

Définition de renonciateur et de grand renonciateur.

Aujourd'hui, BapDada regarde parmi tous Ses enfants brahmines quels sont ceux qui sont de complets renonciateurs. Il y a trois sortes d'enfants: 1) des renonciateurs, 2) de grands renonciateurs, et 3) des renonciateurs complets. Tous sont des renonciateurs, mais numberwise.

Les renonciateurs sont ceux qui, à travers la connaissance et le yoga, ont renoncé aux acquisitions temporaires obtenues auprès de leurs vieilles relations et contacts du vieux monde et qui ont adopté la vie brahmine, c'est-à-dire une vie de yogi, dans leurs pensées. Cela veut dire qu'ils ont assimilé le fait qu'une vie yogi est plus élevée que leur ancienne vie, qu'il est plus important de faire des acquisitions permanentes que temporaires et, considérant celles-là essentielles, ils ont commencé à mettre en pratique la connaissance et le yoga. Ils ont revendiqué le droit d'être appelés des Brahma Kumars et Kumaris. Néanmoins, même après être devenus des Brahma Kumars et des Kumaris, ils n'ont pas complètement transformé leurs vieilles relations, leurs anciennes pensées et leurs vieux sanskars, mais sont constamment engagés à batailler pour les transformer. A un moment donné, ils auront des sanskars brahmines et l'instant suivant, ils batailleront pour transformer leurs vieux sanskars. C'est ce qu'on appelle devenir un renonciateur sans être parvenu à une transformation complète. Ils pensent simplement que faire acte de renoncement veut dire être grandement fortuné. Il leur manque le courage de mettre cela en pratique. Comme leurs sanskars de négligence *refont* constamment *surface*, bien qu'ils pensent à renoncer, ils deviennent aussi ceux qui aiment le confort. Ils comprennent tout, ils vont de l'avant, ils font des efforts, ils ne peuvent pas quitter cette vie brahmine et ils sont déterminés à rester brahmines. Malgré l'attraction que tentent d'exercer sur eux Maya et leurs relations — elles-mêmes influencées par Maya — pour les faire revenir à leur ancienne vie, ils sont très fermes dans leur pensée que la vie brahmine est plus élevée. Dans cet aspect, ils ont une foi très ferme dans leur intellect. Cependant, deux sortes d'obstacles les empêchent de progresser pour devenir des renonciateurs complets. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, ils n'ont pas un courage constant; autrement dit, il leur manque le pouvoir de faire face aux obstacles. Et deuxièmement, ils ont cette forme de négligence d'avancer tout en aimant le confort. C'est-à-dire qu'ils étudient les 4 matières – gyan, yoga, dharna (les vertus divines) et seva (le service) – et ils progressent tandis qu'ils étudient, mais dans le confort (à leur propre rythme). Ils n'ont pas la forme de Shakti, qui possède toutes les armes pour cette transformation complète. Ils ont l'amour mais pas la forme de pouvoir. Ils sont incapables de se stabiliser dans la forme de maître à l'autorité toute puissante. C'est pourquoi ils ne peuvent pas devenir de grands renonciateurs. Ce sont des âmes renonciatrices.

Les grands renonciateurs (*mahatyagi*) sont ceux qui ont constamment le courage et l'enthousiasme de transformer leurs relations, leurs pensées et leurs sanskars. Ils sont complètement détachés du vieux monde et des vieilles relations. Pour les grands renonciateurs, c'est comme si le vieux monde et les vieilles relations étaient déjà morts. Ils n'ont pas à batailler pour cela. Ils sont constamment stables dans le niveau du serviteur empli d'amour et coopératif qui est l'incarnation du pouvoir. Donc, que reste-t-il d'autre? Ils reçoivent le fruit de la fortune d'un grand renonciateur et deviennent des *mahagyani* (des âmes grandement emplies de connaissance), des *mahayogi* (de grands yogis) et des serviteurs élevés. Cependant, parfois ils utilisent leur droit à cette fortune avec une mauvaise forme d'ivresse. Bien qu'ils aient complètement renoncé à leur vie passée, ils n'ont pas encore renoncé pleinement au sentiment d'avoir renoncé à tout. Ils ont brisé les chaînes de fer et sont passés de l'âge de fer à l'âge d'or, mais parfois, leur transformation est limitée par la chaîne en or d'une belle vie. Quelles sont les chaînes en or? Les «je» et les «à moi». «Je possède une très bonne connaissance! Je suis une âme gyani et yogi!». Cette belle chaîne les empêche parfois de se libérer de tous les liens. Il y a trois sortes d'activités: 1) les activités liées aux relations de ce monde et du travail; 2) celles ayant trait au corps; et 3) les activités de service.

