

Jai Shri Mataji Nirmala Devi!

Translations - Ukrainian 2019-0808

1976-0330, Медитація в усвідомленні без думок

Медитація в усвідомленні без думок. Гуді Падва Пуджа, Делі (Індія), 30 березня 1976. Ми не можемо медитувати, ми можемо лише перебувати в медитації. Коли ми говоримо, що збираємося помедитувати, то в цьому немає сенсу. Ми повинні перебувати в медитації. Ви або всередині будинку, або зовні. Ви не можете, перебуваючи всередині будинку, сказати: "Тепер я не в будинку." Чи коли ви ззовні, ви не можете сказати: "Я всередині будинку". Так само, ви переміщуєтеся в трьохвимірному просторі буття: емоційній, психічній та розумовій сферах існування. Ви - не є всередині себе. Але коли ви всередині себе, тобто в стані без думок, тоді ви перебуваєте не тільки там, ви перебуваєте всюди, адже це є те місце, та точка, де ви, дійсно перебуваєте у Всесвіті. Звідти ви перебуваєте у зв'язку з Принципом, з Шакті, з Силою, Яка проникає в кожен часточку матерії, в кожен думку, яка є емоцією, у все планування і мислення всього світу. Ви проникаєте у всі Елементи, які створили цю прекрасну Землю: ви проникаєте в Елемент Землі, ви проникаєте в Акаш (небо/ефір), в Тейджас (світло), в Звук. Але ваш рух дуже повільний. Тоді ви кажете: "Я медитую". Це означає, що ви рухаєтесь, зливаючись воєдино з Вселенським Єством. Та ви не рухаєтесь самостійно, ви лише звільняєтесь від всього, що заважає вам бути вільними від тягаря речей, які не дозволяють вам рухатися далі. В медитації ви повинні дозволити собі перебувати в стані без думок. Там Саме Несвідоме, сама Ачетана [Несвідоме] подбає про вас. Ви почнете рухатися з силою Ачетани. Несвідоме подбає про це. Воно понесе вас туди, куди Воно захоче, щоб ви прямували. Залишайтеся в стані без думок завжди. Намагайтесь зберігати цей стан так довго, як тільки ви це зможете. Коли ви в стані без думок, ви маєте знати, що ви знаходитесь в Царстві Бога і Його жителі, Його механізми, Його Свідомість піклуватимуться про вас. Я помітила, що навіть коли ви даєте вібрації іншим людям, ви не перебуваєте в стані усвідомлення без думок. Якщо ж ви даєте вібрації в стані усвідомлення без думок, ви нічого на себе не піймаєте [не заблокуєтесь], бо всі ці сутності, які входять у вас, всі матеріальні проблеми, які входять у вас, все це входить, коли ви перебуваєте в тих трьох вимірах. Завдяки Сахаджа йозі ви відкрили ворота до своєї власної сутності. Ви увійшли до вашого власного царства, але ви не втримуєтесь там. Ви покидаєте його, і знову повертаєтесь назад, і сповзаєте вниз. Не має значення. Не варто надто розчаровуватися та засмучуватися цим. Ви знаєте, що люди працювали тисячоліттями і не могли відділити себе від своїх «Я». Тільки ви, люди – Сахаджа йоги, – створені на зразок самого Шрі Ганеші, є настільки могутніми, що можете давати пробудження та Реалізацію іншим людям. Навіть якщо ви блокуєтесь, ви бачили, що у вас є Сили. Навіть якщо ви відчуваєте, що вібрації не приходять, ви знаєте, що у вас є Сили. Ви можете давати Реалізацію іншим. У вашій присутності люди отримують Самореалізацію. Але ви повинні бути Тою Силою всеціло. Припустимо, що з вашим авто щось не так. Та допоки воно їде, все гаразд. Вам треба його ремонтувати. Так і ми повинні постійно корегувати наш стан, ліквідувати всі ушкодження, отримані через власну дурість, хтивість, жадібність, масу хибних ідентифікацій, які ми носимо за собою. Всю нашу увагу ми повинні тримати на наших слабкостях, а не на наших досягненнях. Якщо ми знаємо наші слабкі сторони, – це краще, так ми справді зможемо «подолати» їх. Уявімо, що в судні є пробоїна, через яку потрапляє вода. Тоді увага всієї команди, всього екіпажу і самого капітана будуть лише на цій пробоїні, через яку потрапляє вода, і більше ні на чому. Так само і ми повинні бути пильними. Існує так багато пасток для Сахаджа йогів – Я це бачила. Звичайно, навіть коли з минулим покінчено, навіть коли ви переступили через минуле. В нашому сьогодні є так багато відголосків скоеного колись. Наприклад, коли ви сидите в групі разом, ви всі поєднані один з одним. Ті, хто занадто втягується у відносини з іншими людьми, у будь-які відносини, повинні знати, що такого роду прихильності не допоможуть їм в їхньому індивідуальному сходженні. Кожен зростає індивідуально, незважаючи на те, що колективно ви – об'єднані і спілкуєтесь один з одним. Але сходження – індивідуальне, абсолютно індивідуальне. Хто б це не був – ваш син, брат, сестра, дружина, приятель, – ви повинні пам'ятати, що ви не несете відповідальності за їхнє сходження. Ви не можете допомогти їм у їх сходженні. Тільки милість Матері та їх власне бажання, їх власні зусилля відмовитись від всього тривимірного допоможе їм. Тому щоразу, коли така думка приходить, ви повинні знати, що ви не досягнули стану усвідомлення без думок повною мірою. Ось так ви отримуєте проблеми, які йдуть з тих трьох вимірів. Інколи Сахаджа йог помічає, як йому в голову приходить якась емоція. Це може бути емоція смутку чи розпачу, вони можуть зневіритися в самих собі та в інших. Це – одне і те ж. Я бачила як деякі Сахаджа йоги проявляють неприязнь до інших людей. Не може бути

постійного незадоволення чи відрази. Звичайно, на якусь мить ви можете відчувати неприязнь, це нормально. Але це – скороминущий стан. Або ви можете відчувати незадоволення самим собою – це також може бути тимчасовим станом. Але якщо ви продовжуєте утримувати його в собі, чи починаєте вв'язуватися в нього, то це означає, що ви обмежуєте себе, це означає, що ви не є в стані усвідомлення без думок, ви перебуваєте в своєму минулому, і важким тягарем опускаєте його собі на плечі. В сьогоднішні все скороминуче. Минає все, що не є вічним. В сьогоднішні залишається лише Вічне, все інше відпадає. Це немов ріка тече, не зупиняючись ніде. Але ця плинна ріка вічна. Все інше змінюється. Якщо ви тримаєтесь Вічного Принципу, то все, що не є вічним, змінюється і відпадає, розчиняється і припиняє своє існування. Ми повинні усвідомити нашу власну гідність, нашу власну суть. Перше і найголовніше – це те, що всі Сахаджа йоги – обрані. Вони – люди, яких обрав Бог. В цьому місті Делі живуть тисячі і тисячі жителів. В усьому світі зараз так багато людей, що ми страждаємо від перенаселення, але в Сахаджа Йозі людей дуже і дуже мало. І коли ви – обрані, то, перш за все ви повинні усвідомити, що ви – основа. Ви – фундамент, який закладається і він повинен бути сильним, повинен бути міцним і витривалим. Ось чому так важливо, щоби всі ви, кого не так багато, хто є першими лампами, хто запалить і решту світильників у світі, насолоджувалися Силою Вічності, Силою Божественної Любові, Силою того Всесвітнього Єства, Котрим ви і є. Ось, що таке медитація. То ж коли Сахаджа йоги запитують мене: “Що ми повинні робити для медитації?” – Просто будьте в стані без думок, і все! Не робіть нічого! В цей час, ви не тільки рухаєтесь в правильному напрямку, і Несвідоме бере відповідальність за вас, не лише це: ви вперше в історії випромінюєте Божественність в природу, в ваше оточення, на інших людей, які пов'язані з вами. Однак, справа в тому, що ми звикли, що повинні щось робити задля цього! Тому і починаємо щось робити. Медитація – головний Сахадж метод. Також в нас є молитви і Пуджа. Молитви, якщо вони йдуть від серця, з почуттям повного смирення та просьбою про Вічне також будуть винагороджені. Просто просіть про це, і все інше поступово прийде до вас... (запис обривається) ... бо вони просуваються крок за кроком. Всі Сахаджа йоги мають проблеми. Вони мають проблеми через їхнє минуле, а також через їх надмірне устремління в майбутнє. Тож, коли у вас є проблеми, – в Сахаджа Йозі ви знаєте, як їх долати. Окрім медитації є так багато інших методів, вони вам дуже добре знайомі. Ви повинні знати, що це за чакра і де знаходиться Кундаліні. Якщо Кундаліні зупинилася на рівні якоїсь чакри, яка не працює, вам не треба цим засмучуватися. Припустимо, ваш інструмент чи ваше авто зупинилося в дорозі. Який сенс засмучуватися? Ви повинні вивчити механізм, стати хорошим механіком і тоді ви можете справитись з цим дуже добре. Тому всі техніки Сахаджа йоги повинні бути вивчені та засвоєні. Це ви можете зробити лише даючи їх іншим і навчаючись, виправляючи їх і себе. Засмучуватися нема потреби. Це найгірше. Якщо ви засмучуєтесь і відчуваєтесь нещасливими, тоді можуть виникнути проблеми. Ви повинні сміятися над собою і власним механізмом, який є просто інструментом. Коли ви починаєте ідентифікувати себе, навіть з інструментом, то ви – не там. Ви – не чакри, ви – не окремі канали. Ви – Свідомість, ви – Сила, ви – Кундаліні. Тож не треба хвилюватися, що всі ці речі в неналежному стані. Якщо з ними не все гаразд, ви можете виправити їх. Тільки що згасло світло. Якщо лампи згасли через перебої зі струмом – це серйозна річ. Та якщо це просто перегоріла лампочка, то ви можете її замінити, ви зможете все це зробити самі. Тому немає підстав хвилюватися, коли ваші чакри забруднені. Саме це занепокоєння, засмучення – це вже неправильне відношення до Сахаджа Йоги. «Сахаджа» іншими словами означає «проста річ». «Сахаджа» означає ... Бути «сахаджа» означає... можу навести слова Тулсідаса [Кабіра]: “Jaise rakha hu taise hi rahu” – “Ти тримаєш мене, як Ти хочеш”. Таке відношення спрямовує вашу увагу всередину, бо все те, що зовні – вже не важливе, зовсім не важливе. Нас не хвилює зовнішня сторона. «Тримай мене, як ти хочеш, таким чином». І ви здивуєтесь, як все вийде добре. Ви навіть інколи можете відчувати: “Мені потрібно дістатися до певного місця”, “Мені потрібно виконати цей бхаджан”, “Мені потрібно зробити це”, але часом це не вдається зробити. Інколи щось неправильно вам хочеться зробити, не виходить. Прийміть це! Ви повинні прийняти це як Бажання Бога. Це те, чого Він бажає. Це – нормально. Це є Бажанням Бога, і тепер ви єдині з Його Бажанням. Ви тут аби донести Бажання Бога до всього світу, і на цій стадії, якщо у вас починають виникати ваші власні бажання та ідеї щодо самих себе, то коли ж ви станете Бажанням Бога? Це «я-чество» має зникнути. Ось що таке медитація. Коли ви більше не «Я», а – «Ви». Кабірдадасі написав чудову поему про це. За життя коза мекає: «Mei, mei,..», тобто – «я, я...». Та коли вона помирає, з неї виймають кишківник і витягують кишки на струни. Тоді якийсь святий ставить їх на свій музичний інструмент, що зветься тутарі або ектарі [одна струна]. І коли він грає на ньому, перебираючи

струни пальцями, то виникає звук “Тухі, Тухі, Тухі”, - що означає - “Ти є, Ти є, Ти є”. Ось як: ми повинні померти, і ми повинні воскреснути. Ви вже воскресли, але Сахаджа Йога, – як Я вам казала – це кхір [солодка індійська молочна страва], чи як ви це називаєте – солодощі, приготовлені в сирому горщику – Kachche ghade ki kheer hai [кхір, приготовлений в глиняному необпаленому горщику]. І глина того необпаленого горщика змішується зі стравою. Та ваша увага може бути на кхірі, на молоці, і може відділити весь бруд сирого горщика. Ця здатність розрізнити спонтанна. Вона є. Ви вже отримали це: Самореалізація. Ви можете відчувати це. Ви знаєте, що ви – не такі. Подібним чином ви почали говорити і про свої чакри. Та єдина річ, єдина проблема, або ж єдиний недолік Сахаджа йогів полягає в тому, що, не зважаючи на те, що вони вже ТАМ, їх увага все ще повернута назовні. Це єдиний недолік. Якщо увага змістилась [назовні], як її повернути назад? Ось в чому питання. Це найперше. Як тільки ви кажете: “Як її повернути?”, – це означає, що ви втягнулись у тривимірний простір. Вам не треба її забирати назад. Вона вже ТАМ! Якби ваша увага була ззовні, тоді Я б сказала: “Ні, ваша увага повинна направитись всередину. Вона все ще не ТАМ”. Але вона вже ТАМ, ви перебуваєте ТАМ. Я сиджу тут з вами, але Моя увага ззовні. Мені просто треба відчувати Себе: де Я, і все! Дехто відчув це, дехто досягнув цього. Ви знаєте, серед вас є такі, хто піднявся дуже високо. Інший метод, який ми використовуємо – це Пуджа. Я виявила, що цей метод Пудж спрацьовує з людьми дуже добре, бо він задовольняє значну частину потреб ваших старих звичок, оскільки ви відчуваєте, що щось робите для цього. Далі ви починаєте давати те, що, як ви думаєте, вам дав Бог – Благословення. А Ріші [мудреці] і Муні [святі] виявили – а вони дуже розумні люди), – виявили, як догодити Божествам, як порадувати Матір. То ж вони повідали вам, навіть протягом Мого життя, як догоджати Їй. Вони кажуть, що Вона – Стуті Прійя, що означає «Та, кому подобаються уславлення». Це не так. Але коли ви прославляєте когось від щирого серця – це означає, що ви приймаєте це, і в цей час чакри запускають процес створення Сили, Яка занурює, запускає вас в те саме Царство Бога. То ж ці методи Пудж, молитов і мантр були віднайдені і розроблені великими мислителями Сахаджа Йоги, великими майстрами Сахаджа Йоги. І ці зусилля Сахаджа йогів, чи можна сказати зусилля без зусиль, змушують Моє тіло вібрувати, і , Я б сказала, випромінювати Есенцію з Мого тіла. І це спонукає Безмежність проявити себе через цю скінченну земну форму. І це спрацьовує, все виходить, Я це бачила, – все працює дуже добре. Але ви знаєте, що після Пуджі Я трохи втомлююся, бо якщо ви не можете ввібрати в себе цю Силу, Я хочу спати і позбутися тих надмірних вібрацій в стані Сушупті [стан глибокого сну], входячи в цей Безмежний стан. Якби ви могли ввібрати все те, що Я випромінюю, перебуваючи в балансі під час Пуджі, тільки тоді це допомогло б краще. Це означає, що коли ви виконуєте Пуджу, – отримуйте це. Перебувайте в стані без думок, коли виконуєте Пуджу, повністю зосередившись на тому, щоб поглинати! Але люди під час виконання пуджі розмовляють. Я бачила, як вони переміщуються [по залі]. Я маю на увазі, що і не знаю, як це пояснити! Це такий час, коли сочиться Нектар, і ви просто повинні прийняти його з повною відданістю. Він просто летить. Якщо в цей час ви відчуваєте вібрації Моїх чакр, ви усвідомите, що кожної миті крихітні, найменші коліщатка в Моєму тілі обертаються – на різних відстанях, з різними швидкостями, у різних вимірах. І Я справді не знаю, як це пояснити! Але, розумієте – це створює мелодію. Ви маєте відчуті і отримати її самі, цю мелодію, яка для кожної людини – своя і неповторна. І коли ви приймаєте її, вона запускає в вас цей стан безконечності. Тож під час Пуджі ви повинні знати, що вся ваша увага має бути на поглинанні. Сьогодні дуже великий день – день Нового року. Протягом двох років, починаючи від цього дня [30 березня 1976 р.] розпочнеться Сатья Юга. Це Великий день з різних причин. Після цього ми святкуємо дев'ять днів з нагоди Пришестя Матері. Ця дата, або можна сказати і календар, були започатковані моїми предками. І вони відчували, що саме в цей день Мати почала творити. І саме в цей день Вона спершу створила Шрі Ганешу. На стадії утпатті [перший етап Буття, Генезіс] Вона почала свою роботу в цей день. І ось чому вони позначили цю дату як найпершу, бо час почав відлік з цієї дати, давним-давно. І ось чому ця дата є дуже важливою, і якщо ви перетнули її, то ви – поза часом [калатіт]. Ви маєте переступити цю дату і вийти за рамки. Ви повинні переступити через вашу дхарму, вашу релігію, вийти вище за їх межі і стати «дхарматіт». Ви повинні бути тими трьома гунами і вийти вище – за їх межі – гунатіт. Ви вже є всіма ними трьома – [калатіт, дхарматіт, гунатіт]. Але сходинки, на яких ви стоїте, мають бути міцними; і ваші пройдені стадії також мають бути в порядку. Тому, коли ви поза ними всіма, ви повинні виправляти ті сходинки, які ви вже переступили. Це можна зробити через медитацію, Пуджі, молитву. Проте найважливіше, найбільш значне досягнення здійснюється через віддачу Вселенському через ваше Вселенське єство. Всі ви маєте присвятити своє життя

Сахаджа Йозі та віддавати все більше і більше. Серед нас є люди, які віддали дуже багато, і завдяки цьому також багато чого й досягнули. Ви повинні давати, розповідайте про це, розповсюджуйте це і приводьте більше людей, щоб отримати це, інакше вони будуть викинуті з еволюційного процесу. У вас немає часу на сумніви та роздуми; не втрачайте час на всі ці дріб'язкові справи. Якщо ж у вас все ще є сумніви, то краще піти. Прийшов час для вас – включитися в процес! Тож сьогодні Я бажаю вам щасливого Нового року для подорожі в Духовне життя цього світу. Ви повинні думати про всіх Сахаджа йогів, які далеко від нас, і наші думки повинні нести їм нашу любов до них, і вони повинні бути благословенними так само, як і ви всі благословенні тут. Сподіваюся, що в ці важливі дні, коли Я тут з вами, ви повністю присвятите себе вашому звільненню в тих чотирьох напрямках, про які Я вам розповідала. І яка б програма не склалася, сприймайте її сахадж чином. Ви не повинні залежати від часу і вибору часу. Що б не приходило сахадж – прийміть це. Хай Бог благословить вас! Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

View [online](#).

1976-0906, Лист

Лист

Середовище дуже впливає на реакцію людини. Чутливість чакр стає слабкою після перших кількох ударів по них. І тоді людина починає дуже легко жити з усіма вражаючими звичками. Вона існує, але дуже поверхневим чином, і вона не хоче йти глибше в себе, оскільки вона не може відкрито подивитись на ураження, які вона має. Вона намагається забути їх, оскільки це допомагає їй існувати. Але просте існування неприйнятне для таких людей, як ви, й багатьох інших, хто дивиться на себе відкрито. Це мої хоробрі та мужні діти. Сахаджа йога може допомогти лише їм.

Ви турбуєтесь з приводу інших. Я можу погодитись з цим, бо ви бажаєте їхнього звільнення. Але це можливо тільки тоді, коли ви здатні досягнути мету цього звільнення. Мета - ввести в їхню свідомість царство Бога, Його закони, Його велич. Відповідальність кожного індивідууму, як інструмента, полягає в тому щоб прийняти Його, маючи при цьому повну свободу. Мета Сахаджа йоги - абсолютне звільнення, отже нічого не може бути зроблено Аді Шакті самовільно. Єдине, що Я можу зробити – то це підвести вас, спрямувати вас до пробудження вашої божественності, при повній свободі.

.....

Кішка змінює сім місць, аби врятувати своїх дітей.

.....

Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

View [online](#).

1981-0311, Сила Брахми

“Сила Брахми”, Публічна Програма, Делі (Індія), 11 березня 1981 р. Я говорила вам напередодні, що вібрації є нічим іншим як Шакті Брахми, силою Брахми. Сила Брахми – це сила, що творить, бажає, розвиває, а також дає життєву силу. Це така сила, котра дає нам Живу силу. Зараз не так просто зрозуміти, що таке мертва сила, і Жива сила. Яка сила є Живою, зрозуміти легко. Тварина, скажімо, маленький хробак – це Жива сила. Він може поводитися як йому подобається. Він може врятуватися від небезпеки. Навіть щось маленьке і невелике, тільки тому, що воно є живим, здатне врятувати себе. Але щось, що є мертвим, не може діяти самостійно. Частинки «Сам» в ньому не залишилось у контексті вище вказаних речей. Отож, будучи Живою силою, ми маємо спробувати з'ясувати: «Чи ми збираємось бути Живою силою, чи мертвою». Так, коли ми живемо у світі, ми починаємо думати про наш комфорт: де нам жити, що робити. Коли ми думаємо про всі ці речі, розумієте, ви думаете про мертва. Але коли ми думаємо про те, щоб отримати місце, чи будинок, чи Ашрам з тієї точки зору, що ви будете робити певну Живу роботу, тоді ви даєте життя такому місцю. Така атмосфера повинна бути створена з усього мертвого, щоб створити живу силу. Отож, є дуже тонкі речі, котрі зовсім небагато людей розуміють, наприклад, дехто приносить мені фотографію Шрі Ганеші і каже: «Чи повинен я вклонитися цій фотографії Шрі Ганеші, чи ні?». Перш за все, нам потрібно з'ясувати чи йдуть вібрації від цього фото, чи ні. Припустимо ви купуєте будинок. Ви повинні бачити, що будинок дає хороші вібрації. Ми бачимо комфорт, бачимо інші речі. Ми можемо навіть побачити чи корисно іншим людям приходити в цей дім, чи ні, але ми не бачимо будинок з вібраційної точки зору. Над усім, що ми зараз робимо, ми повинні міркувати з позиції вібраційного усвідомлення, що означає усвідомлення, яке працює через Живі речі. Як, скажімо, клітина на кінці кореня дерева є живою сутністю. Так, звісно, вона не може думати, вона керується життєвою силою, що є в ній самій. І за рахунок цієї життєвої сили вона знає, як рухатись, як жити з нею, як розуміти план життєвої сили, щоб рухатись відповідно до неї, та як поєднатись з нею. Але ми, люди, отримали свободу вирішувати. І отримавши одного разу Реалізацію, ви отримали цю Живу силу всередині себе. Саме цю Живу силу ви відчуваєте. Отож, ви повинні знати, як використовувати цю Живу силу, щоб підтримувати своє тіло, розум, его, суперего і взагалі все в просвітленому стані, через розуміння плану Живої сили. Це дає вам багато ідей щодо вирішення більшості проблем. Наприклад, в цій країні, особливо в Делі, я бачу що ви «набираєте» на ліву Набхі, правий Свадхіштан, а потім на Серце і також на вашу Агнію. Це ті Чакри, які взаємодіють з вашою істотою. Отож, давайте почнемо з лівої сторони. Що відбувається? На лівій стороні всі проблеми починаються з лівого Свадхіштана, тому що це перша Чакра, яка починає продукувати негативність всередині нас. Так лівий Свадхіштан фактично перебуває під контролем тільки Шрі Ганеші, тому що Шрі Ганеша є початком життя, а також сполучною ланкою між життям та смертю. Тож Ганеша є тим, хто дає баланс, «Vivek» [розважливість], розуміння, завдяки якому ви знаєте, як далеко ви можете зайти відносно певних речей. Таким чином, коли «набирає» лівий Свадхіштан, ви починаєте ходити до інших людей, які обіцяють вам такі речі як: «Я дам тобі це і те, це трапиться, те трапиться з вами». Але ця лівостороння річ може також прийти від ваших власних бажань неправильних речей. Наприклад, ми можемо бажати чогось дуже поганого; ми можемо думати, а чому б нам не мати цього типу мертвої річ, того типу мертвої річ, або певного роду особливу річ. Припустимо, хтось хоче холодильник і постійно думає про це. Він думає, що він повинен мати холодильник. Він повинен піти туди, де є холодильник, тому що він хоче холодильник і він повинен мати холодильник. Навіщо йому мати холодильник? Тому що він думає, що це принесе йому більше комфорту. Але коли він приносить холодильник, він розуміє, що це не так. Отож, найкраща точка зору щодо мертвих речей – це не заходити занадто далеко відносно них. Якщо ти щось маєш – добре. Якщо ти чогось не маєш – добре. Ви можете жити, маючи мінімум з мінімуму, або жити маючи максимум з максимуму. Але коли ми починаємо розширяти наші мертві надбання, – це дуже погано. Тоді ваша увага іде на щось мертва. Ось як ми рухаємось до нашого підсвідомого, а потім і до колективного підсвідомого. Потім це піднімається вище до лівої Набхі і на рівні цієї лівої Набхі ми починаємо ставати божевільними через усі ці мертві речі. Ось, наприклад, годинник, час. Час – це є мертва річ; це не є живою річчю. Він не має ніякого відношення до живих речей. Наприклад, ви не зможете точно сказати, коли квітка стане плодом. Таким чином годинник або час не має нічого спільного з Живою силою взагалі. Скажімо, годинник – є чимось, що створили люди, штучним; отож і час є штучною річчю. Наприклад, сьогодні тут час такий-то, а в Англії він зараз інший. Якщо ви

