

Como crear un estado de yoga *poderoso*.

Habéis venido a la tierra de las bendiciones a celebrar un encuentro espiritual. ¿Podéis tener un encuentro espiritual estando estables en el estado más allá del sonido o tiene lugar mediante palabras? ¿Os encanta el estado de ir más allá del sonido o el estado de entrar en el sonido? El estado de ir más allá del sonido es poderoso y se convierte en instrumento para servir a todo el mundo. O ¿experimentáis que el estado de servir mediante palabras es más poderoso? ¿El servicio ilimitado tiene lugar yendo más allá del sonido o mediante palabras? ¿Podéis alcanzar el estado final de perfección en el que tenéis el estado de estar lleno de todos los poderes, un *amo* autoridad todopoderosa y *amo conocedor* de forma práctica, yendo más allá del sonido o entrando en el sonido? ¿Es el *estado* de ser un benefactor del mundo para todas las almas, un gran donador, un otorgador de bendiciones y uno que cumple los deseos de todas las almas, el *estado* de ir más allá del sonido o el estado de entrar en el sonido? ¿Habéis experimentado ambos estados? ¿Conocéis ambos *estados*? ¿De los dos, en qué estado podéis estabilizaros durante un periodo más largo? ¿Qué estado se experimenta fácilmente? ¿Estáis *siempre listos* hasta el punto de que, cuando sea que se os de una *directriz*, podéis estar estables en ese estado particular en un *segundo*? O ¿pasáis el tiempo intentando estabilizaros en ese estado? El tiempo para hacerse perfecto se acerca, de modo que ¿experimentáis esta especialidad en vosotros antes de que realmente ese tiempo llegue? El método más elevado de poner *punto* final es ser instantáneamente estables en el estado de acuerdo a las *directrices* que recibís. ¿Estáis haciendo de este método y práctica vuestra experiencia práctica? ¿Practicáis esto? BapDada lleva enseñándoos esta práctica mucho tiempo y todavía os está enseñando, pero ¿hasta qué punto os consideráis expertos en esta práctica? ¿Podréis haceros *siempre a punto* para finales de este año? ¿Estáis preparados o, al ver el tiempo, os habéis hecho todavía más descuidados en esta práctica para vosotros mismos? Pensando que no sabéis cuando tendrá lugar la destrucción, en lugar de haceros perfectos mediante vuestros esfuerzos, ¿os habéis convertido en alguien que ama el descanso y el confort debido a la debilidad del pensar excesivo y los pensamientos inútiles?

Viendo la velocidad de los esfuerzos de los hijos hoy en día, BapDada continúa sonriendo. Dais a todas las almas el mensaje: “Haceos yogui y gyani”, una y otra vez, pero ¿se dan los que dan el mensaje este mensaje a sí mismos? La *mayoría* de las almas parece que sean débiles en la *asignatura* de la peregrinación del recuerdo y del estado de ser un yogui. Una y otra vez traéis la misma queja a Baba y a las almas instrumentos: ¿Por qué no puedo tener yoga? ¿Por qué no soy capaz de tener yoga constante? ¿Cómo puedo crear un *estado poderoso* de yoga? Aunque a menudo se os dan muchos tipos de métodos, BapDada sigue recibiendo las mismas notas. ¿Qué puede uno entender de esto? Aunque seáis un hijo del Único con todos los poderes, sois tales almas sin poder que sois incapaces de *controlaros*, de modo que, ¿cómo podríais *controlar* el reino del mundo? ¿Cuál es el motivo? Habéis aprendido yoga, pero no sabéis cómo utilizar los métodos de permanecer yogyukt. Habláis continuamente de yoga, pero no prestáis *atención* a experimentar con yoga.

