeales. Cuanto más permanezcáis desapegados en el estado incorporal, más experimentaréis el estado del punto en vuestro yoga y experimentaréis el estado angelical al avanzar. Así como vuestros pies y manos se mueven de acuerdo a vuestras *órdenes*, del mismo modo, practicad haceros incorporeales de corporales en un *segundo*. Esto es realizar la práctica de estabilizaros en vuestra forma original y eterna, y así no habrá ninguna arrogancia. La arrogancia os convierte en alguien sin adornos. Los que permanecen estables en el estado sin ego e incorporeales y más tarde en el estado con todos los adornos pueden ser benefactores para todas las almas y así reivindican un derecho al reino del mundo.

Os convertiréis en una personificación que otorga visiones cuando estéis en el estado incorporal dentro de la forma física. Y así como habéis tenido la realización de vuestra forma corporal de manera *natural* durante muchos nacimientos, del mismo modo, necesitáis experimentar la conciencia de vuestra forma original durante un largo período de tiempo. Cuando esta primera lección se haya *completado* y permanezcáis en el estado consciente de alma, os convertiréis en un instrumento para dar visiones a todas las almas. Una es la meta de haceros incorporeales y *conscientes de alma* y la otra es la meta de tener un *estado* sin vicios por lo que debéis tener un *estado* sin vicios incluso en vuestra mente. Del mismo modo que hacéis esfuerzos a lo largo del día para ser yoguis y permanecer puros, que la meta de ser sin vicios e incorporeales permanezcan constantemente frente a vosotros. Vuestro *estado* entonces se hará karmatit, angelical y sin ninguna *impureza* o atracción alguna de los cinco elementos. Dad la *orden* de estabilizaros en vuestro *estado* completo incorporal, sin ego y sin vicios inmediatamente. No permitáis un solo rasgo o traza de “mío”, “tuyo”, de arrogancia u honor falso. El menor rasgo de cualquiera de éstos, traerá consigo a todo el resto de la progenie, por lo que no permitáis tener la menor traza de vicio, ni siquiera en los pensamientos, pues solo entonces podrán venir estos tres *estados*. Los herederos y los súbditos que deben emerger por el impacto de estos, emergerán rápidamente y el *servicio rápido* se hará visible.

Ahora debéis ir a vuestro hogar incorporal. Así como es vuestra tierra, así será vuestra vestimenta, por lo que haced que el esfuerzo especial sea el de regresar al hogar llevando a todos los demás. En esta realización podréis ir más allá de todas las relaciones y atracciones de los elementos de la naturaleza convirtiéndoos en observadores desapegados. De esta manera, también os convertiréis en compañeros fáciles e iguales al Padre. Practicad estabilizaros en el estado incorporal creando espacios para esto de cuando en cuando y desapegándoos de la conciencia del cuerpo. No importa la tarea que estéis realizando, poned en práctica: “Soy un ser incorporal y realizo estas tareas con la ayuda de mis órganos físicos”. El estado incorporal es aquél en el que realizo las cosas a través de los órganos físicos. El alma es la que inspira a que se hagan las cosas. En la conciencia del estado incorporal, recordaréis al Padre incorporal automáticamente. En el transcurso del día, cada vez que pronunciéis la palabra “yo” recordad, “yo, el alma incorporal he entrado en este cuerpo”. Cuando recordéis vuestro estado incorporal, os haréis sin ego automáticamente y terminará vuestra conciencia de cuerpo. El recuerdo del alma hace vuestro estado incorporal firme. Ya habéis logrado la bendición de ser incorporal, sin ego y sin vicios del Otorgador de Bendiciones. Ahora practicad esta bendición, es decir, convertíos en una

personificación del conocimiento, en una personificación del recuerdo y en una imagen que otorga visiones. Que todos los que vengan delante de vosotros vean la joya en vuestra frente, el intenso poder de vuestros ojos y escuchen las bendiciones que emergen de vuestros labios. Solo entonces tendrá lugar la revelación.

Bendición: Que seáis una personificación del éxito fácil prestando servicio a través de las palabras y pensamientos al mismo tiempo.

Hacer servicio con el poder de vuestros pensamientos al mismo tiempo que lo hacéis con las palabras es el servicio *poderoso* del final. Cuando prestáis el servicio *combinado* de vuestros pensamientos y palabras, tendréis éxito fácil que os traerán doble *resultado*. Hay unos pocos que sirven a través de las palabras, pero los que deben ocuparse de otras cosas o están atareados con otras responsabilidades, deben servir a través de su mente. La atmósfera se hace *yogyukt* a través de esto. Que cada alma pueda sentir que debe servir y entonces la atmósfera se hará muy *poderosa* y habrá servicio *doble*.

Eslogan: Permaneced sentados constantemente en el asiento de un estado estable y seréis insacudibles e inamovibles.

*** OM SHANTI ***