Les renonciateurs sont allés au-delà des activités liées au monde. Néanmoins, ils restent encore occupés dans les activités du corps et s'occupent d'eux-mêmes ou sont influencés par leur *nature* de conscience du corps et, du fait de cette *nature*, ils perdent courage encore et encore. Ils en parlent, en disant qu'ils comprennent bien et même qu'ils veulent arrêter, mais que telle est leur *nature*! Cela aussi est l'activité de la conscience du corps et du corps, et à cause de cela, ils sont incapables de devenir les incarnations du pouvoir et de se libérer de cette activité. Cela concerne les renonciateurs.

Les grands renonciateurs, eux, se libèrent de leurs activités de ce monde et des activités du corps, mais au lieu de se libérer des activités de service, ils s'y font parfois prendre au piège. De telles âmes ne sont même pas

troublées par la conscience du corps parce que, jour et nuit, elles restent absorbées dans le service. Elles sont allées au-delà des activités du corps. Grâce à la fortune des deux sortes de renoncement (les activités liées au monde et à la conscience du corps), elles sont devenues gyani et yogi et ont acquis pouvoirs et vertus. Elles sont devenues des âmes très célèbres dans la famille brahmine. Elles sont devenues des VIP parmi les âmes qui font du service. Elles ont déjà reçu des douches de louanges. Elles sont devenues des âmes dignes de respect et de louanges, mais elles se sont également fait prendre au piège dans l'expansion des activités de service. Au lieu de devenir de grands donneurs qui distribuent tous ces trésors, elles les acceptent pour elles-mêmes. Par conséquent, les «je» et les «à moi» deviennent une chaîne en or de motivations pures. Leurs motivations et leurs paroles sont pures; ce n'est pas qu'elles veulent quoi que ce soit pour elles, c'est pour le service. «Je ne dis pas moi-même que je suis un bon professeur; ce sont les gens qui me demandent». «Les étudiants disent que c'est moi seul qui devrais faire ce service». «Moi, je suis détaché, mais ce sont les autres qui me lient à tout cela». Comment appelez-vous cela? Les autres voient-ils le Père ou vous voient-ils, vous? Ils aiment votre connaissance, ils aiment votre façon de servir, mais où est passé le Père? Vous avez fait de Lui un Résident de Paramdham! Vous devez renoncer jusqu'à cette fortune, et faire en sorte que seul le Père soit visible et non vous. Ne faites pas des autres ceux qui aiment les grandes âmes, faites d'eux des amoureux de Dieu. Les grands renonciateurs sont appelés ceux qui vont au-delà de toutes les activités mais qui ne sont pas de complets renonciateurs dans ce dernier aspect des activités. Une trace de cette activité pure subsiste encore! Ils ont obtenu une grande fortune mais ne sont pas encore des renonciateurs complets. Ainsi, avez-vous entendu cette deuxième catégorie, les grands renonciateurs? A présent, il ne reste plus que les renonciateurs complets!

C'est la dernière leçon du cours sur le renoncement. Maintenant, il reste cette ultime leçon. Baba vous en parlera à un autre moment parce qu'en 1983, vous allez avoir un grand feu sacrificiel. Vous le ferez dans un grand endroit, un lieu élevé. Par conséquent, vous y ferez ce sacrifice, non? Ou bien vous contenterez-vous de faire des préparatifs pour le *hall*? (1983 est l'année où s'est achevée la construction de Om Shanti Bhavan et où s'est tenue à Madhuban la 1ère grande «conférence internationale») Bien entendu, vous servirez les autres. Beaucoup de grands *micros* viendront également pour propager le message de la révélation du Père. Vous avez fait ce *projet*, n'est-ce pas? Cependant, est-ce seulement le Père qui sera révélé ou bien Shiva et les Shiv Shaktis ensemble? L'Armée Shakti comprend les deux, les hommes et les femmes. Par conséquent, le Père sera révélé avec les enfants. Vous pensez à propager le message à l'aide de micros, mais quand il se répandra à travers le monde et que le rideau de la révélation s'ouvrira, les idoles, derrière le rideau, devront être complètes à ce moment-là. Ou bien est-ce que, quand le rideau s'ouvrira, certains seront en train de se préparer et d'autres encore en train de s'asseoir? Vous n'allez pas donner une telle vision, n'est-ce pas? L'un sous la forme d'une Shakti essayant de tenir son bouclier, un autre en train de prendre son épée! Vous ne voulez pas qu'on prenne une telle *photo*, n'est-ce pas? Par conséquent, que devez-vous faire? Vous devez aussi élaborer un *programme* pour cela. Ainsi, sacrifiez ces chaînes en or dans le grand feu sacrificiel. Néanmoins, pour ce faire, vous devez vous entraîner dès à présent. Ne pensez pas que vous le ferez en 1983, que vous allez tous devenir des serviteurs à l'avance et que la cérémonie du sacrifice aura lieu plus tard. Vous devez également accomplir la cérémonie ici pour ce sacrifice de 1983. Cependant, vous avez besoin de vous entraîner pendant une longue période. Comprenez-vous? *Achcha*.

