

Las definiciones de un renunciador y de un gran renunciador .

BapDada está viendo a todos los hijos Brahmin para ver qué hijos son renunciadores completos. Hay tres tipos de hijos: 1) los renunciadores, 2) los grandes renunciadores, 3) los renunciadores completos. Los tres son renunciadores, pero número indefinido.

Los renunciadores son aquellos que han renunciado a través del conocimiento y el yoga a los beneficios temporales que obtuvieron de sus viejas relaciones y viejas conexiones del mundo viejo, y que han adoptado en sus pensamientos la vida Brahmin, es decir, una vida yogui. Es decir, ellos han captado el hecho de que una vida yogui es más elevada que su vida vieja y que los beneficios permanentes son más importantes que los beneficios temporales. Considerando que éstos son esenciales, han empezado a practicar el conocimiento y el yoga. Han reivindicado un derecho a llamarse Brahma Kumars y Kumaris. Sin embargo, incluso después de convertirse en Brahma Kumars y Kumaris, no han transformado completamente sus relaciones, pensamientos y sankares viejos, sino que están involucrados constantemente en luchar para transformarlos. En un momento tendrían sanskars Brahmin y en el siguiente estarían luchando para transformar sus sanskars viejos. A esto se le llama convertirse en un renunciador, pero no tener una transformación completa. Ellos simplemente piensan que adoptar la renunciación significa experimentar la fortuna más grande. Les falta la valentía para ponerla en la práctica. Debido a que sus sanskars de descuido *surgen* reiteradamente, junto a pensar acerca de la renunciación, también son aquellos que aman la comodidad. Lo comprenden todo, avanzan, hacen esfuerzos, no pueden dejar esta vida Brahmin y también tienen la determinación de permanecer como Brahmins. Aunque Maya y sus relaciones, las cuales están influidas por Maya, tratan de atraerlos de regreso a su vida vieja, ellos son muy firmes en su pensamiento de que la vida Brahmin es elevada. Los intelectos tienen una fe muy firme en este aspecto. Sin embargo, dos tipos de obstáculo les impiden avanzar y convertirse en renunciadores completos. ¿Cuáles son éstos? En primer lugar, no son capaces de mantener una valentía constante, es decir, les hace falta el poder de afrontar los obstáculos. En segundo lugar, hay una forma de descuido, la de amar la comodidad, mientras avanzan. O sea, ellos estudian las cuatro *asignaturas* –el estudio, el recuerdo, las virtudes divinas (el dharna) y el servicio-, y progresan mientras estudian, pero en su comodidad (a su propio ritmo). Les falta la forma de una Shakti, alguien que tiene todas las armas para esa transformación completa. Son amorosos, pero no tienen la forma del poder. Son incapaces de estabilizarse en la forma de un *amo* autoridad todopoderosa. Por eso son incapaces de convertirse en grandes renunciadores. Estas son las almas renunciadoras.

Los grandes renunciadores (mahatyagi) son los que constantemente tienen la valentía y el entusiasmo de transformar sus relaciones, pensamientos y sanskars. Ellos están constantemente desapegados del mundo viejo y de las relaciones viejas. La experiencia de las grandes almas renunciadoras es como si el mundo viejo y las relaciones viejas estuvieran muertos para ellas. No tienen que luchar para esto. Están constantemente estables en el estado de un servidor amoroso, cooperativo, que es una personificación del poder. Así pues, ¿qué más queda? Reciben el fruto de la fortuna de un gran renunciador y se hacen mahagyani (los que son muy conocedores), mahayogui (grandes yoguis) y servidores elevados, pero ellos a veces *utilizan* el derecho a esta fortuna con un tipo erróneo de intoxicación. Aunque han renunciado completamente a su vida *pasada*, aun así, no han renunciado a todo el sentimiento de haber renunciado a todo. Ellos han roto las cadenas de hierro y se han hecho *de la edad de oro* de ser *de la edad de hierro*, pero, algunas veces la transformación está atada por las cadenas de oro de una vida hermosa. ¿Cuál es esa cadena de oro? El “yo” y el “mío”. “¡Yo soy un alma conocedora muy buena! ¡Yo soy un alma gyani y yogui!”. Esta cadena hermosa a veces les dificulta liberarse de todas las ataduras. Hay tres tipos de ocupaciones. 1) Las ocupaciones de las relaciones y los asuntos mundanos, 2) las ocupaciones conectadas con vuestro cuerpo y 3) las ocupaciones del servicio.

