

Dar consideración es recibir consideración.

Hoy, el Padre, el Otorgador de Fortuna, estaba examinando especialmente el *registro* desde el principio hasta ahora de todos Sus hijos afortunados. ¿Qué registro estaba examinando Él? Estaba examinando vuestro *registro* de dar *consideración*. Dar *consideración* es la forma especial de llevar vuestra vida Brahmin hacia el estado de ascenso. Los que dan *consideración* son las almas especiales del tiempo presente y también se convierten en dignas de recibir *consideración* de todas las almas durante nacimiento tras nacimiento. Desde el momento que BapDada interpretó Su *papel* en el mundo corporal, El dio *consideración* a los hijos. El siempre consideró que los hijos eran más elevados que El mismo, y se entregó a ellos. "Los hijos primero y luego el Padre". Los hijos se convirtieron en la corona de la cabeza; los hijos se hicieron dignos de adoración de dos maneras, y son los hijos los que se convierten en los instrumentos para revelar al Padre. Desde el principio, el Padre dio *consideración* a todos. De la misma forma, los hijos que han estado *siguiendo al padre* han mantenido un *registro* muy bueno de dar *consideración* a todos desde el principio. Cada uno de vosotros debería *revisarse* para ver cómo es vuestro *registro*.

Primero, examinad vuestro *registro* para ver cuanta *consideración* tenéis por el Padre. En segundo lugar, cuanta *consideración* tenéis por el conocimiento que habéis recibido del Padre. En tercer lugar, cuanta *consideración* tenéis por vosotros mismos. En cuarto lugar, cuanta *consideración* el alma tiene hacia todas las almas, ya sea que pertenezcan a la familia Brahmin o sean simplemente almas que entran en contacto con vosotros. *Revisaos* para ver cómo es vuestro *registro* en estos cuatro aspectos. ¿Cuánta puntuación recibisteis en los cuatro aspectos? ¿Obtuvisteis puntuación completa en los cuatro aspectos o fue vuestra puntuación buena en algunos y menor en otros, de acuerdo a vuestra capacidad?

En primer lugar, tener *consideración* por el Padre significa conocerle y reconocerle con precisión tal como Él es y cumplir con el código de conducta en todas vuestras relaciones con ese reconocimiento preciso. Tener *consideración* por la relación del Padre es *seguir al Padre*. Tener *consideración* por la relación del Profesor es ser *regular y puntual* en vuestro estudio y prestar *atención completa* a todas las *asignaturas* que estáis estudiando. Tener *consideración* por la relación del Satguru significa seguir Su instrucción de olvidar vuestro cuerpo y todas vuestras relaciones corporales. Significa hacerse consciente del alma y estabilizarse en el estado incorporeal, igual que el Satguru. Significa permanecer constantemente *siempre a punto* para regresar al hogar. Tener *consideración* por la relación del Novio significa permanecer perdido en el amor por Ese en cada pensamiento, a cada *segundo*, y cumplir con vuestra lealtad en todo lo que hacéis: "Como conTigo, lo hago todo conTigo". Tener *consideración* por la relación del Amigo es experimentar constantemente Su compañía en cualquier cosa que hacéis. De forma similar, satisfacer todas las relaciones es tener *consideración* por vuestra relación con El. Tener *consideración* es seguir el dicho: "Mío es el único Padre y nadie más". El Padre dice algo y los hijos lo ponen en la práctica; ellos dan pasos en los pasos del Padre constantemente. Los dictados de vuestra propia mente y los dictados de otros deberían eliminarse de vuestro intelecto hasta tal punto que parezca como si nunca hubieran existido. Los dictados de vuestra propia mente y los dictados de otros no deberían *tocar* vuestros pensamientos ni siquiera en vuestros sueños; deberíais ser totalmente ignorantes de ellos. Solo el shrimat de Uno debería estar en vuestro intelecto. Solo escuchad al único Padre, solo hablad de las cosas que el Padre os ha dicho, solo ved al único Padre, solo caminad con el Padre, solo pensad acerca de las cosas que el Padre os ha dicho y solo realizad las acciones elevadas que el Padre os ha dicho que realicéis. A esto se le llama mantener vuestro *registro* de tener *consideración* por el Padre. *Revisad* de esta forma para ver si vuestro *registro* en la primera asignatura es de *primera clase o de segunda clase*. ¿Es constante o se rompe a veces? Es vuestro *registro* de tener *consideración* insacudible o, ¿entra en trastorno de acuerdo a las circunstancias de Maya? ¿Es recta vuestra línea o a veces se tuerce?