A ceux qui sont des renonciateurs complets, égaux au Père; à ceux qui sont les grands donneurs des trésors qu'ils ont reçus, comme Brahma Baba; à de telles âmes élevées qui sont constamment fidèles et obéissantes envers le Père et qui *suivent le Père*, BapDada donne Son Amour, Son Souvenir et dit: «Namaste».

1. **Question:** Comment rester libre du lien du karma tout en agissant?

Réponse: Tout en accomplissant chaque action, restez absorbés dans l'amour, dans le souvenir du Père. Une âme absorbée dans l'amour tandis qu'elle agit sera détachée. Un karma yogi est celui qui reste constamment dans le souvenir tandis qu'il agit et par là même, il reste libre de tout lien de karma. Vous n'aurez alors pas le sentiment de travailler, mais ce sera comme un jeu. Vous ne sentirez aucune sorte de fardeau ou de fatigue. Un karma yogi est celui qui reste détaché en accomplissant chaque action comme un jeu. Les enfants qui sont détachés de cette façon agissent à travers leurs sens physiques, et restant absorbés dans leur amour pour le Père, ils demeurent libres de tout lien de leurs actions.

2. **Question:** Avec quel ascenseur ou coup de pouce spirituel pouvez-vous atteindre votre destination élevée en une seconde? Quelle est la destination la plus élevée?

Réponse: Les pensées constituent l'ascenseur spirituel pour vous élever, et aussi pour descendre. Rester stable dans le niveau incorporel est la destination la plus élevée. Pour cela, vous avez besoin de vous exercer à rester stables dans le niveau de maître et à concentrer le pouvoir de vos pensées. Utiliser tous les pouvoirs quand, où et comme vous le voulez est le niveau de maître ayant l'autorité de tous les pouvoirs.

3. **Question:** Quel désir toutes les âmes ont-elles à l'heure actuelle? Quelle est la méthode facile pour œuvrer au bénéfice du monde?

Réponse: Le désir spécial de toutes les âmes du monde en ce moment est de stabiliser et concentrer leur intellect qui vagabonde; elles souhaitent que leur esprit cesse de causer des troubles. Pour pouvoir apporter du bénéfice au monde, vous devez vous exercer à concentrer vos pensées élevées. C'est seulement par cette concentration que vous serez en mesure d'aider l'intellect errant de toutes les âmes à se concentrer.

4. **Question:** Qu'est-ce que la concentration? Qui peut s'y exercer?

Réponse: Concentration signifie appartenir constamment au Père unique. Seuls ceux qui transforment leurs pensées perdues en pensées pures sont constamment en mesure de s'exercer à être stables dans un niveau constant et stable. Deuxièmement, cela veut dire qu'avec votre amour pour Dieu, vous pouvez facilement en finir avec toutes les sortes d'obstacles créés par Maya.

5. **Question:** Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez peur des obstacles?

Réponse: Quand des obstacles surgissent, vous oubliez que BapDada vous a déjà donné cette connaissance à l'avance; Il vous a prévenus que ces choses viendraient tester votre amour. Si vous savez à l'avance que des obstacles vont survenir, quel besoin avez-vous d'en avoir peur?

6. **Question:** Quelles questions mettent fin à votre amour au lieu de mettre fin aux obstacles?

Réponse: Si vous posez constamment des questions: «Pourquoi Maya vient-elle? Pourquoi les pensées perdues viennent-elles? Pourquoi l'intellect vagabonde-t-il? Pourquoi l'atmosphère m'influence-t-elle? Pourquoi mes proches ne coopèrent-ils pas? Pourquoi les vieux sanskars continuent-ils à refaire surface? Au lieu d'éliminer les obstacles, toutes ces pensées deviennent des instruments pour mettre un terme à votre amour pour le Père.

7. **Question:** Comment se libérer des obstacles?

Réponse: Ne pensez pas à la cause des obstacles, mais souvenez-vous des paroles élevées de BapDada: «Plus vous irez de l'avant, plus Maya viendra à vous sous différentes formes pour vous tester et ces tests sont là pour vous faire avancer et non pour vous faire tomber». Au lieu de penser à ce qui les a causés, réfléchissez à leur solution et vous vous libérerez des obstacles. «Pourquoi est-ce venu?». Non, ils doivent venir. Maintenez cette conscience et vous deviendrez des incarnations du souvenir.

8. **Question:** Pour quelle raison vous posez-vous des questions face à de petits obstacles? Pourquoi l'atmosphère vous influence-t-elle?

