

El camino de la devoción es el memorial del camino del conocimiento.

¿Qué encuentro está ahora sucediendo en las orillas de Madhuban? Hoy, es el encuentro de los numerosos ríos con el Océano. Cada pequeño y gran río de conocimiento es un purificador, como el Padre, el Purificador. El Padre está mirando a Sus compañeros de servicio - los ríos purificadores que han llegado desde esta tierra y desde el extranjero. Las almas de esta tierra y del extranjero se han hecho puras y están cantando tantas canciones de alabanza. Las canciones que ahora están en sus mentes se convertirán en las canciones que canten con sus labios en la edad de cobre. Las canciones de alabanza que el Padre canta ahora son de la tarea elevada y de vuestras vidas elevadas, almas elevadas. Más adelante, en el camino de la devoción, estas canciones se recordarán en la forma de canciones devocionales. Ahora, debido a que todas vosotras almas experimentáis el logro de la felicidad supra sensorial, estáis danzando en vuestras mentes. Después, en el camino de la devoción, danzaréis con vuestros pies. Ahora rotáis las cuentas del rosario de las virtudes de las almas elevadas y habláis de sus virtudes. Más tarde, en el camino de la devoción, ellos rotarán las cuentas de un rosario físico de vosotros. Ahora ofrecéis bhog al Padre, y en *retorno*, la gente en el camino de la devoción os ofrecerá bhog a todos vosotros. Igual que vosotros no tomáis nada sin ofrecérselo primero al Padre, de forma similar, la gente en el camino de la devoción no tomará nada sin ofrecérselo primero a vosotros, almas deidades. Igual que, en el presente, vosotros ponéis primero al Padre y luego os ponéis vosotros, así ellos pondrán a las deidades primero y luego se pondrán ellos mismos. Ellos *copian* todo lo que vosotros hacéis. Os convertís en personificaciones del recuerdo y ellos se convierten en personificaciones del recuerdo del memorial de eso. Vosotros sois constantemente sin adulterar, es decir, vosotros permanecéis constantemente en el recuerdo de Uno, de forma que nadie pueda sacudiros o afectaros negativamente. De forma similar, vuestros devotos intensos, vuestros verdaderos devotos, vuestros primeros devotos, tienen intelectos que tienen una fe muy firme en vosotros, sus deidades especiales. Su fe en vosotros es inamovible e irrompible. Incluso si los devotos de Hanuman lograran a Rama, seguirían permaneciendo como devotos de Hanuman; ellos tienen tal fe firme. Ellos *copian* la forma en la que vosotros tenéis una fortaleza y un soporte.

Es en este tiempo cuando todos os convertís en peregrinos espirituales. Vuestra peregrinación es la del recuerdo de Dios y su peregrinación es en memoria de vosotros. En el presente, todos vosotros camináis alrededor de las columnas de la torre del conocimiento y de la paz para leer las versiones y enseñanzas elevadas acerca de convertirse en una personificación del recuerdo, y también hacéis que todos los demás caminen alrededor de ella. Camináis alrededor de la torre para leer las enseñanzas escritas en la torre, no os perdéis ningún lado de la torre. Cuando habéis pasado alrededor de los cuatro lados de la torre, sentís que habéis visto y que habéis experimentado todo. Más tarde, en memoria de esto, los devotos van alrededor de todos vosotros ídolos. Ellos no sentirán que su adoración es completa hasta haber pasado alrededor de esos ídolos. En el camino de la devoción, ellos *copian* físicamente cada acción sutil y virtud de todos vosotros. Por ello BapDada os aconseja constantemente a todos vosotros, almas deidades, a mantener vuestros intelectos firmes en tener fe en Uno. Si no permanecéis en recuerdo constante y estable de Uno en este tiempo, si no os concentráis en Uno, si no permanecéis inamovibles, vuestros devotos no podrán tener intelectos con fe firme en vosotros. Aquí, si el pie de vuestros intelectos divaga de acá para allá, más tarde, el pie de vuestros devotos tropezará. A veces considerarán a un ídolo su deidad, y otras veces a otro ídolo. Hoy serán devotos de Rama y mañana, devotos de Krishna. Si no tenéis ahora el estado de experimentar todos los logros de Uno, vuestras almas devotas estarán deambulando de una deidad a otra en busca de algún logro. Al apartaros de vuestro honor elevado ahora, más adelante vuestros devotos también se trastornarán y os dejarán. En vez de tener experiencias sutiles mediante el recuerdo ahora, os quejáis debido a la falta de logro causada por vuestra debilidad; o bien os quejáis de estar descorazonados u os quejáis por amor. Por tanto, vuestros devotos también se quejarán constantemente. Cada uno de vosotros conoce muy bien todas las quejas y por eso Baba no os hablará de ellas.

