

La definizione di rinunciante e grande rinunciante.

Bapdada sta guardando tutti i figli Bramini per vedere quali figli sono rinuncianti completi. Ci sono tre tipi di figli: 1) I rinuncianti. 2) I grandi rinuncianti. 3) I rinuncianti completi. Tutti e tre sono rinuncianti ma in graduatoria.

I rinuncianti sono coloro che hanno rinunciato, attraverso la conoscenza e lo yoga, ai benefici temporanei delle loro vecchie relazioni e connessioni del vecchio mondo e che, nei loro pensieri, hanno adottato la vita Bramina, cioè, una vita yogi. Essi hanno capito il fatto che una vita yogi è più elevata della loro vecchia vita e che i benefici permanenti sono più importanti dei benefici temporanei. Considerando questi ultimi essenziali, hanno iniziato a praticare la conoscenza e lo yoga. Essi hanno reclamato il diritto di essere chiamati Brahma Kumars e Kumaris. Tuttavia, anche dopo essere diventati Brahma Kumars e Kumaris, essi non hanno trasformato completamente le loro vecchie relazioni, pensieri e sanskars ma sono impegnati costantemente nel combatterli. Un momento hanno dei sanskars Bramini e il momento dopo, stanno combattendo per trasformare i loro vecchi sanskars. Questo viene chiamato essere un rinunciante ma non avere una trasformazione completa. Essi pensano semplicemente che adottare la rinuncia, significa sperimentare la più grande fortuna. A loro manca il coraggio di metterlo in pratica. Poiché i loro sanskars di negligenza emergono ripetutamente, unitamente al pensare alla rinuncia, essi sono anche quelli che amano il confort. Essi capiscono ogni cosa, vanno avanti, fanno sforzi, non possono lasciare questa vita Bramina e hanno anche la determinazione di restare Bramini. Anche se Maya e le loro relazioni che sono influenzate da Maya, tentano di riportarli alla loro vecchia vita, sono molto fermi nel pensiero che la vita Bramina è una vita elevata. I loro intelletti hanno una fede salda in questo aspetto. Tuttavia, due tipi di ostacoli impediscono loro di andare avanti e diventare rinuncianti completi. E quali sono? Per primo, non sono capaci di mantenere un coraggio costante, cioè, a loro manca il potere di affrontare gli ostacoli. Secondariamente, c'è una forma di negligenza, quella di amare la comodità, mentre vanno avanti. Cioè, studiano tutte e quattro le materie – studio, ricordo, virtù divine (dharna) e servizio e fanno progressi mentre studiano, ma con comodo (secondo il loro passo). A loro manca la forma di una Shakti, che ha tutte le armi per la trasformazione completa. Essi sono amorevoli ma non hanno la forma di potere. Essi sono incapaci di stabilizzarsi nella forma di un master autorità onnipotente. Questo è il motivo per cui non sono in grado di diventare grandi rinuncianti. Queste sono le anime rinuncianti.

I grandi rinuncianti (mahatyagi), sono coloro che hanno il coraggio e l'entusiasmo di trasformare le loro relazioni, pensieri e sanskars. Essi sono costantemente distaccati dal vecchio mondo e dalle vecchie relazioni. L'esperienza delle anime grandi rinuncianti è che è come se il vecchio mondo e le vecchie relazioni siano morti per loro. Essi non devono combattere per questo. Essi sono costantemente stabili nello stadio di un servitore amorevole e cooperativo, che è una personificazione del potere. Quindi, cos'altro rimane? Essi ricevono il frutto della fortuna di un grande rinunciante e diventano mahagyani (coloro che hanno una grande conoscenza), mahayogi (grandi yogi) e servitori elevati ma a volte, usano il diritto a questa fortuna, con un tipo di ebbrezza sbagliato. Nonostante abbiano rinunciato completamente alla loro vita passata, essi non hanno ancora rinunciato ad ogni sentimento di aver rinunciato ad ogni cosa. Essi hanno spezzato le catene di ferro e sono diventati dell'età dell'oro (golden aged) dall'essere dell'età del ferro (iron aged) ma, a volte, la trasformazione è legata dalle catene d'oro di una bella vita. E qual è questa catena d'oro? "Io" e "Mio". "Io sono un'anima che ha una buona conoscenza! Io sono un'anima gyani e yogi!" Questa bella catena, a volte, impedisce loro di diventare liberi da tutti i legami. Ci sono tre tipi di famiglia (household). 1) la famiglia delle relazioni terrene e del business. 2) la famiglia connessa con il vostro corpo. 3) la famiglia del servizio.

