

28/05/17

Madhuban

Awjekt BapDada Om śanti

03/04/82

Pierwszym i najważniejszym wyrzeczeniem jest wyrzeczenie się świadomości ciała.

Dzisiaj BapDada patrzy na swoje dzieci, które są wizerunkami wyrzeczenia. Każda brahmińska dusza jest uosobieniem wyrzeczenia. Jednak, tak jak dowiedzieliście się o fortunie – że chociaż wszyscy jesteście dziećmi jednego Ojca i wszyscy otrzymujecie tę samą fortunę i dziedzictwo, to jesteście w kolejności w oparciu o to, jak się tym opiekujecie i powiększacie – tak samo, wszyscy staliście się wizerunkami wyrzeczenia, ale w tym także jesteście w kolejności. Wyrzekliście się i staliście się brahminami, ale definicja wyrzeczenia jest bardzo głęboka. Określając ją, wszyscy mówicie to samo – że wyrzekliście się swojego ciała, umysłu, bogactwa i związków. Jednak wyrzeczenie się ciała oznacza wyrzeczenie się świadomości ciała. A więc czy wyrzekłeś się świadomości ciała, czy nadal się jej wyrzekasz? Wyrzeczenie oznacza puszczenie wszystkiego i każdej sytuacji, odsunięcie się od uczucia, że coś należy do ciebie i skończenie twoich praw do tego. Wyrzekłeś się danej rzeczy dla kogoś, a więc ta rzecz należy teraz do tej osoby. Nie możesz mieć nawet żadnych myśli o tym, czego się wyrzekłeś, ponieważ nie możesz odebrać niczego, czego wyrzekłeś się lub obiecałeś się wyrzec, nawet w swoich myślach. Na przykład, ograniczeni sannjasini wyrzekają się swoich domów, rodziny i odchodzą. Jeśli powróciliby do domu, to jak by to było nazwane? Zgodnie z ich zasadami, oni nie mogą powrócić. W taki sam sposób wy, brahminowie, jesteście nieograniczonymi sannjasinami i wyrzeczonymi. Wasze wyrzeczenie jest nieograniczone. Wy, wizerunki wyrzeczenia, wyrzekliście się swoich starych domów, to znaczy swoich starych ciał i świadomości starych ciał. Wasze intelekty miały tę myśl, że nigdy ponownie nie będziecie przyciągani do tego starego domu. Nie powrócicie do niego nawet w swoich myślach. Takie było pierwsze wyrzeczenie. Dlatego jest powiedziane: wyrzeknij się wszystkich cielesnych relacji, łącznie z ciałem i całą świadomością ciała. A więc nie powracacie do domu, którego już się wyrzekliście, prawda? Co obiecaliście? Czy powiedzieliście „Nawet ciało należy do Ciebie”, czy powiedzieliście tylko „Umysł należy do Ciebie”? Pierwszym słowem, którego użyliście, było „ciało”. Mówicie o ciele, umyśle i bogactwie. Mówicie o ciele i cielesnych relacjach. A więc jakie było pierwsze wyrzeczenie? Zapomnieć o świadomości starego ciała i odsunąć się od niego. To był pierwszy krok wyrzeczenia. W domu macie wszystkie rzeczy związane z gospodarstwem. W taki sam sposób, wszystkie fizyczne zmysły są aspektami domu, ciała. Wyrzeczenie się domu oznacza wyrzeczenie się wszystkiego. Mimo że opuścicie swój dom, jeżeli jest nadal przywiązanie do chociaż jednej rzeczy, czy można to nazwać wyrzeczeniem? Podobnie, jeżeli któryś fizyczny zmysł przyciąga cię, czy to wtedy można nazwać pełnym wyrzeczeniem? Sprawdzaj siebie w ten sposób. Nie bądź niedbały i nie myśl, że puściłeś wszystko inne, a więc jeżeli tylko jeden z fizycznych zmysłów jest nieposłuszny, to automatycznie zostanie to z czasem naprawione. Jednak przyciąganie nawet jednego z fizycznych zmysłów uniemożliwi ci należenie do Ojca. Nie pozwoli ci na umocnienie się w stałym i stabilnym stanie. Nie pozwoli ci na wejście do pierwszej dywizji. Jeżeli ktoś oddał wszystkie swoje diamenty, klejnoty i pałace, ale nadal jest przywiązany do zniszczonego glinianego naczynia, co się wydarzy? Tak jak diament przyciąga do siebie, podobnie zepsute gliniane naczynie będzie wciąż przyciągać tę osobę nawet bardziej niż diament. Nawet bez jej świadomego życzenia jej intelekt będzie wciąż do tego przyciągany. W ten sposób, jeżeli jesteś nadal przyciągany przez któryś z fizycznych zmysłów, to wtedy to będzie wciąż sprowadzać cię w dół i uniemożliwi ci zdobycie wzniosłej pozycji. Dlatego ma być wyrzeczenie się starego domu i wszystkich starych rzeczy z tego domu. Nie myśl, że jest to tylko mała rzecz, ponieważ nawet ta mała rzecz będzie przyczyną wielkiej straty. Wyrzeczenie ma być pełne. Uważaj to stare ciało za bezcenny skarb, który otrzymałeś od BapDady. Masz używać go w usługę. To ciało nie jest twoje, ale jest bezcennym skarbem dla usługi. To jest tak jakbyś żył w tym ciele jako gość. BapDada dał ci to ciało na krótki czas, by wykonać zadanie. A więc czym się stałeś? Gościem! Wyrzeknij się świadomości „moje” i uważając siebie za gościa (mehmaan), używaj ciała w wielkim zadaniu (mahaan). Co gość pamięta? Czy pamięta swój prawdziwy dom, czy przywiązuje się do domu, który odwiedza? Domem ciała każdego z was wszystkich jest anielska forma, a potem forma bóstwa. Dlatego pamiętajcie te formy! Tak jak BapDada bierze oparcie tego starego ciała, jednak nie jest w nim uwięziony, w taki sam sposób ty mieszkaj w tym starym ciele. Korzystaj z oparcia ciała, by wykonywać czyny, a potem umacniaj się w swojej anielskiej formie. Umacniaj się w swojej bezcielesnej formie. Schodź w dół ze swojego wzniosłego stanu bycia ponad i bycia niezależnym po prostu by wykonać czyny poprzez fizyczne narządy. To jest znane jako bycie gościem, to znaczy bycie wielkim. Czy tak żyjecie? Czy postawiliście całkowicie pierwszy krok wyrzeczenia?

Obecnie BapDada słyszy coś zabawnego – nikt z was nie uważa siebie za coś mniejszego od innych. Jeżeli

ktoś by ci powiedział, że jesteś juniorem wobec drugiego, to co wtedy powiesz? Czy ktoś z was uważa się za kogoś mniejszego? Bierzesz broń pytań „Dlaczego?” i „Co?” i pokazujesz niewłaściwą formę potęgi. Ta broń nie jest czymś mniejszym! Tak jak jest broń wszystkich potęg, tak samo jest broń Maji, Rawana i ona nie jest słabsza. Śakti są pokazywane z wieloma rękami. One są pokazywane z 8 lub 16 rękami, ale Rawan jest pokazywany z wieloma głowami. Dlaczego? Ponieważ potęga Rawana, Mai, przede wszystkim tworzy zaburzenie w głowie. Ile postaci Maja przybiera w sekundzie, w której przychodzi? Tak wiele głów pytań jest tworzonych w postaci „Dlaczego?”, „Co?”, „Czy jest tak?”, „Czy jest inaczej?” Jak tylko jedna głowa jest odcinana, tworzona jest druga. Dziesięć rzeczy natychmiast pojawia się w twoim intelekcie w tym samym czasie. A więc to jest tak jak nadawanie jednej rzeczy dziesięciu głow. Doświadczyliście tego, prawda? Każda głowa pokazuje wtedy swoją własną formę. Stajesz się kimś, kto posiada broń dziesięciu głów.

Śakti to znaczy bycie współdziałającym. Nie Śakti z głową arogancji, ale ktoś, kto stale ma wszystkie ręce, to znaczy ktoś, kto w każdej sytuacji współdziała. Dusze, które mają 10 głów Rawana, nigdy nie współdziałają nawet w małych sytuacjach. Głowami pytań „Dlaczego?”, „Co?”, „Jak?”, ujawniają swoją arogancję, która jest fałszem. Rozwiązują pytanie „Dlaczego?”, a następnie podnoszą głowę pytania „Jak?”. To znaczy rozwiązują jedną rzecz, a następnie zaczynają coś innego. Rozwiązują tę drugą rzecz i trzecia głowa się pojawia. Wciąż mówią „To jest w porządku, ale co z tym? Dlaczego jest tak i tak?” To jest zwane byciem Śakti, która jednej rzeczy daje 10 głów. Oni nigdy nie współdziałają; oni stale tworzą opozycję w każdej sytuacji. Ci, którzy tworzą opozycję, należą do społeczeństwa Rawana, prawda? Mimo że stali się brahminami, ponieważ w tym czasie są pod wpływem, to jest wpływ diabelskiej potęgi, podczas gdy ktoś, kto jest uosobieniem potęgi, będzie stale współdziałać w każdej sytuacji. Symbolem współdziałania są ręce. Dlatego, kiedykolwiek jakieś zadanie ma być wykonane zbiorowo, jakich słów używacie? Aby każdy dał palec. To jest dawanie współdziałania, prawda? Palce są częścią rąk, prawda? A więc ręce są symbolem współdziałania. Czy rozumiecie, co oznaczają ręce Śakti i głowy Rawana? Sprawdzajcie siebie, by zobaczyć, czy jesteście stale wizerunkami współdziałania. Czy naśladowałeś Ojca w pierwszym kroku wyrzeczenia? Widzieliście lub słyszeliście o Brahmie Babie. Co on stale miał w swoich myślach i na ustach? „To jest powóz Ojca.” Do kogo należy twój powóz? Czy tylko Brahma oddał swój powóz, czy wy wszyscy także oddaliście swoje powozy? Rola wejścia w Brahme jest odrębna, ale wy wszyscy także powiedzieliście „Ciało jest Twoje.” Nie powiedzieliście „Ciało jest moje.” Obietnica, którą wszyscy złożyliście, brzmiała: „Gdziekolwiek mnie posadzisz, gdziekolwiek mnie pošlesz...” Taka była wasza obietnica, prawda? Czy jest tak: „Ja będę używać swoich oczu, a Ojciec będzie używać wszystkiego innego”? Czy obiecaliście, że będziecie częściowo kierować się własnymi wskazówkami, a częściowo śrimatem? Czy taka była wasza obietnica? A więc wchodzenie pod wpływ któregoś z fizycznych zmysłów jest śrimatem, czy twoimi własnymi wskazówkami? Czy rozumiecie, jak głęboka jest definicja wyrzeczenia? W ten sposób powstaje w tym kolejność. Teraz Baba powiedział wam tylko o wyrzeczeniu się ciała. Jest jeszcze dużo więcej. Jest wiele kroków wyrzeczenia, ale Baba w tej chwili mówi tylko o pierwszym kroku. Dla was wyrzeczenie nie jest trudne, prawda? Wy macie wyrzec się wszystkiego. Jeżeli w zamian za coś starego otrzymujesz coś nowego, wtedy czy jest to trudne? I otrzymujecie to teraz! Otrzymanie w przyszłości nie jest wielką rzeczą. Teraz macie wyrzec się starej świadomości i przybrać anielską formę. Kim się stajesz, gdy wyrzekasz się świadomości ciała ze starego świata? Stajesz się lekki i stajesz się światłem! Stajesz się tym teraz. Jednak jeżeli ani nie należysz tu, ani tam, wtedy uważasz to za trudne. Ani się w pełni nie wyrzekłeś, ani nie wzięłeś niczego w pełni, a więc jesteś tylko w połowie martwy i dlatego wciąż musisz brać głęboki oddech. Kiedy uważasz coś za trudne, bierzesz głęboki oddech. Jest przyjemność w umieraniu, ale tylko gdy umierasz całkowicie. Jeżeli chodzi o otrzymywanie, mówicie, że chcecie otrzymać w pełni, ale gdy chodzi o wyrzeczenie, nie wyrzekacie się nawet glinianego naczynia! Dlatego staje się to trudne. Tak naprawdę, jeżeli ktoś z was chce zatrzymać gliniane naczynie, wtedy BapDada mówi: W porządku! Co to za różnica dla Ojca? Możesz je zatrzymać! Ty sam stajesz się przez to nieszczęśliwy. Dlatego BapDada mówi ci, abyś się go wyrzekł. Jaki jest wynik, gdy trzymasz się czegoś starego? Twój intelekt będzie stale wędrować w kierunku tej rzeczy. Wówczas, z tego powodu, nie jesteś w stanie stać się aniołem. Dlatego BapDada daje ci tysiąc więcej glinianych naczyń i możesz gromadzić tak dużo jak chcesz. Co się tworzy tam, gdzie jest dużo śmieci? Komary! I kogo gryzą komary? A więc tylko dla waszej własnej korzyści BapDada mówi wam, dzieci, byście wyrzekły się wszystkiego, co stare. Nie bądźcie tymi, którzy są tylko w połowie martwi. Jeżeli chcesz umrzeć, umrzyj całkowicie. Jeśli nie, pozostań żywy! To nie jest trudne, ale wy czynicie to trudnym. To czasami staje się trudne. To staje się trudne, gdy tworzone są głowy Rawana. Gdy stajecie się Śakti z wieloma rękami, to staje się łatwe. Po prostu postaw jeden krok dawania współdziałania i otrzymasz multi milion kroków współdziałania.

Jednak boisz się postawić pierwszy krok. Zapominasz, co otrzymasz, a pamiętasz tylko to, co masz dać. Dlatego doświadczasz tego jako trudności. Aćća.

Tym, którzy są stale wizerunkami współdziałania; tym, którzy stale doświadczają tej wzniosłej fortuny dzięki wyrzeczeniu; tym, którzy naśladują Ojca na każdym kroku; tym, którzy stale uważają siebie za gości, to znaczy za wielkie dusze; wzniosłym duszom, które mają takie nieograniczone wyrzeczenie, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Awjakt BapDada spotyka się z grupami:

1. Pokonaj górę przeciwności, przeskakując ją swoim oryginalnym stanem.

Czy stale uważacie siebie za potężne dusze? Potężna dusza to ta, która stale rzuca wyzwanie Mai i odnosi nad nią zwycięstwo. Takie dusze stale przebywają w towarzystwie potężnego Ojca. Tak jak Ojciec jest Wszechmocnym Autorytetem, tak samo wy jesteście wszechmocnymi autorytetami. Wszystkie potęgi są bronią i ozdobami. Zatem czy uważacie siebie za dusze, które posiadają wszystkie ozdoby? Ci, którzy są stale potężni, nigdy nie ulegają zachwianiom w żadnej przeciwnej sytuacji. Potrafią pokonać wszystkie sytuacje. Kiedy lecisz samolotem, unosisz się ponad wieloma górami i morzami, ponieważ lecisz bardzo wysoko. Swoim wzniosłym stanem potrafisz wszystko pokonać w sekundę. To jest tak, jakbyś przeskoczył nad górami i morzami. Nie doświadczasz wtedy niczego jako ciężkiej pracy.

2. Stańcie się prawdziwymi sługami, którzy wyrzekają się szefostwa i przyswajają duchowość.

Czy wy wszyscy, kumarowie, stale utrzymujecie swoją duchowość? Nie stajecie się szefami, prawda? Młodzi szybko stają się szefami. Oni uważają, że wiedzą wszystko i że wszystko potrafią. Mają energię młodości. Jednak duchowa młodzież to ci, którzy stale utrzymują swoją duchowość. Oni są stale pokorni, ponieważ w jakim stopniu jesteś pokorny, w takim stopniu będziesz konstruktywny. Gdy jesteś konstruktywny, nie będzie w tobie szefostwa, ale będzie duchowość. Popatrzcie tylko, jak Ojciec przychodzi z taką wielką pokorą. Naśladujcie Ojca. Jeżeli jest najmniejsze szefostwo w usługach, wtedy ta usługa kończy się. Aćća.

Błogosławi eństwo: Błogosławieństwo: Bądź równym towarzyszem, który jest zwycięski nawet w swoich snach, doświadczając bycia blisko Ojca.

Na ścieżce czczenia pokazano duchowe zebranie jako ważny sposób na przebywanie blisko Boga. Tylko ci, którzy są równi, są w stanie mieć towarzystwo tzn. pozostawać blisko. Ci, którzy pozostają stale z Ojcem w swoich myślach, są zwycięzcy w takim stopniu, że Maja nie może ich zaatakować w ich myślach ani nawet w ich snach. Stale być zwycięzcą Mai oznacza stale przebywać w bliskim towarzystwie Ojca. Nikt nie ma takiej potęgi, aby oddzielić cię od towarzystwa Ojca.

Hasło: Hasło: Pozostawać stale wolnym od przeszkód i uczynić innych wolnymi od przeszkód jest dokładną usługą.

*** OM ŚANTI ***