Réponse: La raison principale pour laquelle des questions se posent est que vous êtes emplis de connaissance mais n'êtes pas devenus des incarnations de la connaissance. C'est pourquoi face à un petit obstacle, vous avez toute une litanie de pensées perdues et y mettre un terme vous prend du temps. L'atmosphère vous influence quand vous oubliez que vous êtes ceux qui transforment l'atmosphère par votre attitude puissante.

Réponse: Tout en accomplissant chaque action, restez absorbés dans l'amour, dans le souvenir du Père. Une âme absorbée dans l'amour tandis qu'elle agit sera détachée. Un karma yogi est celui qui reste constamment dans le souvenir tandis qu'il agit et par là même, il reste libre de tout lien de karma. Vous n'aurez alors pas le sentiment de travailler, mais ce sera comme un jeu. Vous ne sentirez aucune sorte de fardeau ou de fatigue. Un karma yogi est celui qui reste détaché en accomplissant chaque action comme un jeu. Les enfants qui sont détachés de cette façon agissent à travers leurs sens physiques, et restant absorbés dans leur amour pour le Père, ils demeurent libres de tout lien de leurs actions.

Réponse: Les pensées constituent l'ascenseur spirituel pour vous élever, et aussi pour descendre. Rester stable dans le niveau incorporel est la destination la plus élevée. Pour cela, vous avez besoin de vous exercer à rester stables dans le niveau de maître et à concentrer le pouvoir de vos pensées. Utiliser tous les pouvoirs quand, où et comme vous le voulez est le niveau de maître ayant l'autorité de tous les pouvoirs.

Réponse: Le désir spécial de toutes les âmes du monde en ce moment est de stabiliser et concentrer leur intellect qui vagabonde; elles souhaitent que leur esprit cesse de causer des troubles. Pour pouvoir apporter du

bénéfice au monde, vous devez vous exercer à concentrer vos pensées élevées. C'est seulement par cette concentration que vous serez en mesure d'aider l'intellect errant de toutes les âmes à se concentrer.

Réponse: Concentration signifie appartenir constamment au Père unique. Seuls ceux qui transforment leurs pensées perdues en pensées pures sont constamment en mesure de s'exercer à être stables dans un niveau constant et stable. Deuxièmement, cela veut dire qu'avec votre amour pour Dieu, vous pouvez facilement en finir avec toutes les sortes d'obstacles créés par Maya.

Réponse: Quand des obstacles surgissent, vous oubliez que BapDada vous a déjà donné cette connaissance à l'avance; Il vous a prévenus que ces choses viendraient tester votre amour. Si vous savez à l'avance que des obstacles vont survenir, quel besoin avez-vous d'en avoir peur?

Réponse: Si vous posez constamment des questions: «Pourquoi Maya vient-elle? Pourquoi les pensées perdues viennent-elles? Pourquoi l'intellect vagabonde-t-il? Pourquoi l'atmosphère m'influence-t-elle? Pourquoi mes proches ne coopèrent-ils pas? Pourquoi les vieux sanskars continuent-ils à refaire surface? Au lieu d'éliminer les obstacles, toutes ces pensées deviennent des instruments pour mettre un terme à votre amour pour le Père.

Réponse: Ne pensez pas à la cause des obstacles, mais souvenez-vous des paroles élevées de BapDada: «Plus vous irez de l'avant, plus Maya viendra à vous sous différentes formes pour vous tester et ces tests sont là pour vous faire avancer et non pour vous faire tomber». Au lieu de penser à ce qui les a causés, réfléchissez à leur solution et vous vous libérerez des obstacles. «Pourquoi est-ce venu?». Non, ils doivent venir. Maintenez cette conscience et vous deviendrez des incarnations du souvenir.

Réponse: La raison principale pour laquelle des questions se posent est que vous êtes emplis de connaissance mais n'êtes pas devenus des incarnations de la connaissance. C'est pourquoi face à un petit obstacle, vous avez toute une litanie de pensées perdues et y mettre un terme vous prend du temps. L'atmosphère vous influence quand vous oubliez que vous êtes ceux qui transforment l'atmosphère par votre attitude puissante.

Bénédictio n: Puissiez-vous être emplis en ayant conscience de faire toutes les acquisitions et de rester libres des sanskars de demander quoi que ce soit

Il y a la plénitude extérieure: avoir plein d'objets matériels, disposer de confort physiques, et il y a la plénitude de l'esprit. Ceux qui sont emplis au niveau de leur esprit, qu'ils possèdent ou non des objets ou confort et facilités matériels, ne sentent jamais qu'il leur manque quoi que ce soit parce qu'ils sont emplis dans leur esprit. Ils chanteront constamment qu'ils ont tout acquis. Ils n'auront pas la moindre trace du sanskar de demander quelque chose.

Devise: La pureté est comme un feu qui brûle complètement tout ce qui est mauvais

*** Om Shanti ***