

Esencia: **Esencia:** Dulces hijos, la enfermedad más severa es la de estar atrapado en el nombre y la forma de alguien. Sed introvertidos, revisad esta enfermedad y liberaos de ella.

Pregunta: ¿Cuál es el método para acabar con la enfermedad del “nombre y la forma”? ¿En qué pérdida se incurre por esta enfermedad?

Respuesta: Para acabar con la enfermedad del “nombre y la forma”, tened *amor* verdadero por el único Padre. Si vuestro intelecto divaga hacia seres corporales en el tiempo del recuerdo, decídselo al Padre con honestidad. Al hablarle al Padre sobre ello, Él os perdonará. No ocultéis vuestra enfermedad al *Cirujano*. Cuando habléis a Baba sobre eso, se os advertirá. Si vuestro intelecto se queda colgado en el nombre y la forma de alguien, no podrá conectarse con el Padre. En lugar de hacer *servicio*, tales almas hacen un *mal servicio*. Hacen que se difame el nombre del Padre, y los que difaman al Padre de ese modo reciben un castigo severo.

Om shanti. Hijos, ahora sabéis que cada uno de vosotros va a recibir su herencia del Padre. Un hermano no puede recibir una herencia de un hermano. Ya se trate de un hermano o una hermana, nadie conoce el estado de nadie. BapDada recibe todas las noticias. Esto es en la *práctica*. Cada uno de vosotros ha de ver hasta qué punto recuerda al Padre y hasta qué punto está atrapado en el nombre o la forma de alguien: ¿hacia dónde se atrae la actitud de yo, esta alma? Cada alma sabe que se tiene que considerar un alma. “¿Se dirige mi actitud solo hacia Shiv Baba o hacia el nombre y la forma de alguien más?”. Tanto como sea posible, consideraos un alma y recordad al único Padre, y continuad olvidando a todos los demás. Preguntad a vuestro corazón: ¿mi corazón va hacia otro lugar que no sea el Padre? ¿Mi intelecto se desvía hacia los negocios o asuntos domésticos, etc., o hacia los amigos y familiares, etc.? Tenéis que haceros introvertidos y revisar esto en vosotros. Cuando venís y os sentáis aquí, tenéis que revisaros. Aquí, alguien se sienta en yoga delante de vosotros; esa persona también debe estar recordando a Shiv Baba. No será que esté recordando a sus hijos. Tenéis que recordar solo a Shiv Baba. Estáis sentados aquí en el recuerdo de Shiv Baba. Después, si alguien está sentado con los ojos abiertos o cerrados, esto es algo para entender con el intelecto. Tenéis que preguntar a vuestro corazón: ¿qué me está explicando Baba? Solo tenemos que recordar a Uno. Aquel que esté sentado aquí también estará en el recuerdo de Shiv Baba. Esa persona no os vería porque no sería consciente del estado de nadie. El Padre recibe noticias de cada uno. Él sabe quiénes son los buenos hijos, cuya *línea* está *clara*. El yoga de su intelecto no va hacia ningún otro lugar. También están los que son así. El intelecto de algunas personas se siente atraído y, cuando escuchan una murli, incluso *cambian*. *Sienten* que ese fue su error y que su visión o actitud, realmente era *errónea* y que ahora se tiene que hacer *correcta*. Tenéis que dejar cualquier actitud *errónea*. El Padre explica esto. Un hermano no puede decir esto a otro hermano. Solo el Padre ve cómo son la visión y actitud de cada uno. Todos relatáis al Padre la condición de vuestro corazón. Cuando compartís algo con Shiv Baba, Dada también lo entiende. Él lo entiende escuchando lo que dice cada uno y viéndolos. Hasta que él no escuche algo, ¿cómo podría saber lo que está haciendo cada uno? Por su *actividad* y su *servicio*, él puede comprender: este tiene mucha conciencia de cuerpo y ese tiene menos. La *actividad* de este no es correcta; está atrapado en el nombre y la forma de alguien. Baba pregunta: ¿vuestro intelecto está atraído por alguien? Algunos se lo dicen a Baba honestamente, en cambio otros están atrapados en el nombre y la forma de otros hasta tal punto

