

En el Año Avyakt haced que vuestro objetivo y cualificaciones sean los mismos.

Hoy, BapDada incorporal y sutil está viendo a las almas Brahmin más elevadas en su forma sutil y corporal. Todas vosotras almas que estáis personalmente delante del Padre en vuestra forma corporal, y los hijos que están en su forma sutil también están delante de Baba. BapDada está complacido de veros a ambos. Todos tenéis un pensamiento y entusiasmo en vuestro corazón: que todos os volveréis iguales al Padre, de corporales a sutiles y de sutiles a incorporales. BapDada está viendo en todos este objetivo y las cualificaciones para él. ¿Qué es visible? El objetivo de la *mayoría* es muy bueno y determinado, pero las cualificaciones para él a veces son determinadas y a veces ordinarias. Generar igualdad en el objetivo y las cualificaciones es una señal de hacerse como el Padre. Hay algunos que han embebido 99% de su objetivo y todo el resto son número indefinido. Sin embargo, ¿hasta qué punto habéis embebido las cualificaciones constante y fácilmente, de un modo *natural* y las habéis hecho parte de vuestra *naturaleza*? En esto, la *minoría* de vosotros ha hecho esto hasta un 90%. Todo el resto son número indefinido. Entonces, ¿por qué hay una diferencia entre el objetivo y sus cualificaciones y en hacer esas cualificaciones *naturales* y parte de vuestra *naturaleza*? De acuerdo al momento, de acuerdo a las *circunstancias*, de acuerdo a los problemas, algunos hijos hacen iguales su objetivo y sus cualificaciones haciendo esfuerzos, pero ahora se necesita mayor atención para hacerlos *naturales* y parte de vuestra *naturaleza*. Estáis celebrando este año como el año de estabilizaros en el estado de un ángel avyakt. BapDada está complacido de ver tanto el amor como los esfuerzos de los hijos y Él también canta la canción: ¡wah hijos, wah! Junto con esto, además desea ver igualdad entre el objetivo de los hijos y sus cualificaciones. Todos vosotros también queréis esto, ¿no es así? El Padre quiere esto, vosotros también lo queréis, y entonces ¿qué hay entremedio? También sabéis esto muy bien. Tenéis *talleres* entre vosotros, ¿no es verdad?

BapDada vio un aspecto especial para que haya una diferencia entre el objetivo y sus cualificaciones. Ya sea que os convirtáis en un ángel sutil o incorporal, la base principal para hacer esto vuestra *naturaleza natural* constantemente es volverse sin ego. Hay muchos tipos de ego. Cuando habláis hay una frase principal, y esta es “conciencia de cuerpo”; pero hay mucha expansión de la conciencia de cuerpo. Una es la conciencia de cuerpo en la forma burda, la cual muchos hijos no tienen. Si hay atracción hacia los cuerpos, ya sea hacia vuestro propio cuerpo o hacia el de otros, eso también es conciencia de cuerpo. No obstante, algunos hijos han *aprobado* en esa forma burda. Puede que no tengan arrogancia o apego a la forma corporal de una manera burda, pero en relación a su cuerpo tienen sanskares especiales, intelectos especiales, virtudes especiales, talentos especiales o poderes especiales. El ego de estos –es decir, de la arrogancia, la intoxicación y el autoritarismo- es una arrogancia sutil del cuerpo. De todos esos tipos sutiles de arrogancia, si hay algún tipo de arrogancia, entonces no os podéis convertir *natural* y constantemente en ángeles sutiles ni tampoco os podéis volver incorporales, porque los ángeles sutiles tampoco tienen ninguna conciencia de cuerpo. Ellos son *livianos* y *luminosos*. La arrogancia de vuestro cuerpo no os permite hacerlos incorporales. Todos habéis prestado muy buena *atención* este año. Hay fervor y entusiasmo; hay un deseo muy bueno; queréis esto también, pero *por favor* haced que se preste más *atención*. *Revisad*: ¿algún tipo de ego o arrogancia cambia vuestra forma *natural* en la forma de un hacedor de esfuerzos? ¿Hay algún rastro de una forma sutil de ego que todavía quede,

que pueda *surgir* de acuerdo al momento o incluso a veces de acuerdo al servicio que hacéis? Puede que solo sea un rastro, pero os engañaría en ese momento en particular. Por lo tanto, el deseo de BapDada es que cumpláis con vuestro objetivo que tenéis para este año.