Actualmente Baba ve una ola particular. Cuando sea que algo viene delante de vosotros, en lugar de utilizar el poder de afrontar que habéis recibido del Padre, empezáis a poner al Padre delante y decís: “¡Tienes que llevarme de vuelta al hogar Contigo! ¡Dame poder! Es Tu deber ayudarme, porque si no lo haces, ¿quién lo hará? ¡Dame unas pocas bendiciones! Tu eres el Océano, de modo que, ¡dame unas pocas gotas!”. Perdéis el coraje de afrontar la situación solos, y, a causa de perder coraje, os priváis de ayuda. La base especial de la vida Brahmin es el coraje. Así como no tenéis vida si sois incapaces de respirar, así también, no podéis tener una vida Brahmin si no tenéis coraje. El Padre os ha prometido a vosotros hijos que, cuando mantengáis coraje, Él os ayudará. No es sólo la ayuda del Padre. Hoy en día dejáis todo al Padre y os hacéis descuidados. Ahora, ¿qué tenéis que hacer? La principal debilidad es que no *utilizáis* los poderes que recibís y los numerosos sabios métodos de conocimiento que escucháis, es decir, simplemente habláis de ellos más que practicarlos. Ahora, haceos introvertidos y utilizad cada poder en la práctica de vuestro dharna. Así como un inventor permanece profundamente absorto en su *invento* día y noche, así, vosotros también deberíais estar totalmente absortos en practicar cada poder. ¿Cuál es el poder de tolerar y cuál es el poder de afrontar? ¿Qué lográis del poder de tolerar? ¿Cuándo *utilizaríais* el poder de tolerar? ¿Qué tipo de obstáculos os influyen cuando no sois capaces de utilizar el poder de tolerar? ¿Cómo podéis haceros

victoriosos cuando Maya viene en forma de enfado? ¿En qué situaciones Maya pone a prueba vuestro poder de tolerar? Preparaos *con antelación* haciendo que vuestro intelecto entre en los detalles de estas hojas de exámenes. Antes de entrar en la *sala* de exámenes *real*, convertíos en vuestro propio *amo* y daos una *hoja* de examen y nunca *suspenderéis* el examen *real*. Poned cada uno de los poderes en práctica y expandirlos. Todos vosotros practicáis esto muy poco. Os habéis hecho todos Vyas, pero no practicáis (abhyas) tanto. No sabéis cómo manteneros *ocupados* de esta manera, y es por lo que Maya os tiene *ocupados*. Si permanecéis constantemente *ocupados* en esta práctica, la *queja* de tener pensamientos inútiles terminará. Así mismo, el impacto de practicar esto será visible en vuestro rostro. ¿Qué sería visible? Alguien introvertido aparece constantemente feliz porque la oposición de Maya desaparecerá. Continuando avanzando mientras aumentáis vuestra experiencia de este modo, os liberaréis de tener la misma queja una y otra vez. Así como Baba os ha hablado sobre la práctica de utilizar todos los poderes, igualmente, os llamáis almas yoguis, pero ¿tenéis la práctica de la definición de yoga que contáis a otros?

Las principales especialidades del yoga son que es yoga fácil, karma yoga, Raya Yoga, yoga constante y yoga con Dios. ¿Habéis puesto en práctica todas las cosas de las que habláis? ¿Por qué se llama yoga fácil? ¿Sabéis la respuesta claramente? ¿La habéis puesto también en práctica? Sois *completamente conocedores* de esto; ahora ponedlo en práctica. Necesitáis practicar todas las especialidades; pues solamente entonces podéis convertirlos en un yogui completo. Si practicáis yoga fácil pero no Raya Yoga, no podréis *aprobar completamente*. Por lo tanto, practicad cada especialidad de yoga, cada poder y cada *punto* principal del conocimiento. Debido a la debilidad en esto, la *mayoría* de vosotros os hacéis débiles. Debido a la falta de esta práctica, os convertís en almas débiles. Ningún tipo de obstáculo puede ponerse delante de un alma que practica esto, y de alguien que está perdido en el amor. El obstáculo se quema desde lejos con el fuego del amor. Habéis creado figuras de una Sakti quemando a Ravan, los cuatro vicios, y de Ravan escapando de la Shakti. ¿De quién habéis creado el *modelo*? ¿Qué haréis ahora? Ocupaos en experimentar con cada aspecto. Sentaos en el laboratorio de esta práctica y experimentaréis el apoyo (sahara) del único Padre y todos los obstáculos de Maya se apartarán (kinara) de vosotros. Actualmente estáis avanzando en la superficie de las olas del Océano del Conocimiento, el Océano de las Virtudes y el Océano de los Poderes, y por eso solamente os *refrescáis* durante un corto periodo de tiempo. Ahora id a las profundidades del Océano y lograréis joyas y tendréis experiencias únicas. Tenéis que haceros poderosos. No escribáis las mismas notas a Baba nunca más. Al Padre le hacen gracia. Son asuntos triviales y escribís las mismas cosas una y otra vez. Incluso le dais al Padre el trabajo de un *doctor* físico. Le dais al Padre la tarea de romper las ataduras karmicas que habéis creado. Son vuestra creación. ¿Es el *deber* del Padre simplemente daros un método o hacerlo vosotros? ¿Es Él simplemente un instrumento para mostrároslo o debería Él incluso hacerlo por vosotros? Os hacéis muy traviesos. Los hijos traviesos dejan todo a su padre. La gente dice: El hijo no escucha; ¡le corregís! Sin embargo, el Padre os está diciendo como corregirlo todo. Si lo hacéis, recibiréis la recompensa. Queréis dejar todo al Padre porque Él es el *Servidor del Mundo*. Por lo tanto, prestad mucha atención en poner todas las *directrices* que recibís en la *práctica* y os liberaréis de todos los obstáculos. ¿Entendéis? Achcha.

