

Podstawą fortuny jest wyrzeczenie.

Dzisiaj BapDada, Dawca Fortuny, patrzył na fortunę i wyrzeczenie wszystkich swoich dzieci. Czego się wyrzekliście i jaką fortunę osiągnęliście? Wiecie, że w zamian za jedno wyrzeczenie otrzymujecie jako zwrot multimilionową fortunę. Znaczą głębokie znaczenie wyrzeczenia. Gdy dzieci wyrzekają się nawet w niewielkim stopniu, nakreślana jest jasna i długa linia fortuny. Są różne etapy wyrzeczenia. W rzeczywistości wasze stanie się Brahma Kumar i Kumari jest także wyrzeczeniem i w zamian za to otrzymaliście fortunę brahmińskiego życia. W tym względzie, tak jak wszyscy jesteście zwani brahminami, tak wszyscy staliście się duszami, które się wyrzekły. Jednak jest kolejność w wyrzeczeniu i dlatego jest także kolejność w osiąganiu fortuny. Wszyscy jesteście zwani Brahma Kumar i Brahma Kumari, ale ktoś staje się pierwszym paciorkiem różańca, a ktoś inny ostatnim, nawet jeśli wszyscy są Brahma Kumar i Kumari. Wszyscy wyrzekliście się swojego życia śudry, a więc dlaczego jest różnica między pierwszym numerem a ostatnim? Czy ktoś mieszka w domu jako powiernik, czy ktoś uwolnił się od gospodarstwa domowego, stał się sługą i mieszka w ośrodku, czy ktoś jest powiernikiem czy sługą, obydwa rodzaje brahmińskich dusz są zwane Brahma Kumar i Brahma Kumari. Nazwa obydwu jest ta sama, ale podstawą ich fortuny jest ich wyrzeczenie. Nie można powiedzieć, że stać się sługą i mieszkać w ośrodku jest najwznioślejszym wyrzeczeniem czy fortuną. Nawet dusze będące powiernikami mogą wziąć bardzo dobry numer w różańcu dzięki swojej postawie wyrzeczenia. Jednak powiernik ma być prawdomówny i mieć czyste i uczciwe serce. I powiernik i sługa mają prawo do wzięcia fortuny, lecz podstawą nakreślenia linii wzniosłej fortuny są wzniosłe myśli i wykonywanie wzniosłych czynów. Obydwa rodzaje dusz mogą zasłużyć na numer w oparciu o to. Obydwa rodzaje mają pełne prawo do stworzenia swojej fortuny. Możesz stworzyć taką fortunę, jaką chcesz, w takim wymiarze, w jakim chcesz. W zbieżnym wieku, zgodnie z dramatem, czas otrzymał błogosławieństwo od Dawcy Błogosławieństw. Każdy, kto chce, może osiągnąć wzniosłą fortunę. Stać się Brahma Kumarem czy Kumari oznacza, że w momencie narodzin przynosisz ze sobą swoją fortunę. W chwili, gdy się rodzicie, gwiazda fortuny zaczyna świecić na czole każdego z was. To stało się waszym wrodzonym prawem, że być brahminem tzn. być fortunnym. Jednak w jakim stopniu powiększacie wrodzone prawo, które osiągnęliście, lub w jakim stopniu powiększacie światło gwiazdy swojej fortuny, czyniąc ją wzniosłą, to zależy od waszych własnych starań. Przyswajając i używając w swoim praktycznym życiu praw do