

- Esencia:** Dulces hijos, salvaos de la influencia de la mala compañía y prestad atención completa al estudio, y entonces ninguna tormenta os podrá venir. No culpéis a Maya.
- Pregunta:** ¿A qué único aspecto le deberíais prestar atención constantemente para que vuestro barco pueda cruzar?
- Respuesta:** “¡Baba, cualesquiera que sean Tus órdenes!”. Continúa siguiendo constantemente las órdenes del Padre y vuestro barco cruzará. Los que siguen las órdenes están protegidos de ser atacados por Maya. El cerrojo de su intelecto se abre y experimentan felicidad ilimitada. Ellos nunca realizan ninguna acción errónea.
- Canción:** Habiéndote encontrado a Ti, he encontrado el mundo entero.

Om shanti. Todos los más dulces hijos en todos los *centros* escucharon la canción. Todos vosotros entendéis que una vez más estáis reivindicando del Padre ilimitado la soberanía del mundo, exactamente como lo hicisteis hace 5000 años. Hemos estado reivindicándola cada ciclo. Reivindicamos el reino y después lo perdemos. Hijos, entendéis que ahora habéis llegado al regazo del Padre ilimitado, es decir, os habéis convertido en Sus hijos. En verdad sois esos. Mientras estáis sentados en casa, estáis haciendo esfuerzos. Continuáis con este estudio para reivindicar del Padre ilimitado un estatus alto. Sabéis que el Océano del Conocimiento, el Purificador, el Otorgador de la Salvación para Todos, Shiv Baba, es nuestro Padre, *Profesor* y Satguru. Estamos reivindicando de Él la herencia y, por lo tanto, deberíamos hacer muchos esfuerzos para reivindicar un estatus alto. En el camino de la ignorancia, cuando los niños estudian en la *escuela*, las *puntuaciones* con las que *aprueban* son número indefinido de acuerdo a cómo estudian. Allí nadie dice que Maya le esté causando obstáculos o que haya tormentas de Maya. O no estudian apropiadamente o se quedan atrapados en la mala compañía; están ocupados en jugar juegos. Por eso no estudian y, por lo tanto, suspenden. Sin embargo, a eso no se le puede llamar tormentas de Maya. Cuando el comportamiento de alguien no es muy bueno, el *certificado* que el *profesor* le da dice que su comportamiento no es muy bueno y que él se ha estropeado por la mala compañía que mantiene. En eso no se trata de culpar a Maya, Ravan. Algunos hijos de personas buenas y eminentes se vuelven muy buenos, mientras que otros se estropean y empiezan a beber, etc. Van hacia una dirección sucia, equivocada. Entonces su padre dice que se han vuelto indignos. Hay muchas *asignaturas* en otros estudios. Aquí solo hay un tipo de estudio. Allí enseñan los seres humanos, mientras que aquí, vosotros hijos sabéis que Dios os está enseñando. Si estudiáis bien os podéis convertir en los amos del mundo. Hay muchos hijos; algunos son incapaces de estudiar debido a la influencia de la mala compañía. ¿Por qué le habríais de llamar a eso las tormentas de Maya? Si alguien no estudia debido a la mala compañía, ¿qué pueden hacer Maya, el *Profesor* o el Padre? Cuando son incapaces de estudiar, simplemente regresan a casa. De acuerdo al *drama* tuvieron que entrar en el bhatthi al principio; ellos vinieron y se refugiaron. Algunas fueron golpeadas y acosadas por sus maridos y otros tuvieron desinterés. No eran capaces de permanecer en casa, así que vinieron aquí, pero incluso después de eso, también se fueron de aquí. Eran incapaces de estudiar y encontraron un trabajo o se casaron. Aquí, simplemente ponen la excusa de que son incapaces de estudiar debido a las tormentas de Maya. No entienden que su estado se ha vuelto así debido a la influencia de la mala compañía y a que tienen muchos vicios fuertes. ¿Por qué decís que caísteis debido a que experimentasteis tormentas de Maya? Todo depende de vosotros. Seguid las