que ni siquiera le hablan a Baba sobre ello. Solo están incurriendo en una pérdida para sí mismos. Diciéndoselo al Padre, pueden ser perdonados, y también pueden permanecer cautelosos en el futuro. Hay muchos que no hablan a Baba honestamente sobre su actitud porque están avergonzados. Por ejemplo, si alguien hace algo erróneo y no se lo cuenta a su *cirujano*, sino que lo esconde, esa enfermedad crecerá aún más. Aquí es lo mismo. Diciéndoselo al Padre, os volvéis livianos. De lo contrario, cuando eso se queda en vuestro interior, os hacéis pesados. Hablándole al Padre sobre ello, no haréis lo mismo otra vez. Permaneceréis cautelosos en el futuro, pero si no se lo decís a Baba, continuará creciendo. El Padre sabe que tal o cual es muy *servicial* y cuáles son sus *cualificaciones* y cómo hace *servicio* o si está apegado a alguien. Baba mira el horóscopo de cada uno y entonces siente tanto *amor* por esa persona que la atrae hacia Él. Algunos de vosotros hacéis muy buen *servicio*. El yoga de vuestro intelecto nunca se atrae por nadie. Sí, antes se atraía, pero ahora sois cautelosos. Decís a Baba: Baba, ahora soy cauteloso. Anteriormente cometía muchos errores. Entendéis que, haciéndoos conscientes del cuerpo, solo cometéis errores. En ese caso, vuestro estatus se destruye. Aunque nadie sea consciente de ello, vuestro estatus se destruirá. Tiene que haber mucha honestidad y limpieza en el corazón, solo así podréis reclamar un estatus alto. Tenéis mucha limpieza en vuestro intelecto, igual que hay limpieza en el alma de Lakshmi y de Narayan. Así fue como reclamaron un estatus alto. De algunos, se entiende que su actitud está atraída por el nombre y la forma de alguien, y que no permanecen conscientes del alma. Debido a ello, su estatus también se reduce. De reyes a mendigos, el estatus es número indefinido. También deberíais entender por qué ocurre esto. Sin lugar a dudas, os hacéis número indefinido y vuestros grados continúan disminuyendo. Los que fueron 16 grados celestiales completos, se hacen de 14 grados. Gradualmente, vuestros grados disminuyen de este modo. Es bueno incluso si tenéis 14 grados. Después, cuando entráis en el camino del pecado, os hacéis viciosos. La duración de vuestra vida se acorta y después continuáis haciéndoos rajo y tamoguni. A medida que se reduce, continuáis envejeciendo. Mientras toman cuerpos, las almas siguen envejeciendo. Vosotros, hijos, tenéis todo este conocimiento en vosotros: cómo bajáis, de ser 16 grados celestiales, y cómo después os convertís en seres humanos. No hay directrices de las deidades. Una vez que habéis recibido las directrices del Padre, no hay necesidad de recibir directrices durante 21 nacimientos. Esas directrices de Dios os duran 21 nacimientos, y después, cuando es el reino de Ravan, recibís directrices de Ravan. Muestran incluso a las deidades entrando en el camino del pecado. Esto no es así para los de otras religiones. Cuando las deidades van al camino del pecado, bajan los de otras religiones. El Padre explica: hijos, ahora tenéis que regresar al hogar. Este mundo es viejo. Está en Mi *papel* en el *drama*. Entendéis que, una vez más, Yo tengo que hacer nuevo el mundo viejo. La gente del mundo no sabe nada en absoluto. Explicáis mucho, pero aun así, algunos muestran muy buen interés, mientras que otros continúan dándoos sus propias opiniones. Cuando estaban Lakshmi y Narayan, había pureza, paz y felicidad; había de todo. La pureza es lo principal. La gente no sabe que, en la edad de oro, las deidades eran puras. Dicen que incluso las deidades tuvieron hijos, pero nadie sabe cómo se produce allí la creación con el poder del yoga. Dicen: si permanecéis puros durante toda vuestra vida, ¿cómo tendríais hijos? Tenéis que explicarles: haciéndoos puros en este tiempo, permaneceréis puros durante 21 nacimientos. Eso significa que estamos estableciendo el *mundo sin vicios*, siguiendo el shrimat. El shrimat proviene del Padre. Se recuerda que a Dios no le llevó mucho tiempo cambiar a los seres humanos en deidades. Ahora, todos vosotros sois seres humanos que después se convertirán en deidades. Ahora estáis estableciendo el *Gobierno* de las *deidades* siguiendo el shrimat. En esto, la *pureza* es lo más importante. Las almas son las que se tienen que hacer *puras*. Son las almas las que tienen un intelecto de piedra. Decidles esto muy *claramente*. El Padre mismo estableció el *Gobierno* de las *deidades* de la edad de oro, al que se le llamó el *Paraíso*. Fue el Padre quien cambió a los seres

