

Definicja wyrzeczenia oraz wielkiego wyrzeczenia.

BapDada patrzy na wszystkie brahmińskie dzieci, by zobaczyć, które z nich są całkowicie wyrzeczone. Są trzy rodzaje dzieci: 1) te, które wyrzekły się, 2) te, które mają wielkie wyrzeczenie, 3) te, u których jest pełne wyrzeczenie. Wszyscy są wyrzeczeni, ale jest to w kolejności.

Pierwszy rodzaj to dzieci, które wyrzekły się, dzięki wiedzy i jodze, chwilowych korzyści, jakie otrzymały ze swoich starych związków oraz starych znajomości starego świata, i które w swoich myślach przyjęły brahmińskie życie, tzn. życie jogina. Oznacza to, iż one pojęły fakt, że życie jogina jest wznioślejsze od ich starego życia i że stałe korzyści są ważniejsze niż chwilowe. Uważając to za konieczne, zaczęły praktykować wiedzę i jogę. Wzięły prawo do tego, by nazywać się Brahma Kumar i Kumari. Jednak nawet po staniu się Brahma Kumar i Kumari nie przekształciły całkowicie swoich starych związków, myśli i sanskar, lecz są stale zajęte walką, by je przekształcić. W jednej chwili mają brahmińskie sanskary, a w następnej walczą, by przekształcić swoje stare sanskary. To nazywa się wyrzeczeniem, ale nie jest pełnym wyrzeczeniem. One po prostu uważają, że przyjąć wyrzeczenie oznacza doświadczyć największej fortuny. Im brakuje odwagi, by wprowadzić to w praktykę. Ponieważ stale wynurzają się ich sanskary niedbałości, oprócz tego, że myślą o wyrzeczeniu, bardzo lubią wygodę. Rozumieją wszystko, rozwijają się, czynią starania, nie mogą pozostawić tego brahmińskiego życia i są zdecydowane, by pozostać brahminami. Nawet mimo że Maja oraz ich krewni, którzy są pod wpływem Mai, próbują przyciągnąć ich do starego życia, oni są bardzo silni w swojej myśli, że brahmińskie życie jest wzniosłe. Ich intelektu mają bardzo silną wiarę w ten aspekt. Jednak dwa rodzaje przeszkód uniemożliwiają im rozwój i pełne wyrzeczenie. Co to jest? Po pierwsze, nie potrafią utrzymywać stałej odwagi, tzn. brak im potęgi stawiania czoła przeszkodom. Po drugie, jest niedbałość w wysiłkach i rozwoju, ponieważ kochają wygodę. To oznacza, że studiują wszystkie cztery przedmioty – uczenie się, pamiętanie, boskie cnoty (dharṇę) i usługę, robią postępy, ale w wygodzie (w swoim własnym tempie). Brakuje im formy Śakti, tej, która ma wszelką broń dla całkowitego przekształcenia. Są kochający, ale nie mają potęgi. Nie potrafią umocnić się w formie wszechmocnego autorytetu tak jak Ojciec. Dlatego nie potrafią mieć wielkiego wyrzeczenia. One mają tylko wyrzeczenie.

Dzieci, które mają wielkie wyrzeczenie (mahatyagi) to te, które mają stale odwagę i entuzjizm, by przekształcać swoje związki, myśli i sanskary. One są stale niezależne (osobne) od starego świata i starych związków. Dusze, które mają wielkie wyrzeczenie, mają takie doświadczenie, jakby stary świat i stare związki były dla nich martwe. Nie muszą z tym walczyć. Stale są umocnione w stanie kochającego, współdziałającego sługi, który jest uosobieniem potęgi. Co jeszcze u nich pozostało? Otrzymują owoc fortuny wielkiego wyrzeczenia i stają się mahagiani (wielce oświeconymi), mahajogi (wielkimi joginami) i wzniosłymi sługami, ale czasem używają prawa do tej fortuny ze złym upojeniem. Mimo że te dzieci całkowicie wyrzekły się swojego przeszłego życia, to jeszcze nie wyrzekły się całego uczucia, że się wyrzekły. One przerwały żelazne łańcuchy i stały się złoto-wieczne z żelazno-wiecznych, ale czasami ich przekształcenie jest zatrzymane złotymi łańcuchami pięknego życia. Co jest tym złotym łańcuchem? „Ja” i „Moje”. „Ja jestem bardzo dobrą, oświeconą duszą! Ja jestem oświeconą duszą i joginem!” Ten piękny łańcuch czasem utrudnia im uwolnienie się od wszystkich niewoli.