En segundo lugar, tener *consideración* por este *conocimiento* significa tener fe insacudible en todas las versiones elevadas que se han hablado desde el principio hasta el tiempo presente. Tener *preguntas* tales como: "¿Cómo será posible eso? ¿Cuándo sucederá? Debería suceder, pero... Es verdad, pero..." significa tener dudas sutiles en vuestros pensamientos, lo que también significa tener *desconsideración* por este *conocimiento*.

Las versiones que hablan las almas de hoy que son grandes almas solo en nombre, los que muestran milagros temporales, los que os privan de encontraros con el Padre, que os desvían de la verdad - de tales almas también se dice que todo lo que dicen son versiones de la verdad. Así que, generar *preguntas* o dudar del *conocimiento* dado por el Satguru, que es el Padre Supremo, el Creador de todas las grandes almas, es también una forma *sutil* de duda o *desconsideración*. Una cosa es hacer *preguntas* con el fin de clarificar, y otra hacer *preguntas* en base a dudas sutiles. A esto se le conoce como tener *desconsideración*. "El Padre dice esto, pero es imposible o difícil que esto suceda". ¿En qué cuenta colocaríais tal pensamiento? Tenéis que *revisar* esto.

En tercer lugar, tener *consideración* por el ser es experimentar estabilidad en el estado de cualquier *título* que hayáis recibido del Padre en esta vida espiritual alokik, en esta vida Brahmin. Es también la alabanza de vuestra forma y estado basado en vuestras virtudes y tareas, tal como ser el que rota el disco de la auto realización, una personificación del conocimiento, una personificación del amor y de tener un estado angelical. Experimentaos de acuerdo a los *títulos* que el Padre os ha dado en base al *conocimiento* y estabilizaos en ese estado. Tenéis que conducirlos sabiendo quienes sois. "Lo que soy significa un alma elevada. Soy un hijo *directo* del Padre. Tengo un derecho a su *propiedad* ilimitada. Soy un *hijo* autoridad todopoderosa". Continúad interactuando con los demás conociendo quienes sois, a eso se le conoce como tener *consideración* por uno mismo. "¡Soy débil! ¡No tengo valentía! El Padre dice esto, pero no puedo convertirme en eso. Mi *papel* en el *drama* es venir más tarde. Me contentaré con lo que sea que reciba". Sentir desesperanza de esta manera es tener *desconsideración* por vosotros mismos. También tenéis que *revisar* vuestro *registro* de la *consideración* que tenéis por vosotros mismos.

En cuarto lugar, tener *consideración* por las almas que entran en relación o contacto con vosotros significa tener sentimientos elevados hacia todas las almas, ya sean almas Brahmin o almas que no tienen este conocimiento. Deberíais tener el sentimiento elevado de querer elevarles, de hacerles avanzar y de beneficiar a todos en el mundo. Interactuar con todas las almas adoptando esta virtud significa tener *consideración* por todos. Constantemente mirad las virtudes y las especialidades de todas las almas. Ved estas, pero no veáis sus defectos. O, incluso más elevado que esto, con vuestra actitud positiva y vuestro estado de tener pensamientos positivos hacia todos, a transformar los defectos de muchos se le conoce como ser el alma que tiene *consideración* por las almas. Cooperar con todas las almas con el poder de vuestra conciencia es tener *consideración*. Constantemente tener la *consideración* de "Tu primero" en vuestros pensamientos y acciones y considerar los defectos de los demás como propios y, en vez de contárselos a otros y esparcirlos, acomodarlos y transformarlos, eso es tener *consideración*. Deberíais reducir la gran debilidad de alguien; reducirla de una montaña a una semilla de mostaza en vez de hacer una montaña de una semilla de mostaza: a esto se le conoce como tener *consideración*. Hacer poderosas a las almas desesperanzadas - no colorearse por su compañía sino darles constantemente fervor y entusiasmo es a lo que se le conoce como tener *consideración*. *Revisad* cuanta *puntuación* habéis reclamado en esta cuarta asignatura. ¿Entendéis como tenéis que dar *consideración*? Aquellos cuya *consideración* por todos en las cuatro asignaturas es buena, se hacen dignos de recibir *consideración* de todas las almas del mundo. Es decir, en el presente, se les conocerá como benefactores del mundo y en el futuro, serán los emperadores del mundo y en el periodo del medio serán las almas elevadas y dignas de adoración. Para convertirlos en un emperador del mundo, tenéis que crear tal *registro*.