enseñanzas que recibís del Padre, *Profesor* y Satguru. Si no las seguís, significa que hay la influencia de la mala compañía o la intoxicación de la lujuria o la conciencia de cuerpo. Los de todos los *centros* comprenden que están estudiando con el Padre ilimitado para recibir la soberanía del mundo. Si no tenéis esta fe, ¿por qué estáis sentados aquí? Hay muchos otros ashrams. Sin embargo, allí no hay logro. Allí no hay *meta* u *objetivo*. Todas son pequeñas sectas y cultos, ramas y ramitas. El árbol tiene que crecer. Aquí todo esto está *conectado*. Surgirán los que pertenecen al dulce árbol de las deidades. ¿Quiénes son los más dulces de todos? Los que se convierten en el emperador y la emperatriz de la edad de oro. Ahora entendéis que los que reivindican el *número* uno, sin duda deben haber estudiado muy bien. Entraron en el reino de la dinastía del sol. Hay muchos que viven una vida de entrega y hacen mucho *servicio* mientras viven en casa. ¡Hay mucha diferencia! Aunque algunos viven aquí, son incapaces de estudiar, y entonces se involucran en otra ocupación. Lograrán un pequeño estatus real hacia el final. Se ha visto que la gente que vive afuera, en casa con su familia, va por delante muy rápido estudiando y enseñando a los demás. No todos son cabezas de familia. A los kumars y las kumaris no se les llama cabezas de familia. Solía pasar que aquellos que se retiraban a la edad de 60 años lo entregaban todo a sus hijos y se iban a vivir con un sabio, etc. Hoy en día, todos son tamopradhan y por eso ni siquiera dejan sus negocios, etc., hasta que están a punto de morir. En los primeros tiempos se retiraban a los 60 años; se iban a vivir a Benarés. Hijos, entendéis que nadie puede regresar al hogar. Nadie puede lograr la salvación. Solo el Padre es el Otorgador de la Liberación y la Liberación en la Vida. No todos logran la liberación en la vida; algunos entran en la liberación. Ahora se está estableciendo la religión original eterna de las deidades. Después, depende de los esfuerzos que haga cada uno. En eso también, las kumaris tienen una *oportunidad* muy buena. Ellas también se convierten en herederas del Padre parlokik. Aquí todos los hijos tienen un derecho a reivindicar del Padre una herencia. Afuera, las hijas no reciben una herencia. Los hijos son codiciosos por ella. Hay algunos que sienten que deberían reivindicar la herencia que recibirían de todos modos, y se preguntan por qué deberían dejarla. Ellos estudian ambos estudios. Hay muchas variedades de hijos. Vosotros comprendéis que aquellos que estudien bien reivindicarán un estatus alto; se convertirán en súbditos muy ricos. Los que están viviendo aquí tendrán que vivir dentro (de los palacios). Se convertirán en criadas y sirvientes. Después, quizás tengan tres, cuatro o cinco nacimientos en un reino al final de la edad de plata. Los ricos que siempre tienen riqueza desde el principio de la edad de oro son mucho mejores. ¿Por qué no deberían reivindicar un estatus de rico los que viven en casa con su familia? Ellos intentan reivindicar un estatus real. Sin embargo, si resbaláis y os caéis, entonces tendríais que hacer esfuerzos para reivindicar un estatus alto entre los súbditos. Ese también es un estatus alto. Quienes viven fuera pueden reivindicar un estatus más alto que los que viven aquí. Todo depende de los esfuerzos que hagáis. El esfuerzo no puede permanecer escondido. Los que se conviertan en los más ricos de todos los súbditos no permanecerán escondidos. No es que los que vivan fuera reciban un estatus bajo. ¿Es mejor reivindicar un estatus de realeza al final o un estatus alto entre los súbditos desde el principio? Los que viven en casa con su familia no experimentan tantas tormentas de Maya. Los que viven aquí experimentan muchas tormentas. Ellos tienen valentía y están sentados en el refugio de Shiv Baba, pero no estudian debido a la influencia de la mala compañía. Todo se sabrá al final. Se darán visiones del estatus que reivindique cada uno. Todos estudian, número indefinido. Algunos llevan un *centro* por sí mismos. En algunos lugares, los que están estudiando van por delante de los que llevan el *centro*. Todo depende del esfuerzo que hagáis. No es que vengan las tormentas de Maya; no. Es solo que vuestro comportamiento no es bueno y que no seguís el shrimat. Es igual en una familia mundana. Ellos no siguen las directrices de su *profesor* o sus padres. Vosotros os habéis convertido en los hijos del Padre que no tiene Su propio padre. Allí (en el mundo de fuera), tienen que salir mucho. Algunos