Są trzy rodzaje działalności: 1) działalność dotycząca światowych relacji i spraw, 2) działalność związana z twoim ciałem, 3) działalność usługi. Ci, którzy się wyrzekli, przeszli poza światową działalność. Jednak nadal są zajęci działalnością związaną z ich ciałem i opiekowaniem się sobą, to znaczy są pod wpływem natury swojej świadomości ciała i z powodu tej natury stale tracą odwagę. Oni mówią o tym, mówią, że to rozumieją i nawet chcą zaprzestać tego, ale taka jest ich natura! To także jest działalność oparta na świadomości ciała i związana z ciałem, z powodu której nie są w stanie stać się uosobieniem potęgi i uwolnić się od tej działalności. To dotyczy tych dzieci, które się wyrzekły. Te dzieci, które mają wielkie wyrzeczenie, uwalniają się od ich światowej działalności i działalności związanej z ciałem. Jednak zamiast stać się niezależnymi od działalności związanej z usługą, czasami są w niej uwięzione. Takie dusze nawet nie mają kłopotów z powodu świadomości ciała, ponieważ dzień i noc są pochłonięte usługą. One przeszły poza działalność związaną z ciałem. Dzięki ich fortunie obydwu rodzajów wyrzeczenia, stały się duszami oświeconymi, joginami, osiągnęły potęgę i cnoty. Stały się duszami bardzo dobrze znanymi w brahmińskiej rodzinie. Stały się VIP-ami wśród sług. Zaczęły być obsypywane kwiatami chwały. Stały się duszami godnymi szacunku i chwały, ale również uwięziły się w ekspansji działalności usługi. Zamiast stać się wielkimi dawcami, którzy dają innym dar wszystkich osiągnięć,

one akceptują wszystko to dla siebie. Dlatego „ja” i „moje” staje się złotym łańcuchem czystych motywacji. Ich motywacje i słowa – że nie chcą niczego dla siebie, tylko dla usługi – są bardzo czyste. „Ja nie mówię, że jestem wartościowym nauczycielem, ale ludzie mnie zapraszają.” „Studenci mówią, że tylko ja powinnam wykonywać tę usługę.” „Ja jestem bardzo niezależna, ale inni sprawiają, że jestem dla nich kochająca.” Jak byście to nazwali? Czy oni patrzą na Ojca, czy patrzą na ciebie? Podoba im się twoja wiedza, podoba im się twój sposób służenia, ale co stało się z Ojcem? Uczyniłeś Ojca mieszkańcem Paramdhamu! Musi być wyrzeczenie nawet fortuny, po to abyś ty nie był widoczny, a widoczny był tylko Ojciec. Nie sprawiajcie, by inni byli zakochani w wielkich duszach, ale by byli zakochani w Bogu. Takie dzieci są zwane tymi, które przeszły ponad wszelką działalność, ale nie mają pełnego wyrzeczenia tej ostatniej działalności. Ślad tej czystej działalności nadal pozostał! A więc to są dzieci, które mają wielką fortunę, ale ich wyrzeczenie nie jest pełne. Zatem usłyszeliście o tych dzieciach, które są drugim numerem. One mają wielkie wyrzeczenie. Teraz wszystko, co pozostaje, jest pełnym wyrzeczeniem!