El Padre dice: ¡Sed misericordiosos y tened constantemente sentimientos de misericordia! Sin embargo, en vez de misericordia, a veces tenéis arrogancia o dudas. Lo mismo pasa con vuestros devotos. Tener dudas significa preguntar: "¿Debería hacer esto? ¿Va a ser así? ¿No debería ser así?". Esto conlleva que se olvidan de la misericordia. Sed misericordiosos con vosotros y con otros. Tenéis dudas en vosotros y también en

otros. Si vuestra enfermedad o duda aumenta, se vuelve como un *cáncer*. Los que están en la *primera fase* del cáncer, aun pueden curarse, pero es difícil curar a los que están en *fase terminal*. Ellos no pueden ni permanecer vivos ni morir. Aquí, igualmente, no son ni totalmente ignorantes ni conocedores. Ellos indican esto cantando constantemente el mismo *eslogan*. De ellos mismos dicen: "Yo soy así", mientras que de otros dicen: "Este es siempre así". No importa cuánto tratéis de cambiarles, ellos siguen cantando lo mismo. Los *pacientes de cáncer* aparentemente comen y beben muy bien. Externamente, se les vería muy bien y fuertes, pero internamente, no tendrían ninguna fuerza. De forma similar, los que tienen la enfermedad de la duda, externamente lo llevan muy bien. Externamente, parece que no les falta nada; ni siquiera parecería que están descontentos, pero su logro de felicidad y poder sería muy débil. Hay una enfermedad similar: la arrogancia. El signo de ser misericordiosos es que tendríais a un Baba y a nadie más en cada palabra y pensamiento vuestro. Donde sea que miren, los que son misericordiosos verían constantemente al Padre, mientras que donde sea que miren los que tienen arrogancia, ¡solo se verán a ellos mismos! Los que tienen arrogancia rotarán el rosario de "yo, yo", mientras que los que tienen misericordia rotarán el rosario del Padre. Su conciencia de "yo" se funde con el Padre. Esto es lo que significa estar absorto en amor por el Padre. Este tipo de alma está sumergido en el amor del Padre y el otro tipo de alma está sumergido en la conciencia de "yo". ¿Entendéis? A lo largo del ciclo entero, existen quienes os *copian*. Sois *amos* dioses para vuestros devotos. Sois los padres de la gente en las edades de oro y de plata, mientras que en la edad de la confluencia sois las imágenes de soporte que revelan el nombre de BapDada y Su tarea. Podéis o bien glorificar el nombre del Padre con vuestras acciones elevadas y vuestra transformación, o podéis difamar el nombre del Padre con vuestras acciones de desperdicio y comportamiento corriente. ¡Está en vuestras manos, hijos!

En el tiempo de la destrucción, estaréis en vuestras formas de grandes benefactores, grandes otorgadores de bendiciones, y grandes donadores, grandes almas caritativas para el mundo entero. Por tanto, sois tan elevados en cada periodo. Sois imágenes de soporte todo el tiempo. ¿Cada uno de vosotros se considera así? Tenéis el reconocimiento de los tres aspectos del tiempo, el principio, el medio y el final, en vuestra conciencia. No estáis solos; hay muchos detrás de vosotros que os están *copiando*. Por tanto, constantemente prestad *atención* a cada acción que realizáis.

A los que son grandes en los tres aspectos del tiempo, a los que son personificaciones de poder, son misericordiosos y permanecen en el recuerdo del Padre, a los que son personificaciones constantes y otorgadores de logro a cada *segundo*, a las almas que son completas como el Padre, amor, recuerdos y namaste de BapDada.