hijos se quedan atrapados en la mala compañía y por lo tanto suspenden. ¿Por qué habrían de decir que hay tormentas de Maya? Es su propia insensatez. No siguen las *directrices* y por eso suspenden mediante ese comportamiento. Muchos hijos son muy codiciosos. Algunos tienen ira y otros tienen el hábito de robar. Al final todo se sabrá: tal o cual persona se fue debido a ese comportamiento. Entonces se entenderá que se fue y se unió al clan shudra. Entonces no se le puede llamar un Brahmin. Después de dejar el estudio, se fue y se convirtió de nuevo en un shudra. Los que hayan escuchado incluso un poco de conocimiento se convertirán en uno de los súbditos. El árbol es muy grande; surgirán otros en un lugar u otro. Surgirán los que pertenecían a la religión de las deidades y se *convirtieron* a otras religiones. Vendrán muchos y todos se *maravillarán*. Los de otras religiones también pueden reivindicar su herencia de la liberación. Aquí puede venir cualquiera. Si quieren reivindicar un estatus alto en su propio reino, vendrán aquí y asumirán su objetivo. Baba os dio visiones de cómo vienen esas almas aquí y asumen su objetivo. No es que solo puedan obtener su objetivo cuando están aquí. Cualquiera de cualquier religión puede asumir su objetivo. El objetivo que reciben es: recordad al Padre y la tierra de la paz y reivindicaréis un estatus alto en vuestra propia religión. Ni recibirán la liberación en la vida ni tampoco irán allí. Su corazón no se situará en eso. Solo los que verdaderamente pertenezcan a esta religión estarán determinados de corazón a ir allí. Al final, las almas tienen que conocer al Padre. En muchos *centros* hay muchos que no prestan ese grado de *atención* al estudio. Por lo tanto, se entiende que no pueden reivindicar un estatus alto. Si tuviesen fe, ninguno de ellos diría que no tiene tiempo. Sin embargo, debido a que no está en su fortuna, dicen que no tienen tiempo o que tienen que hacer otras cosas. Si está en su fortuna, empiezan a hacer esfuerzos día y noche. Mientras avanzan, su carácter se estropea debido a la mala compañía. Eso también se puede llamar malos presagios. Los presagios más elevados cambian en presagios ligeramente más bajos. Quizás mientras avanzan se eliminarán los presagios. De algunos, Baba dice: tienen los peores presagios sobre ellos; ni siquiera escuchan a Dios. Piensan que es Brahma quien está diciendo esto. Algunos hijos no se dan cuenta de quién les está dando *directrices*. Debido a ser conscientes de cuerpo, piensan que es el corporal el que les está dando directrices. Si fuesen conscientes del alma entenderían que tienen que hacer todo lo que Shiv Baba dice. Entonces la *responsabilidad* recae en Shiv Baba. Tenéis que seguir las directrices de Shiv Baba. Haciéndose conscientes de cuerpo olvidan a Shiv Baba. En ese caso, Shiv Baba no puede ser *responsable*. Sus *órdenes* deben ser asumidas. Sin embargo, ellos no entienden quién les está hablando. Nadie más os está dando *órdenes*. Solo el Padre dice: Yo os doy shrimat. En primer lugar, recordadme y embebed el conocimiento que Yo os doy, y luego inspirad a otros a hacer lo mismo. Solo tened esta ocupación. “Bien Baba, ¡cualquiera que sean Tus órdenes!”. Los que están delante de los reyes dicen, “¡tus deseos son mis órdenes!”. Los reyes daban órdenes, mientras que aquí, esta orden es de Shiv Baba. Deberíais decir reiteradamente, “¡Shiv Baba, cualquiera que sea Tu orden!”. Entonces permaneceréis felices porque entenderéis que Shiv Baba os está dando órdenes. Cuando tenéis el recuerdo de Shiv Baba se abre el cerrojo de vuestro intelecto. Shiv Baba dice: desarrollad esta *práctica* y vuestro barco cruzará. Sin embargo, la *dificultad* es que olvidáis repetidamente. ¿Por qué habríais de decir que Maya os hace olvidar? Os olvidáis y por eso todo lo que hacéis es erróneo. Muchos hijos dan el conocimiento muy bien, pero no tienen el yoga mediante el cual sus pecados se pudieran absolver. Así hay muchos hijos muy buenos que no tienen ningún yoga en absoluto. Se entiende por su comportamiento que no permanecen en yoga, y entonces quedan los pecados por los cuales tendrán que sufrir. No se trata de tormentas en esto. Solo entendido que ese es vuestro error porque no seguís el shrimat. Habéis venido aquí a estudiar Raja Yoga. No se os está enseñando yoga para convertirlos en súbditos (praja yoga). Están la madre y el padre: *seguidlos* a ellos y también podréis estar sentados en el trono. Para ellos, es *seguro* que se convierten en Shri Lakshmi y