fortuny, które otrzymaliście, tzn. powiększać posiadłość otrzymaną od Ojca. Powiększanie tego albo zużywanie zależy od każdego z was. Jak tylko się rodzicie, BapDada daje każdemu tę samą posiadłość fortuny i to samo wzniosłe błogosławieństwo „Bądź fortunny”. Wy wszystkie, dzieci, otrzymałyście ten sam tytuł „dawno zagubione, a teraz odnalezione, umiłowane, urocze dziecko”. On nie powiedział do jednych dzieci „Ty jesteś dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieckiem”, a do drugich „Ty nie jesteś dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieckiem!” Jednak wasz numer jest tworzony w oparciu o to, na ile opiekujecie się posiadłością i powiększacie ją. To nie jest tak, że Baba daje dziesięć razy multimilion sługom, a tylko dwa razy multimilion powiernikom. On mówi: Wszyscy jesteście multimilion razy fortunni. Jednak opiekować się skarbem fortuny tzn. przyswajanie, a powiększać skarb fortuny tzn. używanie tego w usługach w swoich myślach, słowach i czynach. W ten sposób tworzona jest kolejność. Wszyscy jesteście sługami. Wszyscy jesteście uosobieniem dharny, ale jesteście w kolejności w stawianiu się tym. Niektórzy napełnili się wszystkimi cnotami, a niektórzy napełnili się niektórymi cnotami. Niektórzy są stałym uosobieniem dharny, a niektórzy są czasami uosobieniem dharny, a czasami uosobieniem zachwiania. Gdy oni stosują jedną cnotę, to w tym samym czasie nie potrafią używać drugiej. Na przykład, możesz potrzebować potęgi tolerowania i potęgi przystosowania w tym samym czasie. Jeśli przyswajasz potęgę lub cnotę tolerancji, ale nie potrafisz użyć w tym samym czasie potęgi przystosowania, wówczas mówisz „Tolerowałem to tak długo, czy to nic nie znaczy? Tylko ja wiem, ile tolerowałem”. Jeśli po tolerowaniu tego nie potrafiłeś przystosować się do tego, ponieważ nie użyłeś potęgi przystosowania, to co się wtedy wydarzy? Będziesz wszędzie opowiadać o tym, co zrobił ktoś, a co zrobiłeś ty. A więc z całą pewnością dokonałeś cudu (kamaal), ponieważ tolerowałeś to, ale mówiłeś o tym cudzie, który wykonałeś i zmieniłeś go w zaburzenie (dhamaal). Tak się dzieje, ponieważ mówiąc o tym, po pierwsze, stajesz się świadomy ciała; a po drugie, myślisz o innych. Robisz obie te rzeczy. W ten sposób, jeśli przyswajasz jedną cnotę, a drugiej nie, wówczas nie potrafisz stać się uosobieniem dharny, mimo że chcesz się tym stać. Z tego powodu nie zawsze potrafisz przyswoić skarby, które otrzymałeś, tzn. nie potrafisz opiekować się nimi. Nie opiekowałeś się nimi tzn. zmarnowałeś je. Niektórzy opiekują się nimi, a inni je tracą. Wtedy właśnie tworzone są numery, prawda? Używać tych skarbów w usługach w ten sposób tzn. zwiększać