BapDada encontrándose con un grupo de profesores: La forma práctica de un *profesor* es la de ser un servidor constante. Todos sabéis esto muy bien. ¿Cuál es la especialidad de un servidor? ¿Cómo se hace exitoso un servidor? La especialidad de un servidor que está constantemente perdido en el servicio es que el habría renunciado a cualquier sentimiento de hacer servicio o de haber hecho algún servicio. En otras palabras, llamáis a esto "la renunciación de haber renunciado a algo". Cuando decís: "yo hice este servicio", ese servicio no será exitoso. "Yo no hice nada sino que fui el instrumento a través del cual se hizo, ya que Baba fue quien lo hacía". Entonces, está la alabanza del Padre. Cuando decís que sois el servidor o que hicisteis algo o que haréis algo, entonces esa conciencia de "yo", incluso en términos de ser un servidor, no permitirá que ese servicio sea exitoso. Cuando el servicio está *mezclado* con la conciencia de "yo", se convierte en un servicio lleno de una motivación egoísta, no un servicio lleno de renunciación. En el mundo hay dos tipos de almas serviciales. Un tipo de almas serviciales son aquellas que sirven con motivos egoístas y el segundo tipo son los que por amor, son personificaciones de la renunciación. Así que, ¿qué tipo de servidores sois? Ya se os ha dicho que lo que significa ser un verdadero servidor es que vuestra conciencia de "yo" se sumerge en el amor por Baba. El lenguaje de "Yo" y "Tu" entonces se termina. Baba es el que inspira la acción y vosotros sois los que la realizáis. Cualquiera se puede convertir en un instrumento. Cuando tenéis la conciencia de "yo", ¿qué significa? ¿Quién bala "¡Meh! ¡Meh! todo el tiempo? (una cabra). Al balar constantemente "yo", os hacéis dependientes. La cabeza y los hombros de una cabra constantemente se inclinan, mientras que un león mantiene su cabeza constantemente erguida. Así que, donde está la conciencia de "yo", estáis inclinándoos debido a algún deseo u otro, y no tenéis la

intoxicación de mantener vuestra cabeza erguida. Debido a uno u otro obstáculo, mantenéis vuestra cabeza agachada como una cabra. La vida de un cabeza de familia es como la de una cabra porque está constantemente inclinándose. Inclinar por humildad es otra cosa; esto no es la humildad haciendo que os inclinéis, sino Maya convirtiéndoos en una cabra. Ella os fuerza a inclinar vuestra cabeza y os hace mirar hacia abajo. Tener la conciencia de "yo" *mezclada* en el servicio significa hacerse dependiente. Entonces os hacéis dependientes de una persona, un papel, la atmósfera o alguna otra cosa. Os hacéis dependientes de unos u otros. Os hacéis dependientes de vuestros propios sanskars. Ser dependiente significa estar bajo una influencia externa. Los que se influyen por otros se hacen dependientes. Es imposible que los servidores puedan tener este sanskar.