Narayan. Así que, *seguid* a la *madre* y al *padre*. Los de otras religiones no *siguen* a la *madre* y al *padre*. Solo creen en el *Padre*. Aquí tenéis a ambos. *Dios* es el *Creador*. La *madre* es un secreto incógnito. La madre y el padre continúan educándoos. Ellos os explican: ¡no hagáis esto, haced eso! Si un *profesor* os castiga, él hace eso en la *escuela*. Un estudiante no puede decir: ¡estás siendo irrespetuoso conmigo! Un padre incluso puede abofetearos delante de cinco o seis niños. El hijo no podría decir: ¿por qué me abofeteaste delante de cinco o seis niños? No, aquí a los hijos se les dan enseñanzas. Si no podéis seguirlas, entonces vivid en casa y haced esfuerzos. Si causáis un *perjuicio* mientras estáis sentados aquí, entonces aquello pequeño que hayáis ganado también se terminará. Si no queréis estudiar, ¡entonces dejadlo! “¡No puedo continuar con esto!”. ¿Por qué habríais de difamar a Baba? Hay muchos hijos; algunos estudiarán y otros se irán. Cada uno de vosotros debe permanecer intoxicado con su estudio. El Padre dice: no toméis servicio unos de otros. No permitáis que haya ninguna arrogancia. Tomar servicio personal de los demás es arrogancia del cuerpo. Baba tiene que explicaros. De lo contrario, cuando se siente el *Tribunal* diréis: yo no era consciente de las normas y reglas. Por eso el Padre os lo explica todo. Más adelante se darán visiones y entonces habrá castigo; no puede haber castigo sin *pruebas*. Baba os explica mucho, exactamente tal como lo hizo en el ciclo anterior. Se ve la fortuna de cada uno. Algunos hacen *servicio* y hacen su vida como un diamante, mientras que otros cancelan su fortuna. 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. Seguid las enseñanzas que recibís del Padre, *Profesor* y Satguru. No culpéis a Maya, sino que revisad vuestras propias debilidades y eliminadlas.
2. Renunciad a la arrogancia y permaneced intoxicados en vuestro estudio. Nunca toméis ningún servicio personal de otros. Protegeos muy bien vosotros mismos de la influencia de la mala compañía.

Bendición: Que estéis libres de la preocupación (libres de preocupaciones) y siempre permanezcáis estables en un estado constante e inquebrantable en base a vuestra fe.

La señal de aquellos con un intelecto fiel es que siempre están libres de las preocupaciones. Tales almas nunca fluctuarán en ninguna situación; siempre permanecerán inquebrantables. Por lo tanto, no importa lo que suceda, no penséis en ello, no entréis en el “¿qué?” o “¿por qué?”. Sed trikaladarshi y permaneced libres de las preocupaciones porque hay beneficio a cada paso. Ya que estáis sujetando la mano del Padre Benefactor, Él transformará cualquier cosa que no sea beneficiosa en beneficiosa y, por tanto, permaneced constantemente libres de preocupaciones.

Eslogan: Los que son siempre amorosos, cooperan de forma natural en cada tarea.

*** OM SHANTI ***