I rinuncianti sono andati al di là della famiglia terrena. Tuttavia, essi sono ancora impegnati con la famiglia (household) dei loro corpi e con il prendersi cura di se stessi, oppure sono influenzati dalla natura della loro coscienza del corpo e, a causa di tale natura, essi ripetutamente, si scoraggiano. Essi ne parlano e dicono che lo capiscono e che vogliono persino liberarsi dal fare ciò ma, tale è la loro natura! Anche questa è la famiglia (household) della coscienza del corpo e del corpo, a causa della quale, essi non sono in grado di diventare la personificazione del potere e liberi da quella famiglia. Ciò in relazione ai rinuncianti. I grandi rinuncianti, d'altra parte, diventano liberi dalla loro famiglia terrena e dalla famiglia del corpo. Tuttavia, invece di diventare distaccati dalla famiglia (household) del servizio, a volte, vengono intrappolati da essa. Tali anime non sono neanche disturbati dalla coscienza del corpo, perché giorno e notte, sono assorbiti nel servizio. Essi sono andati oltre la famiglia del corpo. Attraverso la fortuna di entrambi i tipi di rinuncia, sono diventati gyani e yogi ed hanno ottenuto poteri e virtù. Essi sono diventati molto noti nella famiglia Bramina. Sono diventati VIP tra i

servitori. Essi hanno iniziato ad essere inaffiati di fiori e lode. Sono diventati anime degne di rispetto e lode ma sono anche diventati intrappolati nell'espansione della famiglia (household) del servizio. Invece di diventare grandi donatori, che danno agli altri il dono di tutti i raggiungimenti, accettano tutto ciò per se stessi. Così, "Io e mio" diventano una catena d'oro di motivi puri. I loro motivi e parole - di non dire nulla per se stessi - ma per il servizio, sono molto puri. "Io non dico di essere un insegnante di valore, sono le persone che chiedono me". "Gli studenti dicono che solo io dovrei fare quel servizio". "Io sono molto distaccato ma sono gli altri che mi rendono amorevole verso di loro". Come chiamereste questo? Loro stavano guardando il Padre o stavano guardando voi? A loro piace la vostra conoscenza; a loro piace il vostro modo di servire, ma dove è andato il Padre? Avete reso il Padre il Residente di Paramdham! Ci deve essere rinuncia persino della fortuna, in modo che voi non siate visibili e che solo il Padre sia visibile. Non rendeteli amanti delle grandi anime ma rendeteli amanti di Dio. Questo è chiamato andare oltre tutte le famiglie (households) ma non diventare rinuncianti completi di questa ultima famiglia. Una traccia di questa famiglia pura, rimane ancora! Quindi, essi sono diventati quelli che hanno una grande fortuna ma che non sono rinuncianti completi. Quindi, avete sentito del secondo numero, che sono i grandi rinuncianti? Ora, tutto ciò che resta sono i rinuncianti completi!

Questa è la lezione finale del corso sulla rinuncia. Ora, resta la lezione finale. Baba vi parlerà di questo un'altra volta, perché nel 1983 avrete il grande fuoco sacrificale. Lo avrete in un grande luogo. Perciò, farete tutti il sacrificio là, non è vero? Oppure farete solo i preparativi per la sala? Ovviamente, servirete gli altri. Porterete molti grandi microfoni (mikes) per diffondere il suono della rivelazione del Padre, vero? Avete fatto questo piano, non è così? Tuttavia, sarà solo il Padre ad essere rivelato oppure saranno rivelati entrambi sia Shiva che le Shakti? Entrambi (maschi e femmine) sono inclusi nell'esercito delle Shakti! Perciò, il Padre verrà rivelato con i figli. Voi state pensando a diffondere il suono attraverso dei microfoni ma, quando il suono si spargerà nel mondo intero e la tenda della rivelazione si aprirà, in quel momento, gli idoli dietro la tenda, dovranno essere completi. Oppure sarà che quando la tenda si aprirà, alcuni si staranno preparando e altri staranno per sedersi. Non è che voi darete una tale visione, vero? Qualcuno nella forma di una Shakti, starà ancora provando a tenere stretto il proprio scudo e qualcuno starà provando a tenere stretta la sua spada? Non volete che una tale foto venga fatta, vero? Perciò, cosa dovete fare? Dovete fare un programma anche per questo. Quindi, sacrificate queste catene dorate nel grande fuoco sacrificale. Tuttavia, affinché questo accada, dovete praticarlo sin da ora. Non pensate che lo farete nel 1983, che tutti voi diventerete servitori in anticipo e che la cerimonia del vostro sacrificio avverrà più tardi! Dovete compiere anche la cerimonia qui, per il sacrificio nel 1983. Tuttavia, dovete praticare questo per un lungo periodo di tempo. Avete capito? Achcha.

A coloro che sono rinuncianti completi, uguali al Padre; a coloro che sono grandi donatori dei raggiungimenti che hanno ricevuto, come Brahma Baba, alle anime elevate che sono costantemente fedeli e obbedienti al Padre e che seguono il Padre, l'amore di BapDada, il ricordo e namaste.

Domanda: Qual è il modo per rimanere liberi dal legame delle azioni (karma) mentre si compiono tali azioni?