humanos en deidades. Los seres humanos eran impuros, entonces, ¿cómo se les hizo puros de impuros? Hijos, Él os dijo a vosotros: recordadme solo a Mí constantemente, y os haréis puros. A quien le contéis esto será tocado por ello internamente. Ahora bien, ¿cómo os haréis puros de ser impuros? Sin duda tenéis que recordar al Padre. Alejad vuestro intelecto de todos los demás y conectadlo en yoga solo con Uno, porque solo así podréis cambiar de seres humanos en deidades. Así es como deberíais explicar a los demás. Cualquier cosa que hayáis explicado, fue absolutamente precisa de acuerdo al *drama*. Vosotros entendéis esto pero, sin embargo, seguís recibiendo *puntos* cada día para explicar a los demás. Lo principal es cómo podemos hacernos puros de ser impuros. El Padre dice: renunciad a todas las religiones corporales y recordadme solo a Mí constantemente. Hijos, solo vosotros conocéis esta edad de la confluencia más auspiciosa. Ahora os habéis convertido en Brahmins, los hijos de Prajapita Brahma. El Padre nos está enseñando. ¿Cómo podríamos convertirnos en deidades sin primero convertirnos en Brahmins? Este Brahma también tiene los 84 nacimientos completos y luego también tendrá el nacimiento *número* uno. El Padre viene y entra en él. Lo principal es considerarse un alma y recordar al Padre. Al haceros conscientes del cuerpo, os apegáis a un lugar u otro. No todos pueden hacerse conscientes del alma. Tenéis que revisaros por completo. ¿Me hago consciente del cuerpo? ¿Realizo acciones pecadoras? ¿Mi comportamiento es ilícito? Muchos cometen este error y por eso, definitivamente, incurren en mucho castigo al final. Aunque no habéis alcanzado vuestro estado karmateet, se elimina todo el pesar de los que alcanzan su estado karmateet; ellos se liberan del castigo. Solo pensadlo: los reyes se crean número indefinido. Seguramente, algunos hacen menos esfuerzos, debido a lo cual tienen que experimentar castigo. Es el alma la que experimenta castigo en la *cárcel* de una matriz. Cuando un alma está en una matriz, dice: ¡dejadme salir! No realizaré acciones pecadoras otra vez. El alma es la que experimenta castigo. Es el alma la que actúa y realiza actos pecadores. Este cuerpo no tiene utilidad. Lo principal es que tenéis que consideraros un alma para que podáis comprender que, en verdad, son las almas las que lo hacen todo. Todas vosotras, almas, ahora tenéis que regresar al hogar. Solo ahora recibís este conocimiento. No recibiréis este conocimiento otra vez. Alguien que sea consciente del alma verá a todos como hermanos. No se trata del cuerpo. Una vez que os hagáis conscientes del *alma*, no tendréis ningún apego a los cuerpos. Por eso, el Padre dice: este es un *estado* muy elevado. Cuando un hermano y una hermana se quedan atrapados el uno en el otro, se produce muy *mal servicio*. ¡Que seáis conscientes del alma! Esto es lo que requiere esfuerzos. En un estudio hay *asignaturas*. También podéis entender: *suspenderé* en esto. Debido a que *suspendéis*, después también os hacéis débiles en otras *asignaturas*. Vosotras, almas, ahora os estáis haciendo como recipientes de oro con el poder del yoga de vuestro intelecto. Si no hay yoga, tampoco podréis tener mucho *conocimiento*. Entonces no tendréis esa fuerza; no habrá poder de yoga. Esto está predestinado en el *drama*. Baba os explica a los hijos cuánto deberíais incrementar vuestro estado. Tenéis que revisar: ¿estoy yo, esta alma, haciendo algo ilícito a lo largo del día? Si tenéis algún hábito de ese tipo, deberíais dejarlo al instante. Sin embargo, Maya todavía os hace cometer errores al segundo o tercer día después de eso. Tales cosas sutiles continúan siempre. Todo este conocimiento es incógnito. ¿Qué saben los seres humanos? Vosotros les decís: lo hacemos todo por nosotros mismos y cubrimos nuestros propios gastos. ¿Cómo podríamos hacer algo con otros pagando los gastos? Por eso, Baba siempre dice: es mejor morir que pedir algo. Cualquier cosa que recibís fácilmente es como la leche, y cualquier cosa que tenéis que pedir es como agua. Si recibís algo pidiéndolo, os lo dan por obligación, es como si tuviesen que sacrificar algo para dároslo, y por eso se vuelve como agua. Si atraéis algo hacia vosotros, es como sangre. Algunos causan mucha perturbación. Contraen deudas y eso se vuelve como sangre. No hay necesidad de incurrir en ninguna deuda. Si donáis algo y después lo volvéis a tomar, está el ejemplo del Rey Harishchandra que hizo eso. (Él seguía recordando las cosas que había