A medida que avanzáis, aunque no cometáis un error específico un día en particular o un momento en particular, a veces experimentáis no saber por qué no hay la felicidad que debería haber ese día o en ese momento. No sabéis por qué algunos días hay soledad, desánimo o de repente una tormenta de pensamientos de desperdicio. Tuvisteis amrit vela, fuisteis a clase, hicisteis servicio, hicisteis vuestro *trabajo*, y entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Cuál es el motivo? *Revisando* las cosas burdas entendéis que no se ha cometido un error; pero surge un rastro de una forma sutil de arrogancia. Por eso sois incapaces de poner vuestro corazón en ninguna tarea. Solo hay desinterés y os sentís tristes. Luego queréis ir a un lugar con soledad o pensáis en ir a dormir. Queréis ir a *descansar* o alejaros de la familia por un tiempo. El motivo de todos estos estados es la maravilla del rastro de algo. Ni siquiera le llaméis una maravilla (kamal), sino llamadlo un trastorno (dhamaal). Ser completamente sin ego significa volveros sutiles e incorporales fácilmente. A veces no tenéis deseos de hacer nada. Pensáis: ¿este va a ser nuestro horario todo el tiempo? Tiene que haber algún *cambio*. Llegáis a este estado incluso en contra de vuestro deseo.

Cuando os volváis sin ego, no querréis bajar de los estados sutil e incorporal. Experimentaréis que estáis perdidos en estos. ¿Por qué? Vuestro *estado original* es incorporal, ¿no es así? El alma incorporal ha entrado en ese cuerpo; ese cuerpo no ha entrado en el alma, sino que el alma ha entrado en ese cuerpo. Así que, vuestra forma *original* eterna es incorporal, ¿no es cierto? ¿O es la de un ser corporal? Se ha tomado el soporte de un cuerpo, pero ¿quién ha tomado ese soporte? Vosotros, el alma incorporal, habéis tomado el soporte de un cuerpo físico. Entonces, ¿qué es *original*, el alma o el cuerpo? El alma. ¿Estáis seguros de esto? ¿Es fácil estabilizaros en vuestro estado *original* o en el estado de tomar soporte? ¿Qué es fácil?

La puerta para que entre la arrogancia es una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra “yo”. Practicad: cuando sea que se use la palabra “yo”, traed delante de vosotros la forma *original*. ¿Quién soy yo? ¿Debería ser el alma o debería ser “yo soy tal o cual persona”? Vosotros les dais a los demás el conocimiento de cómo la palabra “yo” os hace volar y cómo esa misma palabra “yo” os hace caer. Si al decir la palabra “yo” se recuerda vuestra forma *original* incorporal, y se vuelve *natural*, entonces esta primera lección es fácil, ¿no es así? Entonces *revisad* esto. Inculcad este hábito. Tan pronto como pensáis “yo”, la forma incorporal viene a vuestra conciencia. ¿Cuántas veces decís “yo”? “Yo dije esto”. “Yo haré esto”. “Yo pienso esto”. *Utilizáis* la palabra “yo” muchas veces. Así que esta es la forma fácil de volveros incorporales y sutiles. Cuando sea que *utilicéis* la palabra “yo”, haced que instantáneamente aparezca delante de vosotros vuestra forma incorporal y *original*. ¿Es esto difícil o fácil? Entonces será seguro que vuestras cualificaciones se vuelvan iguales a vuestro objetivo. Simplemente usad esta manera fácil de volveros sin ego y ved. Haced que termine este “yo” de la arrogancia de vuestro cuerpo. La palabra “yo” es la que os lleva a la arrogancia de un cuerpo. Si os hacéis conscientes de la forma de “yo, el alma incorporal”, entonces esta palabra “yo” os llevará más allá de cualquier arrogancia de un cuerpo. Esto es correcto, ¿no es verdad? A lo largo del día probablemente utilizáis la palabra “yo” de 25 a 30 veces. Puede que no la digáis, pero probablemente la pensáis. “Yo haré esto, yo haré aquello”. Incluso cuando hacéis *planes*, ¿qué pensáis? Cuando habéis practicado hacer algo tantas veces, ¿qué le pasaría a vuestra conciencia de vuestra forma de un alma?