Los servidores son aquellos que plantean un *desafío*. Siempre lleváis la cabeza en alto cuando os planteáis un *desafío*. Cuando cometéis un error bajáis la mirada mientras habláis. Ser un servidor significa ser aquél que *desafía*. Ser un servidor significa aquél que *desafía* a Maya y a las almas del mundo acerca del Padre. Los que han *desafiado* antes a sus viejos sanskars pueden entonces *desafiar* a los demás. Primero debéis *desafiar* a vuestros propios sanskars en particular y después podéis desafiar todos los obstáculos que vienen, en general. Los obstáculos nunca pueden detener a los servidores verdaderos. Los que *desafían* a los demás pueden cambiar una forma de Maya como una montaña, en una semilla de mostaza en un *segundo*. En la *obra de teatro* que representáis acerca de Maya, ¿qué es lo que mostráis? Que cambiaréis una montaña en una semilla de mostaza. Ser un servidor verdadero significa ser aquellos que son iguales al Padre. ¿Cómo se llama el Padre a si mismo antes que nada? Él dice: Soy un Servidor del Mundo. Ser un servidor significa ser igual al Padre. El servicio que hacéis en este nacimiento os permite reivindicar una corona y un trono durante muchos nacimientos futuros. La edad de la confluencia es la edad de hacer servicio; ¿durante cuánto tiempo debéis hacer servicio? En todo caso la edad de la confluencia es una edad corta. Entonces, si tenéis la oportunidad de servir en esta edad, es por un *tiempo* corto. Aun cuando haya alguien sirviendo durante 50 o 60 años, si restáis los 50-60 años de los 5000 del ciclo, todo el resto del ciclo es tiempo de recompensa, lo que significa servir 60 años y disfrutar la nutrición de ese servicio el resto del ciclo. Os hacéis dignos de acuerdo a vuestros esfuerzos en la edad de la confluencia. Luego os convertiréis en un adorador número indefinido de acuerdo a cuán digno de adoración os habéis hecho. Os hacéis adoradores *número uno*. Luego mirad también, ¡cuán bueno es vuestro nacimiento final! Incluso el último nacimiento de vosotros hacedores de esfuerzos ha sido bueno, y por tanto podréis entender de esto lo bueno que deberían haber sido los nacimientos anteriores. Es como experimentar un poco de sufrimiento comparado con la felicidad que habéis experimentado. Por ejemplo, cuando una persona muy rica se hace un poco pobre, diríais que se ha empobrecido. Cuando la temperatura de una persona rica sube tan solo un grado, diríais que tiene fiebre. Sin embargo cuando la temperatura de un pobre se eleva 5 grados, ¡nadie preguntaría! De igual forma, el pesar que experimentáis no es tanto, pero ya que habéis experimentado felicidad extrema, se dice que estáis experimentando pesar. Aún en vuestro nacimiento final no os habéis convertido en mendigos, ¿no es así? No sois aquellos que mendigan puerta a puerta unos cuantos chapattis, ¿no? Por eso se os ha dicho que el tiempo para hacer esfuerzos es muy corto, mientras que el tiempo para experimentar la recompensa por esos esfuerzos es muy largo. ¡La recompensa es tan elevada! ¿Cómo sería vuestro estado si mantuvierais esta consciencia tanto como fuera posible? Se elevaría, ¿no es cierto? Ser un servidor significa reclamar el derecho a comer un fruto nutritivo durante todo el ciclo. Nunca debéis preguntar si debéis servir durante toda la edad de la confluencia. Al estar comiendo un fruto nutritivo, ¿preguntaríais acaso si lo podríais seguir comiendo el resto del ciclo? Es sólo en este tiempo que os podéis dar cuenta de toda la recompensa que recibiréis. Recibís cien mil veces el retorno por uno, así es que la cuenta es precisa. Ser un servidor significa estar feliz constantemente todo el ciclo. ¡No es poca fortuna! Sea que os llaméis *profesores* o servidores, recibís cien mil veces como retorno del servicio que prestáis. ¿Cuál es el esfuerzo que hacéis? Aquí os convertís en Dadis o Didis para los *estudiantes*. ¡Al menos recibís un *título*! Un *estudiante* con 10 años también llamaría "Didi" a una *profesora* nueva con 2 años. Incluso aquí se os ve en un *estado* elevado. Todos os dan *consideración*. Si sois servidores verdaderos os hacéis dignos de recibir consideración incluso en este tiempo. Si hay algo más *mezclado* en vosotros os podrán llamar "Didi o Dadi" pero, mañana, os pueden decir algo. Cuando hay *mezcla* en el servicio también la *consideración* tendrá *mezcla*. Es por esto que ser un servidor es hacerse igual al Padre. Ser un servidor es poner vuestro pie en la huella del Padre, no ir por delante o por detrás. Es dar cada *paso* de acuerdo a shrimat, sea en pensamientos, palabras, acciones

conexiones y relaciones. Estar entre aquellos que ponen su pie en las *huellas* del Padre exactamente, es ser aquellos que siguen los *pasos* de Baba. Pensáis que sois tal *grupo*, ¿no? Vosotras *profesoras* sois yoguis fáciles constantemente, ¿no es cierto? Si vosotras *profesoras* encontrarais que todo es difícil, ¿cuál sería la condición de vuestros *estudiantes*? Achcha.

Bendición: Que seáis un mahavir que logra la *medalla* de un estado elevado poniendo un *punto final*. En este drama eterno, nadie os da a ninguno de vosotros, soldados espirituales de este ejército espiritual, una *medalla*. Sin embargo, de acuerdo al drama, recibís automáticamente la *medalla* de un estado elevado. Los que son capaces de poner un *punto final*, fácilmente viendo el papel de las demás almas como un observador desapegado pueden recibir una *medalla*. La *fundación* de tales almas se basa en su experiencia. Por esto, los muros de ningún problema pueden detenerlos.

Eslogan: Convertíos en un pájaro volador y cruzad la montaña de cada situación adversa para llegar a vuestro destino.

OM SHANTI