donado). No hagáis eso. Mantened vuestro compartir aparte para que os pueda ser útil. Hijos, tenéis que hacer tanto esfuerzo que, al final, solo tengáis el recuerdo del Padre y también recordéis girar el disco de la autorrealización. Solo entonces deberíais dejar vuestro cuerpo. Solo entonces podréis convertirnos en un rey que es un gobernante del globo. No es que podáis recordar a Baba al final, y que vuestro estado llegue a ser así al final; no. Tenéis que hacer esfuerzos desde ahora hasta el final y hacer ese estado muy fuerte. No debería ocurrir que, al final, vuestra actitud esté atraída por otra cosa. Recordando a Baba, vuestros pecados se seguirán eliminando. Hijos, sabéis que el aspecto de la pureza requiere esfuerzos. No tenéis que esforzaros tanto para estudiar. Los hijos tenéis que prestar muy buena atención a esto. Por eso, Baba dice: preguntaos cada día: ¿realicé algún acto ilícito? ¿Estoy atrapado en el “nombre y la forma”? ¿Me vuelvo loco al ver a alguien? ¿Hago algo ilícito con mis órganos físicos? No deberíais sentir ningún *amor* por un cuerpo viejo e impuro. Eso también es conciencia del cuerpo. Tenéis que permanecer libres de cualquier atracción. Tenéis amor verdadero solo por Uno, y tenéis amor por todos los demás sin sentirnos atraídos. Aunque tengáis hijos, etc., no debería haber ninguna atracción por nadie. Sabéis que cualquier cosa que veáis, todo se destruirá. Así que se tiene que eliminar todo vuestro amor por eso. Vuestro amor solo debería ser por Uno, y tenéis que permanecer libres de sentirnos atraídos incluso por el nombre de alguien. 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 namaste a los hijos espirituales.

Esencia para el dharna:

1. Haced vuestra actitud muy limpia y pura. No realicéis acciones erróneas o ilícitas. Permaneced muy, muy cautelosos. No permitáis que vuestro intelecto se apegue a ningún lugar.
2. Tened amor verdadero por el único Padre. Tened amor por todos solo en nombre, y permaneced libres de atracciones. Cread tal *estado* de conciencia del alma que no tengáis apego ni siquiera a vuestro propio cuerpo.

Bendición: Que os convirtáis en un alma afortunada con los sanskares de la autosoberanía y logréis un derecho al reino futuro.

Los sanskares de gobernarse a uno mismo, durante un largo periodo de tiempo, os darán un derecho al reino futuro durante un largo periodo de tiempo. Si sois influenciados repetidamente y no tenéis los sanskares de tener un derecho, entonces estaréis en el reino de los que simplemente se gobiernan a sí mismos, y no lograréis la fortuna del reino. Por lo tanto, mirad la imagen de vuestra fortuna en el espejo del *conocimiento*. Al practicar esto durante un largo período de tiempo, podréis hacer que vuestros trabajadores cooperativos especiales se conviertan en vuestros compañeros en vuestro reino y trabajen bajo vuestro control. Convertíos en un rey y entonces se dirá que sois un alma afortunada.

Eslogan: Para hacer el servicio de dar sakaash, dejad que *emerja* vuestra actitud de desinterés ilimitado.

*** OM SHANTI ***