Dar *consideración* a otros es recibir *consideración*. Dar se convierte en una forma de recibir. Dais uno y recibís diez veces más. Así pues, esto es fácil, ¿verdad?

Los de Karnataka son siempre personificaciones del amor por el Padre. La tierra de Karnataka es muy fácil. La tierra es muy fructífera debido a sus sentimientos devocionales, y es por esto que el servicio ha crecido tan bien. De acuerdo al *drama*, la tierra de Karnataka ha recibido la bendición de recibir el mensaje de Baba muy fácilmente. Las almas especiales pueden fácilmente emerger de esta tierra. Sin embargo, ¿qué tenéis que hacer en el futuro? Cualquier crecimiento del servicio que tenga lugar, tenéis que interactuar con todos de acuerdo a vuestras disciplinas. Sed constantemente un mahavir en sustentarles con todos los poderes. Tenéis que propiciar la especialidad de mantener un *equilibrio* entre amor y poder. De hecho, vosotros, hijos

inocentes del Señor Inocente, el Padre, sois muy buenos. Sois buenas mariposas nocturnas. BapDada os quiere a todos vosotros. Ahora, junto con ser queridos por el Padre, también tenéis que ser queridos por las personas a las que servís. Achcha.

A los que constantemente *siguen* al Padre, a las almas obedientes y fieles que cumplen con cada orden, a los que son grandes donadores constantemente, a los otorgadores de bendiciones, a las almas benefactoras del mundo que capacitan a todas las almas a avanzar dándoles *consideración*, a las almas que tienen constantemente pensamientos positivos para el ser, amor recuerdos y namaste de BapDada.

Las versiones elevadas de BapDada habladas personalmente a las almas.

1. ¿Os consideraréis un cisne *santo*? Un cisne *santo* es aquel que deja que se marche cualquier cosa desperdiciable y constantemente toma lo que es poderoso. Esos cisnes separan la leche del agua pero un cisne *santo* separa cualquier cosa desperdiciable de lo que es poderoso, deja que se marche el desperdicio y toma lo poderoso. Igual que un cisne nunca toma piedras, sino que siempre toma perlas, así también, los cisnes *santos* constantemente adoptan las virtudes del Padre; no adoptan las piedras de las debilidades de los demás. Tales almas son conocidas como cisnes *santos*; son almas puras y limpias. La manera de interactuar y la dieta de las almas puras es de acuerdo a cuán puras son. Los cisnes *santos* tienen una dieta pura y son puros en su interacción con los demás. Todas las impurezas acaban porque vais a ir al mundo puro donde no hay nombre ni rastro de impureza ni nada sucio. Sois llamados “*Su Santidad*” en el futuro porque os convertís en cisnes *santos* en este tiempo. No embebáis las debilidades de los demás ni siquiera por error y tened siempre una guirnalda de virtudes alrededor de vuestro cuello. Se muestra una guirnalda alrededor del cuello de las Shaktis e incluso de las deidades. Esta guirnalda se muestra como un memorial de los que adoptaron el rosario de virtudes en la edad de la confluencia. Mientras embebéis las virtudes del Padre también miráis las virtudes de todos los demás. ¿Tenéis todos vosotros la guirnalda de virtudes alrededor de vuestro cuello? Solo los que llevan la guirnalda de virtudes pueden formar parte de la guirnalda de la victoria. Así pues *revisad* si vuestra guirnalda es grande o pequeña. Los que tienen inculcadas las virtudes del Padre y de los demás en ellos mismos, son los que llevan una guirnalda grande. Rotando las cuentas de la guirnalda de virtudes también os convertís en una personificación de virtudes. Igual que el Padre es la personificación de todas las virtudes, así también vosotros hijos sois la personificación de todas las virtudes.

2. ¿Os consideraréis un loto, desapegados, mientras vivís y hacéis todo en casa, y amorosos hacia el Padre constantemente? Hasta el punto que seáis desapegados indica hasta qué punto tenéis amor ¿Hasta qué punto amáis al Padre? ¿Cuál es el signo de ese amor? Automáticamente recordáis a Aquel a quien amáis. No tenéis que hacer esfuerzos para recordar a Aquel a quien amáis. Si experimentáis esto, podéis entender que amáis al Padre. El indicativo del amor es recuerdo automático. Si tenéis que esforzaros por el recuerdo, entonces, ¡no hay todo ese amor! Donde sea que vayáis, deberíais estar celebrando que el hijo, vosotros mismos, se encuentra con el Padre. Cuando dos están *combinados*, no pueden estar separados el uno del otro. Así también, experimentad estar *combinados* con Él. Si constantemente veis al Padre vayáis donde vayáis, esto se conoce como ser un yogui constante. No debería ser difícil recordar al Padre sino que debería ser difícil olvidarle. Igual que fue difícil para vosotros recordarle durante medio ciclo, así también debería ser difícil para vosotros olvidarle en la edad de la confluencia. No importa cuánto alguien intente hacer que olvidéis a Baba, nunca deberíais olvidarle. Sed tan firmes y fuertes como Angad, de manera que Maya no pueda mover ni siquiera la punta (la uña en la forma de pensamientos) de vuestros pensamientos. Sólo tales almas son extremadamente amadas por el Padre.

3. Experimentar cualquier tipo de obstáculo o *tensión* en el *servicio* significa no tener un *equilibrio* entre el ser y el servicio. Cuando no prestáis *atención* suficiente a vosotros mismos, se crea *tensión* u obstáculos en el servicio de una forma u otra. Junto con hacer *planes* para el *servicio*, primero tenéis que hacer *planes* para vosotros mismos. Continúad *sirviendo* mientras permanecéis dentro de la línea del código de conducta. Si *servís* habiendo dado un paso fuera de la línea del código de conducta, no tendréis éxito. Primero, cread un *comité* de los que prestan atención al dharna. Cread *planes* para esto entre vosotros y después el *servicio* se expandirá fácilmente.

4. ¿Os consideraréis constantemente una mariposa nocturna que se ha entregado a la Llama? Las mariposas nocturnas no son capaces de ver nada más que la Llama. Las mariposas nocturnas se sacrifican y se funden con la Llama. Así también, olvidad la conciencia de vuestro cuerpo y haceos iguales al Padre. Esto se conoce como hacerse igual y fundirse. Ha pasado el ciclo entero. Ahora la bendición de la edad de la confluencia es que os convertís en cualquier cosa que queréis. Sólo en este momento el Otorgador de Fortuna dibuja vuestra línea de fortuna. Por tanto, cread cualquier fortuna que queráis. Achcha.

Bendición: Que os convirtáis en un otorgador de fortuna para el mundo, que recibe amor de todos, a través de vuestra renunciación de nombre y respeto.

Igual que se dice del Padre que está más allá del nombre y la forma, y aun así el nombre que más se alaba es el del Padre, igualmente, vosotros también os tenéis que desapegar de tener nombre y respeto temporal, y entonces automáticamente seréis amados por todos todo el tiempo. Los que renuncian a mendigar nombre y respeto, se convierten en otorgadores de fortuna para el mundo. El fruto de vuestro karma automáticamente vendrá delante de vosotros en su forma completa. Por tanto, sed ignorantes del deseo de cualquier cosa temporal. No comáis fruta verde: renunciar a eso y la fortuna os seguirá.

Eslogan: Sois un hijo de Dios, el Padre, y por eso el pie de vuestro intelecto debe estar siempre en el trono.

* * * Om Shanti * * *

Tarea especial para experimentar el estado avyakt en este mes avyakt.

No importa cuánto desperdicio alguien hable delante de vosotros, simplemente transformad ese desperdicio y hacedlo poderoso. No toméis ningún desperdicio en vuestro intelecto. Si aceptáis aunque sea una palabra desperdiciable, entonces esa palabra desperdiciable engendrará muchas palabras desperdiciables. Prestad atención completa a vuestras palabras. “Hablad menos, hablad suavemente y hablad dulcemente”, y fácilmente haréis vuestro estado avyakt.