posiadłość fortuny. W tym także, wy wszyscy służycie, ale jest różnica pomiędzy służeniem prawdziwym sercem i z prawdziwą miłością a służeniem jako sługa. Niektórzy służą prawdziwym sercem, a niektórzy służą w oparciu o swoją głowę. Zatem jest różnica, prawda?

Jest różnica jak między dniem a nocą między służeniem w oparciu o silny mózg i wielką ilość punktów, które ma się w głowie, a służeniem uczciwym sercem. Ci, którzy służą sercem, będą sprawiać, że inni należą do Dilaramy, Pocieszyciela Serc. Ci, którzy służą głową, będą tylko uczyć innych jak mówić i sprawiać, że inni mówią. Jeden ubija, a drugi po prostu mówi. Jeden jest sługą, który prawdziwie służy jako sługa, a drugi to ktoś, kto służy, by zdobyć sławę. A więc jest różnica, prawda? Komukolwiek służą prawdziwi słudzy, oni dają doświadczenie natychmiastowego owocu osiągnięcia. Ci, którzy służą tylko dla zdobycia sławy, zdobędą tę sławę dla siebie w formie chwały „Wyjaśniałeś bardzo dobrze, dałeś bardzo dobry wykład”. Jednak oni nie będą w stanie dać doświadczenia owocu osiągnięcia. A więc jest różnica, prawda? Jeden służy z prawdziwą miłością, a drugi służy z obowiązku. Ci, którzy służą z prawdziwą miłością, nie będą mogli przestać bez umożliwienia innym nawiązania połączenia miłości. Ci, którzy służą tylko z obowiązku, zakończą swoją pracę, zakończą kurs wprowadzający, dadzą kurs jogi, dadzą kurs dharny i nawet doprowadzą ich do słuchania murli, ale nie będą uważać za swoją odpowiedzialność, by połączyć miłość tych dusz z Ojcem. Będą dawać kurs po kursie, ale nie będą napierać dusz siłą, a będą uważać, że bardzo się starali. Istnieje takie prawo, że tylko ci, którzy mają głęboką miłość do usługi, potrafią łączyć miłość innych z Ojcem. Czy rozumiecie różnicę? To jest powiększanie posiadłości, którą otrzymaliście. Z tego powodu, w jakim stopniu opiekujesz się tą posiadłością i w jakim stopniu ją powiększasz, zgodnie z tym zdobywasz numer. Dawca Fortuny dał każdemu tę samą fortunę, ale niektórzy zarabiają, a inni marnują. Niektórzy zużywają wszystko i u nich wszystko się kończy. Dlatego są dwa rodzaje różańców i dlatego w każdym różańcu jest kolejność. Czy rozumiecie, jak są tworzone numery? A więc BapDada oglądał fortunę wyrzeczenia. Cudowna gra wyrzeczenia też jest wieczna. Baba powie wam o tym innym razem. Aćca.

Tym, którzy mają wzniosłą fortunę; prawdziwym sługom, którzy stale powiększają swoją fortunę poprzez wzniosłe myśli i wzniosłe czyny; tym, którzy stale wnoszą do swojego życia wszystkie cnoty i wszystkie potęgi; tym, którzy dają każdej duszy natychmiastowy owoc, tzn. tym, którzy czynią każdą duszę uosobieniem osiągnięcia; tym, którzy mają wzniosłe wyrzeczenie i wzniosłą fortunę, którzy stale opiekują się i powiększają prawa i skarby otrzymane od Ojca; stałym sługom, którzy są uosobieniem dharny, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

BapDada spotyka się z grupami :

1. Stale utrzymuj ten cel w swojej świadomości: Brahmin staje się aniołem , a anioł staje się bóstwem. Czy wszyscy uważacie, że jesteście brahminami, a więc aniołami? Czy pamiętacie, że teraz jesteście brahminami, że z brahminów staniecie się aniołami i że te anioły następnie staną się bóstwami? Stać się aniołem oznacza, że będąc w fizycznym ciele przebywasz w postaci ze światła, tzn. swoim intelektem stale znajdujesz się w stanie ponad wszystkim. Anioły nie stawiają stóp na ziemi. W jaki sposób będziecie przebywać ponad? Swoim intelektem. Niech stopa intelektu zawsze znajduje się we wzniosłym stanie. Czy stajecie się takimi aniołami, czy już staliście się nimi? Brahminami jesteście tak czy inaczej. Jeśli nie bylibyście brahminami, nie otrzymalibyście pozwolenia, aby tutaj przybyć. Jednak w jakim stopniu wy, brahminowie, przybraliście stan anielski? Anioły są pokazywane w ciałach ze światła. Im bardziej uważasz siebie za duszę, uosobienie światła, tym bardziej będziesz uważać się za światło w czasie chodzenia i działania, tym bardziej będziesz odczuwać, że jesteś aniołem, poruszającym się w ciele ze światła. Anioł tzn. ktoś, kto nie ma nic wspólnego ze świadomością swojego ciała. Przerwać swoje połączenie ze świadomością ciała – nie z ciałem, ale ze świadomością ciała – oznacza bycie aniołem. Gdy twoje połączenie z ciałem będzie przerwane, wtedy stąd odejdziesz. Teraz ma być przerwane twoje połączenie ze świadomością ciała. Wtedy będziesz bardzo kochać to życie i Maja w żaden sposób nie przyciągnie cię do siebie. Aćca.