Los renunciadores han ido más allá de las ocupaciones mundanas. Sin embargo, ellos aún están ocupados con sus cuerpos y con el cuidado de sí mismos, o están influidos por la *naturaleza* de su conciencia de cuerpo, y, debido a esta *naturaleza*, pierden la valentía repetidamente. Hablan sobre ello y dicen que lo entienden y que incluso quieren parar de hacerlo, pero, ¡así es su *naturaleza*! Esto también es la ocupación de la conciencia de cuerpo y del cuerpo, debido a lo cual ellos son incapaces de convertirse en una personificación del poder y de liberarse de esas tareas. Esto es en relación a los renunciadores. Los grandes renunciadores, por otro lado, se liberan de sus ocupaciones del mundo y de las ocupaciones del cuerpo. Sin embargo, en lugar de desapegarse de las ocupaciones del servicio, algunas veces se atrapan en eso. Tales almas ni

quiera son perturbadas por la conciencia de cuerpo, porque día y noche están absortas en el servicio. Han ido más allá de las ocupaciones del cuerpo. A través de la fortuna de ambos tipos de renunciación, ellos se han hecho gyani y yogui y han logrado los poderes y las virtudes. Se han convertido en almas muy conocidas en la familia Brahmin. Se han convertido en *VIPs* entre los servidores. Han empezado a ser rociados con flores de alabanza. Se han convertido en almas dignas de respeto y alabanza, pero también se han atrapado en la expansión de las ocupaciones del servicio. En lugar de convertirse en los grandes donadores que dan a los demás la donación de todos los logros, ellos aceptan todo eso para sí mismos. Así que, el “yo” y el “mío” se convierten en una cadena dorada de propósitos puros. Sus propósitos y palabras –de no decir nada para ellos mismos, sino para el servicio- son muy puros. “Yo no estoy diciendo que yo sea un profesor valioso, sino que la gente me reclama”. “Los estudiantes dicen que solamente yo debería hacer ese servicio”. “Estoy muy desapegado, pero otros hacen que sea amoroso hacia ellos”. ¿Cómo llamaríais a eso? ¿Estaban ellos mirando al Padre o estaban mirándoos a vosotros? A ellos les gusta vuestro conocimiento, les gusta vuestra forma de servir, pero ¿adónde se fue el Padre? ¡Vosotros convertisteis al Padre en el Residente de Paramdham! Tiene que haber incluso la renunciación de la fortuna, de forma que vosotros no seáis visibles, que solo el Padre sea visible. No les convirtáis en amantes de las grandes almas, sino que convertidlos en amantes de Dios. A eso se le llama ir más allá de todas las ocupaciones, pero no a convertirse en un renunciador completo de esta última ocupación. ¡Aún queda un rastro de esta ocupación pura! Así que ellos se han convertido en los que tienen una gran fortuna, pero no son renunciadores completos. Así que, ¿habéis oído acerca del segundo *número*, de quiénes son los grandes renunciadores? ¡Ahora todo lo que queda son los renunciadores completos!

Esta es la lección final del *curso* de la renunciación. Ahora queda la lección final. Baba os hablará acerca de esto en otro momento, porque en 1983, vais a tener el gran fuego del sacrificio y lo tendréis en un gran lugar. Por eso, todos os sacrificaréis allí ¿no es así? ¿O solo prepararéis el *h a l l* ? Por supuesto que serviréis a los demás y traeréis a muchos grandes *micrófonos* que esparcirán el sonido de la revelación del Padre ¿no es cierto? Habéis hecho este *plan* ¿verdad? Sin embargo ¿solo revelaréis al Padre o a ambos, a Shiva y a las Shaktis? ¡Ambos (*hombres y mujeres*) se incluyen en el ejército Shakti! Por lo tanto el Padre será revelado con los hijos. Estáis pensando esparcir el sonido a través de los *micrófonos*, pero cuando el sonido se esparza por todo el mundo y se abra la cortina de la revelación, los ídolos detrás de las cortinas deberán estar completos en ese momento. ¿U ocurrirá que cuando se abran las cortinas habrá algunos que se están preparando y otros estarán a punto de sentarse? No daréis esa visión ¿verdad? ¿Alguien en la forma de Shakti estará intentando sujetar su escudo y otra tratando de sujetar su espada? No queréis que os tomen una *fotografía* así, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que crear un *programa* para esto. Por tanto, sacrificad estas cadenas doradas en el gran fuego del sacrificio. Sin embargo, para que suceda esto, practicad desde ahora. No penséis que lo haréis en 1983, y que todos os convertiréis en servidores por adelantado pero que la ceremonia de vuestro sacrificio ¡tomará lugar más tarde! También debéis tener la ceremonia de este sacrificio de 1983 aquí. Sin embargo, debéis practicar esto por un largo período de tiempo. ¿Entendéis? Achcha.

A los que son renunciadores completos, iguales al Padre, a los que son grandes donadores de los logros que han recibido, como Brahma Baba, a tales almas elevadas que son constantemente leales y obedientes con el Padre y que *siguen al Padre*, amor, recuerdos y namaste de BapDada.

Pregunta : ¿Cuál es la manera de permanecer libre de las ataduras de la acción (karma) mientras las realizáis?