Os haría incorporales. Hacedos incorporales, volvedos un ángel sutil, llevad a cabo vuestra tarea y luego hacedos incorporales una vez más. Tened una relación con vuestras relaciones del karma. No tengáis ninguna atadura en una relación. Tener arrogancia del cuerpo significa tener alguna atadura del karma. Tener una relación con un cuerpo significa tener una relación del karma. Hay una diferencia entre las dos. Hay una diferencia entre tomar el soporte de ese cuerpo y estar bajo la influencia de ese cuerpo. Al tomar el soporte de ese cuerpo, un ángel y un alma incorporal no tendrán ninguna atadura del cuerpo; tendrán una relación, pero no tendrán ninguna atadura. Este año BapDada verá el *resultado*; hasta qué punto se están haciendo iguales vuestro objetivo y cualificaciones para volveros sin ego, ángeles sutiles e incorporales.

La señal de la grandeza es la humildad. Cuanto mayor es la humildad, más un alma será automáticamente grande en el corazón de todos. Sin tener humildad no os podéis convertir en un *amo* otorgador de la felicidad para todos. La humildad os vuelve fácilmente sin ego. La semilla de la humildad automáticamente os capacita a lograr el fruto de la grandeza. La humildad es la forma fácil de reivindicar bendiciones del corazón de todos. A un alma con humildad se le da fácilmente un lugar de amor en el corazón de todos. La humildad automáticamente os hace dignos de alabanza. La señal especial de que os estáis haciendo sin ego es vuestra humildad. Hay humildad en vuestra actitud, humildad en vuestro drishti, humildad en vuestras palabras y también humildad en vuestras conexiones y relaciones. No debería ser que digáis: “no estaba en mi actitud, sino que las palabras simplemente surgieron”. No, aquello que esté en vuestra actitud, así, de acuerdo a ello será vuestro drishti. Aquello que esté en vuestro drishti, de acuerdo a eso serán vuestras palabras, y aquello que esté en vuestras palabras, eso también estará en vuestras conexiones y relaciones. Tiene que haber humildad en las cuatro. Si hay humildad en tres y no en una, entonces hay un *margen* para permitir que la arrogancia entre en vosotros. Esto se conoce como ser un ángel. Entonces, ¿entendéis lo que BapDada desea y lo que vosotros deseáis? Los deseos de ambos son los mismos. Ahora haced que las acciones sean las mismas.

¿Qué nuevos *planes* de servicio haréis para el futuro? Ya habéis hecho algunos planes y todavía tenéis que hacer más planes. Ya sea para el futuro, ya sea para este año o para años futuros, decid de los *planes* futuros que daréis charlas, aumentaréis los contactos y relaciones, tendréis *programas* grandes y pequeños; pensáis en esto. No obstante, de acuerdo a la velocidad actual del tiempo, la velocidad del servicio también tiene que ser igual de *rápida*. ¿Cómo sucederá eso? Estáis haciendo servicio por medio de las palabras y por medio de las conexiones y relaciones. También estáis sirviendo a través de vuestra mente. Sin embargo, lo que se necesita ahora es que debería haber mayor éxito en el servicio en un menor tiempo. El éxito significa *resultados*. La manera de lograr esto es que, junto con las palabras, primero hagáis *poderosos* vuestro estado y las *vibraciones* de vuestro lugar. Por ejemplo, ¿qué servicio hacen vuestras imágenes no vivientes? Satisfacen a muchos devotos con sus *vibraciones*. Hacen esto, ¿no es así? ¿Han visto sus templos los *doble* extranjeros? Son vuestros templos, ¿no es cierto? ¿O son los templos solo de la gente de Bharat? También son vuestros. Vuestras imágenes están haciendo servicio. Así que, por todos los medios servid con las palabras, pero ahora haced tales *planes* que junto con las palabras se cree tal método de servir con las *vibraciones*, de modo que las *vibraciones* y las palabras realicen una *doble* tarea. Las *vibraciones* permanecen mucho tiempo. Cuando la gente escucha palabras, muchos las olvidan, mientras que la huella de las *vibraciones* dura más. Habéis experimentado en vuestra vida que cualquier tipo erróneo de *vibración* permanece en vuestra mente e intelecto durante un largo período de tiempo. ¿Cuánto tiempo duran esas *vibraciones*

erróneas? Permanecen en vuestro interior, ¿no es así? En ese momento se olvidan las palabras pero queda una huella en vuestra mente e intelecto en la forma de *vibraciones*. ¿Entonces cuánto tiempo permanecéis bajo la influencia de esas *vibraciones* de los demás e interactuáis con esas personas en base a eso? Esto sucede, ¿no es verdad? Ya sea que sean erróneas o acertadas, las *vibraciones* se eliminan con gran dificultad.