To jest ostatnia lekcja kursu wyrzeczenia. Pozostała teraz ostatnia lekcja. Baba powie wam o tym innym razem, ponieważ w 1983 roku będziecie mieć wielki ofiarny ogień. Będziecie mieć go w wielkim miejscu. A więc wszyscy poświęćcie się tam, prawda? Czy będziecie tylko przygotowywać salę? Oczywiście będziecie służyć innym. Sprowadzicie wiele dużych mikrofonów, by rozprzestrzenić dźwięk ujawnienia Ojca, prawda? Stworzyliście taki plan, prawda? Jednak czy to tylko Ojciec będzie ujawniony, czy będą ujawnieni i Śiwa i Śakti? W armii Śakti są i siostry i bracia! Dlatego Ojciec będzie ujawniony razem z dziećmi. Myślicie o dawaniu posłannictwa poprzez mikrofony, ale gdy głos rozejdzie się na świecie i podniesie się kurtyna ujawnienia, idole znajdujące się za kurtyną mają być w tym czasie kompletne. Czy też będzie tak, że gdy kurtyna się podniesie, niektórzy będą się przygotowywać, a inni będą próbowali zasiąść na swoich tronach świadomości? Takiej wizji nie dacie, prawda? Wizji, że ktoś w formie Śakti nadal próbuje trzymać się swojej tarczy, a ktoś inny próbuje trzymać się swojego miecza? Takiego zdjęcia nie chcecie mieć, prawda? A więc co macie zrobić? W tym celu także macie stworzyć program. Poświęćcie te złote łańcuchy w wielkim ofiarnym ogniu. Jednak, aby to się stało, musicie to praktykować od teraz. Nie myślcie, że zrobicie to w roku 1983, że wszyscy wcześniej staniecie się sługami, a ceremonia waszego poświęcenia odbędzie się później! Również tutaj musicie przeprowadzić ceremonię, aby to poświęcenie nastąpiło w 1983 roku. Musicie to praktykować przez długi czas. Czy rozumiecie? Aćća.

Tym, którzy mają pełne wyrzeczenie, równym Ojcu; tym, którzy są wielkimi dawcami osiągnięć, które otrzymali, takim jak Brahma Baba; takim wzniosłym duszom, które są stale wierne i posłuszne Ojcu i które naśladowały Ojca, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Pytanie: Jaki jest sposób bycia wolnym od niewoli czynów (karmy) podczas ich wykonywania?

Odpowiedź: Kiedy wykonujesz jakieś zadanie, bądź zanurzony w miłości, w pamiętaniu Ojca. Dusza, która jest pochłonięta miłością podczas wykonywania czynów, będzie niezależna. Karma jogin to ten, kto stale przebywa w pamiętaniu w czasie wykonywania czynów i w ten sposób jest stale wolny od jakiegokolwiek niewoli tych czynów. Nie będziesz doświadczać, że jest to praca, ale że się tylko bawisz. Nie będziesz doświadczać żadnego rodzaju ciężaru ani zmęczenia. Karma jogin to ten, kto jest niezależny w czasie wykonywania każdego czynu i jest to dla niego zabawa. Dzieci, które są w ten sposób niezależne, wykonują czyny poprzez swoje fizyczne zmysły i ponieważ są pochłonięte miłością do Ojca, są wolne od jakiegokolwiek niewoli swoich czynów.

Pytanie: Jaką duchową windą możecie dotrzeć do najwyższego celu w sekundę? Co jest najwyższym celem?

Odpowiedź: Myśli są duchową windą, za pomocą której możecie się unieść i możecie opaść. Najwyższym celem jest być stabilnym w stanie bezcielesnym. Dlatego powinniście praktykować bycie stabilnym w stanie władcy i koncentrować potęgę swoich myśli. Używać wszystkich potęg, gdy tego chcecie, gdzie chcecie, w sposób jaki chcecie, jest stanem bycia wszechmocnym autorytetem tak jak Ojciec.

Pytanie: Czego pragną obecnie wszystkie dusze na świecie? Jaki jest łatwy sposób na wniesienie korzyści światu?