Respuesta: Al llevar a cabo cualquier tarea, permaneced absortos en el amor y recuerdo del Padre. Un alma absorta en el amor mientras realiza acciones permanecerá desapegada. Un karma yogui es aquél que está constantemente en el recuerdo mientras realiza tareas y así permanece libre de cualquier atadura de esas acciones. No experimentareis esas tareas como un trabajo sino como si estuvierais jugando. No experimentaréis ningún a carga o cansancio. Un karma yogui es aquél que permanece desapegado mientras realiza cada acción como un juego. Los hijos que se desapegan de esta forma, realizan acciones a través de sus sentidos físicos y como permanecen absortos en el amor por el Padre, permanecen libres de cualquier atadura de sus acciones.

Pregunta : ¿Con qué *ascensor* espiritual podéis alcanzar el destino más elevado en un *se gu nd o* ? ¿Cuál es el destino más elevado?

Respuesta : Los pensamientos son el *ascensor* espiritual con el que podéis subir y bajar. Mantenerse estables

en el estado incorporal es el destino más elevado. Para esto, necesitáis *practicar* permanecer estables en el estado de ser un *amo* y concentrar el poder de vuestros pensamientos. Utilizar todos los poderes cuando queréis, donde queréis y en la forma como queréis es el estado de ser un *amo* autoridad todopoderosa.

Pregunta : ¿Qué deseo tienen todas las almas del mundo actualmente? ¿Cuál es la manera fácil de traer beneficio al mundo?

Respuesta : El deseo especial de todas las almas del mundo en este tiempo es estabilizar y concentrar sus intelectos que divagan y hacer que sus mentes paren de hacer travesuras. Para traer beneficio al mundo, debéis practicar concentrar vuestros pensamientos elevados, concentrados, ya que solo a través de esta concentración, conseguiréis concentrar los intelectos que divagan de todas las almas.

Pregunta : ¿Qué es concentración? ¿Quién puede ponerla en práctica?

Respuesta : Concentración significa pertenecer al Padre constantemente. Solo los que transforman sus pensamientos inútiles en pensamientos puros son capaces de practicar constantemente permanecer estables en un estado constante y estable. Segundo, significa que con vuestro amor por Dios, podéis terminar fácilmente con cualquier tipo de obstáculo que venga de Maya.

Pregunta : ¿Cuál es la razón principal de temer a los obstáculos?

Respuesta : Cuando vienen los obstáculos olvidáis que BapDada ya os ha dado el *conocimiento* por adelantado de que todas estas cosas son para probar vuestro amor. Cuando sabéis por adelantado que vendrán los obstáculos, ¿por qué habríais de temerlos?

Pregunta : ¿Qué *preguntas* actúan como instrumentos para poner fin a vuestro amor en lugar de acabar con los obstáculos?

Respuesta : Cuando estáis constantemente *preguntando*: ¿Por qué viene Maya? ¿Por qué vienen los pensamientos inútiles? ¿Por qué divaga el intelecto? ¿Por qué me influye la atmósfera? ¿Por qué no cooperan mis parientes? ¿Por qué siguen *emer giendo* los viejos sanskars? En lugar de terminar con los obstáculos, todas estas *preguntas* se convierten en instrumentos que terminan con vuestro amor por el Padre.

Pregunta : ¿Cuál es la manera fácil de liberarse de obstáculos?

Respuesta : No penséis en las causas de esos obstáculos sino que recordad las versiones elevadas de BapDada: Cuanto más avancéis, más vendrá Maya de diferentes formas a vosotros para probaros y estas pruebas son la manera para poder avanzar y no para caer. En lugar de buscar las causas de esto, pensad en la solución y os liberaréis de obstáculos. ¿Por qué vino esto? ¡No! Tienen que venir. Mantened esta conciencia y os convertiréis en una personificación del recuerdo.

Pregunta : ¿Cuál es la razón por la que surgen *preguntas* sobre pequeños obstáculos? ¿Por qué os afecta la atmósfera?

Respuesta : La razón principal por la que surgen *preguntas* es que os habéis hecho conocedores pero no os habéis convertido en personificaciones del conocimiento. Por esta razón, cuando hay un pequeño obstáculo, se produce una larga *fi la* de pensamientos inútiles y os toma mucho tiempo terminar con esa *fila*. La atmósfera os afecta cuando os olvidáis que sois vosotros los que transformáis la atmósfera con vuestra actitud *po derosa*.

Bendición: Que estéis llenos teniendo la conciencia de tener todos los logros constantemente y permanezcáis libres del sanskar de pedir.

Una cosa es estar llenos externamente de cosas físicas, comodidades físicas, y otra es estar lleno en la mente. Los que están llenos en su mente, independientemente de si tienen o no comodidades o cosas físicas, nunca sentirán que les falta nada porque están llenos en sus mentes. Cantarán constantemente la canción de haberlo logrado todo. No tendrán el menor rasgo del sanskar de pedir algo.

Eslogan: La pureza es tal fuego que quema todo lo malo.

*** OM SHANTI ***