No obstante, para esparcir *vibraciones* espirituales, primero terminad las *vibraciones* de desperdicio en vuestra mente e intelecto. Solo entonces podréis esparcir *vibraciones* espirituales. Si tenéis *vibraciones* de desperdicio sobre alguien, no podéis esparcir *vibraciones* espirituales. Las *vibraciones* de desperdicio se convierten en un muro frente a las *vibraciones* espirituales. No importa cuán poderoso pueda ser el sol, si hay un muro frente a él, o si hay nubes, la luz del sol no puede pasar. Así que, las *vibraciones* fuertes son como un muro y las *vibraciones* más livianas son como nubes ligeras o nubes negras. No permiten que las *vibraciones* espirituales alcancen a las almas. En el mar se pueden capturar muchas cosas al mismo tiempo al lanzar la gente una red, y algunas personas extienden su red y hacen que muchas personas les pertenezcan al mismo tiempo. De igual modo, las *vibraciones* pueden atraer a muchas almas al mismo tiempo. Las *vibraciones* crean una atmósfera. Así pues, cuando hagáis servicio en el futuro, junto con vuestra actitud, haced servicio con vuestras *vibraciones* y entonces la velocidad será *rápida*. Si junto con las *vibraciones* y la atmósfera, hacéis servicio con las palabras, beneficiaréis a muchas almas al mismo tiempo.

Para los *programas*, haced más uso de un *escenario* ya preparado. Aumentad esa forma de servicio. Tomando esta cooperación de aquellos en contacto podéis expandir este tipo de servicio. Aumentad la cooperación de los que son cooperativos de cualquier modo. Entonces, al ser cooperativos en el servicio, automáticamente se convertirán en yoguis fáciles. Hay almas que no se vuelven yoguis fáciles enseguida. Sin embargo, debéis seguir tomando cooperación de ellas, hacedlas cooperativas y al avanzar ellas dando cooperación, su cooperación las convertirá en yoguis. Así que llevad a las almas cooperativas al *escenario* del servicio. Haced uso de su cooperación de una forma digna. ¿Entendéis lo que tenéis que hacer? Si incluso un alma da o recibe cooperación, esa alma avanza fácilmente con bendiciones instantáneas y se convierte en un instrumento para servir a muchos otros.

Junto con eso, durante el año fijad meses en que puede haber la práctica del esfuerzo especial para vosotros mismos y para desarrollar un poder elevado. A esto le llamáis tapasya, un *retiro* o un bhatthi. Por lo tanto, según cada país, *fijad* dos meses para esto, de acuerdo a la *temporada*: dos meses para la tapasya, dos meses para los pequeños programas, dos meses para los grandes programas. *Fijadlo* de esta manera. No debería ocurrir que estéis tan *ocupados* haciendo servicio durante 12 meses que no haya *tiempo* para el autoprogreso. Tal como sea el país y la *temporada* de ese país, así haced que haya un tiempo especial para vuestro propio progreso, porque hay momentos en que el servicio externo no es posible. No es posible no hacer servicio a lo largo del año. Tampoco es posible tener tapasya a lo largo del año entero. Por lo tanto, mantened ambos en vuestro objetivo. Cada país, ya sea Bharat o del extranjero, puede fijar un tiempo según vuestro lugar: un tiempo en que tanto el servicio como el autoprogreso puedan ocurrir simultáneamente.