Odpowiedź: Obecnie szczególnym pragnieniem wszystkich dusz na świecie jest ustabilizować i skoncentrować ich blakające się intelekty oraz żeby ich umysły przestały szkodzić. W celu wniesienia korzyści światu musicie praktykować koncentrowanie swoich wzniosłych myśli. Tylko dzięki tej koncentracji będziecie w stanie skoncentrować blakające się intelekty wszystkich dusz.

Pytanie: Czym jest koncentracja? Kto może praktykować koncentrację?

Odpowiedź: Koncentracja oznacza stałe należenie do Ojca. Tylko ci, którzy przekształcają swoje

bezużyteczne myśli w czyste myśli, potrafią bezustannie praktykować bycie umocnionym w stałym i stabilnym stanie. Po drugie, oznacza to, że dzięki swojej miłości do Boga łatwo jesteście w stanie zakończyć wszystkiego rodzaju przeszkody, które przychodzą od Mai.

Pytanie: Jaka jest główna przyczyna bania się przeszkód?

Odpowiedź: Gdy pojawia się jakaś przeszkoda, zapominasz, że BapDada już z wyprzedzeniem dał wam wiedzę, że te wszystkie rzeczy będą sprawdzać waszą miłość. Gdy wiecie zawczasu, że przeszkody się pojawiają, jaka jest potrzeba, by się bać?

Pytanie: Jakie pytania są instrumentalne w kończeniu waszej miłości zamiast kończenia przeszkód?

Odpowiedź: Gdy stale zadajecie pytania: Dlaczego Maja przychodzi? Dlaczego pojawiają się bezużyteczne myśli? Dlaczego intelekt się błąka? Dlaczego atmosfera wywiera na mnie wpływ? Dlaczego moi krewni nie współdziałają? Dlaczego nadal wynurzają się stare sanskary? Zamiast skończyć z przeszkodami, te wszystkie pytania stają się instrumentalne w kończeniu waszej miłości do Ojca.

Pytanie: Jaki jest sposób na stanie się wolnym od przeszkód?

Odpowiedź: Nie myślcie o przyczynie przeszkody, ale pamiętajcie wzniosłe wersety BapDady: Im bardziej idziesz naprzód, tym więcej, w różnych formach, będzie pojawiać się Maja, żeby sprawdzić cię i te sprawdziany są sposobem dla ciebie na to, żeby iść do przodu, a nie na to, by upaść. Zamiast myśleć o ich przyczynach, myślcie o rozwiązaniu i staniecie się wolni od przeszkód. Nie „Dlaczego to się pojawiło?” ale „To musi nadejść.” Utrzymujcie tę świadomość i staniecie się uosobieniem pamiętania.

Pytanie: Jaka jest przyczyna, że pojawiają się pytania w odniesieniu do małych przeszkód? Dlaczego atmosfera wpływa na was?

Odpowiedź: Główną przyczyną, że powstają pytania, jest to, że staliście się znawcami wiedzy, ale nie staliście się uosobieniem wiedzy. To dlatego, gdy jest tylko mała przeszkoda, powstaje kolejka bezużytecznych myśli i potrzeba wiele czasu, żeby ta kolejka się skończyła. Atmosfera wpływa na was, gdy zapominacie, że jesteście tymi, którzy swoją potężną postawą przekształcają atmosferę.

Błogosławi eństwo: Błogosławieństwo: Stań się pełny dzięki świadomości stałego posiadania wszystkich osiągnięć i bądź wolny od sanskar proszenia o cokolwiek.

Jedno to zewnętrzna pełnia, obfitość fizycznych rzeczy, fizycznych udogodnień, a czymś innym jest pełnia umysłu. Ci, którzy są pełni w swoich umysłach, nie zważając na to, czy mają fizyczne rzeczy i udogodnienia, czy nie, nigdy nie będą czuć, że im czegoś brakuje, ponieważ są pełni w swoich umysłach. Oni stale będą śpiewać piosenkę, że osiągnęli wszystko. Nie będą mieć najmniejszego śladu sanskar proszenia o cokolwiek.

Hasło: Hasło: Czystość jest takim ogniem, że całkowicie wypala wszystko złe.

*** OM ŚANTI ***