

Renoncer aux relations lokik et alokik.

Aujourd'hui, BapDada voit Ses âmes spéciales qui sont de grands donneurs et des donneurs de bénédictions et de bienfaits. La fondation pour devenir un grand donneur et un donneur de bienfaits est de devenir un grand renonciateur. Sans devenir de grands renonciateurs, vous ne pouvez devenir de grands donneurs ni des donneurs de bénédictions. Être un grand donneur veut dire être celui qui donne aux autres âmes et de façon altruiste tous les trésors qu'il a reçus. Seules les âmes qui sont au-delà de l'égoïsme peuvent devenir de grands donneurs. Un donneur de bienfaits, de bénédictions, fera constamment l'expérience d'être lui-même empli des trésors des vertus, des pouvoirs et de la connaissance. Il aura constamment des souhaits purs et élevés pour toutes les âmes et le désir élevé d'apporter du bénéfice, de faire du bien à toutes les âmes. Seuls ceux qui ont de tels désirs élevés, qui sont constamment emplis de miséricorde d'une façon spirituelle et qui ont un cœur généreux peuvent devenir des donneurs de bénédictions. Pour cela, il est nécessaire de devenir un grand renonciateur. La définition de renonciation ou renoncement vous a été donnée.

Le premier stade est de renoncer à la conscience de votre corps. Le second est de renoncer aux connexions du corps. Le premier aspect dont on vous a parlé concernant le corps est lié aux sens physiques parce que vous êtes connectés à ces sens 24 heures sur 24. La deuxième étape est donc de conquérir les sens et d'avoir tous les droits sur eux. Vous avez également reçu une explication très claire à ce sujet. Le troisième aspect, ce sont les relations des autres avec votre corps. Cela comprend à la fois les relations lokik et alokik. Vous devez être de grands renonciateurs dans ces deux sortes de relations, c'est-à-dire que vous devez détruire tout attachement. Le signe que l'âme est un destructeur d'attachement dans ces deux sortes de relations est qu'elle n'aura d'inimitié envers personne, pas plus qu'elle n'éprouvera d'attachement ou de dépendance vis-à-vis de qui que ce soit. Si vous n'aimez pas quelqu'un, les défauts de cette personne ou les actions qu'elle accomplit et que vous n'aimez pas perturberont sans cesse votre intellect. Même sans le vouloir consciemment, automatiquement vous aurez de mauvaises pensées concernant cette personne dans vos actes, vos paroles et vos rêves. Vous essaieriez de vous souvenir du Père, mais c'est cette âme qui apparaîtra devant vous. De même, une âme pour qui vous avez de l'attachement ou de qui vous êtes dépendants vous attirera automatiquement, même contre votre volonté. Cette âme attirera votre intellect avec ses vertus ou son amour, ou bien une âme que vous n'aimez pas perturbera votre intellect parce que vos motivations égoïstes ne sont pas satisfaites. Tant que ces motivations égoïstes ne seront pas comblées, le compte karmique de votre opposition à cette âme, dans vos pensées et vos actions, continuera.

La graine de l'inimitié est une forme royale de motivation égoïste et elle s'exprime par des «devrait faire » (karna chahiye). «Celui-ci devrait faire ceci! Il ne devrait pas agir ainsi! Cela devrait se produire!». Ainsi, le désir de ce que vous voulez voir se produire engendre une relation ruineuse avec l'âme en question. Etant donné que vous avez constamment des pensées ruineuses pour une âme que vous n'aimez pas, vous faites tourner le disque du regard porté sur autrui. Cette relation ruineuse vous empêchera de devenir les destructeurs de l'attachement. L'attachement ne naîtra pas de l'amour, mais de l'obsession. Que dites-vous alors? «J'en ai vraiment assez!». A l'évidence, votre intellect sera attiré par toute personne qui vous fait en avoir assez. Tout votre temps y passera, votre intellect et vos pouvoirs y seront gaspillés. Par conséquent, la première chose est cette relation. Le second aspect, c'est l'attachement ou la dépendance qui repose sur un amour ou sur des acquisitions périssables ou sur le soutien temporaire que quelqu'un d'autre a pu devenir pour vous. Cela aussi attire votre intellect, dans les relations lokik comme dans les relations alokik. Dans la vie lokik, si vous recevez de l'amour, un soutien ou des acquisitions, de relations corporelles, vous avez pour ces personnes un attachement particulier. Ensuite, vous faites des efforts pour détruire cet attachement et votre but est de faire en sorte, d'une façon ou d'une autre, que votre intellect cesse d'être attiré vers elles. Une fois que vous avez lâché prise à ce niveau lokik, ce sont les mêmes choses avec les relations alokik qui attirent votre intellect, c'est-à-dire qui rendent facilement votre intellect dépendant. Ce sont également des relations avec des êtres humains. Si vous rencontrez un problème dans votre vie, ou si votre cœur tombe dans la confusion, même sans le vouloir consciemment, vous vous souviendrez uniquement de l'âme qui vous a donné un soutien temporaire, qui vous a permis de faire une acquisition temporaire ou envers qui vous avez de l'attachement. Vous ne vous souviendrez pas du Père. Et alors, une fois encore, que pensent et que disent les âmes qui ont un tel attachement afin de se justifier et de se défendre? Que le Père est incorporel et subtil; qu'assurément, elles ont besoin de quelqu'un dans la forme corporelle! Néanmoins, vous oubliez que si vous avez la relation