A los hijos obedientes que constantemente siguen todas las directrices del Padre, a los hijos fieles que hacen firme la lección de pertenecer al único Padre y a nadie más, a aquellos que se mantienen constantemente *ocupados* en esta práctica, a tales almas especiales que ponen las especialidades del conocimiento y del yoga en sus vidas, el amor de BapDada, recuerdos y namaste.

BapDada encontrándose con las Dadis en el momento de partir:

La *velocidad* de vosotras maharathis es la *más rápida* de todas, pero vuestra habilidad para utilizar vuestros *frenos* debería también ser igual de *poderosa*. Deberíais tener tal *práctica* que cada *segundo* y en cada pensamiento podáis traer, no solo el mundo, sino el ciclo de los tres mundos delante de vosotras, e incluso hacer un tour por los tres mundos. Si necesitáis *parar*, entonces deberíais ser capaces de estabilizar vuestro intelecto totalmente en el estado de la semilla en un *segundo*. Deberíais poder ir a un punto extremo y entonces también poder *parar*. Vuestros *frenos* deberían ser tan *poderosos* que no debería llevaros nada de *tiempo* parar. En el *ejército*, cuando a alguien que está corriendo tan rápido como puede se le da una *orden militar* de *parar*, tiene que *parar* en ese instante. Cualquiera que tarda más de un *segundo* es *disparado*. Esa

es una *práctica* física, y esta es una *práctica* sutil. La velocidad de esfuerzo de las maharathis debería ser intensa y el *freno* debería ser *poderoso*. Solamente entonces podréis *aprobar con honores* al final. Las situaciones serán tales que provocarán pensamientos en vuestro intelecto, de modo que, en ese momento, necesitáis la práctica de ir más allá de todos esos pensamientos y de estabilizaros en un pensamiento. Las situaciones adversas tirarán de vosotros. Si vuestro *freno* no es *poderoso* en ese *momento*, no podréis *aprobar*. Por lo tanto, las maharathis deberían *practicar* esto. *Practicad* poner un *punto final* cuando el intelecto está disperso en muchas direcciones debido a la expansión de pensamientos. Cuando alguien está aprendiendo a conducir, se le lleva deliberadamente a ciertas carreteras para que el examinador pueda ver su habilidad de evitar *accidentes*. Del mismo modo, necesitáis *practicar* esto con antelación: Parar cuando alguien diga: “¡Parar!”. Este es el regalo para las ocho joyas. No se debería malgastar ni tan siquiera un *segundo* en ningún otro sitio. Es por lo que hay solo ocho joyas que aprueban. ¿Tenéis tal *práctica*? Debería haber la experiencia de que así como tenéis la práctica de *controlar* vuestras manos físicas, así también, vuestros poderes sutiles y vuestros pensamientos deberían estar bajo vuestro *control*. De hecho, se trata de *controlar* la expansión de vuestros pensamientos, mientras que la gente lo ha tomado como que significa *controlar* la respiración. Aquí, en lugar de ir a la expansión, tenéis que estabilizaros en un pensamiento, mientras que esa gente ha comenzado la práctica de *controlar* su respiración. Las maharathis tienen que tener tal estado de la peregrinación del recuerdo. Aquellos que embeben un pensamiento deberían poder estabilizar su intelecto durante tanto tiempo como quieran. Achcha.

Bendición: Que seáis un angel avyakt igual que el Padre Brahma realizando cada acción mientras permanecéis estables en la forma angelical.

Los hijos dicen que tienen mucho amor por el Padre Brahma, y el significado de amor es hacerse igual. Así como el Padre Brahma está en la forma angelical, así mismo, tenéis que realizar cada acción estabilizándoos en la forma angelical, como el padre. Un ángel significa una forma de *luz*. Realizad acciones mientras permanecéis en la forma de *luz* y veis el cuerpo de *luz*. Nada puede crear ningún obstáculo a esta forma angelical. Vuestros pensamientos, actitud y visión, todos se convertirán en *doble luz*.

Eslogan: Solamente aquellos cuyo pensar, hablar y hacer sean iguales son los más elevados hacedores de esfuerzos

OM SHANTI