2. Utrzymuj cie ten szacunek dla siebie: Jesteśmy kwiatami w ogrodzie Allaha (Boga) .

Czy robisz wszystko uważając siebie za kwiat BapDady, to znaczy kwiat ogrodu Allaha? Zapytaj siebie: Czy stale jestem duchową różą, która stale roztacza duchowy zapach? Każdy uważa, że zapach róży jest bardzo słodki i roznosi się wszędzie. To jest coś fizycznego i zniszczalnego, podczas gdy wy jesteście prawdziwymi niezniszczalnymi różami. A więc czy stale roztaczasz niezniszczalny zapach duchowości? Stale utrzymujcie ten szacunek dla siebie: Staliśmy się kwiatami ogrodu Allaha. Żaden szacunek dla siebie nie jest większy niż ten. „Wah, moja wzniosła fortuna!” Stale śpiewaj tę pieśń. Zrobiliście interes z Niewinnym Panem, więc staliście się mądrzy, prawda? Kogo uczyniliście swoim? Z kim zrobiliście interes? Jak wielki interes zrobiliście? W

waszej transakcji otrzymaliście wszystkie trzy światy. W dzisiejszym świecie nawet najbogatsi nie mogą zrobić tak wielkiego interesu. Jesteście bardzo wzniosłymi duszami. Róbcie wszystko stale utrzymując tę wielkość w swojej świadomości.

3. Obowiązkiem b ra hminów jest rozdawanie szczęścia i stawanie się wielkimi dawcami.

Skarbem największym ze wszystkich jest skarb szczęścia. Na ogół rozdajecie skarby jakie macie. Po prostu macie stale rozdawać skarb szczęścia i ci, którym dajecie szczęście, będą stale wam dziękować. Gdy dajecie szczęście nieszczęśliwym duszom, one będą śpiewać waszą chwałę. Bądź wielkim dawcą i dziel się skarbem szczęścia. Budź podobnych do siebie i pokazuj im ścieżkę. Bez usługi nie ma brahmińskiego życia. Jeśli nie ma usługi, to nie ma szczęścia, dlatego bądź zajęty służeniem. Koniecznie coś komuś dawaj. Niech będzie tak, że nawet nie możesz spać, jeśli czegoś nie dałeś.

Pytanie: Które dzieci mogą być w girlandzie wokół szyi BapDady?

Odpowiedź: Te, z których ust stale wynurzają się cnoty Ojca, wiedza, którą dał Ojciec i chwała Ojca, które przekazują tylko to, co powiedział Ojciec. Tylko takie dzieci stają się girlandą wokół szyi BapDady i zdobią jako girlanda Jego szyję.

Błogosławi eństwo: Błogosławieństwo: Bądź stale wolny od przeszkód i odnoś sukces we wszystkich zadaniach dzięki potędze ciszy i przez harmonizowanie swoich sanskar.

Tylko ci, którzy patrzą na Ojca i naśladują Ojca, mogą być stale wolni od przeszkód. Zachwianie pojawia się tylko gdy patrzysz na siostrę lub brata. A więc teraz naśladuj Ojca, uczyni swoje sanskary dokładnie takimi jak sanskary Ojca i wykonuj taniec harmonizowania swoich sanskar, a będziesz stale wolny od przeszkód. Bez względu na to, jak wielka może być przeszkoda, ona może być łatwo usunięta dzięki potędze ciszy i pozostawaniu cichym, a wtedy wszystkie zadania będą zakończone.

Hasło: Hasło: Ten, kto widzi sytuację nie tylko w jednym aspekcie i uważa, że jest korzyść w każdej sytuacji, jest nazywany trikaldalsi.

*** OM ŚANTI ***