de toutes les acquisitions avec le Père, si vous faites l'expérience de toutes les relations, si vous avez confiance et si vous avez une foi ferme en Celui qui procure le soutien alors, bien que BapDada soit incorporel et subtil, Il est lié à vous par le lien de l'amour. Il vous donne le sentiment d'être dans la forme corporelle. Pour quelle raison ne faites-vous pas cette expérience? A travers la connaissance, vous avez compris que vous devez avoir toutes les relations avec le Père unique, mais vous n'avez pas encore intégré toutes ces relations dans votre vie pratique. C'est pourquoi vous êtes incapables de faire l'expérience de toutes les relations d'une façon pratique. Etant donné que, sur le chemin de bhakti, la dévote la plus élevée, Meera, a non seulement eu une vision mais elle a également fait une expérience pratique, les enfants qui sont les incarnations de la connaissance, les enfants directs de l'Océan de Connaissance, ne peuvent-ils pas faire l'expérience, à travers la forme corporelle, de Celui qui est à la base de toutes les acquisitions, le Père, Celui qui procure le soutien? Alors pourquoi mettez-vous de côté l'Autorité toute puissante pour faire d'âmes, qui sont *numberwise* dans leur capacité, votre soutien? Par conséquent, vous devez également garder dans votre intellect ce compte de karma très profond. Le compte du karma est très profond. Vous devez le comprendre. Si vous prenez le soutien temporaire d'une âme, ou si vous faites de quelqu'un la fondation de vos acquisitions, alors, comme votre intellect est dépendant de cette âme, au lieu de devenir karmateet, vous créez un lien de karma. L'un a donné et l'autre a pris; il y a donc eu un échange entre deux âmes. Par conséquent, avez-vous créé un compte par cet échange ou avez-vous mis fin à quelque chose? A ce moment-là, vous sentez que vous progressez, mais ce progrès n'est pas réel; c'est en fait une accumulation sur le compte de vos liens karmiques. Quel sera le *résultat* de cela? Une âme prise dans un lien de karma sera incapable de faire l'expérience d'une quelconque relation avec le Père. Une âme alourdie par le fardeau d'un lien karmique ne pourra pas faire l'expérience d'être constamment stable dans son niveau de souvenir. De telles âmes seront toujours faibles dans le *sujet* du souvenir. Elles peuvent être habiles et *sensées* pour écouter la *connaissance* et en parler, mais elles ne seront pas *essenceful* (*emplies de l'essence* de la connaissance). Elles seront *serviables* mais ne seront pas des destructeurs d'obstacles. Elles feront grandir le service, mais cette croissance ne se fera pas par la bonne méthode. De telles âmes deviennent des *orateurs* mais, du fait de leur fardeau de liens karmiques, elles seront incapables de progresser avec rapidité, c'est-à-dire qu'elles ne pourront pas faire l'expérience de la *vitesse* du niveau volant. Ces deux sortes de relations du corps (inimitié et attachement/dépendance) vous empêcheront de devenir de grands renonciateurs. Par conséquent, avant tout, vérifiez simplement vos relations du corps et voyez si vous avez de l'attachement envers quelqu'un, que ce soit sous forme d'inimitié, de soutien ou d'acquisitions. Autrement dit, contrôlez que votre intellect n'est pas dépendant. Si votre intellect est encore et encore attiré vers quelqu'un, ou si vous êtes dépendants de quelqu'un, cela prouve la présence d'un fardeau. Celui qui porte un fardeau est toujours courbé. Par conséquent, cela aussi devient un fardeau de karma et ainsi, même sans le vouloir, votre intellect s'incline. Comprenez-vous? Pour l'instant, Baba ne vous a parlé que de ce qui a trait au corps.