Risposta: Mentre portate avanti qualsiasi compito, rimanete assorti nell'amore, nel ricordo del Padre. Un'anima che è assorta nell'amore, mentre compie le azioni, sarà distaccata. Un karma yogi è uno che resta costantemente nel ricordo mentre compie le azioni e mediante ciò, rimane libero da qualsiasi legame di tali azioni. Voi non sperimenterete questo come lavoro duro ma come se steste solo giocando. Non sperimenterete alcun tipo di peso o stanchezza. Un karma yogi è uno che rimane distaccato mentre compie ogni azione, come fosse un gioco. I figli che sono distaccati in questo modo, compiono azioni attraverso i loro sensi fisici e, poiché restano assorti nell'amore per il Padre, rimangono liberi da qualsiasi legame delle loro azioni.

Domanda: Con quale ascensore spirituale potete raggiungere la destinazione più alta in un secondo? Cos'è la destinazione più alta?

Risposta: I pensieri sono l'ascensore spirituale col quale andate su e col quale venite giù. Rimanere stabili nello stadio incorporeo, è la destinazione più alta. Per questo, avete bisogno di praticare l'essere stabili nello stadio di un master e di concentrare il potere dei vostri pensieri. Usare tutti i poteri quando volete, dove volete, nel modo che volete, è lo stadio di un master autorità onnipotente.

Domanda: Quale desiderio hanno, al momento, tutte le anime del mondo? Qual è il modo facile di compiere il beneficio del mondo?

Risposta: Il desiderio speciale di tutte le anime del mondo, in questo momento, è di stabilizzare e concentrare i loro intelletti vaganti e che le loro menti smettano di fare dispetti. Per poter compiere il beneficio del mondo, dovete praticare il rendere concentrati i vostri pensieri elevati. E' solo attraverso questa concentrazione, che sarete in grado di concentrare gli intelletti vaganti di tutte le anime.

Domanda: Cos'è la concentrazione? Chi può praticare la concentrazione?

Risposta: Concentrazione significa appartenere costantemente all'unico Padre. Solo coloro che trasformano i loro pensieri sprecati in pensieri puri, sono costantemente in grado di praticare l'essere stabili in uno stadio costante e stabile. Secondariamente, significa che avete amore per Dio e che siete facilmente in grado di porre fine a tutti i tipi di ostacoli, che vengono da Maya.

Domanda: Qual è la ragione di essere spaventati dagli ostacoli?

Risposta: Quando un qualsiasi ostacolo viene, voi dimenticate che BapDada vi ha già dato questa conoscenza in anticipo e che tutte queste cose testeranno il vostro amore. Quando sapete in anticipo che gli ostacoli verranno, che bisogno c'è di essere impauriti?

Domanda: Quali domande sono strumentali nel finire il vostro amore invece di finire gli ostacoli?

Risposta: Quando costantemente fate le domane: Perché Maya viene? Perché vengono i pensieri sprecati? Perché l'intelletto vaga? Perché l'atmosfera mi influenza? Perché i miei parenti non cooperano? Perché i vecchi sanskars emergono ancora? Invece di porre fine agli ostacoli, tutte queste domande diventano strumentali nel finire il vostro amore per il Padre.

Domanda: Qual è il modo per diventare liberi dagli ostacoli?

Risposta: Non pensate alla ragione degli ostacoli ma ricordate le versioni elevate di BapDada. Più andate avanti e più Maya verrà da voi in forme diverse, per testarvi e questi test sono il modo per farvi andare avanti e non per farvi fallire. Invece di pensare alla loro ragione, pensate alla soluzione e diventerete liberi dagli ostacoli. Perché questo è venuto? No, essi devono venire. Mantenete questa consapevolezza e diventerete una personificazione del ricordo.

Domanda: Qual è la ragione che fa sì che le domande emergano in relazione a dei piccoli ostacoli?

Risposta: La ragione principale che fa sì che le domande emergano è che voi siete diventati ben informati sulla conoscenza ma non siete diventati la personificazione della conoscenza. Questo è il motivo per cui, quando c'è anche solo un piccolo ostacolo, c'è una fila di pensieri sprecati e richiede molto tempo, finire quella coda. L'atmosfera vi influenza quando dimenticate che siete quelli che trasformano l'atmosfera, con la vostra attitudine potente.

Benedizion e: Possiate diventare colmi, avendo la consapevolezza di avere costantemente tutti i raggiungimenti e rimanere liberi dai sanskars di chiedere qualsiasi cosa.

Una è la pienezza esteriore, cioè essere pieni di cose fisiche, comodità fisiche e l'altra è la pienezza nella mente. Coloro che sono pieni nella loro mente, indipendentemente dal fatto che abbiano cose fisiche o meno, non sentiranno mai che a loro manchi qualcosa, poiché sono pieni nella loro mente. Essi canteranno costantemente la canzone di aver ottenuto ogni cosa. Essi non avranno mai la minima traccia del sanskar di chiedere qualsiasi cosa.

Slogan: La purezza è un fuoco tale che brucia via qualsiasi cosa cattiva.

*** OM SHANTI ***