Esta es la finalización de la *temporada* de este año. Hay una ceremonia en el momento de la finalización y en segundo lugar, en asuntos espirituales se realiza un sacrificio. Entonces, ¿qué sacrificaréis? Sacrificad una cosa especial con vuestra mente e intelecto, no solo con palabras. No solo

la leáis en voz alta, sino que sacrificadla con la mente e intelecto, y después ved cómo tiene lugar el progreso a una velocidad rápida en el ser y en el servicio. Así pues, la oleada de hoy es sacrificar cualquier vibración de desperdicio hacia cualquier alma. ¿Podéis sacrificarla o todavía quedará un poco? No penséis: “esta persona es así de todas formas, entonces permanecerán las *vibraciones*”. No importa cómo sea la otra persona, si cambiáis vuestras *vibraciones negativas* y tenéis *vibraciones positivas*, esa alma sin duda cambiará de *negativa* a *positiva*, porque mientras haya esas *vibraciones* de desperdicio en la mente e intelecto mientras hacéis servicio, el servicio no se puede hacer a una velocidad *rápida*.

Con vuestras *vibraciones* espirituales y vuestra actitud, mientras estáis sentados en algún lugar, podéis llevar a cabo tanta transformación poderosa como deseáis, porque la actitud de uno es como un *cohete*; es un *cohete* espiritual. Podéis llegar tan lejos y a tantas almas como deseáis con vuestra actitud, *vibraciones* y atmósfera *poderosas*. Incluso si ellos están realmente *equivocados*, no debéis absorber su *equivocación*. Comprendéis que es erróneo, entonces ¿por qué absorbéis aquello que es erróneo? ¿Es esto shrimat? Una cosa es comprenderlo. Por supuesto, sed *todoconocedores*, pero además de ser *todoconocedores*, sed *poderosos* y no lo absorbáis en vuestro interior, sino terminadlo. Una cosa es comprenderlo, pero otra cosa es absorberlo y algo diferente terminarlo. Así que entendéis que eso es *erróneo* y que esto es *correcto*; que este es así, pero no lo absorbáis en vuestro interior. Sabéis cómo absorberlo, pero no sabéis cómo finalizarlo. El conocimiento significa comprensión. No obstante, una persona sensata es alguien que sabe cómo comprender y también sabe cómo borrar algo, y también sabe cómo transformarlo.

Así que, esta temporada, a lo largo de este año, haced vuestra mente e intelecto absolutamente *libres* del desperdicio. Es esto lo que cambia una *velocidad* rápida en una velocidad común. Por lo tanto, este año tened la ceremonia de terminar esto, es decir, sacrificadlo. Volveos absolutamente *limpios*. No importa cómo sean ellos, comprendedlos y perdonadlos. Desarrollad *vibraciones* puras con vuestra actitud de buenos deseos y sentimientos puros. A medida que avancéis hacia el final, esta actitud y esas *vibraciones* incrementarán vuestro servicio. Entonces podréis crear al menos novecientos mil muy rápido. ¿Comprendéis lo que se tiene que sacrificar? Una actitud de desperdicio y *vibraciones* de desperdicio. Entonces ved cómo os convertís en un yogui *natural* y en un ángel en vuestra *naturaleza*. Haced que haya un *retiro* para esta experiencia. Haced que haya un *taller*; no sobre “¿cómo sucederá?”, sino “así es como sucederá”.

A los que constantemente vuelan una y otra vez con la fe e intoxicación de “yo soy un alma incorporeal”, a las almas humildes que logran la grandeza a través de su humildad constante, a todas las almas elevadas y humildes que hacen *natural* su estado sutil e incorporeal y su *naturaleza*, mucho, mucho y mucho amor y recuerdos y namasté de BapDada.

Bendición: Que seáis ignorantes de cualquier conocimiento del deseo y permanezcáis constantemente contentos con esta vida de morir en vida.

Vosotros hijos habéis muerto en vida para estar constantemente contentos. Allí donde hay contentamiento están todas las virtudes y todos los poderes, porque habéis hecho que el Creador os pertenezca. Habiendo encontrado al Padre, lo habéis encontrado todo. Incluso si ponéis todos vuestros deseos juntos, habéis recibido muchos millones de veces más que estos. Comparado con esto, los deseos son como una lámpara frente al sol. Ni hablar el

asunto de que surja algún deseo, ni siquiera podéis tener una *pregunta* sobre algo como un deseo. Vosotros estáis llenos de todos los logros y por esta razón sois ignorantes de cualquier conocimiento del deseo y una joya constante del contentamiento.

Eslogan: Aquellos cuyos sanskares son *fáciles*, pueden *amoldarse* a cualquier situación.

***** OM SHANTI *****