En conséquence, demandez-vous: «Ai-je renoncé à toutes les relations du corps? Ou n'ai-je renoncé qu'à tout ce qui était lokik (de ce monde) pour ensuite le recréer avec les relations alokik? Les âmes qui vont devenir karmateet doivent aussi renoncer à ce lien de karma. Donc, pour les brahmines, le renoncement à ces relations est le vrai renoncement. Ainsi, comprenez-vous maintenant la définition de renonciation ou renoncement? Baba vous en dira davantage plus tard. Ceci est un cours hebdomadaire sur le renoncement. La leçon d'aujourd'hui est-elle devenue bien ferme? La spécialité des brahmines est d'être de grands renonciateurs. On ne peut acquérir de fortune sans renoncer. Vous ne pensez pas que simplement parce que vous êtes devenus des Brahma Kumars et Kumaris, vous avez renoncé à tout, n'est-ce pas? La définition du renoncement est plus profonde pour les Brahma Kumars et Kumaris. Comprenez-vous? Achcha.

A ceux qui sont constamment désintéressés, altruistes; à ceux qui sont des bienfaiteurs pour tous et qui accumulent en utilisant toutes leurs acquisitions pour le service; à ceux qui sont de constants donneurs, les enfants du Donneur; à ceux qui sont altruistes pour ce qui est de prendre des acquisitions temporaires; aux âmes élevées qui sont de grands donneurs et des donneurs de bénédictions, qui ont constamment de bons souhaits et des sentiments bienveillants envers tous, BapDada donne Son Amour, Son Souvenir et dit: «Namaste».

BapDada rencontre les professeurs : Les serviteurs, avez-vous constamment le but unique de devenir égaux au Père? C'est parce que vous êtes bien installés sur le *siège* du niveau égal au Père. De même que le Père est devenu un Professeur et l'Instrument pour vous donner des enseignements, de même, les âmes serviteurs sont vouées à accomplir la même tâche que le Père. Les vertus du Père sont aussi les vertus des

serviteurs instruments. Par conséquent, avant tout, *vérifiez* si les paroles que vous prononcez sont constamment égales à celles du Père. Les pensées que vous créez sont-elles égales à celle du Père? Si non, alors, après avoir *vérifié*, *changez-les* avant de les mettre en action. Que se passera-t-il si vous *vérifiez* et que vous mettez ensuite cela en *pratique*? De même que le Père est empli d'amour pour tous et également détaché de tous, bien qu'Il soit Celui qui sert, vous aussi, en servant de cette façon, vous serez aimés spirituellement par tous. De plus, vous resterez détachés de tous. La principale spécialité du Père est qu'Il est détaché dans la même mesure qu'Il est empli d'amour. Soyez aussi aimants que le Père l'est dans le service, et restez constamment emplis d'amour pour le Père avec le yoga de votre intellect et détaché de tous les autres. C'est ce qu'on appelle être un serviteur égal au Père. Par conséquent, être un professeur veut dire suivre cette spécialité du Père. Vous travaillez tous dur dans le service, mais vous devez porter une *attention* spéciale parce que parfois, vous devez être détachés et parfois aimants. Si vous ne servez pas avec amour, ce n'est pas bien mais si vous servez en vous faisant prendre au piège de l'amour, ce n'est pas bien non plus. Par conséquent, faites le service avec amour mais tout en restant détachés car seulement alors aurez-vous le succès dans le service. Si le succès que vous recevez est inférieur à vos efforts, c'est qu'assurément, il manque quelque chose dans votre *équilibre* entre l'amour et le détachement. Donc, un serviteur est celui qui est empli d'amour pour le Père et détaché. C'est le meilleur de tous les niveaux. C'est ce qu'on entend par mener une vie de lotus. C'est pourquoi les Shaktis ont été représentées assises sur un lotus. C'est parce qu'elles sont aussi aimantes et détachées que des lotus qu'elles sont représentées assises sur un lotus. Donc, vous tous, les serviteurs, êtes assis sur un lotus, n'est-ce pas? Le siège symbolise votre niveau. Ce niveau a été représenté sous la forme d'un siège. Cependant, ce n'est pas que quelqu'un soit vraiment assis sur un lotus. Par conséquent, restez toujours assis sur le siège de lotus. Veillez toujours à ce que le lotus ne tombe pas dans la boue. Achcha.