скажете, що зараз в Індії 4-а година, то в Англії зараз не такий час. Отож, розрахунок часу не є надто важливим. О котрій годині ви прибуваєте, о такій годині ви і дієте. І не важливо скільки це займає часу. Оскільки Жива сила неосяжна, то у неї немає обмежень в часі, просторі, ви не можете обчислити її, визначити, як вона рухається, як працює. Коли ми зрозуміємо, чим є Жива сила, котра є спонтанною, яку не хвилюють наші мертві ідеї, ми вийдемо за межі мертвого. Спочатку ми були камінням, потім стали амебою, потім поступово стали людьми. Тому наша увага постійно спрямована до чогось мертвого. Що ми маємо дістати, що нам потрібно мати, яка в цьому потреба? Ми маємо це тіло, котре з часом помре. Ми не бачимо потреби Духу. Якщо ми побачимо потреби Духу, ми зможемо подолати ліву сторону. Ви починаєте піклуватися про свій Дух, завдяки якому, як ви знаєте, ви отримуєте ваші вібрації. Якщо ваш Дух радісний – ви отримуєте ваші вібрації, якщо не щасливий – ви не отримуєте вібрації. Це така проста річ! Якщо у вас є певні хвороби або проблеми лівої сторони, то ви повинні спрямувати свою увагу в майбутнє, щоб прийти таким чином до балансу [центру]. Але потім люди застрягають в майбутньому, якщо Я кажу їм зосередитись на майбутньому. Оскільки мертве є мертвим і є «Mithya» [ілюзією], так само і майбутнє є «Mithya», воно також не є реальністю. Обидві ці речі є одним і тим самим. Куди б ви не відхилились: «вліво» чи «вправо», – ви рухаєтесь або до підсвідомого, або до надсвідомого розуму, обидві ці речі є однаковими. Отож, немає потреби рухатись в минуле, бо якщо ви занадто далеко в минулому, то краще думати про майбутнє, це підштовхує вас трішки до центру. Але з вами, людьми, це складно. Також починаються інші проблеми, якщо ми починаємо через щось відчувати почуття провини, коли ви «набираєте» на ліву Вішудхі. Ми починаємо відчувати почуття провини. «Мені не варто було робити це, або те». Потім ви починаєте казати: «Я дуже нещасний, я такий винний і т. д.», ви просто починаєте проклинати себе. Це інша нісенітниця. Тому, почавши робити так одного разу, наступне, що відбувається, це те, що ви знову стаєте мертвим. Тому що Жива сила ніколи не буде засуджувати. Ніколи не буде. Вона продовжує власний рух вперед, бачить, якою стороною рухатись, цією чи тією. Вона не збирається засуджувати саму себе. Вона не збирається проявляти агресію відносно будь-чого. Вона має мудрість бути в Центрі. Ось яким чином люди мають подолати свою ліву сторону, спрямовуючи свою увагу подалі від мертвих речей. Ви повинні споглядати з Центру, коли ви перебуваєте в лівій стороні. Бо ви не бачите того, що хочете бачити. Але потім, щоб врешті-решт втекти від усього цього, що ви робите, ви починаєте весь час себе звинувачувати і відчувати себе нещасними. І ось таким чином ви починаєте врешті приводити свою ліву сторону в жалюгідний стан, що є кульмінацією всіх цих нашарувань на лівій стороні. Таким чином, врешті-решт ви починаєте думати, що ні до чого не придатні, що з вас немає ніякої користі, що вам варто було зробити це, вам варто було зробити те. Отож, щоб подолати все це зараз, ви повинні звернути увагу на ваші благословення. Підрахуйте свої Благословення одне за одним. Ви отримали вашу Самореалізацію. Впродовж тисячі років, як багато людей отримали реалізацію? Ви отримали свої вібрації. За багато століть скільки людей отримали їх? В Дзен системі написано, що у 8 столітті було усього 26 «Kashyaps» (Реалізованих Душ), і навіть після Будди скільки людей отримали свою реалізацію? Ви повинні також думати про те, що навколо так багато реалізованих людей, котрі говорять однією з вами мовою. Хто говорить у тій же манері. Ви повинні також бути вдячними, що будь-яка річ може бути пізнаною вами. Але коли ви починаєте «набирати» на ліву сторону, ви йдете в минуле і починаєте казати: «О, Боже, я ні на що не здатний, я ні до чого не придатний, я ні на що не здатний і тому я продовжую «набирати». Як ви знаєте, ті, хто «набирає» на ліву сторону, постійно скаржаться, постійно шкодують через незначні речі, вони страждають. Тож, щоб протистояти цьому, є інша сторона. Але якщо Я кажу це вам, ви впадаєте в іншу сторону також, а це дуже небезпечна гра. Наприклад, у нашому житті є так багато умовностей. Розумієте, перш за все – це ваші бажання. Вашим бажанням є стати чудовим Сахаджа йогом, стати Майстром Гуру і чимось великим, і тим, і цим. Що має бути багато послідовників і ми повинні мати тих, хто зможе торкатися наших стоп і ми повинні зватися Великими Гуру, і т.д. Тож, в Сахаджа Йозі деякі речі є забороненими. Так, ніхто не повинен торкатись чужих стоп і жоден Сахаджа йог не повинен дозволяти комусь торкатись його стоп. Це один із найкращих Банданів для Сахаджа Йогів. Ніхто не повинен торкатись стоп іншого і ніхто не повинен просити торкатись його стоп, яким би не був ваш рівень. Ті ж, хто будуть торкатись, – втратять вібрації, а ті, хто будуть приймати таке вітання, – також отримають проблеми із серцем. Отож, такі умовності, що ми маємо відносно Сахаджа Йоги, мають бути усунуті. Всі ми зростаємо разом. Ми є невід'ємною частиною однієї особистості. Ніхто не є вищим або нижчим. Той, хто має такі поверхневі думки, впаде дуже швидко. Це є лівосторонньою умовністю,

---

в яку люди часто впадають. Тож, такі бажання мають бути облишені в Сахаджа Йозі. У вас мають бути значно ширші бажання в Сахаджа Йозі, зокрема, що всі з нас мають отримати Самореалізацію, скажімо, якомога більше з нас. Ми повинні спробувати врятувати стільки людей, скільки можливо. Ми повинні спробувати вдосконалити самих себе настільки, наскільки ми в змозі, адже ми ще не покращили себе настільки, наскільки ми насправді можемо, адже в нас є так багато благословень. Отож, думки можуть також надходити від лівої сторони. Подібно до того, якби ви мали кілька бхутів у своїй голові, і тоді вони б надавали вам думки типу: «О, ви даремні, або ні на що не здатні». Тепер підніміть вашу праву сторону та опустіть ліву Вашою лівою рукою. Чому ми зараз зробили це? Тому, що від вашої правої сторони ви отримали Благодать і поклали її на ліву сторону. Ті люди, котрі страждають від лівої сторони, повинні спробувати це. Іще одне, – коли до вас приходять ідеї типу: «Ви ні на що не здатні», краще «забивати» себе черевиком. Підіть й співайте хвалу Господу, і скажіть, що я такий щасливий. Я отримав все, що є навколо мене. Інша річ стосується правої сторони. З правої сторони ви переважно «набираєте» на Свадхіштан. Це все через ваші думки. Це інший вид думок, через які ви отримуєте проблеми в правому Свадхіштані. Думання, приходить воно справа чи зліва, перш за все шкодить вашій печінці. Стає ще гірше, якщо задіяні обидві сторони. Є Бхути, які дають вам ідеї, що ви ні на що не здатні і т.д., тоді як з іншої сторони ви можете мати думки, що ви є чимось надзвичайно великим. При цьому виникають коливання та встановлюється плутанина. Потрібно зрозуміти, що в Сахаджа Йозі ви виявляєте і покращуєте гоструваті краї, що головна ідея в тому, щоби не відхилятися в крайнощі лівої чи правої сторони. Це є дуже тонкою справою, якщо ви лівосторонні, адже ви не збираєтесь залишатися лівостороннім. Вже завтра ви можете стати правостороннім. Авжеж, завтра ви можете прийти з проблемою з правої сторони. Отож, ви маєте опанувати це «балансування», так само, як коли ви вчитеся їздити на велосипеді. Є вірогідність того, що ви впадете на цю або іншу сторону. Тож, коли ви вчитеся їздити? Якщо ви запитаете мене, Я відповім: «Коли ви вчитеся». Я маю на увазі, що коли ви їдете – це і є тим моментом, коли ви вчитеся. Отож, в Сахаджа Йозі для того, щоб бути в балансі, ви повинні уважно стежити за собою, куди це веде: якщо до лівої сторони, то рухайтесь в напрямку правої сторони, якщо до правої сторони – рухайтесь до лівої сторони. Тепер, прийшовши до Центру, ви просто відділяєте себе, ви відокремлюєте себе увесь час. Ви не повинні критикувати себе та бути агресивними до когось, чи критикувати інших. Використовуйте це, щоб просто бачити себе, просто бачити і спрямовувати себе. Спрямовувати себе і блукати – це зовсім різні речі. Ось, чим це є. Припустимо, тут є мертва річ. Скажімо, ось це мертва річ. Коли Я кину її, вона впаде саме в цьому місці. Жива річ, якщо Я кину її, не впаде саме тут. Бо Жива сила знає, як керувати собою. В такий самий спосіб ви навчитесь керувати собою. Якби ви вивчили це, ви б опанували Сахаджа Йогу. Немає ніякої користі від осуду самого себе будь-яким способом, чи від думок, що ви є чимось маленьким чи великим. Але просто спостерігайте, куди рухається кінь. Ви сидите на коні; ви більше не являєтесь конем. До Реалізації ви були конем. Куди би він не мчав вас, ви рухались туди. Він може стати тут, коли бачить траву, і їсти. Потім він хоче вдарити когось і він робить це. Але тепер ви відділилися від коня і сидите на ньому, як вершник. Тепер ви є вершником і ви повинні знати, яким чином ви були опукані цими речами. Ці бажання всередині вас є старими речами з давніх-давен. Подивіться, також і агресія, і Карма, яку ви несете, також прийшли з минулого. Вчиняючи так, ви отримаєте і це, і те. Багато людей скажуть: «Матір, ми робимо це, ми робимо так багато для Сахаджа Йоги; але ми й досі нічого не досягнули». Тож, що робити тепер. Навіть не знаю, що може допомогти. Ви повинні з'ясувати, що не так з вами. А тепер, якщо хтось «набирає» на Серце, то такі люди ніколи не можуть розвиватись. Серце є джерелом Світла, воно є джерелом Брахма Шакті. Серце є місцем перебування Духу. Якщо в Серці немає Живої сили, тоді як ви можете розвиватися? Ви повинні знати, що обирати. Це те, що Сахаджа Йога намагається допомогти вам навчитись робити. Ви повинні зростити свою зрілість до такої стадії, коли ви будете знати, що обирати. Це є Сходження. Коли ви не питаєте у Матері. Не питаєте ні в кого. Таке вдосконалення має прийти до вас. Це означає «Мое завдання в тому, що я повинен знати, що я роблю. Я повинен знати, що є правильним. Я повинен знати, як це виправити». Я повинен знати це «Я», що це Дух, а не Его. Не повинно більше бути існування Его чи Суперего. Це Дух, котрий спрямовує вас. Подивіться на реалізованих дітей. Вони не ставлять подібних запитань. Вони знають, хто дурень, хто бовдур. Вони знають, хто «підхопив» негативність. Вони знають, з ким мовчати і з ким сперечатися. Вони не симпатизують людям, котрі «підхоплюють» негативність. Вони просто спостерігають. Якщо, хто-небудь приходить, вони скажуть мені: «Матаджі, цей приятель «підхопив» негативність». Це все. Приходить хтось

ще. Вони негайно говорять мені «З ним усе гаразд». Це все. Вони просто засвідчують це. Вони нікого не ненавидять, вони нічим не переймаються. Якщо хтось приходить з дуже поганою «Badha» [блокуванням], вони кажуть: «Вам краще піти звідси», без будь-якої злості відносно самої людини. Якщо одного разу, ви вже опинились на верхівці пагорбу, то вас вже не турбує рух вниз. Але ви ще не досягли верхівки, тому ви все ще хвилюєтесь, що «Я підіймаюсь і падаю, підіймаюсь і падаю». Це всього лише міф, просто ментальна тінь у вашому розумі. Це факт, що ви на верхівці пагорбу. Але ви це ще не підтвердили, підтвердження ще не прийшло. Бог являється тим, хто насолоджується. Ви ж не можете насолоджуватись. Ви можете лише насолоджуватись Богом, і це є найвища насолода, відчувати те, що Бог створив для вас, яке чудове життя Він дав вам через ваше людське усвідомлення, завдяки якому ви можете знати, як сильно Він любив вас, як багато Він працював для вас. Він підняв вас до цього рівня. Те, що Він дав вам, ви можете дати іншим, роблячи їх щасливими. Якщо ви будете думати таким чином, то негайно обидві ваші сторони будуть врівноважені і ви самі будете сповнені Божественними Вібраціями. Більше на хінді ... Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

View [online](#).

1982-0801, Хаван після Пуджі Шрі Аді Шакті

Хаван після Пуджі Шрі Аді Шакті 1982-08-01 Шрі Матаджі: «Тепер давайте зрозуміємо значення, гаразд? Тож він сказав слово: “Сваха” [Енергія нашого Духу, Його Шакті, Духу, що має форму вогню в глибинах нашої свідомості]. “Сваха” - це здатність Набгі чакри. Суть її полягає в тому, що вона все спалює. Здатність! Ви можете сказати “сутність”. Вона все спалює. Щоби ви не помістили у вогонь, воно займеться полум'ям. Це перша [її здатність]. Друга ж полягає в тому, що вона очищує. Скажімо, якщо у вас є золото, змішане [з іншим матеріалом], і ви кидаєте його у вогонь, воно блищить. Щось вогонь спалює, а щось ні – він розрізняє. В нього є здатність розрізняти. В нього є блиск. У вогню є ще одна важлива властивість – він іде проти гравітації. І коли він іде проти гравітації, він дає зрозуміти, що є й інша сила, що може іти проти гравітації, і це – Кундаліні. Багато людей сплутали Кундаліні та Прана Шакті. Вони так вважали, бо Прана Шакті є дитям вогню. Тож вони могли пов'язати її тільки з Кундаліні. Вони думали, що Кундаліні й Прана Шакті – це одне й те саме, бо Кундаліні також іде проти гравітації. І вона також має здатність давати вам саяво. Людина, що створює цей вогонь, може використовувати його для очищення речей до блиску, аби вони сяяли. Він має властивість приєднання через танення. І люди інколи наче сталь, інколи навіть гірше. Також це стосується серця на тонкому рівні, він розтоплює їхні серця і об'єднує їх. Тож тут виражене значення вогню, і ось чому вогню вклоняються. Вогню вклонялися протягом тривалого часу багато гуру, пророків – вони вклонялися вогню. А сутність цього полягала в тому, що нам треба мати якості вогню. Тож зараз, коли такі святі, як ви, звертаються до вогню, вони звертаються до суті вогню. Суттю вогню є “Сваха”. І ця сутність вогню дає вам усі тонкі якості вогню. Перш за все, вона спалює вашу негативність. Ви бачили це на фото; коли у вас є свічка і якщо є негативність, вона мерехтить, танцює. Завдяки вам та Моїй фотографії вогонь свічки став просвітлений. Певною мірою він досягнув рівня “Сваха”. Коли він є “Сваха”, він приймає свій рівень “Сваха”. І коли він приймає свій рівень “Сваха”, він спалює. Багато чого вогонь не може спалювати, ви це знаєте, і ви це бачили, це трапляється. Коли вогонь в шлунку, всередині нас, коли він просвітлений, він просвітлює нашу увагу. Ми отримуємо здатність іти проти гравітації, що є Мана [скерований волею спокійний рух Енергії еволюції, що має здатність мислити, розрізняти] (неоднозначно).Тоді ми розуміємо здатність розрізняти, що здійснюється вогнем, коли певні речі він спалює, а інші - ні. Коли в нас є ця властивість, ми також розрізняємо, ми знаємо. Вогонь також має знання, має світло, дає вам обличчя, що сяє, світиться, і також дає вашим очам здатність бачити правильні речі і правильні місця. Очі стають блискучими, і коли в очах запалюється цей вогонь, ваші очі блищать. Очі Сахаджа йогів блищать, світяться, можна сказати, це – наче саяво. І це можна продовжувати удосконалювати й працювати над цим. Їжа перетравлюється цим вогнем усередині нас. Та коли її перетравлює просвітлена людина, тоді все, що породжується цим вогнем, стає..., що означає, що воно стає ... Коли ви вібруете їжу і їсте її, вона потрапляє до шлунку і перетворює вогонь шлунку на “Сваха Шакті”, на цю “Сваха” силу. І тоді ця сила перетворює їжу на ліки. Ось чому ми вібруємо те, що ми їмо, бо коли ми поміщаємо це в шлунок, це пробуджує цю силу “Сваха” всередині вас. Ось так, всі сили вогню, які є добрими силами, все, що є сприятливим, – хороші сили, хороша сторона цього, вони стають просвітленими і ... Ось чому є Хаван. Тож це Набгі чакра, і ми все поміщаємо до Вселенської Набгі. Вона використовує свій розсуд, спалює все, що є поганим, далі Вона очищує атмосферу, викидаючи язика свого полум'я, заряджаючи атмосферу своєю якістю, або ж атмосферний ефір, Акаша. Він також має свою тонку суть. Вона пробуджує Акаша. Акаша також очищується. Більшість речей очищується, всі бгути [блукаючі енергії померлих істот], бадгі [перешкоди для еволюції людини, як наслідки певних вчинків в минулому та кармічних зв'язків] та пішачі [мертві сутності, що мають явну демонічну спрямованість, висмоктують життєву енергію з тих, хто живе нині] втікають, вся негативність тікає геть. Зникає вся летаргічна інертність. Цей вогонь пробуджує також все, що існує... рослини...тварини. Все що існує, все, що було створено. Все, що було створено, було просвітлене цим вогнем. Але, звичайно, це залежить від вашої здатності збудити вогонь. Як сильно ви можете збудити цей вогонь – це дуже важливо. Припустимо, що ви не чиста особистість, і ви ще не там [не досягли певного рівня], ваш зв'язок з Божественним слабкий, ви – невіруючий Фома, дехто несприятливий, різне буває безглуздя. Такі особи не можуть цього робити. Тільки людина, що є реалізованою душею і яка давала Реалізацію багатьом людям, зробить це найкраще. Тож всі ті, хто сидять тут, мають пам'ятати, що їхня відповідальність дуже велика. Саме зараз усуньте геть всі ваші безглузді сумніви і працюйте над цим. Інакше,

---

якщо ви не можете цього робити, краще це облишити, бо це наче собака біля годівниці, Я би сказала. Якщо ви не можете цього робити – не заважайте робити це іншим. Тут немає проблем. Принаймні, не заважайте робити це іншим, адже ми хочемо, аби атмосфера очистилася. Ми хочемо допомогти кожному, ми хочемо, щоби Сахаджа Йога встановилася, ми прагнемо звільнення людей, ми хочемо, щоби низійшов мир, ми хочемо, щоби прийшли благословення Бога. Ті, хто не хочуть цього робити, чи бачать, що вони багато сумніваються, їм не слід цього робити. Зовсім... Адже вони не усвідомлюють цього зараз. Вони робитимуть це, коли вони усвідомлять. Для всіх вас це дуже відкрита нагода, не відчувати себе зневаженим, не почуватися погано, а робити це від серця. Якщо ви не можете цього робити – не робіть цього, адже це велике завдання, яке ми взяли на себе, це колосальне завдання. Це не просто мати навколо себе групу людей і ....., це дуже глибоке завдання, і робити його мають тільки ті, хто в змозі його виконати, інакше вони знову все зіпсують... Перш за все, ми вклоняємося Шрі Ганеші, який прийшов як наш Господь Ісус Христос на цю Землю. Тому що Він є Вігнанаша [ім'я Шрі Ганеші – «Той, Хто усуває перешкоди»], Він той, хто усуває усі..., що можуть траплятися на цьому глибокому... Зрозуміло? Ніхто не має права проводити Хаван..., браміні не можуть його проводити. З'являється проблема... Гарзд! Тож зараз починаємо! (16:00) Робіть це дуже уважно. Треба помістити це по колу, бо ви реалізовані душі, у вас є власні сили. Коли ви поміщаєте це в колі, ви робите собі Бандан, і все, що є всередині вас, потрапляє туди, і покладаєте це [туди]. Тож вогонь робить все, розрізняючи. Він вирішує всі проблеми одночасно. Він спалює все, що погане, і дає вам все, що є добрим. Він встановить золото всередині вас, він дає вам блиск, все спрацьовує одночасно. Але вам треба пробудити тонкість, для цього вам самим треба стати тонкими. Якщо ви грубий та пересічний, і якщо ви на цьому рівні, тоді це вельми складно. Ви маєте зрозуміти це. Вам треба мати належний рівень». Початок Хавану з мантрами о 17:00. Є ведучий Хавану. Шрі Матаджі інколи перериває його та дає інструктаж. Шрі Ганеша Мантра (1х). Шрі Матаджі: «Тепер треба промовляти Агні Девата, бо Агні Девата – це той, хто є Сваха, і вам треба промовляти...». Мантри для Сахасрари. Шрі Агні Девата мантра. Ведучий: «Тепер візьмемо імена семи вогнів...» Шрі Матаджі перебиває: «Розумієте, Агні, як Я вам казала, це пошук, зрозуміло? Це вода. Сьогодні ви збираєтеся зачитати імена Деві, що означає бажання. Імена Деві – найбільш могутня річ. Що вам треба зараз зробити – намагатися очистити свої бажання, основи, повністю, там, де вам треба змінитися. Ось що вам потрібно намагатися зробити. Наприклад, нам потрібно більше дії, тоді ми читаємо імена Сарасваті. А якщо вам потрібно більше еволюції – Вішну. Ми досить просунулися в нашій еволюції, проте є суттєвий розрив між нами та іншими людьми, тож давайте створимо більше бажань, гарзд? Бо якщо тільки ми будемо еволюціонувати, тоді тільки ми будемо літати небосхилом, всі інші залишаться осторонь. Візьміть Веди, подивіться, де вони (сміх). Їм треба це пропрацювати, вони всі сліпі люди. Вони не розуміють. Ми маємо йти поступово, діяти поступово, аби вивести їх, тож це Пуджа, присвячена бажанням. Махакалі Пуджа для бажання, це Пуджа Деві, Предвічній Матері, тож це Пуджа Аді Шакті, щоби створити бажання». Мантра (сім язиків полум'я): Саптаджіхва [загальне ім'я Шрі Агні Дева, яке означає те, що він має сім язиків полум'я], Калі [вогняний аспект енергії Часу, котрий поглинає все наче полум'я і перетворює все на попіл], Каралі [Та, Хто відкриває жажливу пащу, Котра поглинає весь Всесвіт у час розчинення], Маноджава [Та, Хто дуже швидка та легка, немов думка], Сулохіта [Та, Хто має прекрасний золотаво-червоний колір і здійснює бажання живих істот], Судхумраварна [Та, Хто має прекрасний димчастий колір], Спхулінгіні нетра [Та, Чії очі є іскрами, що розсипаються і злітають у простір], Діптешварі [Сяюча, Богиня-Повелителька, що палає вогнем, або Богиня, Котра повеліває всім сьйвом та горінням]. Сакшат Шрі Аді Шакті..., ; Мантра: Ом Шрі Агні Девата, Агні Шакті, Агні Мата Намага. Ом Сваха. Шрі Матаджі: «Бачите, воно не горить. Це жива річ. Воно не горить... Все, що є у ваших руках, всі сприятливі речі приходять з різних джерел, все це для того, аби принести духмяність Матері Землі, принести пахощі до цього вогню. Тож він спалює всі нісенітниці, та зберігає пахощі, і наповнює пахощами всю атмосферу. Пахощі – це суть Матері Землі. “Бгу“ [Земний світ] - те, що називається “Бгу“, є власне пахощами. Тож спочатку прочитаємо декілька імен Шіви». Ім'я Шрі Шіви – Сваха. Шрі Матаджі: «Для Шіви вам не треба... Ми це прямо зараз зробимо. Це золото, яке ми маємо віддати. Ми маємо “спалити“ себе, адже Шіва це є Садашіва. Що ж нам власне спалювати?». Ведучий хавану читає імена за порядком без “Сваха”. На імені “Вірата Атма“ [Дух в Віраті – завершення всіх світів грубою й тонкою матерії та Початок Абсолюту] Шрі Матаджі коментує: «Бачите, Вірата-Атма. У Віраті Він перебуває в серці. Подивіться на взаємодію». Ведучий продовжує далі читати імена. Мантри: ведучий хавану зачитує імена, люди промовляють «Ом Сваха» і кидають рис до вогню. Йогиня

спрямувала свою ліву руку до Шрі Матаджі, потім простягнула свою ліву руку до вогню, а праву руку поклала на задню Агію Шрі Матаджі. А пізніше – на праву Агію (лівий бік голови) та ліву Вішуді. Шрі Матаджі: «Якщо розмірковувати про травлення, “Сваха” – це засвоєння. Ось чому кажучи про засвоєння, краще використовувати слово “Сваха” – все що є корисним для організму визначається і дає користь. “Сваха” це є перетравлююча якість вогню. Хтось питає: «Це Войд?». Шрі Матаджі відповідає: «Це все Войд». Хтось каже: «кишківник...» Шрі Матаджі: «Кишківник... Печінка... думки... Ось що це таке. Засвоєння хорошого та виведення поганого». Ведучий хавану читає наступне ім'я. Люди промовляють: «Ом Сваха». Шрі Матаджі: «Всі ці люди вклоняються вогню з однієї причини». Ведучий хавану читає ім'я “Вівекіньє” [Той, Хто має здатність розрізняти], люди промовляють «Ом Сваха». Шрі Матаджі: «Все це Вівека, увага, знову до Агні. Агні – вогонь вашої Чітта [уваги]. Розумієте, коли вона просвітлюється, вона стає Чіттою. Саме тому – не можу пояснити чому, як у Мене ці речі, адже Моє ... Спершу ви маєте стати чистими, а потім Чіттіс[мати здатність проявляти Чистий Розум, бути тим, через кого втілюється Божественна Ідея чи Намір]. А між цим є невеликий проміжок». Ведучий читає ім'я «Шудга Чітта Прадаїні» [Та, Хто наділяє Чистою Увагою та Чистим Розумом], люди промовляють «Ом Сваха». Шрі Матаджі: «Означає Агні, і щоби ви не помістили в просвітлену особу Чітта, він знає як розрізняти». Ведучий хавану читає десять імен Аді Гуру, і додає: «Шрі Матаджі Гуру Матрейя Намага [Шрі Матаджі, Котра поєднала в Собі принцип Гуру та Материнську Любов], Шрі Сарва Гуру Матрейя Шрі Матаджі Нірмала Деві Намага» [Шрі Матаджі Нірмала Деві, Котра є Матір'ю та Гуру усіх Гуру] та «Шрі Сарва Сахаджа йогі Гуру Матрейя Матаджі Шрі Нірмала Деві Намага» [Шрі Матаджі Нірмала Деві, Котра є Матір'ю та Гуру всіх Сахаджа йогів]. Шрі Матаджі зауважує: «Це також стосується Гуру Шакті, бо тільки якщо у вас є Гуру Шакті, ви можете розрізняти. Ви знаєте як випалювати». Ведучий хавану читає наступне ім'я, люди кажуть «Ом Сваха». Він читає ім'я «Парама Вівека Прадаїні Матаджі Нірмала Деві Намо Намага» [Та, Хто наділяє здатністю Вищого Розрізнення]. Шрі Матаджі: «Так, наприклад, Раджніш був спалений у вогні. Вогонь означає що ... Аханкара[Его] може бути спалене у вогні. Так багато речей можуть бути спалені». (58:15) Ведучий Хавану читає: «Ом Шрі Сарва Душкріпте Нашіньє Намага» [Той, Хто нищить все, що створює страждання]. Шрі Матаджі: «І далі з'являється, розумієте, коли ви бачите це полум'я – ваші чакри вбачаються таким ось чином, тільки як язика полум'я, але вони дуже спокійні, та красиво палають різними кольорами». Ведучий хавану читає наступне ім'я, люди промовляють: «Ом Сваха». Шрі Матаджі: «Гаразд. Тепер вам треба прибрати всіх бадгів, розумієте. Краще зробити це зараз». Учасники Хавану віддають вогню різних бадгів, промовляючи “Сваха”: – Всі бадгі Брістоля, Лондона, всіх центрів Англії, наших ашрамів, летаргії, лжегуру, нещирості. Аргументованість, егоїзм, неколективність, дрібязковість, бадгі в сім'ях. Шрі Матаджі: «Дуже правдиво!». – Прихильність. Шрі Матаджі: «Всі бадгі... (1:00:15), ... які заважають стати смиренними, які дають нам жар, омани та ілюзії; Шрі Матаджі: «Всі бадгі психологів, аналізу, гніву, жалю». Шрі Матаджі: «І також брати та давати в борг – цього не можна робити в Сахаджа Йозі». – Его. Шрі Матаджі: «О, баба – тричі». – Печінка. Шрі Матаджі: «Всі бадгі фізичних хвороб, психічних захворювань». – Розпивання алкоголю. Шрі Матаджі: «Пунджаб [забагато розмов, забагато слів], надмірна балаканина - це дуже важливо. Забагато говорити не добре». – Всі бадгі всіх лікарів. Шрі Матаджі: «І лікарень». – Роздратованість. Шрі Матаджі: «Політиків, страйків і всіх деструктивних речей». – Всі церкви. Шрі Матаджі: «Більш того: все, що спрямоване проти миру та блаженства, всі пропозиції стосовно заробляння грошей в ім'я Бога; вся антибожественна діяльність, все, що проти Любові, проти колективності, проти ...». – Всі бадгі шукачів, що приходять на сьогоднішню програму. Шрі Матаджі: «О, дуже важливо!». – Інерція, медіа, що перешкоджають рекламуванню Сахаджа Йоги. Шрі Матаджі: «Дуже добре!». – Накопичені..., бадгі Каулі Манор [готель, біля якого проводиться Хаван] Шрі Матаджі: «Дуже практичні люди, всі люди, що створюють правила та норми, антибожественний рух». – Мрійники, планувальники, суперництво. Шрі Матаджі: «Всі [бадгі] ашрамів Сахаджа Йоги в Індії». – Всі бадгі, що перешкоджають нам володіти власною землею, дрібязковість, жадібність. Шрі Матаджі: «Всі бадгі..., в ваших відносинах з Богом, у відносинах між вами і вашою Матір'ю, у відданості..., у відданості Вашій Матері, в розумінні динамізму Йога, в розумінні динамізму... Божественної роботи». – [Всі бадгі] в лівій Набгі (тричі Ом Сваха). – Бадгі напів спечених душ, що ремствують; всі бадгі ..., в Іспанії та Португалії. Всі бадгі в Австралії, Америці (тричі), Канаді, інших країн, єврейське его, і все інше, що залишилось... Кінець хавану. Шрі Матаджі: «Нехай Бог благословить всіх вас!» Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

View [online](#).

1984-0811, Ракша Бандхан та Маріади

Ракша Бандхан та Маріади. Хаунслоу, Лондон (ВБ), 11 серпня 1984. –

Audio with Ukrainian subtitles

2 ч.: Стосунки з Матір'ю, Повага до Маріад.

3 ч.: Про майбутні шлюби й про гроші.

Після великого туру Об'єднаним Королівством Я впевнено відчуваю, що Сахаджа Йога пускає своє коріння, й ви вже можете бачити «сходження рослин». Дивує, що коли Я оголосила, що це може бути останній тур Британією, в якому Я братиму участь, усе почало складатися. Куди б ми не поїхали – все проходило дуже добре й успішно, у деяких місцях це було просто дивовижно. Ви мали чути про пані, яка не виходила з дому, бо страждала агорафобією, й преса кинула нам виклик – мовляв, її треба зцілити, вона не виходить з дому. Ми попрацювали лише над її фотографією – й вона зцілилася, й тепер виходить на прогулянку. І вони підготували великий матеріал, де було сказано: «Гуру виконує Свою обіцянку». Це лише одна з тих подій, що сталися, й про які ви могли чути.

Мушу сказати, що всі Сахаджа йоги проявили себе як дуже згуртовані, дуже динамічні, й дуже уважні люди, які надзвичайно добре прогресують. І Я була щаслива тим, що вони прагнуть піднятися й виправити себе, розвивати себе, й справи у них ідуть, на правду, набагато краще, ніж Я очікувала. Я була дуже, дуже приємно вражена усіма ними, й сподіваюся, що за 12 років усі ми дійсно станемо Сахаджа йогами найвищого ґатунку в світі.

Отже сьогодні дуже великий день Ракша Бандхану, тож Я маю розповісти вам дещо про Ракша Бандхан. Перед цим нам необхідно поговорити про Маріади, яких мають дотримуватись Сахаджа Йоги.

Один з моментів, серед тих, що Я помітила тут, на Заході, це те, що, хоча ми й зрозуміли важливість Муладхари, що є дуже важливо, це те, що, допоки ми не відновимо свою Муладхару повністю, в нас не буде стрімкого сходження.

Та попри це, все ще існують давні проблеми, які ви можете бачити навколо.

Наприклад, люди починають шукати собі пару в Сахаджа Йозі.

Це неприпустимо, це неприпустимо! Вам не можна псувати ваші ашрами, ваші центри, використовувати їх в якості шлюбних агентств. Ви маєте поважати це, до цього питання ви мусите ставитись з повагою.

Якщо вам треба одружитися, то ви можете знайти партнера для цього поза Сахаджа Йоґою – для початку. Але, якщо ви хочете одружитися в Сахаджа Йозі, вам не варто підбирати партнера серед Сахаджа йогів. Це дуже небезпечна справа для самої Сахаджа Йоґи й для вас особисто. Це те, чого ніколи не має бути між Сахаджа йогами. З усіх практичних міркувань ви – брати й сестри. Ось чому Я завжди заохочую шлюби між людьми з різних країн і різних центрів.

Оскільки в нас відбудеться шлюбна церемонія – велика програма – мушу сказати, що більшість шлюбів, укладених у такий спосіб, є дуже успішними, на відміну від тих шлюбів, які уклалися [в результаті власного пошуку]. Це дуже неправильно – самостійно вступати в шлюб з іншим Сахаджа йогом. Це – небезпечно. Я не хочу нічого казати, але нічого доброго з того не вийде, бо це – антибожественна діяльність, безумовно антибожественна.

Очікується, що ви розвинете власну Брахмачарію, розвинете власну Муладхару.

Натомість, якщо ви шукаєте собі партнера серед Сахаджа йогів, це спричинить дуже-дуже великий клопіт. Ваша Муладхара не вгамується. Я маю на увазі, що це дуже болісний удар для вашого розвитку. Через ваш

минулий досвід і набуті умовності ви – люди – не розумієте, що важливо підтримувати чистоту центрів і чистоту кожного місця. Тож подібні стосунки в одному місті – це дуже погано. Це шкодить усім.

Довести до біди – це людська звичка, Я чула, як вони намагаються дражнити інших: «Ви разом виглядаєте краще, ви – чудова пара». Вони дражняться – і задоволені.

Це дуже викривлена втіха для Муладхари піддражнювати інших: «Ти дуже мило виглядаєш з ним, вам краще одружитися». Це якась романтична нісенітниця.

Звичайно, всім йогам треба мати Брагмачарію. Та навіть, якщо ви не можете мати Брагмачарію, ви мусите мати Маріади. Не дражніть одне одного й не насолоджуйтеся такою нісенітницею, коли одруження ще не відбулося. Коли шлюб вже мав місце – то все гаразд.

І це повністю вбиває радість шлюбу, бо ніякої таємниці зовсім не лишається. Й неодноразово Я спостерігала, як встановлюються такі безглузді стосунки. Деякі з них насправду негарні, й вони дійсно будуть збитковими, а деякі з них ніколи не встановляться. Тож, якщо вони встановлюються – вони неправильні, а якщо вони не встановлюються, то розбивають ваше серце.

Тож усі такого роду речі вам не варто робити. У нас був досвід людей, які одружилися поза колективом і привели чудових людей в Сахаджа Йогу. Якщо ви можете так діяти – вам слід робити так. Однак, якщо вам належить одружитися з Сахаджа Йогом, вам не варто одружуватися ціною руйнування чистоти й ідеалів, які притаманні їй [Сахаджа Йозі]. Задля вашого ж блага, задля вашого власного задоволення, вам не варто псувати ім'я Сахаджа Йоги.

Це те, що Я бачила, тож Я б сказала, що сьогодні – оскільки це День чистоти стосунків – хай ми усвідомимо, що маємо ставитися один до одного, як брати й сестри. Жодних таких ігор не можна допускати. Не дозволяйте вашому розуму дрейфувати в цьому [напрямку]. Бо якщо ви дозволите один раз, то тоді цьому не буде кінця. Зрештою, ви знаєте наскільки це важко буває привести вас до нормального стану.

Коли Христос сказав: «Не чини перелюбу очима», Він казав це не без практичного значення. Це має досить практичне значення для Сахаджа Йоги. І не варто так дуже хвилюватися через шлюби. Чи це так важливо? Так багато одружилися – і що з ними сталося? Навіть в Сахаджа-шлюбах, дехто з них «впав» через ці погані звички.

Тож краще вам позбутися цих поганих звичок до шлюбу, бо після весілля все це продовжується: «біганина» за хлопцями й дівчатами. Тому [знайте]: якщо не приборкати ці погані звички до шлюбу – вони продовжують тягтися за вами.

Тож не треба робити всього цього до шлюбу. І Я бачила, що такі шлюби, зрештою, ніколи-ніколи не бувають успішними. А навіть якщо вони й успішні, це свого роду віра в те, чого не існує. Це не дає справжньої радості, це безрадісна гонитва.

Можливо, як виняток, такий шлюб може мати успіх; та це не означає, що ви маєте брати приклад з таких проблемних речей, вам треба мати нормальні шлюби, що дають радість, що сформували постійні зобов'язання між людьми.

Тож нам треба розуміти Маріади, про які Я вже говорила вам сьогодні. Стосунки між чоловіками та жінками є чистими лише тоді, коли дотримуються певних обмежень.

Скажімо, в одній посудині у вас молоко, а в іншій – якась інша рідина. Аби підтримати чистоту посуду, треба зберігати це в межах цього посуду, [наприклад] чаші. Якщо ви дозволяєте їм змішуватися, якщо вони перемішуються одне з одним, тоді чистоти більше немає – все дуже просто. Слід розуміти, що нам треба навчитися підтримувати наші стосунки одне з одним з належною повагою до скромності та цноти одне одного.

Наприклад, є дівчина, молодша від вас. Із нею вам слід тримати належну дистанцію.

Якщо вона набагато старша за вас – все гаразд. Можете з нею спілкуватися, сміятися, жартувати – вона набагато старша за вас. Та, зазвичай, із дівчиною, молодшою від вас, навіть набагато молодшою, варто тримати дистанцію, зрештою вона – молода дівчина; це не стосується дітей, та все одно. Вам треба навчитися цьому: як утримувати дистанцію.

Тепер, якщо є чоловік, набагато молодший від вас, вам не слід мати жодних смішних ідей щодо нього – це повний абсурд. Якщо певний добродій молодший від вас, то робити подібні речі – це збочення. Зрозумійте: не треба мати жодних смішних ідей щодо такої особи. Це робиться тільки тоді, коли є надзвичайні ситуації, коли немає інших можливостей для шлюбу, коли є забагато жінок або забагато чоловіків, або ж за якихось викривлених умов. Але тут у нас немає подібних ситуацій, тож нам належить поводитись, як нормальним людям, і, якщо у нас належні умови, чому б не скористатись цим? Навіщо робити абсурдні речі?

Потім вони приходять до мене і кажуть: «Мати, ми вирішили одружитися. Дозвольте нам одружитися». Я вимушена сказати «так». Часто Я не хочу казати «так», але Я просто вимушена сказати «так». Але це породжує дуже поганий прецедент.

Можливо, в певних ситуаціях, як виняток, Я оберу когось для такого одруження.

Та це не означає, що ви маєте взяти це питання в свої руки й робити так само, щоб Я потім мала проблеми. Бо якщо один раз ви зробите так, то всі починають робити так. Це свого роду агресія – ви щось влаштуєте, приходите до Мене та ставите перед фактом: «Мати, ми хочемо одружитися». Що ж Я мушу сказати? — «Гаразд, одружуйтесь». — Та це створює проблему для Мене й для решти людей. Вони скажуть: «Гаразд, якщо він одружився з дівчиною на двадцять років молодшою від нього, чому б мені не одружитися з дівчиною, яка на тридцять років молодша від мене?»

Ви маєте розуміти Мої проблеми. Якщо ви Мене щось питаєте: «Мати, чи слід мені це робити?», то ви насправді на Мене тиснете. Я вимушена сказати «так».

Я не можу бути надто суворою з вами, бо Я – ваша Матір. Та ви мусите відчувати, про що Мене запитувати, як далеко заходити. Це – найбільша Маріада, якій ви маєте навчитися.

Раптом ви прийдете до Мене: «Мати, можна мені сісти тут?» Що Мені казати?

Дозволити цьому добродію сісти тут? Що Я повинна сказати? – «Гаразд». — Ви самі мусите не ставити подібного питання.

Також, часом ви надаєте надмірного значення комусь, хто є вашим братом, вашою сестрою й садите цю людину Мені на голову. Інколи ви телефонуєте Мені: «Мати, вона б хотіла з вами поговорити». Хто вона? Вона в порядку? Чи слід нам приводити її до Матері? Чи здатна вона розмовляти з Матір'ю? В якому вона стані? Чи не потурбує вона Матір? Ніхто про це не думає!

Тож спершу вам необхідно встановити стосунки зі Мною – належного розуміння того, що ви не повинні намагатися турбувати Мене. Але це, до певної міри, все ще не в Моїх руках. Я гадаю, це через те, що люди не розуміють, що вони роблять.

Тож по-перше, спробуйте усвідомити, що ви не повинні використовувати Мене.

А по-друге, не намагайтеся приводити до Мене людей, котрі цього не заслуговують.

Немає потреби гаяти Мій час на них. Мені треба зробити так багато, сформулювати так багато ідей. Я повинна працювати так тяжко. Ви знаєте, що Я працюю більше, ніж будь-хто з вас, хто займається Сахаджа Йоґою. Й у цю епоху, якщо ви ось так турбуватимете Мене, Я не знаю, як сказати вам: «Не турбуйте Мене!» Ви приводите когось особисто, саджаєте його Мені на голову: «О, ця людина приїхала з Тімбукту, і я привів її». Ви робите це так просто. Це агресія відносно Мене. Будь ласка, намагайтеся не робити так! Це не правильно так робити.

Тож Маріади треба встановити, у першу чергу, у відносинах зі Мною й далі зрозуміти, що ви взагалі не маєте турбувати

Мене

таким

чином.

По-друге, намагайтеся задовольнити Мене тим, що ви – гарні люди.

Я чула, що дехто намагається бути дуже егоїстичним. Дехто навіть не прослуховує Моїх записів [лекцій], а просто влаштує власні лекції. Такі речі дуже дивують.

Як люди можуть робити таке?

Намагайтеся приборкати ваші его, суперего. Ви маєте навчитися робити Мені приємність — “Prasanno bhava Devi, prasanno bhava”. Якщо ви не можете зробити Деві Прасанна [задоволеною], якими будуть ваші досягнення? Як каже Рустам, Я – Махамайя. Гаразд, та хіба ви не знаєте, що Я є Нею? Тож намагайтеся дотримуватися цього. Й майте розуміння, що, якщо нам належить зростати, тоді нам треба мати належні стосунки з Матір'ю, і ви маєте розуміти, що саме Їй найбільше не сподобається. «Чи я приношу Їй задоволення, коли роблю це?» Але якщо ви тиснете на Мене – «Якщо це приносить Вам задоволення, ми будемо робити це.» —

Тоді що Мені сказати? – «Гаразд, продовжуйте». Якщо це приносить Мені задоволення, Я кажу спонтанно: «Гаразд, це приносить Мені задоволення. Продовжуйте!» Ось таким чином, є так багато ситуацій, в яких люди тиснуть на Мене, й Я кажу «так». Але Я дуже винахідлива й розумна в цьому плані, бо Я кажу це вам в такий спосіб, щоби ви чітко розуміли – це не приносить радості.

Гаразд, щоб там не було. Інша справа, це те, що Маріади стосунків між вами – це взаємини чистої любові, чистоти.

Допоки ви не розвинете чисті взаємини, ви будете руйнуватись!

Подивіться, цей палець має бути в чистих стосунках з цією рукою. Припустимо, що в цього пальця є якісь нечисті почуття до руки, тоді він може забруднити її, може зіпсувати її.

Так само й нам треба мати надзвичайно чисті взаємини одне з одним. Це означає, що ми маємо віддавати наше серце іншій людині без жодної хтивості чи жадібності.

Ось, що нам слід робити.

Намагайтеся допомагати одне одному. Я помічаю, що, коли вони поведуться хтивим чином чи прив'язуються до когось із жадібністю – це не для Сахаджа йогів, а для не Сахаджа йогів – їм вельми цікава така особистість. Це дуже низький тип прив'язаності. Але в Сахаджа Йозі ви прив'язані до власного Духу, до вашого Атми, бо Атма – це найчистіша форма нашого єства. Нам належить підтримувати Його абсолютно чистим. І тоді це задоволення набагато більше, ніж будь-який роман, шлюб, усі мирські речі. Це найвище й найголовніше. Спершу досягніть цього.

Спочатку вам треба піднятися й досягти цього, досягти цієї чистоти. Це дуже важливо.

Щодо стосунків між чоловіками й жінками, Я казала, що вам не належить заходити до спалень, де перебувають жінки – це непристойно. І жінкам не належить входити до чоловічих приміщень. Проте це є досить буденним явищем.

Жінкам [в Сахаджа Йозі] не варто поводитися, як інші жінки. Як Мені розповідали, що на весіллі в Махараштрі жінки зайшли й повністю роздяглися. Це ж не Англія!

В них, знаєте, був шок. Дехто втратив апетит на три, чотири дні. Таких жінок вони ніколи в житті не бачили. Вони зайшли і раптом зняли весь свій одяг, усі вони.

Я маю на увазі, вони [індійці] були настільки шоковані, що три, чотири дні нічого не їли. Тож ви не маєте так

шокувати їх. Бо, якщо ви вирушаєте до чужої країни, вам треба знати місцеві звичаї. Такого там ніхто не робить. Ніхто ось так догола не роздягається. І близько двадцяти дівчат, якщо вони раптом роздягнуться догола, то що тоді буде?

Тож відчуття сорому має розвинутися й у жінок, й у чоловіків. Це виглядає добре, прекрасно. Це додає вам шарму, якщо ви маєте почуття сорому, невеличку сором'язливість. Подивіться: ваша принцеса Уельська шанується, як щось прекрасне. Вона сором'язлива. Її сором'язливість така природня. Такої соромливості тут немає, це схоже – Я не знаю, чи тварини поводяться так, – проте це хтось, хто не має сорому, – Я навіть не знаю, хто це може бути. Всі мають почуття сорому, навіть тварини. Так чому ж нам не мати цього почуття сорому? Як поводитися з жінками, як бути... Раптом вам навіть не треба буде... Я бачила одну пані, яка подорожувала з Англії до Індії, вона підійшла й просто сильно плеснула містера Моді по спині: «Привіт, Моді, як ся маєш?» І Моді був дуже шокований.

Вона не мала поганих думок, вона була невинна, але ми не будемо поводитися так в Сахаджа Йозі, мовби якась модна чи ексцентрична, як ви кажете, сучасна жінка, яка звертається до інших подібним чином. Треба зрозуміти, що необхідно мати сором'язливість [відносно того], як ви розмовляєте. Навіть зі Мною вони розмовляють, тримаючи руку ось так: «Мати, сталося те-то й те-то». Та в цьому немає сенсу, розумієте. Розмовляйте м'яким і прекрасним тоном.

Днями я зустріла дуже приємного таксиста. І, кажу вам, його жестикуляція й манери були такими прекрасними. Я одразу ж сказала: «Він – реалізована душа». Він нічого не говорив, не ставив руки ось таким чином і опускав очі. Він не сказав би щось подібне, нічого такого. Він був настільки приємний, усі його жести. Він – англієць.

Він ріс і виховувався тут. Він не промовив жодного грубого слова. Один з ваших гравців був настільки дурним, що коли до нього на зустріч прийшла принцеса Анна, він такого наговорив, розумієте. Це свого роду его, дурість, не знаю, адже те, як ви розмовляєте, як ви спілкуєтесь – усе має бути святим. Ви зараз – святі, ви усвідомлюєте це? Ви всі святі.

Тож, як ви поведетесь з гідністю одне з одним, як ви поважаєте гідність інших, яке життя ви ведете – це дуже важливо, й ви маєте триматися таким чином, аби підтримувати святу манеру в поведінці. Ви маєте бути святим. І це не складно для вас, бути такими, поводитися таким чином, ніби ви – святі.

Це дуже важливо, мушу сказати вам, Я бачила, що Маріади – це дуже важливо.

Якщо ви не будете дотримуватися Маріад, це буде згубно, абсолютно згубно для Сахаджа Йоги. Це одна з найголовніших речей, які мають бути. Я розповідала вам знову і знову, як одягатися, як виховувати себе, як розмовляти, як слухати інших більше, ніж говорити самому, як ставати неагресивним – це найкращі способи вразити людей і виразити Сахаджа Йогу. Кажу вам, як є, люди почали говорити: «Вони надзвичайно прекрасні люди, ви можете побачити, які вони хороші. Можна побачити, що це зовсім інші люди. Це щось інше. Вони є чимось великим».

Люди почали так говорити. Але все ще певних речей нам бракує, це неначе ми збираємось сісти в літак, непридатний до нашої статури, нашої гідності, нашої позиції, як святих. Усі ми – пророки, й пророки мають поводитися, як пророки.

Вони не можуть поводитися, як люди дешевого типу. Тож ось, як ми маємо розуміти Маріади.

Є також Маріади відносно ваших лідерів, ви маєте виявляти повагу. Я бачила, що ніхто ніколи не звертається до інших – навіть діти, коли звертаються до старших – ніколи не кажуть їм «дядечко» чи щось подібне. Це неправильно. Вам треба вчити ваших дітей звертатися до старших на ім'я, чи «брат», «дядечко», якщо не знайомі.

Висловлюйте повагу до старших. Та коли навіть лідер не поважається – про що тут взагалі говорити? Я

бачила, як маленькі хлопчики звертаються до дорослих, одружених людей з трьома, чотирма дітьми на ім'я. Це не наш стиль. Вам ніколи не слід так робити. Я бачила це – навіть в офісі мого чоловіка є ця проблема. Отже, коли я заходила, розумієте, вони завжди зверталися до інших по імені. «Том» – а він така видатна людина, а йому кажуть просто «Том» тощо. А Сі Пі так на них подивився, розумієте. А ми завжди кликали всіх – навіть водіїв – ми зверталися до них «містер», розумієте. Тож ми не могли збагнути, чому так відбувається?

Розумієте, бути демократичними й усе таке інше, розумієте, це те, як ви стаєте демонократичними. Має бути повага. Має бути повага одне до одного, ми маємо звертатися до інших значно поважливіше. Особливо на зустрічах, ви маєте звертатися до всіх – навіть своїх друзів – «містер такий-то й такий-то». Коли Я вас так [просто] називаю – це нормально. Буде виглядати дуже смішно, якщо Я буду звертатися до вас «містер Браун» чи «місіс Рівз», бо ви – Мої діти, розумієте, Я – ваша Матір. Та для вас, оскільки ви рівні між собою, вживайте хоча б «містер» і кажіть щось в гарній манері.

Адже в англійській мові є багато слів [ввічливості], таких як «будь ласка», «дякую». Всі ці слова мають використовуватися щедро, щиро. Нам треба трошки повернутися в минуле. Ми стаємо зараз занадто сучасними.

Зараз нам слід зупинитися й стати менше сучасними й більше піднесеними. Тепер, вся ідея цих Маріад така, що коли ви назвали когось сестрою чи братом,

то це не просто балачки – «Ти моя сестра» – це щось внутрішнє й дуже глибоке.

Ви маєте розвинути ці почуття сестри, адже так виросте ваша величність, ваша ліва Вішуді покращиться, ваша Вішнумаїя буде задоволена. Якщо ви називаєте когось сестрою, то сестринські взаємини й взаємини дочки, а також материнські взаємини завжди опускають так зване его, що ховається в лівій Вішуді. Тож намагайтеся бути добрими й ввічливими з людиною, яку ви називаєте сестрою.

Захищайте її, піклуйтеся про неї. Якщо ви когось називаєте братом, вам треба молитися про його захист і треба також знати, що ви можете просити його про захист також. Та ви також маєте щось йому давати, й треба намагатися піклуватися про нього, запрошувати до своєї оселі й ставитися до нього так, ніби він є невід'ємною частинкою вашої сутності, оскільки він дуже близький вам, оскільки він – ваш брат, і він дуже близько.

Але такий брат не повинен домінувати над дружиною. Це знову ж таки – Маріади.

Коли брат якось дуже дружній до брата, чи жінка є дуже дружньою сестрою, то не можна вбивати клин між чоловіком і дружиною. Ставити клин між чоловіком та дружиною – це найгірше. Будь-хто, хто робить таке, має знати, що він – підлий.

Ніколи не можна вбивати клин між чоловіком та дружиною.

Я знаю, що є проблеми між чоловіками та дружинами, Я з ними розберуся. Та не намагайтеся вбивати клин між ними. І не намагайтеся створювати проблему. Якщо це проблематично – Мені вирішувати це, а не вам, люди. І не втручайтеся до їхнього подружнього життя. Не чіпайте їх. Я з'ясую, як у них справи, Я спробую допомогти їм. Але надзвичайно неправильно гратися з подружнім життям чи з проблемами сімей, а згодом кидатись на когось. Це дуже неправильно, проте це тут так поширено. І [якщо] жінка в біді, розумієте, чоловік почне допомагати їй, навіть якщо вона й одружена, і він втече з нею. Тож він приходить на допомогу, коли вона в біді, й породжує нову біду для неї!

Отже треба зрозуміти, що такого ґатунку дешеві дії віддачі серця й прийняття в нього – не для Сахаджа Йоґи.

У нашому серці перебуває Дух. Ви – люди з гідністю, ви маєте піднятися в цій гідності й жити з гідністю. Не

дозволяйте нікому дешево кривдити, підкоряти чи домінувати над Духом.

Взаємини з дітьми також треба розуміти. Я бачила, що дехто має звичку відгороджувати дитину [від усього] й балувати її: «О, ця дитина така. О, ця дитина...» Хай батьки займаються дітьми – просто не втручайтеся в це. Не лізьте занадто в життя інших дітей. Якщо ви бачите, що з дитиною проблеми, скажіть Мені, Явилікую дитину. Але, якщо ви псуєте дитину, це найгірше, що можна зробити з дитиною – нашкодити їй, зіпсувати її. Діти тут дуже розумні й кмітливі – ви маєте це знати.

Вони прекрасно вміють маніпулювати [дорослими]. І вони робитимуть це, бо вони ростуть дуже швидко. Вони – реалізовані душі, народжені в цій країні. Яка комбінація!

У цей час ви маєте бути дуже обережними, виховуючи їх.

Починаючи з п'яти років, усі батьки мають бути вкрай суворими зі своїми дітьми, дуже суворими. Не дозволяйте їм тиснути на вас, домагатись [свого] хитрощами, чи маніпулювати вами. Це дуже важливо. Якщо ви дозволяєте їм взяти гору над вами, чи домінувати над вами – вони сядуть вам на голову. Кажіть їм, що так не треба робити. Та одного дня ви прийдете і скажете: «Мати, що робити? Адже це реалізовані душі, й ми піклувались про них». Вони – не Божества! Вони – не Божества, аби поклонятися їм! Вони лише реалізовані душі. Тож тримайте їх в межах. І ви – Мої опікуни цих дітей. І якщо ви їх зіпсуєте, ви будете відповідальні за це.

Не ваша справа псувати життя цих дітей як Сахаджа йогів та [зменшити] їхні шанси на сходження. Тож, якщо вони народжені реалізованими, вони все ж не Божества – і це вам треба зрозуміти. Вони не поза розбещеністю, вони не поза всіма цими речами.

Тож, якщо ви розумієте цей маленький нюанс, то поведіться зі своїми дітьми вимогливо. Вони мають знати, як медитувати, як молитися, вони мають знати, як поважати; ви маєте вчити своїх дітей всьому хорошому. Й не дозволяйте їм сідати вам на голову.

Багато людей в такий спосіб зруйнували життя своїх дітей. Тепер, чи знаєте ви, як така дитина буде приведена до належного стану? Якщо дитина намагається безцеремонно поводитись з вами, бешкетує й не слухається, будь ласка, віддайте її якомусь іншому Сахаджа йогу, який, на вашу думку, зможе доглянути її, й побачите, як дитина виправиться. Викорінювати в зародку – краще всього, бо нам не потрібні зіпсовані діти, що псують інших дітей, і нам не потрібні діти, які знаходяться під їхнім впливом.

Тож ви можете мати хороших дітей, з гарною поведінкою, чутливих, мудрих дітей. Бо, в іншому випадку, вони дійсно можуть стати тягарем для вас, для Мене, для будь-кого, якщо ви виховуєте їх не належним чином. І вони – наша відповідальність; нам треба наглядати за ними.

Тож стосунки між батьком і дитиною, матір'ю й дитиною є важливими. Насправді, матір має доглядати дитину значно більше [ніж батько]. І дитина мусить поважати [матір]. Батько ніколи не може лягати матір в присутності дитини. Це те, що потрібно зрозуміти: якщо батько починає розпикати матір в присутності дитини, дитина не поважатиме матір.

Має підтримуватися повага, бо якщо дружина поважає чоловіка, то й дитина знатиме, як поважати її і батька також. Тож все побудовано ось таким чином. Це своєрідний взірець, який мають наслідувати діти. Не варто намагатися [жінці] домінувати над чоловіком, принаймні в присутності дітей. Це дуже неправильно, адже потім діти підхоплять цей трюк і почнуть домінувати над вами. Ось так це передається від вас дітям. Тож намагайтеся побачити це, а якщо вам належить щось зробити – зробіть це наодинці. Поважайте чоловіка так, аби для дитини це було абсолютно очевидним, що мати поважає батька.

Вони просто наче мавпочки. Як ви поведіться – так і вони поведуться. Тож ви дозволяєте їм поводитися певним чином, і вони будуть так поводитися й надалі.

Але, якщо ви дасте гарний взірець...

Днями Я думала, чому індійські діти такі слухняні, такі чутливі. Вони ніколи не попросять нічого: «Хочу те, хочу се». Вони ніколи не маніпулюють. Що відбувається? Що відбувається, як вони досягають цього? Гадаю,

---

причина в тому, що вдома вони мають хороший приклад. Всі знають, кого поважати, як поважати, як поводитися. Взаємини в Сахаджа Йозі мають бути навіть чимось більшим, набагато тоншим. Наприклад, Я також про це вже казала, якщо ми в одному приміщенні, то старайтеся тубуватись про інших, щось робити іншим людям. Якщо ви маєте заплатити, краще зробіть це самі, не чекайте, поки за вас заплатить інша людина. Намагайтеся самі це робити, будьте першими. Розумієте, якщо хтось несе сумку, підбіжіть, допоможіть йому. Ось якими мають бути Сахаджа йоги. Переважно діти саме такі. Вони скажуть: «Я візьму це, я зроблю це, я отримаю це». Можливо це его, можете так це назвати, та що б це не було, але це стиль, якого всі ви маєте досягти, створивши належний імідж в очах усього суспільства. Якщо хтось потребує чогось – ви випереджаєте. «Ви хочете води? Добре... Ви хочете оце? Візьміть моє». З їжею – те ж саме. Нехай спочатку візьмуть інші, ви [в цьому] не повинні бути першими. Як ви їсте вашу їжу теж дуже важливо, все дуже важливо, щоби діти могли бачити й поводитись належним чином.

В питаннях грошей так само, Я бачу, що люди мають бути дуже, дуже розсудливими, їм потрібно мати належні Маріади. Тепер щодо Мене: Маріади, яких вам належало б дотримуватися, ви маєте розуміти. Бо говорити про це дуже незручно. Але поки що, як вам відомо, Я маю виплачувати купу грошей на підтримку багатьох фондів та багато іншого. І минулого разу в нас було багато людей, що прийшли поїсти, [та] це неважливо.

Та врешті решт...чи можете ви не робите це саме зараз! Чому ви повинні робити це на Моїй лекції? Зачекайте. Нині, коли йдеться про Маріади, ми маємо знати, що більше в жодному разі не можна змушувати Матір платити. Адже нас так багато, і ми маємо намагатися вести справи [самостійно], якщо можливо.

Так учора Я зустрічалася з людиною з BBC [Британської телерадіомовної корпорації], і вона сказала: «З Вашого боку неправильно не брати з них ніяких коштів». Я відповіла: «Які гроші? Йдеться не про те, аби брати гроші, йдеться про те, що Я мушу платити Сама». Я сказала: «Це настільки безцінне, то ж як можна брати гроші за це? Вони не платять за це, це – безцінне. Дух абсолютно безцінний, і ви не можете за нього платити». Та він наполягав. Я гадаю, він витратив півгодини на обговорення лише цього питання. Він сказав: «Ці англо-саксонські мізки не зрозуміють, допоки ви не зробите це трішки більше зорієнтованим на гроші». Я відповіла: «Не можу. Скажіть Мені, скільки за це треба заплатити?» Аби трішки зупинити його, Я сказала: «А як щодо Христа? Скільки грошей Він брав? Божою милістю я цілком забезпечена, і Я дійсно не потребую більше нічого. А Він бідував, та все одно Він не брав грошей ні з кого». І лише тоді він заспокоївся.

Але це те, що є, розумієте, ті люди думають, що ви отримуете це легко, дешево і ось чому ви хочете мати вигоду з цього. Це помилка. Ви маєте поважати. Поважати і розуміти, що отримувати з Мене користь – це неправильно. Навпаки, коли є можливість, маємо намагатися робити все можливе для Сахаджа Йоги. Це дуже важливо. Намагайтеся віддаватися на милість.

Я не збираюся брати з вас жодних грошей, ви про це знаєте. Мені не потрібні ні гроші, ні будь-що інше. Просто повністю присвятіть себе Сахаджа Йозі. Це найкращий спосіб піднятися й досягти успіхів.

Тепер щодо взаємин між вами, між різними групами, різними націями... Нам належить допомагати людям... Наприклад, нині є пара, яка хоче поїхати в Індію, щоб одружитися. Якщо в них немає грошей, звичайно Я допоможу. Я сказала: «Гаразд, їм не треба нічого платити, Я заплачу за них». Але Уоррен вставив своє слово: «Чому б не людям або центру допомогти їм цього разу?» Адже вони допомагали; припустімо, вони допомогли комусь, у кого не було грошей, він поїхав до Індії, одружився, а далі ми його втратили. Розумієте, він почав погано поводитися, в тому сенсі, що він ні з ким не розмовляв, він без зупину думав про себе і почав дивно поводитися. Тож їм в голову прийшла така думка: «Чому ми маємо це робити? Якщо ви робите це для когось, а він так поводиться. Якщо ви намагаєтесь допомогти комусь...». Чи є це природною реакцією, що якщо ви робите для людини добро, вона починає погано поводитися? Це не так. Можливі поодинокі випадки, та це не означає, що всі такі. Ось так. Кажуть, що в людині, якій ми допомогли, з'являється бар'єр, і її его піддається випробуванню, і вона починає поводитися в манері, в якій до цього ніколи не поведилася. І вона починає

поводитися в такий смішний спосіб, що ні з ким не розмовляє, тримається осторонь і стає божевільною в своєму его. Тож її [людини] его пошкоджене. Хоча приводів для цього немає. Бо, якщо у вас немає грошей, а ви одне ціле й один організм, тоді, якщо хтось вам і допоміг, не має значення. Ви можете допомагати, коли ви забезпечені, комусь іншому. Але коли це приходить до вас, ви відмовляєтесь. Тож це дуже абсурдний тип поведінки однієї особи чи двох-трьох, чи п'яти-десяти. Не має значення. Тим не менше, нам не треба забувати, що ми маємо допомагати. Допомагати настільки, наскільки це можливо. І ми мусимо намагатися робити все, що можливо, для інших. Це важливо. Якщо ми не можемо зробити щось для групи, такої як Сахаджа Йоги, кому ж тоді ми збираємось допомогти? Тож нам потрібно надавати цю допомогу.

Тепер, в Сахаджа Йозі, на тонкому рівні ми не маємо намагатися оцінювати вібрації інших. Це дуже розповуджено серед людей: «У тебе заблокована Агія. У тебе це не так, давай я тебе почищу. Сідай!» З ранку до ночі, не медитуючи, вони чистять чакри одне одного й самі отримують блоки. Це абсолютно помилкова ідея.

Кожен, індивідуально, має сідати перед Фотографією, отримувати вібрації щоранку – в цьому має бути дисципліна. Ви маєте знати, що система Сахаджа Йоги вироблена таким чином, що Я дала вам Реалізацію, просто сказавши це: «Хай ваше світло засяє».

Тепер ви маєте поглянути на власну лампу: чиста вона чи ні. Це можливо тільки, коли світло запалене. Подивіться на вашу лампу: запалена вона чи ні. Бачите, якщо хтось надто агресивний, тоді все гаразд, ви маєте спільно атакувати цю людину й поставити її на місце. Або ж це зроблять лідери. Та всі ви не маєте засуджувати інших. Краще судіть себе, очищайте себе, доглядайте себе й намагайтеся бачити, в якому стані ваша лампа: чи чиста вона? Мати дала нам світло, щоб бачити, чому ж не бачимо? Тож, якщо ви попрацюєте в цьому напрямку, ви почнете рости дуже швидко. І зараз ви маєте вдосконалювати себе. У нас так багато Сахаджа йогів.

Та чи багато досконалих? Ось в чому питання.

Ваше ставлення до Сахаджа Йоги також є дуже важливим. Щодо цього є дуже серйозна Маріада. Не можна сприймати Сахаджа Йогу як належне. Той, хто думає, що він отримав Реалізацію й тепер сидить на верхівці світу, [має знати, що] це не так.

Над цим треба працювати, треба мати дисципліну. Той самий добродій з ВВС казав, що раніше було так: протягом років вам треба було дотримуватися обітниць безшлюб'я, мити й підмити східці храму, виконувати всі види робіт, важко працювати, робити те, робити се – і лише тоді вони могли підняти її [Кундаліні] тільки до однієї чакри. Я сказала: «Тепер ми робимо це навпаки!» Спочатку будуємо купол, а потім – фундамент. Такою є Сахаджа Йога. Цей купол дає вам розуміння, захист, турботу. Та люди сприймають це як належне – «Мати це зробить. Залиште це для Матері». Ні, так не вийде. Ви – Мої руки. Скажімо, Моїм рукам треба щось підняти, то що Мені треба сказати: «Нірмала, зроби це!»? А хто власне є Нірмалою? В цей момент Нірмалою є саме руки.

Тож багато людей бездіяльні саме через це. Тож по відношенню до Сахаджа Йоги ваше ставлення також має бути поважним. Не треба намагатися зробити бандхан раніше, ніж інші, не треба робити таких речей, ви маєте поважати Сахаджа Йогу з відчуттям власної гідності. Та, перш за все, ваше ставлення до Сахаджа Йоги має бути таким, що ви маєте знати Сахаджа Йогу – чим вона є. Інакше, щоразу, коли вам треба буде розповісти про Сахаджа Йогу, має прийти Гевін, чи хтось інший. Чому? Гевін не знав нічого про Сахаджа Йогу, він нічого не знав про індійську міфологію, він нічого не знав, він не знав, що таке Реалізація – він вивчив це, він навіть вивчив санскрит. Як це зробили багато з вас. Та всі ви, кожен з вас має стати великим пандітом [вченим мужем]. Але ви губитеся у ваших шлюбних проблемах. Далі – в проблемах ваших дітей. Далі – «моя матір», «моя сестра». Я маю на увазі, що це [все] забере у вас занадто багато часу. Перш за все, ви мусите усвідомити: «Я – Сахаджа йог. Я маю працювати». Але це також створює для нас проблеми. Бо ваша дружина буде судитися

з вами, ваші діти також крутитимуться довкола вас, і так – то те, то се. Вам слід сказати: «Я не маю ніякого стосунку до цього, я збираюся вивчати Сахаджа Йогу». Я була здивована, що багато людей сприйняли «Пришестя» просто як Біблію. Так, ніби це – Біблія. Вони ніколи не читали її. Я була здивована, що деякі люди не знають, що Я написала в цій «Біблії». Це наче іудеї, розумієте, що мають Золоту Біблію, перев'язану ось так. Вони тримають «Пришестя» в дуже гарній обкладинці біля Фотографії, вклоняються їй – і все. І знання має просто зійти на них?! (сміх) Вам треба прочитати принаймні деякі розділи «Пришестя», якщо не всю книгу. Я вам розповідала про таку велику кількість книжок, які вам варто прочитати.

Спробуйте створити власну бібліотеку. Намагайтеся вдосконалюватися на цьому [матеріалі]. Всі мають прагнути до покращення – досягати завершеності. Ви маєте бути не тягарем Сахаджа Йоги, а надзвичайно корисним Сахаджа Йозі. Ось такими всі мають намагатися стати. Я вирішуватиму ваші проблеми, а ви розберіться з власним сходженням. Це дуже важливо. Вам потрібно набирати висоту. Інакше, які б проблеми Я не вирішувала – у вас з'являтимуться нові й нові проблеми.

Тепер щодо взаємин – скажімо, у вас є ашрам; хтось придбав його. Тож ніхто не має думати: «Це – мій будинок». Це найкращий спосіб позбавитися цієї ідеї власності.

Бо тоді Я вас потурбую – це є місце, де грає Махамайя. Якщо ви скажете: «Це мій будинок», ви його отримаєте. Отримаєте назавжди. Тож таких речей ніколи не слід розвивати – відчуття, що «це мій будинок».

Я також бачила людей, вони приходять до ашраму і починають думати, що це їхній будинок. Вони живуть там, маніпулюють всіма накопиченими грошима і те, і інше, і розвивають це, все хочуть зробити комфортним. Вони ніколи не думають: «Це не мій ашрам. Я роблю це, тому що я Сахаджа йог. Це – ашрам Матері. Мені треба це робити». Але такої неприв'язаності там немає. Неприв'язаність відсутня зовсім. Йі ніколи це дивує [так ніби]: якщо ви маєте піти в Гімалаї, то мусите оформити страховку. Тоді навіть приходити в Сахаджа Йогу? Це настільки абсурдно – подібно до того, як ми пишемо в страхових полісах: «Я рушаю до Гімалаїв. Коли я помру, віддайте мою власність тому-то. Якщо не помру, то повернусь за нею». І мило пакуємо [страховку] в гарний пластиковий пакет, аби крига не пошкодила її. Це настільки безглуздо! Тож вам не треба нічого мати. У деяких людей є звичка: «О, я куплю будинок для себе. Там у мене буде моя дружина, діти.» Кінчено! Всім таким людям слід, для зміни [обставин], лишити свої домівки, переїхати до ашраму, поселити когось іншого в своїй оселі. Бо вони прив'язуються, розумієте. Як ви станете неприв'язаним? Чи існує якийсь вихід з цього? Це дуже важливо в Сахаджа Йозі. Бо допоки ви не станете неприв'язаними, ви не зможете рости. Припустимо, що ми прикріпили [літак] до Матері Землі, а потім ви кажете: «Нехай цей літак полетить». Як він полетить? Так само й люди, що мають власні будинки чи власні будівлі, чи якісь квартири – мають відмовитися від них. Аби не перебувати в такому комфорті. Піти з них. Поміняйтеся з кимось, а самі переїжджайте до ашраму. Продовжуйте мінятися, привчаючи свій розум до змін, вчіться жити з усіма, ділитися з іншими й робити [разом інші] речі.

Уявіть, Я після одруження змінила сорок помешкань. І що за будинки Я отримувала! Будинки різного призначення. І зрештою, Я змінила сорок будинків, і якщо Я переїду звідси, з будинку Гестера [Спіро], це буде вже сорок перший. Уявіть, Я сорок років у шлюбі і змінила сорок будинків. Тож стосунки чистоти треба розуміти в усьому. Чи є ці стосунки чистими?

Чи живу я в ашрамі з чистими взаєминами? «Це будинок, що дає мені комфорт, тому я тут мешкаю, чи ж я зараз живу тут просто тому, що це – житло. Сьогодні я живу тут, а завтра я буду там?» Ви здивуетесь, вам почнуть приносити насолоду всі сторони життя.

Як тільки ви прив'язуєтесь – ви приречені! Бути прив'язаним до когось – це головний біль. Ви постійно чогось бажаєте. «Моя дружина не приїхала. Боже, що ж робити?»

Треба зателефонувати, щоб вона приїхала». Та якщо ви не прив'язаний – вона приїде вчасно. Більше того – ви

будете насолоджуватися її товариством. Інакше ви будете кричати: «Чому ти не приїхала вчасно? Я чекав на тебе». Навіщо ви її чекали – аби повчати, кричати й псувати всі стосунки? Просто подивіться: яким безглуздя є прив'язаність. Ви маєте бути повністю неприв'язаними до будь-чого, і ви будете насолоджуватися, просто насолоджуватися. Але і в цьому треба визначитись: ви дійсно насолоджуєтесь чи просто робите з цього драму? Намагайтеся бути щирими.

Чистота породжується щирістю. Якщо ви не щирі самі з собою та з іншими – ви не можете бути чистим. А чистота – це найголовніше, чого ви маєте досягти в Сахаджа Йозі, окрім єдності, яку Я вам дала. Але, якщо цю єдність ви не використовуєте для чистоти – тоді вона не має значення. Тож це світло має дати вам повну мудрість насолоджуватися чистим, хорошим життям. Ви одружені, гаразд, насолоджуйтеся життям з вашою дружиною; Я це вже вам описувала. Я також багато разів описувала, як слід поводитися з вашою дружиною чи з вашим чоловіком.

Але коли справа доходить до інших, вам треба мати абсолютно чисті взаємини – без найменшого відчуття експлуатації. Навіть експлуатація у флірті – те ж саме, що й фінансова експлуатація. Тут, якщо ви експлуатуєте когось фінансово, то це називається злодійством, але флірт ніяк не називають. Гадаю, це значно гірший злочин, згідно з тим, що казав Христос. Тож в цьому плані треба бути обережними й розуміти, що взаємини між вами мають бути чистими.

Є також люди, в яких є, можна сказати, жахливі чоловіки чи ж жахливі дружини. Я не проти: вони можуть відмовитися від них. Якщо вони абсолютно нестерпні, якщо вони псують їхню чистоту, якщо вони отруюють їхнє життя, тоді найкраще буде розірвати з ними, я не заперечую. Адже, якщо вони настільки погані, що ви не можете їх використовувати, так само, як це тіло, якщо воно настільки погане, краще облишити його й померти – тож хай ці стосунки відірвуть. Але цей кінець має прийти до вас як надзвичайно потужна допомога, інакше, після цього, якщо ви станете нервовою особистістю, яка з цього користь?

Тож, що вам належить робити після того, як таке відбулося – після того, як ви припинили такі стосунки – якщо вам треба відвідувати суди і так далі, вам треба відійти від Сахаджа Йоги на певний час. Вирішіть свої проблеми. Вирішіть свої судові питання, все, а потім повертайтеся до Сахаджа Йоги. Ми взагалі не хочемо втягуватися в подібні речі – що ми розбили чийсь сім'ю чи щось подібне.

Якщо ви не можете зжитися з дружиною, Сахаджа Йога не має служити виправданням, тому що ви не можете з нею жити! Вам слід усі ці справи владнати, відійти від Сахаджа Йоги, зробити з вашою дружиною все, що хочете, закінчити це раз і назавжди, і ви маєте сказати їй: «Я більше не Сахаджа йог». Зробіть це, а потім повертайтеся до Сахаджа Йоги. Бо приходячи з цим [невирішеними проблемами] в Сахаджа Йогу, ви Мене дійсно сильно потурбуєте. Тож Я мушу смиренно попросити вас: якщо у вас є якісь такі проблеми – не приходьте.

Не дозволяйте жодній дитині, що не досягла належного віку (шістнадцяти років), перебувати в ашрамі без отримання повного дозволу, письмового дозволу від батьків. Або ж дружині, яка створила проблеми зі своїм чоловіком, не можна дозволяти приходити й залишатися в ашрамі з її дітьми, допоки це [проблеми] не буде вирішено. Ми не відповідальні за жодні такі проблеми. Хворі та психічно неврівноважені також не мають перебувати в ашрамі. Це також свого роду співчутливе ставлення багатьох Сахаджа Йогів. Ашрам – для найкращих людей, не для психів. Тож будь ласка, не приводьте людей, які не в порядку. Ми не хочемо, аби приходили в ашрам такі люди, які збираються зіпсувати його репутацію, а ви повинні зміцнювати її...

Тепер про взаємини, що є взаєминами Вішнумаїї, Вішнумаїя – це Та, Хто є сестрою, сестрою Шрі Крішні. Вона – Та, Хто проголосила прихід Шрі Крішні. Вона – Та, Хто пожертвувала своїм життям задля спасіння життя Шрі Крішні. Вішнумаїя – Та, Хто огортає [Своїм піклуванням] Шрі Крішну, і Вона була народжена як Драупаді, знаєте, а пізніше була ображена Дурдйодханою, і Шрі Крішна саме Той, Хто прийшов і врятував її. Отож, це дуже милі взаємини чистоти, допомоги. Стосунки між братом і сестрою мають підтримуватись дуже делікатними. І це дуже особливі взаємини на сьогодні. Ті, хто хочуть пов'язати Ракхі сестрі, мають сьогодні пов'язати Ракхі переді Мною – це буде гарною ідеєю. Ці взаємини – вищі за будь-які інші. Оскільки тут хтось

[наприклад] є вашою власною сестрою, гаразд, але, якщо вона не є вашою власною сестрою, ви маєте знати, що ви всі народжені від однієї Матері. Тож братерсько-сестринські стосунки мають бути в порядку.

У цьому також ніхто не може мати привілеїв, адже комусь захочеться мати заможну сестру, чи ще якусь нісенітницю. А хтось хотів би мати саму нещасну сестру, все це – ментально. Але для взаємин з людиною, з якою ви б хотіли бути щасливими, вам слід пов'язувати Ракхі. І якщо когось пропустили, не треба намагатися це зробити.

Тож всім, хто слухає, Я скажу – найкраще, що може бути, це щасливий шанс [у лотереї], Я думаю, для людей щось подібне до цього може бути зроблено: вони обирають своїх сестер – і [вони] пов'язують [ім Ракхі]. Вибирайте так, як вам захочеться. Та у мене тут є дуже гарні Ракхі для вас, тож це слід зробити сьогодні. І Я буду дуже щаслива. А далі ми проведемо цей невеликий Хаван Вішнумайї.

Нехай благословить вас Бог!

Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

View [online](#).

1984-1123, Бесіда напередодні Різдва та Пуджа Прощання.

Бесіда напередодні Різдва та Пуджа Прощання. Монтегью Холл, Хаунслоу (Великобританія), 23 листопада 1984 р. Отже, вчора був гарний день для всіх нас, і Я говорила щось зовсім іншого рівня. Ми весь час розмовляли про мирські (земні) речі, і часом ці речі є ... дуже важливими, на нашу думку. Але коли Я вчора говорила з вами, сподіваюся, ви всі усвідомили, що нам усім тепер треба стрибнути в іншу область тонкішого розуміння Сахаджа Йоги. Спочатку ми хвилювалися про наші сім'ї, наших дітей, наш побут; потім про наші шлюби. Одне за одним з'являлись ці питання, і ми були стурбовані через усі ці речі; маленькі, крихітні речі. Потім, також, ми турбувалися про наші ашрами, якими ми управляємо: проблеми ашраму, чим ми займалися, як ми стикалися з проблемами, як люди створюють проблеми. Ось як наша людська природа почала набувати тоншого розуміння. І потім ми також усвідомили, що ми благословенні Богом, що є щось вище, щось, що завжди опікується нами, якась вища Сила, якась особлива Увага над нами. Ось що ми усвідомили. Сьогодні Я пояснювала, як так відбувається, що ми усвідомлюємо, що Бог допомагає нам. Будь-яка проблема є наслідком якоїсь причини, кожна проблема. Як, наприклад, Мона написала лист, як вона їхала по шосе і її автомобіль вийшов із ладу, і гальма не реагували. І був автомобіль, що наближався справа, ще один зліва, автомобілі рухались попереду та ззаду. І вона відчула, що з ними буде покінчено, вони подорожували вдвох, дві Сахаджа йогині. Отже, причиною був автомобіль або гальма чи що б там не було, механізм, а наслідком цього була проблема. Отже, тепер, як подолати цю проблему? Припустимо, ви намагаєтесь нейтралізувати наслідок, і ви не можете, бо причина досі там. Ви намагаєтесь поліпшити причину, – це не спрацює. Що тоді робити? Отже, найпростішим буде перетнути причину, піднятися над нею, стати поза причиною; тоді причина не буде існувати для вас, тому і ефект не буде існувати для вас. Доти, доки причина буде існувати у вашій увазі, там буде і наслідок. Отже, що ж вона зробила? Вона просто помолилась Мені, просто подумки сказала Мені: «Мати, це мій останній шанс». Ось і все. Отже, причина зникла, тому що ви виходите за її межі. І наслідок теж зник, і вона була здивована. Отже, ви повинні підніматися над причиною. А тут проблема: «моя жінка ось така», «мій чоловік ось такий», «моя родина ось така», «Сахаджа йоги такі от», існують різноманітні проблеми. Це є наслідок. Так що ж є причиною? – Це така-то і така-то людина. Добре, це означає, що ми збираємося отримати залежність від причини. Віддайте це [на милість]. У вас є на це право. У вас є вміння це робити, ви можете це робити. Ви здатні на це, ви вповноважені зробити це, але ви не робите цього, ви забуваєте. Ви просто забуваєте. Якщо ви відмовитесь від причини – наслідок зникне. І в цей момент те, що треба пам'ятати, що ви маєте духовно підніматися. Вийти за межі причини – це найкращий спосіб позбутися її. Так що Я грала з вами. У вас були причини сказати: «О, Мати, ось в чому проблема: у мене немає роботи». «Тепер у мене є робота, але робота є важкою». Після цього: «немає жінки». Отже, треба завести жінку. У жінки є проблема, тому з нею треба розлучитися, і так далі. Потім: «Я ось такий, я дуже поганий, тому що в мені бхут». Отже, бхут є причиною. «І я поводжуся так, тому що в мені сидить бхут». Це також козел відпущення, Я вважаю. Отже, спочатку ви виходите за межі цього, кажучи: «Що таке бхут? Хто такий бхут? Я знаю свою Матір. І, Мати, Ви потурбуйтеся про цього мого бхута». Ось і все. Але для цього, ця критична ситуація має статися з вами, інакше ви просто не робите так, маючи цю силу. Коли ви потрапляєте у це критичне становище, тоді це спрацює швидше. Коли це не є надзвичайною обставиною, тоді це протікає мляво, як у випадку з Моною. Був ще один випадок, коли журналіст подорожував із Лонавли, або щось таке, і його гальма відмовили, і він був з іншим журналістом, тобто вони їхали разом, цей інший журналіст розповів мені це. Тим першим був Сахаджа йог. Отож, він виявив, що відмовили гальма і його машина рухалася на вантажівку попереду, і ще одна вантажівка наздоганяла ззаду. І він не мав шансу повернути або вибратися звідти, і гальма були в жахливому стані. Це була критична ситуація, розумієте. Настільки критична, що в його голові з'явилася думка: «О Боже, настав останній момент. Тепер нам кінець». Звідти наближалась вантажівка і ще одна, і за долю секунди з ним було би покінчено. І він просто сказав своєму другові: «Думай про Матір». Це все. І що він виявив: він повільно рухався дорогою, і вантажівки залишилися позаду, і гальма працювали. Але ця критична ситуація має настати. Людські істоти такі, що доти, доки вони не будуть загнані у кут – вони ніколи не будуть це робити. Як тільки вони загнані у кут, тоді вони роблять це. Це причина того, чому люди намагаються починати вести аскетичне життя, тому що, якщо ви аскет, тоді ви загнані у кут. Вони йдуть до пустелі Гобі, щоб створити цю критичну обставину в собі так, щоб почати думати про Бога. Але вже запізно йти до пустелі

Гобі. Вони створюють для себе проблеми, щоб загнати себе в кут, так, щоб намагатися вибратися з нього. Але для Сахаджа йогів, якщо вони мудрі, немає необхідності робити так. Але як же нам цього досягти, не будучи загнаним у кут? Єдиний шлях – це медитація. Кожен має медитувати, ось як. Якщо ви не медитуєте, ви можете протриматися якийсь час. З вами може бути все гаразд якийсь час, два, три місяці, можливо, два роки, але потім ви випадаєте. Багато хто з людей думає: «О, яка необхідність медитувати? Бачите – все гаразд. Якщо ми не медитуємо – це не має значення». Це не так. Адже, лише в медитації ви зростаєте. В критичних ситуаціях ви раптово зростаєте, без сумніву. Я маю на увазі, ви вистрибуєте як «Джек у коробочці» [коробочка з іграшковою фігуркою, яка вискакує]. Ви вискакуєте, наче на пружинці. Але якщо ви хочете мати безперервне зростання, тоді вам слід медитувати, дозвольте думці за думкою приходити, а потім дозвольте їм стихнути, тому що ви піднімаєтесь у стан усвідомлення без думок. І в цьому усвідомленні без думок ви духовно зростаєте. І ви сходите у своїй неприв'язаності до причини усіх наслідків. Якщо немає причини – не буде й наслідків. Але це наша проблема, що ми не медитуємо, зазвичай. Тільки тоді, коли це доходить до крайньої точки, коли ви збираєтеся впасти у колодязь, лише тоді ми думаємо про медитацію. Можливо, в такій ситуації вам допоможуть, але ви не ростете. Духовний ріст приходить лише тоді, коли ви медитуєте. Це дуже важлива справа, це справжня допомога людям, хто медитує регулярно. У повсякденному житті, як ми ростемо? Якщо нам не вистачає кисню, ми не можемо рости. Нам має вистачати кисню, вистачати їжі, в нас мають бути всі ці речі. Але в духовному житті ви зростаєте через медитацію. Іншого виходу немає. Ті, хто думають, що вони можуть духовно зростати, – занадто самовпевнені люди, дійсно самовпевнені люди, вони можуть багато розповідати про Сахаджа Йогу. Я бачила таких людей, які багато розповідають про Сахаджа Йогу. Вони можуть давати багато лекцій, те, інше, але в них зовсім немає вібрацій. Вони не здатні виконувати жодної роботи для Сахаджа Йоги, вони не колективні, в них немає почуття бути колективними, вони мають всілякі проблеми. Але духовного зростання можна досягнути через медитацію. Це перша частина цього. Це, можна сказати, поклоніння, Пуджа. Тоді вам не слід ні від чого відмовлятися, ви просто стаєте неприв'язаними, неприв'язаними до причини як до такої. Це перша частина цього. По-друге, це те, Я повинна сказати, що приведе вас до більш тонкого аспекту ваших емоційних прив'язаностей, тому, що емоційні прив'язаності дали вам певні ототожнення: ви є християнином, чи індуїстом, чи мусульманином, чи ще кимсь, або британцем, або якоюсь расою, чи як би ви це не називали. Всі ці речі відпадуть, тому, що ви стаєте неприв'язаною особистістю. Отже, ці емоційні прив'язаності: «він мій брат», «вона моя сестра», «Я хвилююся через мою дружину», «Я стурбований через мою дитину», – всі ці емоційні прив'язаності, які роблять вас меншою особистістю, – відпадуть, і у вас буде єдина емоційна прив'язаність: «Я зростаю у своєму співчутті. Співчуття діє, моє співчуття ефективно. Моє співчуття сяє. Моє співчуття – це ця розсудливість. Я – йог». І, по-друге, ви читаете про Сахаджа Йогу, ви знаєте про Сахаджа Йогу, ви знаєте техніку Сахаджа Йоги, ви піднімаєте свою Кундаліні, ви вичищаєте свої чакри, намагаєтесь зрозуміти мантри. Ви опановуєте ваші мантри, ви оволодіваєте вашими божествами, ви догоджаєте їм. Всі ці речі, якщо їх належним чином робити, тоді ваші ментальні прив'язаності відпадуть. Ті, хто вважають, що вони великі вчені, вони дізнаються, що все це не є наукою; наука Божественної техніки важливіша. Ті, хто вважають, що вони дуже начитані, добре обізнані люди, коли вони прочитають про Сахаджа Йогу, і досягнуть результату на собі і подивляться на себе, і на інших, тоді вони дізнаються, що, щоб вони не читали до цього – це все безглузде, нікчемне, пусте. І ось як, певна порожнеча прийде, порожнеча его, тому що вони побачать, що ці [Істинні] знання настільки великі. Як Ньютон сказав: «Знання – це океан, і Я – маленьке дитя, яке збирає гальку на його березі». Яке розуміння! Отже, ця порожнеча приходить до вас, і тоді справжнє знання починає заходити у вас. Приходить ототожнення з Істинним знанням. Ви промовляєте; коли ви говорите, ця промова має ефект – це є мантра. Ви просто не займаєтесь балаканиною, «О, я займаюся Сахаджа Йогою. Я вже п'ятнадцять років в Сахаджа Йозі» - це нікуди не годиться. Ви можете бути в ній сто років, але залишитися осел ослон, абсолютно. Але ви можете бути там всього один рік, і ви можете стати із осла людиною, і йогом, також. Але це те, що ми, перш за все, маємо привести себе до ладу, прив'язуючи себе емоційно до Матері. Я маю на увазі, у вас є перевага над усіма тими йогами світу, що приходили, бідні, їм не було чого очікувати. Вони знали про Первісну Матір, вони знали про це, але у них не було Форми. У вас є Форма. Вам надзвичайно поталанило, що у вас є Форма. Легше поклоняться Формі, ніж поклонятися чомусь абстрактному в повітрі, розумієте; абсолютна свідомість, як їй можна поклонятися, коли ви її не бачите? Але ця прив'язка у жодному разі не означає, що ви маєте Мені щось

давати. Що ви мені даєте? Ніщо інше, як неприв'язаність до причини. І це спрацьовує, ви бачили це у своєму житті. Ви також кажете: «Це працює, Мати, якось це спрацювало». Що таке бандан? Це ніщо інше, як те, що ви прив'язуєте себе до вашої Матері, ви просто телефонуєте їй. Це телефонний дзвінок вашій Матері, ось і все. Ви знаєте, Я також граю з вами, Я також кажу: «Добре, Я даю тобі бандан». Я даю бандан самій собі! Це телефонний дзвінок, просто телефонний дзвінок. Але віра розвилася тепер, що так, це Істинна віра, коли ви стаєте повністю неприв'язаними щодо емоційних речей. Це просто «Моя матір», – добре, просто зроблю їй бандан, і все. «Мій батько», – зроблю йому бандан. «Мій брат», – зроблю йому бандан, що б це не було. Бандан, що б це не було. Ви покладаєте це на зобов'язання вашій Матері. Але ви не усвідомлюєте, що ви робите це. Ви просто зв'язуєте це Любов'ю вашої Матері, яка тече через ваші руки. Чим є ці вібрації? – Це любов вашої Матері. Ви отримали це, це тече через вас. Але як щодо любові до вашої Матері? І це те, що Я виявляю, що у той момент, коли настає повністю критична ситуація, приходить ця віддача на милість, і це спрацьовує. Отже, немає необхідності створювати будь-які критичні ситуації. Ви маєте поступово і неухильно проробляти це, і це вибудується саме по собі всередині вас. У вас буде ця сила, запевняю вас. Але медитація – це один шлях; інший – це знання Сахаджа Йоги. Це не виставляння напоказ, не настанови для інших, але проробляння всередині себе різних чакр, як вони працюють, на собі, не на інших. Як тільки ви почнете вчити інших, це бхут у вас. Вам краще вивчити це для самого себе, навіть всередині себе. Мені відомо, хто яку опанував чакру. Нікому не слід казати іншим: «Ось так це слід робити», це абсолютно безглузде его. Отже, так не слід робити. Якщо хтось запитає вас, ви можете пояснити це приватно, але у великому масштабі не давайте щодо цього лекцій і не заплутуйте людей. Отже, в нас є дві речі, з якими нам треба покінчити: наша емоційна грубість і наша ментальна грубість; те ж саме і з нашою фізичною грубістю. Фізичну грубість можна подолати, якщо ви віддасте себе на милість одним лікам – вібраціям. Як, наприклад, Анупама, моя внучка, сказала своїй мамі: «Ви народжуєтеся у алопатії, потім ви слідуєте гомеопатії. Потім ви відкриєте якусь «гігантопатію», потім ще якусь «німбопатію». Але я народилася у Бозі, і я слідую лише Бого-патії, і Бог буде піклуватися про мене і Бог вилікує мене». Тоді моя дочка сказала: «Чому? Ти також можеш змінитися». Вона відповіла: «Чому? Бог ніколи не змінюється.» Проста відповідь: Бог вилікує тебе. Але у вас має бути достатній рівень духовного росту, щоб стверджувати, що ви просто вистрибуєте під час критичної ситуації. Таке ж переконання, така ж особистість має бути всередині вас, щоб ви могли так сказати. Якщо ви просто скажете: «О, Боже, будь ласка, врятуй мене», у Бога немає часу на таких людей. У вас немає часу на Бога, у Бога також немає часу на вас – проста річ. Отже, коли ми приходимо від піднесених речей до мирських, ми існуємо у них обох, і ми ефективні. Чи перебуваємо ми у лампі, чи у вогні, чи у маслі, ми перебуваємо на тонкому рівні; і ми даємо ефективність, не будучи причиною. Оскільки ви перебуваєте поза причиною, тому немає необхідності створювати будь-яку причину чогось, проте ви бачите ефект. Отже, як тільки покінчено з причиною, досягається ефект, і досягається те, що має бути досягнуто, – правильність цього. Ви отримуєте правильну річ, ви не здобуваєте спотворену річ, але якщо ви продовжуєте мати справу з причиною, тоді у вас може бути ця спотвореність, у вас можуть бути всілякі проблеми. Отже, найкращим є відокремити себе від причин, і потім ви отримуєте ефект, як Я вам розповідала про те, як гальма налагодились. Ефект був набутий, з автомобілем все було гаразд, все налагодилося, так що ефект відбувся; але причина була втрачена. Причини не було. Чому? Як? Як все було завершено? Якщо ви питаєте про наслідок цього, ви питаєте, як у вас це вийшло? Ви не можете пояснити, чому це сталося. А це тому, що причина безслідно зникла, ви не можете зіставити цей випадок з будь-якою причиною; ви інколи кажете, що це божественним чином все спрацювало. Отже, єдина причина, яка насправді є ефективною, – це Божественність. Але Божественність не має бути чимось мирським, як: «Добре, так, ось фотографія Матері, намасте. Добре. Намасте. Доброго ранку, Мати». І на цьому кінець. Так не годиться. Ви маєте знати вашу Матір, і ви маєте любити вашу Матір, – ось як це має бути. Це дуже важко говорити, що вам слід любити Мене. Але як у Матері, у цьому житті, у мене було безліч складних моментів, і це один із них, який Я не знаю, як донести до дітей. Отже, це факт. Отож, вам не слід проходити через будь-які надзвичайні ситуації або якісь проблеми. Ви просто удосконалюєте себе таким чином, що ви стаєте настільки розвинені, що це просто діє та спрацьовує. Отже, Я наведу вам приклад цього. Найменше це спрацьовує в Англії, на диво, бо там Я працювала найбільше, отож, найменше в Англії. Тепер Я дам вам простий приклад. Розумієте, ваш приїзд до Індії був вирішений, Я не знаю, скільки місяців тому. Я була в Індії один раз і збираюся другий раз, й Англія – це єдина країна, де вам слід сплачувати гроші відразу. Люди ще не платили, але австралійці вже

зробили це. Австралійці, яких 80-85 людей, вже зробили це, але англійці ще не зробили, в усьому вони повільні. Але коли справа доходить до его, тут вони перші, їхні прапори найперші. Що стосується его, де воно зароджується? В Англії великій. Отож, коли потрібно щось робити, – вони найповільніші, коли доходить до критики, – вони найвищі, і, потім, коли справа доходить до его, раптово ви побачите, якщо дати їм будь-яку посаду, це ... (забудьте?) Чому? Знову можна пояснити, тому що є причина. Ви скажете, що це інертність, звинувачуєте когось, чи це бхут, чи це его, чи суперего, але не я. Зі мною все гаразд. Якось причина. Чому ви все ще не заплатили? «Це така проблема; мені тепер слід іти». Якщо ви не збиралися приходити, вам не слід було приходити, але якщо ви збираєтеся заплатити, вам краще зробити це зараз. Отже, в чому справа з вами? Вони почали з 50 людей, тепер вони дійшли до 35. Ми організували цей захід, ми замовили всі речі, забезпечили автобуси і таке інше; а їх тепер нема. Ніхто не просив вас приходити. Навпаки, Я казала: «Нехай буде небагато людей, але щоб ми належно все провели». Але вас не може бути менше 350 людей, або вас може бути 300, вас може бути 200, але вас не може бути всього 210. Де їх розмістити? Це проста річ – бачити все з практичного погляду. Але в інших місцях, що вони зробили? «Добре, нам час іти. Мати все влаштує». Все влаштовано. У всіх є гроші, все зроблено, ось це все. Американці зробили це, на диво, але англійці, вони навіть не знають чи поїдуть вони, чи ні. Досі є такі люди. Бідний Гавін має бігати туди-сюди для вас усіх. Кажу вам, він володіє таким терпінням. І Я була вражена, що все ще є одинадцять людей, які все ще не заплатили, можете в це повірити? Я маю на увазі, це така проста річ. Якщо ви не хочете їхати – не їдьте. Якщо хочете їхати – їдьте. Просто скажіть йому чи ви поїдете, чи ні, ось і все. Я маю на увазі, що ніхто особливо і не хоче, щоб ви тут були. Але навіть і такої простої речі ви не можете зробити, тому що у вас є якась причина: тому що сталося це, сталося інше, тому що... Отже, англійцям слід піднятися набагато вище, тому що Я для вас, людей, дуже, дуже важко працювала, і знову Бог дав Мені роботу ще на п'ять років; Я не знаю, чим ми будемо займатися. Інколи Я відчуваю, що мені слід повернутися, так як немає толку. Я навела вам маленький приклад, дуже маленький приклад, дуже практичний. Ви можете спостерігати це і в інших місцях. Ви їм щось розповідаєте, «Але чому, Мати, так відбувається? Чому я так чиню?» Я маю на увазі, що ви задаєте мені питання, питаючи про причину! «Чому я так поведився? Чому я дійшов до такого характеру?» Як, наприклад, Я знаю людей, які відвідували Сахаджа Йогу, займалися Сахаджа Йогою і таке інше, але потім вони йшли до закладу якогось Штайнера. Потім вони ходили на якісь інші заняття. Маю на увазі, в них немає віри в Мене – в Сахаджа Йогу. Вони займаються цим, займаються тим, наче божевільні, це все ще продовжується. Це можливо лише в Англії, кажу вам, більш ніде, ця особливість. Я знаю так багато людей, які прийшли у Сахаджа Йогу; не практикуючи Сахаджа Йогу, лікуючи, допомагаючи їм у Сахаджа Йозі, проробляючи це таким чином. Вони покидають Сахаджа Йогу. Вони йдуть до цього закладу, того закладу ... Хіба так треба? Також Я знаю багато людей, що критикують лідерство. Я вам розповідаю про всі ці речі, оскільки Я була дуже хворою, коли приїхала сюди, насправді, кажу вам, Я була хвора впродовж восьми днів, Я хворіла навіть після цього, тому що, вам відомо, ви всі перебуваєте у Моєму тілі і Я страждаю, тому Я повинна розповісти вам про це. І потім вони кажуть, що з лідером не все гаразд, лідер повинен бути дуже сильним, лідер повинен бути таким, і їхній лідер повинен тримати в руках якийсь важкий предмет, і вони кажуть, якщо він вдарить нас, ми не будемо в порядку. Знову причина, знову причина. Кажу вам, ви маєте одного з найкращих лідерів в особі Гавіна, і маю сказати вам, він той, хто витратив так багато коштів. Не кажучи мені, він покритив так багато витрат, його офіс трудився заради нас. Він набрав усіх абсурдних людей. Якщо Я казала йому: «У цього товариша его», – він наймав його в офіс. Якщо Я казала йому: «У цього товариша бхути», – він наймав його в офіс. Він працював з такими бхутами, яких Я не витримала б жодного дня. Він випробовує свій рівень, йдучи до людей і кажучи їм: «Бачите тепер, заспокойтеся». Він врятував так багато людей своїм глуздом, своїм розумінням; але єдиний його недолік в тому, що він не здійснив це відкрито, це його помилка. Йому слід відкрито казати: «Ти – бхут, тобі слід вилікуватись, тоді з тобою буде все гаразд». Але якщо ти кажеш: «Ходи сюди. Розумієш, ти – бхут, не має значення. У мене є лимони, перці чілі. Сідай». Потім: «Мати, він ототожнює себе з найбільшим бхутом». Давайте відкрито подивимось на це. Якщо у вас є розуміння вашого лідера, тоді вам слід знати, що Я знаю краще, ніж вам відомо про це. І це інколи дуже засмучує. Чому б вам не зрозуміти чисту доброту людини? Ту кількість бхутів, яких він терпів у своєму офісі, скажу вам, Я не можу витримати більше ніж один день, деяких з них. Такі егоїстичні, деякі з них, до втрати глузду, а деякі з них настільки забхутовані, що якщо вони, навіть, спустяться вниз, – Я отримаю біль у животі, в моєму будинку. А він

витримав їх. Навіщо? Яка була потреба? Просто він думав, що допоможе їм. Коли б Я не казала йому, що: «Ця людина забхутована», Я дізналася, що його наймав містер Гавін Браун. Потім, одного дня, мені довелося сказати йому: «Звільни всіх їх», і їх було звільнено. Чому в Англії у нас найбільша кількість бхутів, Я не розумію. Хіба є потреба мати їх поряд? В день, коли Я від'їжджаю, мені не слід говорити вам усі ці речі, але коли Я від'їжджаю, помічаю, що всі ці бхути повертаються, і вони стають причинами, і наслідки помітні. Отже, Я маю показати вам повну картину, щоб ви зрозуміли, що ви можете духовно піднятися до найвищого з найвищих [рівнів], будучи народженими на цій великій землі цієї країни. Але ви також можете дуже низько впасти, Я бачила таке. Тому що ви завжди когось звинувачуєте, найостаннішого – Гавіна, і це найгірше, що ви зробили. Сказав би це хтось Грегуару, він би пошматував цю людину десять разів і приніс би мені у шматочках. Дійсно! Він би сказав: «Що за нісенітниця! Добре, йдемо далі». Скажіть це містеру Уоррену, Я не знаю, що він би зробив з усіма цими людьми австралійського типу. Вони всі – дорогоцінні камені, без сумніву. Але ви заслуговуєте на таку людину, як Гавін. Я думала, що ви особливі люди, що Я для вас так важко працювала, але Я вражена. Достойні люди не потребують такого лідера, чи не так? Але людьми гідними тепер виявилися австралійці, дивовижно, те, як вони поведуться відносно Мене: вони такі приємні, ви будете здивовані, просто як діти. Гавін придбав чашки та блюдця для Мене, для того, щоб, вони думали, що коли Я приїду, вони пригостять Мене чаєм з гарних чашок та блюдець. Отже, він придбав для кожного центру по гарній чашці і блюдцю. Так що діти, маленькі, маленькі діти, вони зібрали всі кошти; в кінці кінців, Матері дадуть тістечко, тому повинна бути тарілка. Отож, вони надіслали чек сюди, просто подивіться: як приємно. Але Я ніколи не їм тістечка, ви це знаєте, але все ж таки, які приємні діти, Я повинна сказати. В чому причина? Чому ми домінуємо або над нами домінують? Чому? Знову справа в причині. Вийдіть за межі причини. Я благословляю вас знову і знову, так, щоби коли Я приїду знову наступного разу, Я б побачила, що ви більше не допускаєте ніяких помилок. Медитуйте і медитуйте, і медитуйте, і коли ви поїдете до Індії, деякі з вас, Я б хотіла показати вас як призи звідти, де Я працювала, розумієте. Навіть там, де Я не була, бачите, ще хтось дав реалізацію комусь у Непалі, розумієте, і вони є прекрасними квітами; а ось тут Я є, зі Мною щось не так! Там, де Я працювала, люди більше турбуються про причини. Я маю зробити дуже, дуже відвертий заклик до вас, що тепер духовно зростаєте всередині себе. Чи ви великодушні, чи ви щедрі, чи ви систематичні? Чи ви справляєте враження на людей, чи ви добрі, чи ви колективні? Чи ви все ще прив'язані до цих усіх безглузких речей? Чи ви багато говорите, чи ви даєте великі лекції? Приборкуйте себе, і тоді ви побачите свою велич. Доти, доки ви не схилите свою голову вниз до серця, як ви побачите свою Матір? Я бажаю вам всім гарної вдачі і щасливого Різдва і щасливого Нового року, і великого Нового року у Духовному зростанні. Давайте продемонструємо це. Нехай кожен з нас вирішить сьогодні. Забудьте про ваших жінок і чоловіків, і дітей, і це, і те – абсурд. Тепер ви йоги, ви об'єднані з Божественним. Зростаєте у цьому, процвітайте у цьому. Нехай Бог благословить усіх вас!

View [online](#).

1985-0206, Нова Ера – Пожертва, Свобода, Сходження

Нова Ера – Пожертва, Свобода, Сходження. Борді (Індія), 6 лютого 1985. Я безмірно рада бачити всіх вас тут. Не знаю, що сказати від Себе. Слова губляться. Вони втрачають свій сенс. Так багато з вас прагнуть сходження до того стану, де у вас є повна радість, блаженство та мир. Це те, що Я могла дати вам. А Мати тільки тоді щаслива, коли може дати своїм дітям усе, що в Неї є. Її нещастя, вся її втома, все лише для того, щоб досягнути кінцевої мети, подарувати все, що у Неї є. Я не знаю, як дякувати вам, люди, за те, що ви пройшли через все це, щоб отримати той скарб, який є всередині вас. “Сахаджа” – це єдине слово, про яке Я могла думати, коли почала сповіщати про відкриття Сахасрари. Це, зрештою, легко було всім збагнути. Та ви усвідомили, що сьогодні – інший стиль йоги, коли спершу дається просвітлення, а потім вам дозволяється виправляти себе. Цього ніколи не робили раніше. Це просто ризикована справа, за яку взялася ваша Матір. Навпаки, в старі часи, звичайно, Божественність теж турбувалася про Просвітлення людей. Але вони [Божества] не знали, як це зробити. Жодна Інкарнація будь-коли не робила спроб зробити це в такий спосіб. Та що б вони не намагалися робити, вони прагнули давати дуже суворі випробування для шукачів. Дуже суворі випробування. Мені цікаво, як багато з вас читали трактати Будди, коли він подорожував із тисячами своїх послідовників, не даючи їм Реалізацію. Вони не були реалізованими душами, і не відчували ніякої радості від життя. В них було лише по дві накидки. І жили вони в джунглях – маючи всього лише по дві накидки. І місцевість, яку Він відвідував, і яку Я бачила сама, страшенно холодна; холоднеча, абсолютна холоднеча. І одяг по суті не був одягом, це були просто куски тканини, які покривали їх тіла, вони спали на голій землі, в дуже сувору зиму, чи, можливо, влітку. Без жодного взуття їх просили ходити пішки разом милі за милями, милі разом! Якщо ви підете і побачите, де Будда ходив і торував шляхи, ви здивуетесь. Будда також був молодим, Він ходив пішки, але його учні ходили значно більше, тому що він ходив-ходив, а потім робив зупинку в певному місці, і посилав своїх учнів – не було часу щось рекламувати, чи робити оголошення. Тож він залишався в певному місці, а учні ходили по селах, прохаючи бхікшу – тобто милостиню – щоб зібрати якихось продуктів в селах; вони готували їжу, частину віддавали Будді та з'їдали решту. Вони ходили, працювали, збирали людей з усіх сіл, кого тільки могли, і приводили їх на проповідь до Будди. Такі жертви! Вони жили в бараках, печерах, в жахливій темряві, медитуючи. Але вони ніколи не отримували Самореалізації. Небагато з них отримували Самореалізацію. Були люди, що були синами великих королів, князів, герцогів, і ті, кого ви називаєте герцогинями – всі дуже-дуже багаті люди. Жінки з дуже заможних родин слідували за ним. І разом з ним вони проходили тисячі миль через хащі – тому що вони відчували, що робота Будди мала таке вселенське значення; що вони є невід'ємною частиною такого колосального завдання; що їм слід приймати участь у такій великій роботі на благо людства. Таке було не тільки в Індії, те ж саме було з Відітамою, який започаткував систему дзен в Японії. В Китаї Мене вразило, які жертви принесли святі; як вони жили! Я маю на увазі, якщо ви подивитесь на умови, в яких вони жили. Ви не уявляєте! І в таких умовах вони закінчували життя. Вони працювали над цим, без належного керівництва, адже Будда помер і не було іншого виходу. Їм необхідно було шукати свій власний шлях. Згодом вони віднайшли махаяну та шведаяну і тому подібне. Навіть якщо подивитися на інших шукачів з інших релігій – як в часи Христа. Де вони жили? А після смерті Христа ситуація навіть погіршилася, бо їх переслідували, вбивали, мучили, розпинали! Те ж саме трапилося з Мойсеєм. Його учнів переслідували, тож усім їм довелося тікати до Індії. Уявіть ці відстані! Потрапити з тих місць в Кашмір, скільки їм довелося пройти! Як їм жилося, скільки всього вони несли з собою. І тисячі їх прийшли до Індії. Адже вони усвідомлювали, що виконують величезне завдання. Що сприяють такому великому. В цій країні [Індія] ми боролися за свободу. Я була невід'ємною часткою цього. Мої батьки були невід'ємні від цього. Вони були заможними людьми, вельми заможними, Я повинна сказати, з усякого погляду. Ви будете здивовані, мій батько спалив всі свої костюми, [адже] їх пошили в Англії. Моя матір спалила всі свої сарі. Вони пошили власний одяг і носили його. Мій батько пожертвував всім, кожним паєм, що було у нього, задля боротьби за свободу. Він нічого не залишив для нас, зовсім... Слід сказати, звичайно, що оскільки наша родина була заможна, у нас було срібло і золото, і все тому подібне. Але щодо готівки – ми позбулися всього. Завдяки англійцям, все це срібло і золото, яке вони у нас забрали, вони віддали назад, коли повернулися. Так у нас в родині залишилося срібло із золотом. Все матеріальне було віддане. І Я знаю, до того ми жили в прекрасних будинках, і потім ми переїхали до хатин і жили там. Максимальні жертви. І ми були щасливі з

цього. І дуже пишалися! У нас були лише дві одежини на зміну. Ми прали свої речі, жили як дуже бідні люди, спали на свого роду тонких, грубих матах на підлозі, протягом Мого життя Я пам'ятаю, що ніколи не брала подушок. Я ніколи в житті не використовувала спальних мішків. Я мала тільки один светр виготовлений з такого матеріалу (дуже жорстка вовна) допоки Я не закінчила школу і пішла в медичний коледж, у мене був той светр. У мене було лише одне пальто протягом періоду мого навчання. Коли Я навчалася в медичному коледжі в Лахорі, де панував жакхливий холод, інколи як в Лондоні, воно зносилося і стало непридатним. Але ми ніколи не шкодували, і ніколи не скаржилися, і ніколи не говорили, що наш батько мав би турбуватися про нас і щось робити, і чому це він пожертвував усім заради країни – ніколи, ніколи, ніколи. Але навіть сьогодні, коли нас помічають будь-де, вони знають, що ми діти такої великої людини. Вони мають надзвичайну повагу до нас. Ця якість були привнесена, слід сказати, Махатмою Ганді. Він настільки трансформував кожного в нову надзвичайно жертвовну особистість. Надзвичайно! Ви не уявляєте, як люди жили! Всі наші гроші, все, що в нас було, всі зручності та комфорт, всі будинки – ми все віддали, і не тільки мій батько, але багато хто з них. Інакше ми не змогли б отримати нашу свободу, щоб отримати нашу свободу ця країна так забагато пожертвувала. Тепер, знову ж таки, ми знаходимося тут щоб отримати нашу свободу, свободу нашого Духу. Звільнити наш Дух від жадібності, хтивості, від нашого гніву, від наших умовностей, від нашого жакхливого его, від тіла, поневоленого комфортом. Мушу сказати, що у Гандіджі була особлива харизма. Я не знаю, як це йому вдавалося. Його дотик був як дотик Мідаса: як тільки він до когось торкався, людина трансформувалася. І він був надзвичайно строгою людиною, і дуже добрий до мене, до дітей. Проте він був дуже строгий. Він не мирився ні з якими нісенітницями! І якщо прослідкувати, чому вчилися всі ці люди, – не тільки тому, що стосується свободи чи незалежності, але ще до цього – духовному життю, усюди. Єдине, що їх об'єднує, – це жертвенність. І усвідомлення того, що ви робите щось велике. Усвідомлення того, що ви є невід'ємною частиною цілого. Така велика річ, така велика робота, це така благородна справа! І була ще одна дуже поширна річ. Дуже поширена серед всіх них: благородні справи змушували їх жертвувати в такий Сахадж спосіб. Інколи набагато більше, ніж Сахаджа йоги, які отримали від Сахаджа Йоги так багато. Вони отримали свою радість, свій Дух. Я бачила їх на власні очі, таких людей в цій країні, ви можете називати їх легендарними, та Я їх бачила. Тисячі людей вбивали й катували! Діти помирили! Ніхто не проливав сліз. Ніхто не проливав сліз, однак відчували, що це для такої благородної справи, сама ця думка дає вам таку радість! І це відчуття причетності! Та Я знаю ще дещо про Махатму Ганді та подібних до нього людей, якими вони були. Нікому не дозволялося заходити [самому по собі в ашрам]. І кожен, хто робив бодай щось не так – чи то був син короля, або ж чиясь донька, чи щось таке, найменша помилка, будь-що – його виставляли геть. Я залишалася в ашрамі Гандіджі, тож Я знаю, що це таке, і тому, як ви знаєте, Я не боюся суворого життя. Це завдяки його школі. Всі діти, старші за дванадцять років, мали прибирати всю територію ашраму, яка займала, Я думаю, біля 50 акрів землі, – щоранку. Треба було чистити свої туалети. А також туалети гостей, Я це робила. І їм [дітям] дозволялось мати лише дві одежини. І нічого не можна було взяти з собою, і ви не могли побачити жодного папірця ніде, ні найменшого сміття будь-де. Все прибиралося начисто. І житлові площі були такими акуратними та охайними. Все було просто «вилізаним язиком». Кожен мав приймати ванну рано вранці о четвертій годині, з холодною водою. Чи це був Джавахарлал Неру [перший прем'єр-міністр Індії], чи то Абул Калам Азад [індійський політичний діяч і вчений], чи мій батько, люди всіх вікових груп, і діти також. А о п'ятій ранку Махатма Ганді давав лекцію. (Будь ласка, не піднімайте своїх рук і свою Кундаліні, будь-ласка сидіть спокійно. Це не правильно. Спробуйте зрозуміти те, про що Я говорю.) І далі, рано вранці о четвертій годині, ви здивуєтеся, але для мене цей підйом не був проблемою – і далі треба було пройти 50 акрів землі до центру цієї зали, яка була нічим іншим, як просто відкритою ділянкою, огороженою такими собі наметами, де власне і жив Гандіджі. Пройти весь цей шлях після душу, після вранішнього прибирання і все таке інше. І там місцями повзали змії. Та, звичайно, нікого не кусали. Думаю, змії розуміли, що люди були зайняті великою справою звільнення цієї великої країни! І він сидів, просто ось так, і змії повзали довкола. Світло не дозволялося. Жодного світла. Ми використовували тільки сонячне освітлення. І коли приходив Гандіджі – тобто зранку ще не було світла, зовсім – приносили ліхтар. І ми бачили, як виповзали змії. Але Я ніколи не чула, щоб хтось скаржився, це було як на війні, все робилося з такою пристрасстю, кожен змагався в тому, “що я можу зробити, як мені привести себе в порядок”, ніхто навіть не думав про комфорт! Звичайно, їм всім було близько 50 років, до 50 років, чи щось таке, можливо. В ті часи в

ашрамі були люди віком переважно до 50 років. І Я бачила на власні очі людей, у яких були великі машини вдома і подібні речі, вони їх продали, викинули. Вони приїздили на поїзді до станції Вардха та йшли пішки. Гандіджі навіть не бачив, щоби хтось прибував за допомогою тонга (кінний корт). І вони його слухали і підкорялися йому. Я бачила багато місіонерів, хоча вони і не популярні тут, і не представляють із себе нічого особливого, але те, як вони долучають людей до своєї місії і люди виконують це для них. Я їх бачила. В Індії в нас є місіонери, і вони ті, хто прийшли з-за кордону, а вони [люди] просто з повною покірністю слухають церкву, і роблять все, що їм кажуть. В наш час ми здійснюємо, як ви знаєте, найвеличнішу з усіх великих місій! Адже свобода – звичайно необхідна, політична свобода, щоб говорити про Бога. Ми не могли виробляти в ті часи навіть малої голки, нам не дозволялося, адже [британський] уряд так пригнічував нас. Тож нам треба було позбутися кайданів рабства. Безсумнівно. Але зараз Я бачу, що в нас є інший вид рабства. Рабство егоїзму, егоорієнтованість! “Це мій комфорт. У мене має бути це, я маю отримувати насолоду від цього, я отримую задоволення, я те, я се”. Ви маєте насолоджуватися, інакше у вас немає відчуття, що це є щось велике. Тобто все має приносити вам якесь відчуття, замість того, щоби ви привносили якесь відчуття. Тому що люди, Я думаю, не усвідомлюють, що вони роблять. Яку роботу вони виконують? Вони не хочуть піднятися до цього рівня висоти, щоб побачити “чого я досяг”. Ви намагаєтеся врятувати весь світ! Це є одна з причин, чому Сахаджа Йога просувається так повільно, тому що вони [інші] бачать людей, які стурбовані, які переймаються своїм комфортом, тим, і іншим, і вони самі дуже брудні. У них не має розумності. Немає відчуття тієї «величі», яку їм належить здійснити. Вам треба бути розумними. Якщо ви знаєте, що ви – на війні, як ви поводите себе? Я впевнена, що посередності зараз набагато менше. Люди стали кращими. Я впевнена, у нас будуть кращі люди, набагато кращі. Вони переймаються через мізерні речі своєї сім’ї, і те й інше. Вони хвилюються про свої власні проблеми, свою роботу, і тому подібні речі. Я маю на увазі, що ніхто не міг так поводитися при Гандіджі! Кажу вам, він би дав їм ляпаса! Візьміть це у мене. Тобто Сахаджа Йога сприймається як “вирішення ваших проблем”; і все, хоча вони вирішуються, без сумнівів, вам допомагають, Бог допомагає вам так сильно. Але як ви допомагаєте Йому? Звичайно в нас є великі Сахаджа йоги, Я не заперечую цього факту, в нас є такі. Набагато більше, ніж будь-коли. І тому Я дуже радію з цього. Але якою є наша відданість, – ми рахуємо кожен пенні, що витрачаємо. Скільки ми з цього пенні отримуємо, що ми з ним зробили. Це не правильно. Будда сам ніколи не витратив жодного пенні. Він мав гроші від усіх своїх учнів. І будував всі ці великі споруди. Він навіть ніколи не мав суспільної допомоги від когось стороннього. Тож підніміться зараз...вам треба піднятися над своїм жалюгідним маленьким розумом. Підніміться до того рівня, коли ви будете знати, що ви збираєтеся врятувати все людство, і якщо ви не можете цього відчувати, краще залишити Сахаджа Йогу. Сахаджа Йога не для нікчемних людей. На маратхі є слово габале, Тукарам сказав: “ерія габальяче каама нохе”. – Це робота не для нікчем! Сам Шіваджі, коли бився, він тримав людей, сардарів та князів того часу. Вони полишали все, що в них було, вони віддавали своє життя, все! Вони жертвували своїми дітьми, вони жертвували всім, що в них було, у Шіваджі не було грошей, щоби платити їм. Ви мабуть чули багато історій про Шіваджі. І подивіться на Сахаджа йогів у цьому світі, кшема (добробут) наступає перед йогою (союзом). Ось таким чином. Це Любов вашої Матері. Я хочу, щоб Моїм дітям було зручно. Вони новонароджені немовлята. Добре, їм потрібен комфорт, за ними потрібно доглядати. Але Я не можу очерняти Божественність через те, що діти ще малі. Хіба Я можу? Я перебуваю тут, щоб виконувати роботу Бога Всемогутнього. І якщо ви – Мої діти, добре, Його милість працюватиме, Він піклуватиметься про вас. Він допоможе вам зростати. Але ж зростаєте тепер. Зростаєте... Вам треба зростати. Позбудьтеся тієї малої нісенітничі, якою ви наразі є. Подивіться на свою особистість, як ви живете? Де ваша увага? Про що ви думаєте? Ви думаєте про Сахаджа Йогу? Це найважливіша річ, заради якої ви обрані. Інколи Я відчувала, Я думала, що в багатьох місцях вам має бути комфортно. Але Я особисто бачила, як ви поводитися в усіх цих місцях, зовсім легковажно – західні Сахаджа йоги, Я була здивована! В цьому плані індійці кращі. А деякі індійські йоги поводитися недобре в дуже смішній манері. Мене це шокувало! Те, як вони поводити себе, кричали на людей, створювали проблеми. Хтось приходив побачити Мене, і вони розмовляли з ними так грубо, що ті просто тікали. Ви можете розмовляти з ними люб’язно. Вам треба бути добрими до них. Не кричати на людей. Гаразд, Я не можу зустрітись з кожним в будь-який час, за будь-яких обставин, добре. Але це не означає, що ви маєте право кричати на інших. Це так "гидко" так "низько", що Я не знаю, як можна так впасти. Коли ви підніметеся над усіма цими дріб’язковими речами, ви розвинете цю божественну розсудливість. Ця божественна

розсудливість є Благословенням Бога. Всі інші благословення, які ви вважаєте благословеннями, не є ними взагалі. Допоки ви не можете зростати, що є благословенням? Немов дерево, що зазнало благословення “на мене пішов дощ”, але якщо завдяки цьому дощу ви не можете зростати, яка користь з цього дощу? Ви маєте бути співчутливими, прекрасними, чутливими людьми, які є найвищими створіннями на Землі! Приберіть свою увагу з усіх нісенітниць, на яких вони перебувала. Так ви стаєте одержимими. Так у вас з’являються умовності...дрібні-дрібні речі, розумієте... В Індії у нас інша проблема. Ми не можемо бути толерантними по відношенню до іншої людини. Якщо хтось робить щось хороше для Сахаджа Йоги, одразу ж з’явиться група. Серед індійців це настільки розповсюджено. З’являється група, щоб подавити цю людину. Це з’явилося ще за часів Гандіджі. Я не знаю, як це відбувається. Це відбувається тільки тоді, коли є слабке лідерство, Я вважаю. У мене немає такого лідерства. В часи Гандіджі, він просто відсіював людей, зовсім! Вони гризуться між собою, говорять за спиною, формують групи. Будь-хто, хто робить щось хороше, і Я завжди намагаюся допомогти цій людині проявитися, – негайно з’являється група, яка намагається тиснути на нього. І є також безнадійні йоги, які на периферії, нікудишні Сахаджа Йоги і на Заході, і на Сході, які намагаються чинити безлад. Вони вважають себе великими гуру, великими людьми. Дуже низькі люди, з дрібним серцем, слід сказати. І вони вважають себе великими людьми, тому що у них можливо добре виходить фотографувати, чи що вони можуть особливим чином носити плаття, чи якась інша дурість, якою вони є. І вони намагаються домінувати над іншими. Такі люди будуть викинуті [з Сахаджа Йоги]. Повністю. Немає сенсу мати непотрібних людей в такому механізмі. Сьогодні – початок Нової ери, Нової ери людей з дуже високими якостями, чий Дух було просвітлено. Давайте всі про це подумайте! Тепер вам треба володіти самим собою. І вам треба володіти іншими через любов, співчуття та розважливість! Сьогодні великий час, коли Я проголошую, що це є Вселенська релігія, Нірмала релігія, сформована з Мого Вчення Любові. Але це в жодному разі не означає, що ви зупиняєтеся в своєму зростанні. Я не збираюся зіпсувати вас, стримуючи ваше зростання. Тож спробуйте піднятися. Не домінують над іншими. Поважайте. Поважайте одне одного. Ви обрані для надзвичайно великої роботи Вірати. Скільки ви знаєте про Божественність, до цього ніхто ще стільки не знав! Але встановіть себе. Я знала дуже великого святого, якого звали Гагангадх Махарадж, який повністю впав. Якщо така особистість як він може впасти, то і ви також можете впасти, якщо ви не зрозумієте, чого ви варті, яка ваша цінність і яку позицію вам було надано. Тож сьогодні ми маємо, з усією любов’ю до нашої Матері, маємо присягтися у своєму серці, що в нас буде величезна чуйність, відчуття пожертви! Чим ми пожертвували за весь цей час? Просто подумайте про це... чим? Чи пожертвували ми чим-небудь? Будь ласка, спробуйте зрозуміти, що Я маю вас використовувати, – великі душі, щоб врятувати людство. Вам треба зростати, вам треба зростати, ви мусите зростати. В питаннях грошей люди також жалюгідні. Вони роблять гроші. Вони їх накопичують. В Америці Я була вражена, як люди обманювали мене в грошах! На тисячі! В Індії це також є, це звичайна практика. Далі, якщо ви схилені на своїй кар’єрі, і ви дуже амбіційні, “що буде з моєю кар’єрою, і те й інше” краще вам піти з Сахаджа Йоги! Це зовсім не допоможе нам! І по-третє, є люди, які вірять, що “це моя дружина, це моя кохана, і т.д.” і вся ця нісенітниця. Навіщо ви тут? Для чого? або ж “мої діти, моє господарство, моя матір, мій батько” і всі види жалюгідних людей навколо. Якщо ви не можете над цим піднятися, ви не можете Мені допомогти, вибачте. Ви не можете допомогти. Вам треба бути дуже-дуже сильними людьми, вам треба бути людьми дуже високої якості, з великими ідеалами та благородними ідеями. Дехто поводить, як дрібні торгівці, які слідуєть за взводами [солдат] щоб продавати якісь речі. На мараті це зветься базар бгундже! Тож зараз медитуйте на те, що ми тут щоб встановити Всесвітню релігію сходження. Це надзвичайне завдання! Якби Я могла зробити це сама, Я б це зробила. Але Я не можу, тільки через вас Я маю це зробити. І у вас є спадок. Ви маєте надзвичайне походження, звідки ви маєте цю спадщину. Через «цю» спадщину Я не можу керувати вами, Я думаю краще відмовитись від свого керівництва. Я не можу цього зробити. Коли ми боролися за свою свободу, всіх нас вигнали зі шкіл, тому що ми вчилися в місіонерських школах, а місіонери вірили, що Христос народився в Англії, тож вони не дозволяли нам навчатися в їхніх школах. Тож всіх нас було виключено з тих шкіл. Певний час ми не навчалися. Я не могла скласти свої іспити два роки! Я не могла цього зробити, бо всіх нас було виключено з коледжів та шкіл. Уряд виселив нас за місто. Але ми були такими гордими дітьми, дуже гордими. Звичайно, Я була захоплена цією боротьбою. Мені ніколи не було страшно. А Я була всього лише вісімнадцятирічною дівчинкою. І Я пам’ятаю, як одного дня до нас прийшли люди і сказали, що нашого батька перевели з однієї в’язниці до іншої. Вони так пишалися нами, всі люди! І вони підігнали

машини, щоб підвезти нас. І їх було так багато. І певна річ, мати хвилювалася, бо Я була маленькою дівчинкою. В поліції мене катували, використовували електрошокери, і ставили мене в жахливі умови, били, і все таке інше. То ж вона плакала і сказала одному старому пану, що був там: “я переживаю за свою доньку, я більше не хочу, щоб її катували”, тож Я пішла до нього і посміхнулася йому, а він сказав: “Ні, не треба. Припини, не роби того, що робиш – це не правильно”. Мій батько, розумієте, заступився за мене і сказав: “Не слухай цього старого джонні, він скоро помре, забудь про нього. Я хочу, щоб всі мої діти приносили жертву на вівтар свободи. Якщо ти продовжуватимеш, я пишатимуся тобою. І я скажу твоїй матері, щоб вона належно поводитися. Я так пишаюся тобою!” Через таку атмосферу Я пройшла. Мені довелося піти з коледжу. Я переховувалася вісім місяців, поліція мене переслідувала. Я знаю, через що ми пройшли. Ми були дуже молодими, мені було вісімнадцять, уявіть собі! І зараз, коли ви отримали свободу свого Духу, вам слід шукати комфорт для свого Духу. Є люди, які жалюються, і таке інше – це нісенітниця. Їм не варто було приходити, або ж ті, хто є індусами, їм слід піти з Сахаджа Йоги і облишити нас. Але є ті, хто знають, навіщо вони тут, не тільки щоб насолоджуватися собою, але дати всьому світу ту насолоду, яка є у вас. Дати їм це. І задля цього треба жертвувати, треба терпіти гострий біль! Як сильно Я терплю ваш біль, коли ви блокуєтеся, коли у вас є проблеми, і так далі. Інколи в мене з’являються пухирі, із-за вас, що завгодно, але Я на те не зважаю. Тому що це Мое життя, Моя місія, Мое буття, це все для Мене – задля звільнення всього людства. Навіть остання крапля Моеї крові задля цього. Я задовільняюся зовсім іншими речами. Будь ласка, пам’ятайте, вас породила дуже смілива Мати. Будь ласка, намагайтеся зростати. Пишайтесь тим, що ви виконуєте таку грандіозну задачу. Майте це відчуття великої доблесті. Тільки тоді, тільки тоді ви досягнете результатів! Ви бачили так багато воєн, ви бачили так багато воєнних баталій, ви бачили, як люди боролися, як вони жертвували собою. Тож давайте подивимося що ми робимо в цій війні! Просто зробіть ваше тіло своїм рабом. Позбавтеся рабства свого тіла, ваших умовностей, і вашого безглузлого его. Впевнена, що як матір, Я непогано справляюся. Але як батько, думаю, мені дечого не вистачає, будь ласка, намагайтеся піднятися. Щоб Я не відчувала, що мені бракує батьківського відношення до вас – щоб у вас було благоговіння й розуміння батьківських очікувань [стосовно вас]. Я не кажу це все, виходячи з якихось нагальних потреб, чи конкретно для вас, чи будь-що таке – це не проблема тільки станом на сьогодні. Жодним чином. Це Мое проголошення нового виміру, до якого ми маємо піднятися. І як на війні, ми маємо оголосити: «тепер вперед». Так само і з цим проголошенням. Ніякою мірою не для того, щоб ви деградували, або ж щоби вас образити, чи сказати щось погане про будь-кого з вас. Але тільки для того, щоб вдихнути в вас це натхнення, яке змусило тисячі й тисячі, мільйони та мільярди людей жертвувати заради великої мети! Тож тепер поважайте себе, підніміть голови: ви ті, хто буде битися. Ви ті, хто є відповідальними, підготуйтеся! Підготуйте своє тіло, підготуйте свій розум, будьте розсудливі! Це мое..... Я би сказала не прохання.... Це Мій наказ! Нехай благословить вас Бог! Давайте всі разом помедитуємо. Нема потреби піднімати Кундаліні, немає потреби робити бандан. Не треба взагалі нічого робити. Якщо ви тільки підніметеся до того рівня. Немає потреби піднімати руки і зав’язувати Кундаліні, немає необхідності. Не треба нічого робити. Ваші Кундаліні вже зав’язані. Прийміть! Прийміть цю ситуацію, це все, це те, чим ви є! Ви є Вірас (хорообрі) [воїни] а не дурні. Нехай всіх вас благословить Бог! Нехай благословить вас Бог! Поважайте себе. Поважайте! Нехай благословить вас Бог! Для Мене немає нічого, нічого важливішого, аніж бачити, що ви досягли цього рівня розуміння вашої власної цінності, і ваги, і розважливості. Вам треба стати милими, приємними, людьми. Але дуже, дуже могутніми! Щоб ви могли контролювати себе, ваш язик і все інше. Контроль, повний контроль над собою. Нехай вас ще раз благословить Бог! Будь ласка медитуйте...закрийте очі, закрийте. Закрийте очі, спрямуйте обидві ваші руки до Мене. Спрямуйте увагу в Сахасрару, просто увагу в Сахсрару. Зараз ви всі просто в моїй Сахасрарі. Спрямуйте увагу в Сахасрару. Немає думок, нічого, направляйте вашу увагу на себе, і просто підніміться до цього рівня. Тут немає ніякої драми. Немає нічого штучного, це є актуалізація. Всю слабкість треба залишити позаду. Давайте будемо сильними й людьми з міцними цінностями – з почуттям власної гідності й поміркованості. Тиша, повна внутрішня тиша. І не треба занадто багато говорити. Занадто багато балаканини, говорити, легковажно поводитися – це не ваш шлях. Відчуйте це в своєму серці, вашу власну гідність, вашу власну славу, спокій вашої поведінки. Ви всі - святі, але святі дуже високої якості, вищої за звичайну. Спрямуйте свою увагу в Сахасрару [те ж саме Шрі Матаджі каже мовою гінді] Яка б думка не приходила: “не це, не це, не це”. Нехай благословить вас Бог! Я хотіла би коли-небудь побачити всі групи, одну за одною, всіх лідерів, а також окремих осіб, хто бажає

побачити Мене. Ми збираємося мати шлюби, і все, що влаштовується тут, повинно бути зроблене дуже якісно. Але наразі не треба метушитися! Робіть це помірковано, розуміючи, що ці шлюби ніщо, окрім того, що ви повинні мати дітей дуже високої якості. По-друге, це повинно бути сприятливим. Просто очиститесь, якщо була будь-яка неприйнятність. Я сподіваюсь, що зараз ви будете радіти вашому зростанню, будете насолоджуватися славою і будете насолоджуватися вашою благородною роботою. Нехай благословить вас Бог! Ті, хто має якісь проблеми відносно шлюбів, Я б хотіла побачити їх. Вони можуть прийти та зустрітися зі Мною, за будь-яких проблем щодо шлюбів. Дені, ти віддав Мені те, що отримав? (Так, Мати.) Добре. Якщо у вас є деякі інші проблеми, будь ласка, приходьте до Мене. Немає жодних бар'єрів або чогось подібного. Але нам потрібно зробити дещо дуже важливе. Ви повинні позбутися цього [проблем], ви повинні розуміти це. Так що ми збираємось дійсно насолоджуватись собою набагато більше з цієї висоти, якої ми досягли. І не зупинятися, не зупинятися! Нехай благословить вас Бог! Добре. Якщо ви хочете зустрітися зі Мною, з якоюсь конкретною проблемою, приходьте. Особливо, якщо це стосується проблем шлюбів і чогось подібного. Поки шлюби не призначені, ви можете прийти до Мене. Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

View [online](#).

1985-1231, Невинність дитини

Невинність дитини, Ганапатіпуле (Індія), 31 грудня 1985р. У мене була особлива мета приїзду до Ганапатіпуле, окрім цього це дуже красиве і таке розслабляюче для всіх вас місце. Причина тому – як Я виявила, що у цього місця є вібрації, які, перш за все, очистять вас дуже легко. Але ви повинні цього бажати, насправді, пристрасно. Ви повинні мати це бажання, інакше Кундаліні може не піднятися. Це дуже важливий момент, що ви повинні бажати свого Сходження, і нічого більше. Це не місце, куди ви можете приїхати для відпочинку, чи просто заради отримання якогось задоволення або поспати чи ще щось. Ви приїхали сюди заради епітимії, для тапасї, щоб повністю себе очистити. Це місце храму Шрі Ганеші, яке не дуже часто відвідують люди, і воно все ще дуже, дуже чисте. І Я подумала, що тут в вас пробудиться принцип Ганеші, який є Джерелом всього. Принцип Шрі Ганеші, як ви знаєте, в дуже широкому значенні, ми можемо назвати «невинністю», але ми не знаємо всіх його тонкощів і деталей, щоб досягнути як і наскільки потужно він працює. Невинність Шрі Ганеші має надзвичайну силу очищати людей, робити вас святими, робити вас сприятливими. Людина, в якій пробуджений Принцип Шрі Ганеші, робить сприятливим і все оточення навколо себе. Така людина, де б вона не виявилась, створює навколо себе таку атмосферу, в якій все буде відбуватися найсприятливішим чином, все стає абсолютно благосним. Такої сприятливості неможливо досягнути без допомоги Шрі Ганеші. Отже, ця сприятливість, – тепер ми, Сахаджа йоги, віримо в це, – є чимсь таким благодатним, завдяки чому все відбувається без труднощів. Все, що ми відчуваємо, – робиться Божественною Силою, – те, що ми весь час потрібні природі, люблені оточенням і атмосферою. Але це розуміння може прийти лише тоді, коли ви маєте це Чисте Бажання всередині себе, – що вам потрібно духовно зростати. Ви прийшли у цей світ для духовного зростання, не для насолоди собою або місцем відпочинку чи чимось таким. Цей принцип дуже добре пробуджений, як ви бачите, у місцевих людей. І в яких спартанських умовах вони живуть, як наполегливо працюють. Вони не сплять днями і ночами, але, попри це, залишаються дуже і дуже розслабленими, і не потребують будь-якої допомоги. Просто з таким запалом вони трудяться. Отже, другим благословенням Шрі Ганеші є те, що Він – грайливий, прасанна, Він завжди приємна особистість. Він танцює, Він радує вас. У нього є шляхи і способи робити вам приємності. І так само, людина, всередині якої пробуджений Шрі Ганеша, – завжди приємна, не з набундюченим обличчям, чи з виразом, який відштовхує або засмучує, а навпаки, – з такою людиною завжди легко порозумітися, вона завжди приємна: такого роду особистість ви розвиваєте. Але, оскільки Я жила за кордоном, то бачила, що ситуація там дуже відрізняється. Агресивність і сварливість, можна сказати, схильність ображати інших є настільки поширеною серед людей, що там повністю гине сприятливість Шрі Ганеші. Тому що всі інструменти, які використовуються для розповсюдження Сахаджа Йоги, розповсюдження Любові Бога та Божої благодаті, реалізації Його задумів та планів, і приведення вас у відповідність з законами Божих бажань – це було дуже важливо, щоб наші інструменти були зроблені таким чином, щоб вони були абсолютно корисними. Ми ж навпаки – зневажали їх, псували їх і повністю зробили їх нечестивими. Отже, це ще один момент: нам слід поглянути на себе тепер – що ми зробили з собою, яка необхідність робити себе нечестивими, і навіть нам бути нечестивими. Коли є Шрі Ганеша – ми можемо зробити себе дуже святими та сприятливими. Отже, немає сенсу думати, що ми бездоганні! Ті хто так думають – не зможуть духовно зростати. Кожному слід знати, що існує багато недосконалостей і «Ці недосконалості, що є в мені, – повинні бути виявлені та подолані». Лише у світлі невинності Шрі Ганеші ви можете це побачити. Маленьке дитя може показати, які ми дурні і безрозсудні, і як ми себе поводимо. Так, ви бачили не раз, що діти можуть так висловлюватись, що це може засоромити дорослих! Такий подібний дитячому характер може бути розвинутий, якщо ми пробудимо принцип Шрі Ганеші всередині себе; який є дуже, дуже могутнім, дуже, дуже могутнім Божеством. Дуже могутнім Божеством. Тому що дитя, припустимо, чиєсь дитя загубилось, або дитя кудись побігло чи дитя залізло на дерево – всі оточуючі будуть чимдуж бігти на допомогу, щоб зняти дитя [з дерева], – там буде піклування. Навіть у країнах Заходу, Я це спостерігала, якщо маленьку дівчинку кривдять, – всі переживатимуть за дитину, всі стануть на її захист. Можливо, є деякі жадливі люди, без сумніву, можливо там їх більше, ніж тут, але [зазвичай] когось це турбує. Отже, дитя, саме по собі, є деяким джерелом отримання всієї підтримки звідусіль. Тому що дитя зростає, дитя зростає. Кожен хоче допомогти дитині. Отже, так само, коли принцип Шрі Ганеші розвивається у вас, ви усвідомлюєте, що ви повинні [духовно] рости, що

ви все ще зростаєте. Маленьке дитя вивчає так багато слів за такий короткий проміжок часу, скільки ми не можемо засвоїти пізніше, в дорослому віці. Скажімо, після 60-річного віку, якщо вам необхідно завчити три речення – це неможливо! Отже, дитя зростає і його допитливість і його здатність дізнаватися більше – також загострюються, і воно починає навчатися ще більше. Воно не думає, що знає все. Ті, хто так думають – все ще не народилися належним чином. «Я нічого не знаю! Мені ще слід дізнатися про це, про те, про інше. Я все ще нічого не знаю». І дітям це вдається з легкістю, як ви помічали. Тільки ви щось зробите, вони негайно повторюють це за вами. Отже те, що вам належить знати – це те, що ви все ще діти, що ви зростаєте. Ви повинні змиритися з тим, що вам слід багато про що дізнатися. І де б нам не належало навчатися, ми повинні навчатися. Самовпевненість, думки про те, що ми вже і так багато знаємо – сама по собі є дуже, дуже небезпечною для [духовного] зростання, дуже небезпечною. І це те, від чого слід відмовитись, і слід знати, що ми нічого не знаємо, але нам слід це знати. Багато людей, які прийшли в Сахаджа Йогу, приймають таку позицію, що: «Ми Сахаджа йоги», але й слова не знають про Сахаджа Йогу. Таких так багато! Особливо жінки, Я здивована. Вони так мало знають про Сахаджа Йогу. Це досить дивно. Тепер, в Сахаджа Йозі не існує поняття чоловік чи жінка – у всіх рівні права. Заняття для жінок – не лише співати пісні. Ні! Це не так! Їм слід знати всіх і все про Сахаджа Йогу. Їм слід знати про всі хвороби, як їх лікувати, які бувають ментальні проблеми, як діють чакри. Їм слід знати все. Про ліки вони мають знати, про психологію. Їм слід знати про Божественні сили. Їм слід знати все, як це працює. І це невігластво ніколи не буде пробачене, тому що ви є ті, хто повинні розказати про це іншим. Третя річ, це те, що дитина – ніколи не буває нерозумною, ніколи. Вона ніколи не робить щось по-дурному. Тоді як ви можете спостерігати, як багато людей, яких виховували дуже строго – ставали дурниками у похилому віці. Дуже нерозумними. Цей феномен Я більше спостерігаю на Заході. Несподівано вони починають намагатися вести себе як юнці, аплодують таким чином і починають вести себе дуже дивно. Я дивувалася: «Що з ними не так? Чому вони так поводять себе?» Але це є. Я думаю, вони стають сп'янілими. І потім раптово починають себе так вести. Але вони [діти] не такі. Дитина ніколи не буває безглуздою. Навпаки, якщо перед ними буде якийсь дурник – вони скажуть: «Він – клоун!» Вони підійдуть до Мене і скажуть: «Він клоун, знаєте. Він – не в порядку!», або, «Він – блазень!» Які б слова вони не знали – вони висловлюються відверто. Їм це не подобається. Вони стануть дивуватися: «Що трапилося з цією людиною?» Отже, всі ці речі приходять до нас, тому що ми не здогадуємось, що нам слід [духовно] зростати у стійкому розумінні усвідомлення, усвідомлення. Не в тому, як ми проявляємо себе в Сахаджа Йозі або робимо щось в Сахаджа Йозі. Але як ми усвідомлюємо це всередині себе. Так само і на емоційному рівні: коли Я щось кажу, не думаю, що люди розуміють що Я маю на увазі. Наприклад, Я кажу: «Тепер поставте собі бінді». Знову Я бачу те ж саме. Принаймні тут ви маєте це зробити! Це відмітка Шрі Ганеші. Але люди не поставлять її. Скільки разів я повинна сказати це? Невже це займе так багато часу, щоб нанести її [бінді]? Це такі прості речі, які продовжуються. Інша річ – діти. Вони взагалі не хочуть бути неохайними. Сьогодні одна дитина пішла приймати ванну і поверталася назад. Його батько хотів, щоб він [хлопчик] зустрівся зі мною. Але він сказав: «Ні, моя одежа не в належному стані, мое волосся розпатлане. Як я можу піти на зустріч з Матір'ю?» Отже, він повернувся, наніс масло на волосся, відповідним чином охайно одягнувся. Коли ми були ще в дитячому віці, ми всі знали, що люди Заходу дуже охайно вдягнуті, належно доглянуті. Вони ніколи не будуть ходити з розпатланим волоссям. Аджеж він сказав: «Ні, мое волосся розпатлане, як я можу піти на зустріч з Матір'ю?» Отже, нам слід відмовитися від цих безглузвих ідей про моду і таке інше, тому що це все скороминуче, а ви втратите волосся, ви всі станете лисими і дуже чудними. У цьому немає мудрості. Але у дитини є мудрість! Вона не прийде у такому вигляді. Він одягнувся належним чином, а потім прийшов і став переді мною. І це те, що нам слід зрозуміти: що наш зовнішній вигляд є виразом нашого внутрішнього стану, і ми повинні робити певні речі, бо ми не знаємо як приймати щось, як робити щось так, як це робить дитина. Дитина, якщо ви їй щось скажете, буде слухатися та прислухатися. Інакше така дитина не є нормальною дитиною. В Індії, якщо є неслухняна дитина, її просто добряче відлупцюють, залишають у кімнаті на три дні, позбавлять їжі і поставлять її на місце; простіше простого! Це не значить, що тут батьки жорстокі з дітьми. Ніхто не вбиває дітей чи ще щось. Але вам належить бути дуже, дуже обережними зі своїми дітьми, ви не можете дозволяти їм бути брудними, неохайними, ледачими, як, наприклад, лотофаги [мрійники-нероби] або безглузді люди. Ви всі – Сахаджа йоги, і ви повинні вести себе належним чином. Інша характерна риса дитини – є те, що вона завжди проникає у суть всього. Завжди у саму суть. Дитина бачить серцевину кожної речі. І питання, які вони

іноді задають, – настільки дивовижно колективні, що Я дивуюсь як вони дійшли до цього. Вони ніколи не марнують час на пусті, поверхневі речі, ніколи. Ніколи не марнують час на пусті речі, не ведуть пустих балачок. Нічого подібного цьому. Я ніколи не бачила дітей, які б говорили про свій одяг, або місця, які вони отримали, або будинки – нічого подібного. Вони зайняті будівництвом якихось конструкцій! Дуже зайняті, розумієте. Якщо спитати в них: «Що ви робите?» «Розумієте, ми намагаємося навести порядок в аеропорті», або в усьому Бомбеї, – ось так вони скажуть вам. Вони дуже зайняті люди. Якщо ви спостерігаєте за реалізованими дітьми, то бачите, що вони завжди піклуються про колектив. Так і повинно бути у вас, – ви завжди маєте піклуватися про колектив, як це робить дитина: «Як я можу допомогти колективу?» Але не турбуючись про себе: «Якою особистістю є я, чи справляю я враження на інших? Якщо я зустрінусь з людьми, чи повірять вони в те, що я є кимсь особливим? Реалізованою душею? Чи я, як і інші жінки і чоловіки, ходжу до перукарів, роблю різноманітні зачіски, дивно вбираюся, щоб справити враження на інших? Чи виглядаю я як святий? Чи поведжу я себе як святий?» Ці речі мають прийти до вас дуже просто. Якщо ви скажете дитині: «Ти – Сахаджа йог», – вони так і скажуть: «Я – Сахаджа йог, я не можу так вчинити!» Весь цей абсурд починається після того, як вони розвинуть своє его. Тоді вони починають вести себе дивним чином, і це розвивається більшою мірою на Заході раніше, але для цього потрібен час. І діти просто приймають все, що Бог дає їм. Для них розсудливість така природна. Якщо пролітає літак, вони скажуть: «Бувай, літак». Потім пропливають кораблі – «Бувайте». Морю вони скажуть: «Добре, море, ми повернемося і побачимо тебе завтра!» Все вони розуміють. Вони прийдуть до вас, а ви питаєте в них: «Як вам це сподобалось?» – «О, нам так сподобалась трава. Було гарно», і вони вам розкажуть все, всі дрібниці про все. Такі уважні! А потім вони скажуть: «Що ж ти не зробив так? Ти міг би поставити сюди квіти, міг би скласти букет, це б прикрасило оселю». Або щось інше вони запропонують. Особливо, якщо це стосується чистоти чи чогось такого. В дитинстві діти прокидаються дуже рано. Всі діти в дитинстві прокидаються дуже рано. Це – прикрість для матерів, але вони все одно прокидаються дуже рано, так само і Я встаю дуже рано. Пробуджуються вранці – це по-дитячому. Бо пташки починають щебетати, сонце сходить, – така краса в небі, – «Чому я сплю?» Вони піднімуть весь дім! Але людям це не подобається, інколи вони лупцюють [їх], але не в Індії. В Індії люди намагаються прокидатися дуже рано вранці. Це вважається дуже дхармічним і хорошим. Навіть, якщо ми ляжемо спати пізно, ми піднімемося рано вранці. Потім, можна ще поспати вдень. Але ніхто не спить після дев'ятої чи десятої години, ніхто не спить так пізно. Я маю на увазі [дехто каже]: «В мене є проблема, я не знаю що мені робити з цим?» – Ви можете трохи поспати вдень, якщо вам не вистачає нічного сну. І будете абсолютно свіжими. І ввечері ви будете у формі, якщо вдень поспите деякий час. Але дитина не думає надто багато, і не планує надто багато. Вона знаходить розвагу у всьому. Куди б ви їх не взяли, скажемо, у аеропорт. Там немає нічого з чим можна було б гратися. Але вони знайдуть якусь канавку і будуть стрибати в неї, будуть там ховатись, гратися там. Вони можуть знаходити розвагу в будь-яких грубих речах, яких ми вважаємо абсолютно непридатними [для гри], вони і в них знайдуть щось. Вони дуже творчі та грайливі, і такими нам слід бути, – зробити гру із свого життя. У всьому! Як, наприклад, зустрічатися з людьми, розмовляти з ними: це має виходити природно, не штучно. Також, деякі люди, Я це бачила, мають звичку постійно тримати посмішку на обличчі, чи насуплювати брови, чи щось інше. Діти ніколи не поведуть себе так. Їх м'язи такі пластичні. Вони постійно реагують. Інколи, коли вони щасливі, або коли – нещасливі, постійно. М'язи постійно реагують. Ніхто не напружується. Ось чому в нас проблеми з нашими обличчями, тому що ми підтримуємо їх в одному стилі. І в наш час, чим більш нещасним ти виглядаєш, тим більше тебе вважають красивішим! Це – кінець. Або як деякі люди весь час посміхаються ось так, це дуже погано. Або весь час почуваються нещасними. Ви маєте дозволити вашим емоціям виразитися на вашому обличчі. Мені говорили, що дехто каже: «На ваших обличчях не повинно бути ніяких емоцій». Я не можу цього зрозуміти! Яка користь від такої особистості, яка зовсім не виражає емоцій? Ви ж не камені, чи не так? Отже від всіх дурних, безглузких ідей, які нам нав'язали – треба відмовитись. Навпаки, нам слід посміхатися, слід сміятися, природно. Ми повинні природно спілкуватися з людьми. І ще дитина має надзвичайно розвинене почуття власної гідності. Шрі Ганеша танцює з його почуттям власної гідності. Він не робить легковажних, безглузких вчинків. У своєму підйомі, у своєму падінні, у своїх рухах і своїх кроках, Він усвідомлює свою власну вагу. Так що чогось дешевого Він не робить. Так само має бути почуття власної гідності у всьому. Гідна поведінка має бути всередині нас. Отже, тепер ви повинні дати оцінку самим собі, наскільки ви стали Шрі Ганешою

всередині себе. Чи є у вас невинність? Ви думаєте про те, як обдурити інших, нашкодити іншим. Як, наприклад, мій телевізор, Я була вражена! Маю на увазі, Я ніколи не думала про псування телевізора чи чогось такого. Ці ідеї, звідки вони приходять у ваші голови? Навіщо б нам це робити? Я нічого такого ніколи не робила зовсім у своєму житті. Ви знаєте, що Я завжди платила всі податки, за все. Навіщо б нам робити таку безглузду річ, як псувати телевізор, і псувати його для того, щоб він здавався дешевим, заради чого? Скільки ви зекономите на цьому? Але всі ці ідеї попадають у ваші голови, Я просто не знаю звідки. Навіщо обманювати? Ми – Сахаджа Йоги. Ми не можемо нікого обманювати. Наприклад, ви можете сказати на митниці, що: «Ось така склалась ситуація. Якщо ви дозволите нам – ми підемо, а інакше – залишимося». Це негативне відношення. Воно ніколи не приходиться до дітей. Вони настільки прямолінійні і прості. Якщо ми вже про це заговорили, Я маю розказати вам які діти простодушні. Одного разу, ми зайшли у порт, мій племінник дав мені дві баночки сиру і ми везли це з собою. Моя донька була тоді дуже маленькою дівчинкою. Коли ми проходили через митницю, то він [митник] запитав: «Чи є у вас щось з собою?» Я сказала: «В нас є дві баночки сиру». [Вона сказала]: «Так, так і також ми збираємось його з'їсти. Подивіться, ось ми відкрили одну з них і їмо зараз!» Офіцер митниці був настільки вражений її невинністю! Він сказав: «Ви будете самі його їсти?» «Так, ми взяли його для себе. Так можна?» Він сказав: «Все гаразд». Бачите, простота і невинність саме є посвідченням для вас. А не ці хитрі методи. Що це? Маю на увазі ту телефонну розмову. Я сказала їм: «О, баба, заради Бога! Я заплачу всі податки, вам не слід нічого робити. Просто покладіть це тут і скажіть, що це все мое. Вам не слід нічого робити. Декларуйте це». Чому? Куди рухається наш розум? Ну добре. Скільки ми збираємось на це витратити? Скільки ми вже встигли отримати грошей? Що в нас є? – Економія грошей тут, там. Дітям це не подобається! Ні, не подобається. Як, наприклад, мій онук говорив: «Чому ти залишаєшся у такому огидному місці? У Лондоні дуже погані вібрації!» Я відповіла: «Розумієш, твому дідусю слід там залишитися, щоб заробити гроші». Він сказав: «Гроші? Навіщо вам так багато грошей, навіщо вам гроші, чому б вам не повернутися в Індію?» Я відповіла: «Гроші необхідні». Так що коли повернувся мій чоловік, він [онук] взяв два пайса [грошові знаки] і сказав: «Ви хочете грошей? Візьміть їх. Тепер, “приклейте“ їх собі на лоб! Чому ви хочете мати гроші?» І мій чоловік не знав куди подіти погляд. «Ви хочете грошей, добре, отримайте, “приклейте“ їх собі на лоб!» Це був маленький хлопчик, розумієте! Але пристрасть до грошей починається пізніше. Як тільки гроші з'являються, ми «вдивляємось» в них, коли ми зростаємо, інакше – ні. Вся ця зацікавленість грошима починається пізніше. Чим це є для Шрі Ганеші? Гроші – це пил на Його стопах. Що для Нього золото? Що для нього що завгодно? Чи Він носив би золоту корону, чи не носив нічого – для нього це не має ніякої різниці. Він – там. Його голова завжди однакова. Виказуючи повагу в поклонінні, люди можуть підносити Йому золото чи ще щось лише для власного задоволення, це нормально. А для Нього, – яке це має значення? І жодне дитя, якщо воно справжнє дитя, – не буде приймати будь що від будь кого. Але якщо прийме, буде думати: «Як мені віддячити за це?» Завжди! Я знаю, так робили мої онуки. Якщо ви дасте їм щось, вони зроблять сердечко, покладуть щось всередину, приємно підпишуть і коли Я вийду зі своєї ванної кімнати – вони вручать мені це сердечко, розумієте, ось так: «Дуже Вам дякую», за це чи інше. Але коли ми стаємо дорослими, ми навіть забуваємо дякувати людям, ми все приймаємо як належне, у нас відсутнє це [почуття вдячності]. Але ми вважаємо, що маємо право судити всіх постійно: «Це не правильно, і це не вірно, могло би бути краще!» Ми ніколи не думаємо: «Це дароване нам». Будьте вдячними! Підраховуйте свої Благословення. Але у дітей це не так. Якщо ви дасте їм маленьку річ – вони залишать її у себе: «Це мені дала бабуся!» Я бачила це у своїх онучок. Найстаршій, коли вона була маленькою, Я подарувала маленьке сарі, дуже невеликого розміру, просто щоб вона носила. А коли Я прийшла до неї, вона сказала: «Розумієте, нані, Я маю вам розказати про щось серйозне, що трапилось». Я відповіла: «І про що?» «Розумієте, сарі, яке Ви мені подарували, я так берегла, але моя мама буває такою дивною!» Я сказала: «Що трапилось?» «Вона нікому не подарувала його, але показувала деяким людям, їй не слід було показувати його!» Дуже серйозно! Вони такі чарівні й такі прекрасні, коли так говорять. Як, одного разу, Я подарувала їй іграшковий будиночок [в якому можна жити], і вона його так чудово облаштувала. Потім покликала свою маму і каже: «Я зробила маленький будиночок для Вас, заходьте!» Моя дочка ж достатньо висока. Для неї це було важко, так що коли вона зайшла у цей іграшковий будиночок і присівши навпочіпки сказала: «Хаа! А що в тебе є для мене поїсти?» Вона [онучка] сказала: «Мамусю, коли ви приходите до когось додому, вам не слід так говорити!» Моя дочка засміялась. І сміялась так голосно, що розвалила її іграшковий будинок. Так що внучка прийшла і сказала

Мені: «Бабусю, ви не навчили гарним манерам вашу доньку! По-перше, вона приходиться до мого будинку, ставить дивні запитання і згодом розвалює мій будинок, чи Ви так робите, коли приходите до когось?» Наскільки вони невинні та простодушні! Ось так, Я можу вам повідати безліч речей, які мені довелося побачити. Саме так вони розмовляють і висловлюються, ось так, просто. Такі хороші, і такі колективні, і такі прекрасні. Такими і ми повинні бути. Ще одна річ: дитина зовсім не має страху. Дитина не має ніякого страху! Шрі Ганеша не має страху взагалі. Так само і ви не повинні мати страху, ніякого страху взагалі, ніякого страху. До тих пір, поки ваша Мати з вами, чому ви повинні мати якийсь страх? Боятися цього, боятися того: «Я злякався», «Я не можу цього зробити», «Я не можу того зробити». Діти так ніколи не роблять. Вони спробують все, що б ви їх не попросили. У вас не може бути страху. Я не знаю, що таке страх. Так само і ви не повинні знати що таке страх, ніякого страху ні із-за чого. З вам не трапиться нічого поганого. Але ви самі не робіть зла. Якщо ви будете несправедливо когось ображати, то все це потім повернеться проти вас. Так що не робіть кривди нікому, будьте простими і ніщо не зможе заподіяти вам шкоду, ніщо і ніхто не нашкодить вам. Ми мали великий досвід в цьому, як все гарно влаштовується для вас, всі доглядають за вами. Є так багато Божеств, які все роблять для вас. Але вам слід бути, вам слід бути надзвичайно обережними, щоб не розвинути страху перед роботою. Оскільки страх веде вас в Ліву сторону, і як тільки ви туди потрапляєте, – вам відомі проблеми Лівой сторони. Перш за все, ви йдете проти Шрі Ганеші. Шрі Ганеша перебуває в основі Лівого каналу. Тоді у вас розвивається рак, у вас розвиваються всі ці речі, страх, страх, страх, і всі ці емоційні проблеми й всі такі речі з'являються. В своїх емоціях ви повинні кипіти радістю. Радість – це ваша емоція. У своїх діях ви повинні бути в стані без думок. А в духовному сходженні – ви повинні віддатись на милість [Богу]. Ось і все, це дуже просто, три мантри дуже прості для дітей. Вони такі. Сьогодні, біля підніжжя гори Шрі Ганеші, нам слід думати про пробудження татви Шрі Ганеші всередині нас. Для цього ми повинні медитувати. І повинні думати про це. І докласти певний час до цього. Насправді, якби Я була на вашому місці, то не змогла б спати зовсім. Я пішла б на морське узбережжя, сіла б там і медитувала увесь час! Перед відкриттям Сахасрари Я не спала дві ночі, і була просто наодинці з собою, сама біля моря, абсолютно одна всю ніч, працювала над цим дві ночі. Але що робимо ми? Ми піклуємось про наш комфорт, думаємо про те, про інше. Це неправильно! Ви – тут! У вас такий шанс! Ми втомлюємось, бо занадто багато думаємо. [Але] ми знаємо, як позбавлятися цієї втоми, і того, і іншого. Так що це дуже гарний шанс для вас, що ви приїхали сюди. Звичайно, це гарне місце, і таке інше. Але основною причиною, чому Я вас збрала тут є те, що це може дати стрімкий поштовх і ви можете духовно піднятися дуже швидко. Інакше я не могла б, насправді, забезпечити такого роду вашого сходження так, як це можливо тут. Багато і самих індійців до цього часу ще не бачили цього місця. Це таке прекрасне місце, і вони вражені, що в Індії у нас є такі прекрасні місця! І після приїзду сюди вони відчули красу, благодать, мудрість вибору цього місця. Це так приємно, так прекрасно. Але я сподіваюся, що побачу результат впливу цього всього на вас. Тепер вам слід піти поїсти. В нас є дуже щедра людина, яка готує для вас. Будьте обережними! [Не переїдайте]. Не зіпсуйте своє здоров'я! Особливо ті, хто має піти з нами першими. Так що будьте обережними! Це дуже щедрі люди. Мій брат і той добродій, який готує для вас, – вони обоє змагаються у великодушності. Так що будьте обережними. Зараз, лише іноземні Сахаджа йоги і невегетаріанці спочатку мають піти, а потім підуть вегетаріанці, а після цього в нас буде музична програма. Ось як все буде відбуватися. Завтра вранці Я маю надію, що ви підете медитувати біля п'ятої години ранку. Потім ви зможете купатися у морі.

[View online.](#)

1987-0808, Промова перед Пуджею Вішнумаїї, частина 1

1987-08-08 Промова перед Пуджею Вішнумаїї, частина 1, Нью-Йорк, США Велике задоволення бачити, що так багато вас, американців, зібралися сьогодні, і завтра ви хочете провести Пуджу Вішнумаїї. Я пам'ятаю дні, коли Мені доводилося виступати хіба що перед стільцями, але через стільки років такої важкої роботи, відвідавши цю країну стільки разів, у нас все ще дуже-дуже мало Сахаджа йогів у порівнянні з будь-якою іншою нацією. У цій країні Шрі Крішні люди неминуче спрямовують свою увагу на гроші, адже Він – Інкарнація Вішну, а Його сила – це Лакшмі. Лакшмі – Богиня грошей, але це не ті гроші, що зветься «доларом». Це гроші в значенні повної, інтегрованої форми матеріального багатства. Сама по собі матерія має лише одну силу: вона може виражати нашу любов до інших. Тобто, коли ви хочете виразити свою любов по відношенню до іншої людини, ви робите гарний подарунок або щось таке, що буде цій людині корисним; або ж ви можете передавати вашу власність, ваші статки власним дітям. У дуже символічній манері, ви можете навіть подарувати маленький камінчик, якщо ви - дитя вашої матері, якщо він видається вам цікавим, і це порадує вашу матір. Але в усі часи в основі дарування матеріального людям полягає вираження вашої любові та емоцій – аби показати вашу турботу і виразити ваше серце. Тож, аби виразити наше серце через щось грубе, ми використовуємо матерію. Далі, коли ця матерія конвертується у щось таке, що є вже економічною активністю, де ви повинні оцінити її, тоді увага переходить з емоцій на матерію як на щось таке, що має більш поверхневу, аніж глибоку цінність, якою є любов. Навіть у стародавні часи, коли люди мали багато грошей, вони прикрашали свої будинки, одягали красиве вбрання, аби запросити людей до себе додому – аби зробити їх щасливими, зробити їм приємно. Багатій робив щось на кшталт ярмарку, аби люди були щасливі. Поступово увага знову зміщалася з цього на щось таке, що є надзвичайно грубим, аби похизуватися. Але мета повністю втрачається, коли ви намагаєтеся хизуватися, інша людина ніколи не буде щасливою від цього. Навпаки – вона буде заздрити. Тож навіщо хизуватися, коли мета – зробити іншу людину щасливою. Та замість цього ви змушуєте її заздрити. Далі за цим йде другий крок, коли ви породжуєте антагоністичні почуття в іншої людини. Інша людина думає: «Чому в нього це є, а у мене немає?» Адже інша людина не може насолоджуватися тим, що є у вас. Звідси витікають теорії за теоріями в наших політичних системах, в наших економічних системах; як це посилити і як це використати для чогось навіть більш грубого. І ця грубість зростає все більше, більше і більше. Як тільки ми дозволяємо матерії поводитися таким чином, ця матерія сідає нам на голову. Ми стаємо безсилимими людьми. Сили набуває матерія, адже вона починає управляти нами повністю. Ми не можемо обходитися без того і без цього. А згодом ми стаємо рабами матерії повністю. Матерія настільки сильно тисне на нас, що ми повністю забуваємо, з якою метою ми народилися на цій Землі, і починаємо повзати, немов хробаки під тиском матерії. Що це таке? Це ніщо інше, як каміння, цегла, все це просто матерія. В чому така її важливість? Ніякої, окрім того, що тут в нас має бути семінар. Якщо ж семінару в нас не буде, і ви не збираєтеся робити нічого відчутного, аби створити гармонію та розуміння, в усьому цьому немає сенсу. Це те, що треба усвідомити: матерія має власне призначення, і як Сахаджа йоги ми не дозволимо матерії управляти нами. Дуже важко ухвалити це рішення, адже з дитинства нас вчили: «Будь обережним! Не чіпай того, не чіпай цього!» Наче це якесь божество. «Не зіпсуй це!» Тож уся увага занурюється в це грубе матеріальне існування. І людина починає рух від свого сходження до свого занепаду. З матерії ви стали воднем, з водню ви стали амінокислотами, з амінокислот ви стали живими організмами, з живих організмів ви стали людьми, а тепер вам треба стати Сахаджа йогами. Але увага починає рухатися вниз в напрямку до матерії, і ми набуваємо всіх якостей, що є у матерії, окрім єдиної [якості], якою ми здатні наділяти матерію – що вона може виражати нашу любов. Ви стаєте статичними, ви стаєте незмінними; і коли ви починаєте використовувати матерію для нижчих цілей, аніж ця, тоді ви завдаєте болю. Та ж сама матерія починає перетворюватися на такі речі, як зброя. Спочатку їм потрібен був камінь, аби битися ним, а згодом – груди каміння. Далі пішли мечі, ще пізніше – вогнепальна зброя, а згодом – атомна енергія. Тож ця сама матерія пішла в еволюції в протилежному напрямку. Але матерія могла піти у вищому напрямку, якби ви побачили якість матерії дарувати радість. Певний час ми це робили, ми створювали прекрасні різьблені вироби, чудові церкви та храми, чудові картини, прекрасні скульптури. Думаю, це завершилося в Америці, коли вони звели Статую Свободи. Після цього це набуло іншої форми. Якщо ви сьогодні подивитесь на жінок Америки, ви зрозумієте, що в них немає схожості з цією Статуєю Свободи. Тобто навіть щоби мати модель,

---

треба буде запросити когось з іншого місця [країни], аби створити цю статую. Яка гідність, яка постава, яке материнське почуття вона випромінює, який захист вона дає своєю силою. Всі стомлені – ось так. Всі вони цілком примхливі пані. Вони не хочуть брати ніякої відповідальності, і перекладають її на когось іншого. Перед вами стоїть символ такого великого захисту жінками чоловіків. Навпаки – той самий захист став сьогодні домінуванням над чоловіками. Чоловіки замість того, аби стати чоловіками, стали тут просто капустаю. Справи пішли в іншому напрямку. Мені дуже важко повірити, що ми також мали таких людей, як Авраам Лінкольн. Не думаю, що зараз ми можемо породити когось подібного. Де ці матері, що породили Авраама Лінкольна? Де ці великі жінки, які пожертвували всім задля своїх дітей, аби дати їм таку велич? Джордж Вашингтон боровся впродовж всього свого життя, маючи таку сильну дружину. Але сьогодні жінки тут стали суцільними матеріалістками: вони думають, що вдягаючи ту чи іншу сукню, або ж відвідуючи перукаря, або ж роблячи смішні зачіски вони стають сильними! Я кажу про жінок сьогодні, оскільки сьогодні мова йде про Вішнумаю, а не для того, щоби вас образити. Адже в цьому велика відповідальність чоловіків. Давайте побачимо, побачимо суть, куди ми прямуємо. Все суспільство сьогодні зруйноване, якщо ви подивитесь. Ви почуваетесь жахливо, коли дивитесь на те, що відбувається в цій країні. Діти стріляють будь в кого, маленькі діти стріляють. Якщо ви їдете по дорозі, у всіх паніка. Чому так сталося, що в цій країні, де ви створили таких героїв, зараз ви не можете створити жодного героя? Що тут пішло не так? Я знаю, що вони нарobili плутанини, ці чоловіки нарobili справ з усією цією політикою і тим, що вони називають «чоловічими справами», с дозволу сказати. Але Вішнумаю – це сила жінки. Вона [Вішнумаю] – це сила жінки, і вони кажуть, що американські жінки дуже-дуже сильні. В чому ж полягає їхня сила? Сила в тому, з якою кількістю чоловіків ви розлучилися, та скільки у вас при собі грошей? Зі скількома чоловіками ви розлучилися, і скільки відсудили у них грошей – не в цьому, не в цьому полягає сила жінки. Треба розуміти, де ми втратили нашу силу. Сила жінки не полягає в тому, аби зробити з чоловіків рабів, аби вони з ранку до ночі догоджали вам, і кожна людина на вулиці задивлялася на вас – не в цьому сила жінки. Це може бути силою проститутки, але не жінки, що виступає символом свободи. Сила жінки – немов сила Матері Землі. Подивіться, як багато Вона зробила для вас. Вона дала вам усю зелень, усю красу. Куди б Вона не пішла, Вона наповняє себе водою, і Вона дає вам таку радість і щастя, і витримує всі проблеми світу, незалежно від того, що ми їй заподіяли, не дивлячись на те, що ми викачали з Неї все її багатство і все, Вона все одно дає нам багатство. Ось чим ми є! Коли ми втратили нашу силу, наше суспільство занепало. Суспільство має підтримуватися жінками, не чоловіками. Треба розуміти, що жінка відіграє найважливішу роль. Жінка жодною мірою не менша за чоловіка, та якщо вона стає такою силою, тоді руйнація починає рухатися в іншому напрямку. В Сахаджа Йозі нам треба виправити все те, що перевернуто з ніг на голову. Коли Я бачу картину Сахаджа Йоги, коли Я бачу, як ми всі будемо разом, де ми будемо насолоджуватися собою, Я хочу бачити Моїх жінок, Моїх дочок символом Любові, символом пожертви, символом розуміння. І згодом буде проявлений динамізм цієї пожертви, адже вони – потенційна енергія. Ви ті, хто дійсно є потенційною енергією, і ви маєте давати їм [чоловікам] енергію бути кінетичними. Ті, хто не можуть мати потенційної енергії, стали потенційними. В чому користь? У той час як ті, хто мають потенційну енергію, стали кінетичними. В чому користь? Це треба поміняти. Нам треба подумати про це, зрозумійте. Ми пішли неправильним шляхом, дійсно неправильним шляхом в деяких аспектах, і за ці помилки доведеться платити нашим дітям, а згодом й їхнім дітям, і вся нація буде змушена платити. Спрямуйте вашу увагу на щось дуже благородне. Це є сила Вішнумаї, адже Вішнумаю – це Та, хто була сестрою Шрі Крішні. Вона прийшла як сестра Шрі Крішні. Звичайно, Вона – Діва. Вона народилася як сестра Шрі Крішні. Тож подивіться, історія дуже цікава. Якщо ви подивитесь на історію, ви зрозумієте, що Я намагаюся вам сказати. А історія була така. Восьма Інкарнація – як вони називають Його – Сила; згідно Сахаджа Йоги, ми називаємо Його Королем Вішудгі чакри – Шрі Крішна мав народитися. Він народився у в'язниці. Його батьки були в ув'язненні. Тож в той самий час народилася Вішнумаю, у селищі Нанда Грам, де жив інший добродій на ім'я Нанда, а його дружину звали Яшода. В цій родині Вона прийняла народження. І Потім Вона була дуже-дуже могутньою дитиною. Коли народився Шрі Крішна, його батько виніс його з в'язниці. Завдяки силам Шрі Крішні, всі його кайдани, всі його ланцюги розірвалися, двері відчинилися, і він пробрався через річку Ямуну, і приніс дитину до Нанди, і віддав її йому. Нанда сказав: «В мене народилася дитина, приблизно в такий самий час, але вона – дівчинка». Тож подивіться на силу, яку в той час ця мала дитина дала Матері Яшоді. Вони сказали: «Гаразд. Зроби ось що:

візьми цю дитину з собою і підміни Шрі Крішну на неї». Яка це жертва для жінки – віддати свою власну дитину, немовля на той момент, на вбивство цьому жадливому Кансі! Жодна матір не пішла б на це. Чи можете ви уявити матір, що віддала б на смерть своє дитя, щоби підмінити Шрі Крішну? Ми не можемо й уявити собі подібну матір, але в нас були такі матері в Індії, які йшли на великі жертви. Тож це було найбільшою жертвою, про яку могла тільки подумати жінка. Жінка могла піти на маленьку жертву, могла піти й на велику, але принести в жертву власну дитину – це було найбільшою жертвою. Жінка жертвує заради власних дітей досить багато. Вона працює задля них, вона днями й ночами піклується про них. Вона так багато робить для своїх дітей. Але відмовитися від власної дитини – це щось настільки екстраординарне, що Вона зробила. І коли він приніс дитя, це дитя було Силою, це була Аді Шакті у формі Діви, і її заховали. Тож коли цей Канса прийшов вранці, і почув, що народилася маленька дівчинка, він був здивований. Адже мав народитися син, як так вийшло, що народилася дівчинка? «Як би там не було – Я знищу дитину» - сказав він. Він взяв цю дитину, і вже збирався вдарити її об землю, коли Вона вислизнула з його рук, злетіла в небо і стала блискавкою, аби звістити, що Той, кого мали знищити, все ще живий. Він [Канса] був шокований. Тож що ми бачимо в цій історії – це характер Яшоди, що була такою жертвовною, характер батька, що був таким жертвовним, і характер суспільства, де було важливо понад усе зберегти Інкарнацію. І після того, як мали місце всі ці події, Шрі Крішна зостав в домі Нанди, де згодом він виразив себе як могутня особистість. Але ця Вішнумаїя тут, і Вона дуже активна в наші дні, надзвичайно активна. Вона Та, Хто всередині вас, її присутність добре відчутна тут, на Лівій Вішудгі. Вона перебуває там. Вона не дозволяє вам відчувати провину. «В чому ти винний?» Постійно Вона питає: «В чому ти винний? Чому ти нещасливий? Ви реалізовані душі, ви, Сахаджа йоги, позбавтеся цього почуття! Це погана справа, все це почуття провини – позбавтеся його! Ходімо! Тобі треба знайти шлях». Так, руйнація навколо вас. Ви бачите руйнацію цієї великої країни, ви бачите так ясно, як це відбувається. Я відчуваю, що зараз з'являються два світи. Один – той, що руйнується, а інший – це той, що виходить з першого, немов лотос. Але за цим стоїть Сила Вішнумаїї – Сила сестри Шрі Крішни. Отже, як ви знаєте, ця Вішнумаїя – жіноча Сила. Її не турбує ніщо мирське. Чи можете ви уявити Вішнумаїю, що ганяється за всіма цими нісенітницями? І щоби захистити своїх братів, і щоби дати силу всім тим братам, що Вона робила? Що Вона робила? Вона прийшла у своїй найчистішій формі Сестри. У всіх вас тут так багато Сахаджа йогів в якості ваших братів. З іншими людьми вам також слід поводитися як із братами. Цю чистоту треба помістити в жінок. Допоки в них немає цієї чистоти, вони не мають сил, вони безсилі. Тож ми підходимо до головної думки: де жінки чисті та цнотливі, там перебувають сили всіх Божеств. Тож для нас це така відповідальність бути цнотливими, і бути дуже чистими, і бути сестрами для наших братів, щоби їхні брати також були захищені від спокус цього світу; і щоби їхня увага також була на чомусь більш вищому і великому. Я відчуваю, що це дуже, дуже великий день, аби приїхати до Америки та проводити Пуджу тут. Я розповім вам все про це, але давайте зрозуміємо, що ми – Сила, ми – Сила. Ми не сила, над якою можуть домінувати гроші, чи ж будь-що інше. Ми – Сила, бо ми – Сахаджа йогині, і тому що в нас є цей характер. Тепер, для чоловіків важливо розуміти цінність жінок. Чоловіки в цій країні – гаразд, вони можуть виглядати як капуста, але при цьому вони можуть бути жадливими, абсолютно жадливими людьми, бо в них немає відчуття чистоти їхнього характеру. Якщо чоловік не в порядку, як ми можемо мати Чисту сестру? Якщо чоловік не вірить в цнотливість життя – та для багатьох чоловіків, тобто для більшості з них, нічого подібного непорочності не існує. Вони ніколи не вірять в щось подібне на стриманість – в сучасному житті. Це те, чого нам бракує, і коли в Сахаджа Йозі Я думаю про своїх дітей, про своїх синів, вони мають бути бездоганними в своїй чистоті. Вся присутність має сяяти доброчесністю. Дивлячись на них, люди мають казати: «Ось іде сама невинність. Подивіться, як поєднуються невинність та стриманість!» Ось це щодо чоловіків: невинність. Непотрібно бути занадто хитрим. Ніхто не може ввести вас в оману. Невинна людина лиш одним махом може знищити сотню безглузких людей. Тож чоловікам важливо розуміти цінність невинності. Вона була сестрою Крішни, гаразд. Тепер подивіться на Шрі Крішну як на дитину – який Він був невинний, і який могутній! Він хотів їсти масло. Чому Він хотів їсти масло – тому що все масло було зроблено в Гокулі, в тому місці, і надсилалося до Матхура, де правив цей жадливий король Канса. І всі його військові ставали дуже сильними, поїдаючи масло. Отже Він не хотів, аби вони їли масло, тож він зібрав таку собі групуку дітлахів і почав гру, коли вони залазили один одному на плечі. А масло зберігалося в казанці, що звисав з даху, тож вони приходили і з'їдали все. В своєму ранньому дитинстві він розпочав цю невинну гру, і всі діти забиралися

вгору і їли масло. А коли не залишалося масла, що їм [селянам] було нести до Матхура? Це було зроблено, і ось одного разу Його спіймала мати на гарячому. Вона спитала Його «Ти їв тут масло?» А масло було усюди навкруги. Він сказав: «Як? Як Я міг їсти масло? Подивись, чи можу Я дістатися туди своєю рукою? Подивись-но, як Я міг...?» «То ти взяв палицю і розбив глека?» «Ні, ні – Я не робив цього». «Тоді що це все таке?» «Розумієш, це мої друзі з'їли масло. А Я поклав собі масло до рота, аби ти била Мене». Він так невинно говорив, немов звичайна дитина, ось ця проста дитина. Тож Мати сказала: «Гаразд. Дай-но Я зазирну тобі до рота». Він відкрив рота і Вона побачила увесь, побачила весь Всесвіт, цілий Всесвіт обертався в Його роті. І Вона це побачила. І Вона сказала: «О, Господь, пробач Мене! Я забула! Я дійсно забула, що Ти – Господь! А Я піддаю Тебе сумнівам». Вона просто припала до Його стоп. «У тому, що Ти робиш, має бути якась гра». В простій, невинній манері Він сказав своїй Матері, як сказала б дитина. Тож Невинність Дитини та Невинність Діви, або ж можна сказати Цнотливість Діви та Невинність Дитини породили, породили існування Америки. З цього була створена ця країна. Тож уявіть, що зараз має ця велика країна, всюди ви бачите красу, тобто куди б ви не попрямували, ви бачите таку зелень. Я була в Лос-Анджелесі, це пустеля, проте і там можна дістати води та перетворити його на прекрасне місце. У вас є все, про що може просити людина, та чогось бракує: немає розуміння, навіщо це було дано нам, чому це було дано нам. Як Я вам сказала, це було створено з невинності та цноти. І якщо ми не можемо думати про цю невинність і цнотливість, тоді ми ніколи не зможемо розвинути і стати чутливими, зрілими Сахаджа йогами. Немає ніякої шкоди, коли хтось говорить вам: «Бачите, це те, чим ми є». Власне, це те, чим ми є, і ось так фундаментально нам треба вирости і зрозуміти особистість, що зветься американцем. Та ми бачимо, що створюються всі інструменти для руйнування. Як маленькі діти, Я маю на увазі, діти і діти. Ви побачите, що маленькі діти б'ються один з одним. Гаразд. В бійках немає нічого страшного. Та більш того, вони вбивають своїх батьків. Вони вбивають своїх бабусь та дідусів. Що відбувається? Як таке може відбуватися? Де ми втратили невинність? Що пішло не так? Де ми помилилися? Нам просто потрібно розвернутися. Якщо ви дійсно відчуваєте себе американцями, ви маєте врятувати цю країну. Вона знаходиться в страшній небезпеці повного знищення. Ви не усвідомлюєте, з чим ви маєте справу. Мова не про СНІД. Хоча Я так стурбована щодо нього, і це не землетрус, що загрожує їм. Мова йде про повну втрату вашої сутності та перетворення на матерію. Коли у вас є роботи, ви стаєте такими самими, і ви знищуєте себе в такий спосіб. Це дуже-дуже серйозна проблема, яку ви ще не бачите своїми очима, ви її не бачите. Вам дійсно треба молитися: «Боже, будь ласка, врятуй цю країну». Вам дійсно не слід просити ні про що інше, тільки про порятунок цієї країни, – невід'ємну частину Вірати, а Вірата управляється через Вішудгі. Для Мене це така проблема. Все так перевернуто догори ногами. Мені треба починати з Америки, і куди Я попрямувала? Я почала з Америки. Як Я Вам вже казала, коли Я сюди приїхала, Я говорила до порожніх стільців, і так багато ще залишаються стільцями. Все тонке пішло з мозку. Яке б нововведення не було зроблено, воно робить їх примітивними. І за деякий час, вони стають наче каміння. Вони нічого не відчувають, вони нічого не чують, вони нічого не розуміють. Вони більше не будуть зростати. То що ж тоді Мені робити? Цей Всесвіт, що був створений як робота Вірати, необхідно буде змінити на деякий інший стиль Всесвіту, що є дуже великою зміною. Для всіх Сахаджа йогів необхідно зрозуміти важливість їхнього існування як Сахаджа йогів. Вони, перш за все, Сахаджа йоги, а вже потім американці. Але якщо вони спершу американці, тоді їм треба це пропрацювати. Це не щось таке, що є ніби між іншим – розумієте, «гаразд, це хороший семінар, ходімо на семінар, гаразд» – далі повертаємося додому – і знову все те саме. Вам дійсно потрібно медитувати, працювати дуже наполегливо. Ви є ті люди, які змінюватимуть цю країну, і, зрештою, цілий світ. Ви ті, кому належить це зрозуміти. Не Мені. Вам потрібно це бачити і розуміти, що ваша позиція дуже важлива. В Сахаджа Йозі в американців дуже велика позиція. Пам'ятаєте, як на початку ми сплачували все за цих американців, щоби вони прихали до Індії. До них ставилися з такою щедрістю. І всі питали: «Мати, чому Ви оплачуєте їхні витрати? Чому Ви сплачуєте за їхнє харчування? Чому Ви бажаєте такого ставлення до них? Що такого великого в американцях? Вони знову розвинуть его». Я сказала: «Ви не знаєте». Звичайно, всі вони зараз загубилися. Я більше ніде їх не бачу, і тим не менше, Мое бажання, Мое занепокоєння, Моя турбота спрацювала. Я дуже щаслива, що ви всі тут. Я змогла приїхати сюди на Пуджу Вішнумайї. Сподіваюся, це щось таке, що нам слід пропрацювати. Не знаю, наскільки далеко ми просунулися зараз. На більш тонкому рівні думаю Ганеша Пуджа значно допомогла, і Я можу дуже ясно бачити два світи, що повстають. Один – живий, пульсуючий, сповнений вібрацій, що перетворюється на лотос; а другий – перетворюється на хробака, на

бруд, на болото. Я бачу це так ясно, з моменту Ганеша Пуджі. Тепер, з цієї Вішну Пуджі, давайте побачимо, чи стаємо ми тими динамічними, люблячими, ласкавими, співчутливими Сахаджа йогами з чистими відносинами між нами, щоби люди бачили вас як щось дуже велике, немов саяво, вони мають побачити, як ви сяєте на небосхилі, і потім вони мають прийти до Сахаджа Йоги і піднятися до очікувань Шрі Крішни. Хай Бог благословить вас!

View [online](#).

1988-0110, Макар Санкранті – Пуджа Шрі Сур'ї

Макар Санкранті – Пуджа Шрі Сур'ї. Подорож по Індії, Бомбей (Індія), 10 Січня 1988 року Це дуже унікальна нагода, Я вважаю, для мене, зустрітися з вами знову в Бомбеї, в той час, коли ви всі покидаєте цю країну, та провести цю особливого виду Пуджу, яку ми проводимо сьогодні. Ця Пуджа присвячена сонцю і називається Макар Санкрант. “Макар” є тропіком Козерога, Козеріг це Макар. Так що зараз сонце рухається від тропіка Козерога у напрямку тропіка Рака, і це завжди відбувається в один і той же день, тому що це стосується сонця. Це єдина дата, яка є фіксованою в індійському календарі, тому що їм потрібно взаємодіяти з сонцем. Але цього разу, Я не знаю чому, що сталося, що вони призначили його на п'ятнадцяте число цього місяця, оскільки завжди він чотирнадцятого. Зараз вони змінюються, Я би сказала, що пори року переминяться. Впродовж шести місяців воно рухалось, сонце рухалось в напрямку південної півкулі та зігрівало її, а вже завтра воно почне рухатися до північної півкулі. Отож, сьогодні останній день, який ми називаємо найхолоднішим днем, на думку індійців. Після цього, тепло почне збільшуватися, тож ми можемо робити все, що благоприйнятне, всі благо прийнятні речі, які ми можемо зробити після закінчення цієї Пуджі, впродовж літнього часу. Незважаючи на те, що влітку дуже спекотно, люди бажають, щоб сонце керувало нами та давало нам тепло тому що, лише завдяки йому, всі поля та всі овочі, всі фрукти, все зростає. І тому, коли впродовж шести місяців сонце не знаходиться тут, ми називаємо цей період “Санкрант”, що в певній мірі означає “негаразди”. Тож, звісно, в Європейських країнах, або, скажімо, в Англії або Америці, це катастрофа, коли сонця немає. Але навіть і тут, цей час сьогодні вважається закінченням Санкранті, що означає те, що негаразди закінчилися. І вони дають скоштувати солодоці, які також перемішані з кунжутними зернами, тому що кунжутні зерна дають тепло. Оскільки сьогодні найхолодніший день, вони хочуть запропонувати кунжутні зерна, також для того, щоб Ви зігрілися та приготували себе до тепла, що наближається. Це все певною мірою є турботою, на дуже загальному рівні, на дуже загальному рівні про те, що ми маємо забезпечити людей достатнім теплом. Також кажуть, що в цей час потрібно випромінювати тепло любові на людей, оскільки це найхолодніший день. Так що вони кажуть, що “Ми пропонуємо тобі цю спеціальну річ для того, щоб ти сказав щось солодке” – що є “гоад гоад бола” – що означає “ти кажеш щось солодке нам”. І люди, які живуть в теплих країнах, значно приємніші, ніж люди, які живуть в холодній місцевості, тому що природа досить недобра до них. Я не звинувачую їх за їхній темперамент, тому що природа настільки недобррозичлива. В Індії можна жити де завгодно: ви можете жити на дереві, можете жити у лісі, будь-де ви можете жити, і досить щасливо, якщо там є питна вода, і вода, щоб помитися. І це складає таку вже проблему, з якою ми стикаємось в інших частинах світу, де, для того, щоб вийти з дому, вам необхідно близько п'ятнадцяти, двадцяти хвилин, щоб одягнутися. Тут ви просто можете вийти з дому, можете залишити дім відчиненим влітку, і це не складає жодної проблеми, оскільки природа вже потурбувалася [про це]. Природа стає дуже м'якою в літній період тут, і тому, що дерева пишніють і багато зелені, люди почуваються дуже щасливими в цей час, а вся діяльність завдяки сонячній енергії активується. Але на Заході, як ви знаєте, сонця набагато менше. Через це, люди більше прикуті до своїх осель, до штучного опалення або іншого обігріву, і двері зачинені... серця зачинені, і їм важко спілкуватися з іншими людьми. Якщо ви підете нижче на південь, у вашій країні також, ви помітите, що люди тепліші, простіші, дуже гостинні. З сонцем ви отримуєте серце, яке відкрите, тип серця, яке ... запрошує. Тепер, якщо подивитися з позиції Сахаджа Йоги, сонячний канал – це права сторона, а місяць, місяць – це ліва сторона. На місячній стороні можна мати бажання, але неможливо діяти. Більш того, на місячній стороні, якщо зайти дуже далеко, це може бути руйнівним. Тому що, якщо ви сидите вдома і нічого не робите, те і се, і також в наші дні існує безробіття, скажімо, наприклад, немає роботи, тоді ви починаєте дуже багато думати, і ці розмірковування є лише продукуванням енергії бажання, ніякої дії. А без дії, ця енергія може стати дуже руйнуючою. І саме тому, ми помічаємо, що люди кажуть, що “порожній розум, порожній розум, або.. це майстерня диявола”. Де люди не діють, коли дія не відбувається, тоді це може бути досить руйнівним... Отже, загальна ситуація є різною в країнах, які теплі, і в країнах, які не є теплими. Але також, в країнах, в яких дуже тепло, таких, як Африка, існують труднощі через надлишок тепла. Оскільки є тропік...я маю на увазі, проходить через екватор та нагріває цю місцевість так, що вона наповнюється джунглями, дуже високими деревами та неймовірно високими деревами; вся місцевість покрита листям так сильно, що немає жодної можливості сонячним променям проникнути скрізь них, і там дуже темно, все наповнено темрявою. Так що

цю крайність можна віднести до тієї ж категорії, що й крайність холодного сезону. Отже, такі люди живуть там і природньо, через те, що сонця небагато, вони не виростають дуже сильно, і вони можуть бути примітивними людьми, а також вони можуть бути досить агресивними, наприклад, вони навчаються в тварин, і вони можуть бути досить агресивними. Тож має встановитися баланс, а баланс полягає в тому, що ми повинні бажати і діяти. Але проблема в людському середовищі полягає в тому, що є розподіл праці, Я вважаю, що одна частина країни думає, а інша частина країни діє. За цих умов ніщо не працює. Так що має встановитися баланс, при якому з'явиться місце для роботи Сушумни. Тепер, Сушумна Наді – це те, що можна назвати екватором, але це не екватор, це вісь Матері Землі. Центральною віссю Матері Землі є Сушумна, і вона повинна діяти; і коли мова йде про центральну вісь, то це те, що балансує її. Насправді, не існує нічого, схожого на велику жердину, яку ми можемо назвати віссю, нічого такого, що є матеріальним, немає в середині Матері Землі, що можна було б назвати віссю, але це енергетична сила, яка діє таким чином, що Земля рухається з такою надзвичайною швидкістю в космосі, який так широко розпростертий, і Вона не лише рухається, а створює день і ніч для нас, так що вдень ми можемо працювати, а вночі спати, щоб отримати баланс. Також Вона рухається довкола сонця таким чином, що половина країн отримує сонце влітку, інша половина отримує сонце взимку. Це є віссю, яка діє і робить все. Окрім цього, ця вісь утримує всі необхідні відстані від інших планет та від інших тіл, що рухаються в космосі. Ця вісь, насправді, є розумом Матері Землі. Це не лише її розум, а й аромат, окрім того, можна сказати, що це Сушумна Наді Матері Землі. Отже, саме через цю вісь мають місце всі ці сваямбху та всі ці сильні землетруси і тому подібне. Ця вісь рухається. Це енергія, можна називати її енергією, можна називати цю вісь енергією, вона рухає лави в різних напрямках і проходить скрізь різні площини, створюючи землетруси, а також викликаючи “Джвала Мукхі” – [обличчя з полум'я] ... вулкани, вулкани. Отже, все це відбувається тому, що вісь має розуміння того, що потрібно робити. І ця вісь любить нас. Дякуючи цій осі, ми маємо пори року. Пори року створені таким прекрасним чином, щоб забезпечити нас різноманітною їжею та різного виду речами. Тепло Матері Землі, якщо його втратити, тоді у нас не буде нічого на цій Землі, все буде заморожене і скрізь буде сніг, ми не будемо мати їжі, нічого, а проживання буде подібне до проживання на місяці. Отже, вона була спеціально створена: по-перше, Матір Земля, оскільки вона була створена із тепла сонця, то ми можемо сказати, що сонце є батьком Матері Землі. