

- Esencia:** Dulces hijos, poneos a salvo de la influencia de la compañía y prestad atención completa al estudio, y así, las tormentas no pueden venir a vosotros. ¡No culpéis a Maya!
- Pregunta:** ¿A qué único aspecto deberíais prestar atención constantemente para que vuestro barco pueda cruzar?
- Respuesta:** “¡Baba, cualesquiera que sean Tus órdenes!”. Continúad siguiendo constantemente las órdenes del Padre y vuestro barco cruzará. Los que siguen las órdenes están protegidos de ser atacados por Maya. La cerradura de sus intelectos se abre y experimentan felicidad ilimitada. Nunca realizan ninguna acción errónea.
- Canción:** Habiéndote encontrado, he encontrado el mundo entero.
- Om shanti. Todos los dulcísimos hijos en todos los *centros* escucharon la canción. Todos vosotros entendéis que una vez más estáis reclamando la soberanía del mundo del Padre ilimitado, exactamente como lo hicisteis hace 5000 años. Hemos estado reclamándola cada ciclo. Reclamamos 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. Verdaderamente sois éstos. Mientras estáis sentados en casa, estáis haciendo esfuerzos. Continuáis con este estudio para reclamar un estatus alto del Padre ilimitado. Sabéis que el Océano del Conocimiento, el Purificador, el Otorgador de la Salvación para todos, Shiv Baba, es nuestro Padre, *Profesor* y Satguru. Estamos reclamando nuestra herencia de Él y, por tanto, deberíamos hacer tantos esfuerzos para reclamar un estatus alto. En el camino de la ignorancia, cuando los hijos estudian en la *escuela*, las *puntuaciones* con las que *aprueban* son número indefinido, según cuánto estudian. Allí, nadie dice que Maya les esté causando obstáculos o que haya tormentas de Maya. O bien no estudian apropiadamente o se quedan atrapados en la mala compañía; están ocupados en jugar juegos. Por eso no estudian y, por tanto, suspenden. Sin embargo, a eso no se le puede llamar tormentas de Maya. Cuando el comportamiento de alguien no es muy bueno, el *profesor* le da un *certificado* diciendo que su comportamiento no es muy bueno y que él se ha estropeado debido a la mala compañía que mantiene. En esto no es cuestión de culpar a Maya, Ravan. Algunos hijos de personas buenas y eminentes llegan a ser muy buenos, mientras que otros se estropean y empiezan a beber, etc. Van en una dirección sucia, equivocada. Entonces su padre dice que son indignos. Hay muchas *asignaturas* en otros estudios. Aquí, solo hay un tipo de estudio. Allí enseñan seres humanos, mientras que aquí, los hijos sabéis que Dios os está enseñando. Si estudiáis bien os podéis convertir en los amos del mundo. Hay muchos hijos; algunos no son capaces de estudiar debido a la influencia de la mala compañía. ¿Por qué llamaríais 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 no son capaces de estudiar, simplemente regresan a casa. De acuerdo al *drama*, tenían que entrar en el bhatthi al principio; vinieron y se refugiaron. Algunas fueron golpeadas y molestadas por sus esposos y otros tuvieron desinterés. No eran capaces de permanecer en casa y vinieron aquí pero, incluso después de eso, también se fueron de aquí. No fueron capaces de estudiar y encontraron un trabajo o se casaron. Aquí, simplemente ponen la excusa de que no pueden estudiar debido a las tormentas de Maya. No entienden que su condición se ha hecho así debido a la influencia de la mala compañía y a que tienen vicios muy 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 influencia de la mala compañía o la intoxicación de la lujuria o la conciencia del cuerpo. Hijos, en todos los *centros* entendéis que estáis 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* ni *objetivo*. Todas son pequeñas sectas y cultos, ramas y hojas. El árbol tiene que crecer. Aquí, todo esto está *conectado*. Emergerán 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 reclaman el *número uno* sin duda deben haber estudiado muy bien. Fueron al reino de la dinastía del sol. Hay muchos que viven una vida de entrega y hacen mucho *servicio* mientras viven en casa. ¡Hay tanta diferencia! Aunque algunos viven aquí no pueden estudiar, y por eso se ocupan en otro trabajo. Lograrán un pequeño estatus real hacia el final. Se ha visto que la gente que vive fuera, en casa con su familia, va por delante muy rápido estudiando y enseñando a otros. No todos son cabezas de familia. A los kumars y las kumaris no se les llama cabezas de familia. Los que se retiraban a los 60 años entregaban todo a sus hijos y se iban a vivir con sabios, etc. Hoy en día todos son tamopradhan y por eso ni siquiera dejan sus negocios, etc., hasta que están a punto de morir. Antiguamente, se retiraban a los 60 años; se iban

a vivir a Benarés. Hijos, entendéis que nadie puede regresar al hogar. Nadie puede lograr salvación. Solo el Padre es el Otorgador de la Liberación y Liberación en la Vida. Todos no logran la liberación en la vida; algunos van a la liberación. Ahora se está estableciendo la religión original eterna de las deidades. Después, depende del esfuerzo que haga cada uno. En eso las kumaris también tienen una *oportunidad* muy buena. Ellas también se convierten en herederas del Padre parlokik. Aquí, todos los hijos tienen un derecho a reclamar una herencia del Padre. Fuera, las hijas no reciben una herencia. Los hijos tienen avaricia por ella. Hay algunos que sienten que deberían reclamar la herencia que recibirían de todos modos, y se preguntan por qué deberían dejarla. Ellos estudian ambos estudios. Hay muchas variedades de hijos. Entendéis que los que estudien bien reclamarán un estatus alto; llegarán a ser súbditos muy ricos. Los que viven aquí vivirán dentro de palacios; se convertirán en criados 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 mejor. ¿Por qué no reclamarán los que viven en casa con su familia un estatus de rico? Ellos intentan reclamar un estatus real. Sin embargo, si resbaláis y os caéis, después tendréis que hacer esfuerzos para reclamar un estatus alto entre los súbditos. Ése también es un estatus alto. Los que viven fuera pueden reclamar un estatus más alto que los que viven aquí. Todo depende del esfuerzo que hacéis. El esfuerzo no puede permanecer escondido. Los que se conviertan en los súbditos más ricos de todos no permanecerán escondidos. No es que los que viven fuera reciban un estatus bajo. ¿Es mejor reclamar un estatus alto al final o un estatus de rico al principio? Los que viven en casa con sus familias 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 debido a la influencia de la compañía no estudian. Todo se conocerá al final. Se darán visiones del estatus que reclama cada uno. Todos estudian número indefinido. Algunos dirigen un *centro* por sí mismos. En algunos lugares, los que están estudiando van por delante de los que dirigen el *centro*. Todo depende del esfuerzo que hacéis. No es que vengan las tormentas de Maya; no. Es simplemente que vuestro comportamiento no es bueno y no estáis siguiendo el *shrimat*. Es lo mismo en una familia mundana. Ellos no siguen las directrices de su *profesor* o de 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 muchísimo. Algunos hijos se quedan atrapados en la mala compañía y por tanto suspenden. ¿Por qué dirán que hay tormentas de Maya? Es su propia insensatez. No siguen las *directrices* y por tanto suspenden debido a tal comportamiento. Muchos hijos son muy avariciosos. Algunos tienen ira y otros tienen el hábito de robar. Al final, todo se conocerá: esa persona se fue debido a tal o cual comportamiento. Entonces se entenderá que se fue y perteneció al clan shudra. Entonces no se le puede llamar un Brahmin. Después de dejar el estudio, se fue y se convirtió en un shudra otra vez. Los que hayan escuchado incluso un poco de conocimiento se convertirán en alguno de los súbditos. El árbol es muy grande; otros emergerán en un lugar u otro. Emergerán 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 reclamar su herencia de liberación! Aquí puede venir cualquiera. Si quieren reclamar un estatus alto en su propio reino, vendrán y tomarán su meta de aquí. Baba os dio visiones de cómo vienen esas almas y toman su meta de aquí. No es que solo puedan obtener su meta cuando permanecen aquí. Cualquiera de cualquier religión puede tomar su meta. La meta que reciben es: recordad al Padre y la tierra de la paz y reclamaréis un estatus alto en vuestra propia religión. No recibirán liberación en la vida ni irán allí. Su corazón no se sentirá inclinado a eso. Solo los que verdaderamente pertenezcan a esta religión tendrán el empeño en su corazón de ir allí. Al final, las almas tienen que conocer a su Padre. En muchos *centros* hay muchos que no prestan *atención* al estudio. Por lo tanto, se entiende que ellos no pueden reclamar 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 y que tienen que hacer otras cosas. Si está en su fortuna, empiezan a hacer esfuerzos día y noche. Mientras avanzan se estropean debido a la mala compañía. Eso también se puede llamar malos augurios. Los augurios más altos cambian ligeramente en los augurios más bajos. Quizás, mientras avanzan, se eliminarán los augurios. De algunos, Baba dice: Tienen los peores augurios 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 del cuerpo, piensan que es el corporal quien les está dando directrices. Si fuesen conscientes del alma entenderían que tienen que hacer todo lo que Shiv Baba dice. Entonces la *responsabilidad* está en Shiv Baba. Deberíais seguir las directrices de Shiv Baba. Haciéndose conscientes del cuerpo se olvidan de Shiv Baba. Entonces Shiv Baba no puede ser *responsable*.

Se deberían acatar sus *órdenes*. Sin embargo, no entienden quién les está hablando. Nadie más os está dando *órdenes*. Solo el Padre dice: Yo os doy shrimat. Primero, recordadme y embebed el conocimiento que Yo os relato e inspirad a otros a hacer lo mismo. Haced solo este negocio. “De acuerdo, Baba, ¡cualesquiera que sean Tus órdenes!” Los que viven con reyes dicen, “¡Tus deseos son mis órdenes!” Los reyes daban órdenes, mientras que aquí, esta orden es de Shiv Baba. Repetidamente deberíais decir, “¡Cualesquiera sean Tus órdenes, Shiv Baba!” Entonces permaneceréis felices porque entenderéis que Shiv Baba os está dando órdenes. Cuando tenéis el recuerdo de Shiv Baba, la cerradura de vuestros intelectos se abre. Shiv Baba dice: Deberíais desarrollar esta *práctica* y vuestro barco cruzará. Sin embargo, la *dificultad* es que os olvidáis repetidamente. ¿Por qué diréis que Maya os está haciendo olvidar? Os olvidáis y, por eso, todo lo hacéis es erróneo. Muchos hijos dan el conocimiento muy bien pero no tienen yoga mediante el cual sus pecados se puedan absolver. Hay muchos hijos así muy buenos que no tienen ningún yoga en absoluto. Se entiende por su comportamiento que no permanecen en yoga, y por eso quedan pecados por los cuales tendrán que sufrir. No es cuestión de tormentas en esto. Simplemente entendid que es vuestro error porque no estáis siguiendo el shrimat. Habéis venido aquí para estudiar Raja Yoga. No se os está enseñando yoga para convertirlos en súbditos (praja yoga). Están la madre y el padre: *seguidles* y también podréis estar sentados en el trono. Para ellos, es *cierto* que se convierten en Shri Lakshmi y Narayan. Así pues, *seguid* a la madre y al padre. Los de otras religiones no *siguen* a la madre y al padre. Ellos 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, lo hace en la *escuela*. Un estudiante no puede decir: ¡Estás siendo desconsiderado conmigo! Un padre incluso puede abofetearos delante de cinco o seis niños. El hijo no podrá decir: ¿Por qué me abofeteas delante de cinco o seis niños? No. Aquí, a los hijos se les dan enseñanzas. Si no podéis seguir las, entonces vivid en casa y haced esfuerzos. Si hacéis un *mal servicio* mientras estáis sentados aquí, entonces cualquier pequeña cosa que hayáis ganado también se perderá. Si no queréis estudiar ¡entonces dejadlo! “¡No puedo continuar con esto!” ¿Por qué difamaréis a Baba? Hay muchos hijos; algunos estudiarán y otros se irán. Cada uno de vosotros debería permanecer intoxicado con su estudio. El Padre dice: No toméis servicio unos de otros. No debería haber ninguna arrogancia. Tomar servicio personal de los demás es arrogancia del cuerpo. Baba tiene que explicaros. De lo contrario, cuando se establezca el *Tribunal*, diréis: No era consciente de las normas y reglas. Por eso el Padre os lo explica todo. Más tarde se darán visiones y entonces habrá castigo; no puede haber castigo sin *pruebas*. Baba os explica muchísimo, exactamente como lo hizo en el ciclo anterior. Se ve la fortuna de cada uno. Algunos hacen *servicio* y hacen sus vidas como diamantes, 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 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 a vosotros mismos de la influencia de la mala compañía.

Bendición: Que seáis una gran alma que da felicidad a las almas a través de vuestra interacción elevada. Todas las almas reciben una donación de felicidad de cada (inter)acción de las grandes almas. Ellas dan felicidad y reciben felicidad. *Revisad:* En términos de ser una gran alma, ¿di felicidad a todas las almas durante el día? ¿Realicé un acto de caridad? Caridad significa dar algo a las almas que haga que emerjan bendiciones de ellas. Así que, *revisad* si recibís bendiciones de cada alma. ¿Causé pesar a algún alma o tomé pesar de algún alma? Solo entonces se dirá que sois una gran alma.

Eslogan: Pensar sobre algo después de hacerlo es un signo de arrepentimiento.

OM SHANTI