BapDada rencontre les kumars:

1. Appartenir au Père dans votre vie de kumar (de jeune homme) est le signe d'une fortune tellement grande! Faites-vous l'expérience d'avoir été préservés du fait d'être liés par tant de liens? Une vie de kumar est une vie libre de nombreux liens. Vous n'avez aucune sorte de lien. Il ne devrait même pas y avoir le lien de la conscience du corps. Tous les liens apparaissent à cause de la conscience du corps. Par conséquent, continuez constamment à avancer en vous considérant comme des âmes, des frères. En ayant cette conscience, vous serez en mesure d'aller de l'avant dans votre vie de kumars et de rester libres des obstacles. Il ne devrait y avoir aucune faiblesse, même dans vos pensées ou dans vos rêves. C'est ce qu'on entend par être un destructeur d'obstacles. Tout en agissant et en avançant, vous devriez avoir la conscience *naturelle* d'être des âmes. Quand vous regardez les autres, regardez l'âme. Quand vous écoutez quelque chose, écoutez en vous considérant comme des âmes. N'oubliez jamais cette leçon! Les kumars peuvent aller très en avant dans le service. Cependant, tout en servant, si vous oubliez de servir le soi, de vous servir vous-mêmes, des obstacles apparaissent. Kumar veut dire *celui qui travaille dur*, mais vous devez aussi être libres des obstacles. Vous devriez maintenir un équilibre entre le service du soi et le service du monde. Ne soyez pas *occupés* dans le service au point de devenir négligents dans le service du soi parce que, les kumars, vous pouvez avancer vous-mêmes autant que vous le souhaitez. Les kumars ont aussi la force physique. Vous avez également le pouvoir de détermination. C'est pourquoi vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Comme vous avez ces deux pouvoirs, vous pouvez aller de l'avant. Néanmoins, vous avez aussi *besoin de l'art d'équilibrer pour vous amener dans un niveau d'ascension*. Quand vous ferez l'équilibre entre le service du soi et le service du monde, vous continuerez à progresser, c'est-à-dire à être libres des obstacles.

2. Les kumars, considérez-vous constamment que vous êtes avec le Père? «Le Père et moi sommes constamment ensemble». Etes-vous devenus de tels compagnons constants? En règle générale, une personne ou une autre devient un compagnon de vie. Donc, qui est votre compagnon de vie? (le Père). Vous n'auriez jamais pu trouver un Compagnon aussi vrai. Peu importe combien un compagnon (ou une compagne) est charmant(e), les compagnons physiques ne peuvent jamais assumer la responsabilité de la compagnie de façon constante, alors que ce vrai Compagnon spirituel comblera constamment la responsabilité de la compagnie. Par conséquent, les kumars, êtes-vous seuls ou *combinés*? (*Combinés*). Donc, vous n'avez pas la pensée de faire de quelqu'un d'autre votre compagne, n'est-ce pas? Dès qu'une situation apparaît, quand vous êtes malades, ou si vous avez des difficultés pour préparer votre nourriture, avez-vous la pensée de faire de quelqu'un votre compagne ou non? Dès que vous avez une telle pensée, considérez que c'est une pensée ruineuse et mettez-y un terme en une *seconde*. Parce que, aujourd'hui vous pouvez faire de cette âme votre

compagne, mais quelle garantie avez-vous que cette personne le restera demain? Par conséquent, quel bénéfice y aurait-il à faire de quelqu'un d'impermanent son compagnon? Donc, si vous considérez constamment que vous êtes *combinés*, toutes les autres pensées finiront parce que l'Autorité toute puissante est votre Compagnon. De même que l'obscurité ne peut demeurer face au soleil, Maya ne peut rester face à l'Autorité toute puissante. Seulement alors deviendrez-vous les conquérants de Maya. Achcha.

Bénédictio Puissiez-vous être des maîtres océans de pardon et donner des enseignements par votre forme
n: de pardon

Si une âme essaie de faire fluctuer votre niveau et nourrit à votre égard des sentiments dénués de bienveillance, transformez cette âme avec votre attitude de bienveillance et pardonnez-lui. Si vous n'êtes pas capables de la transformer, soyez des maîtres océans de pardon et pardonnez. Votre pardon deviendra un enseignement pour cette âme. De nos jours, quand vous enseignez quelque chose, certains comprennent et d'autres non. Pardonner veut dire donner les bénédictions des bons souhaits et de la coopération.

Devise: Seuls ceux qui sont constamment dans un état de bonheur sont aimés par eux-mêmes et par tous.

*** Om Shanti ***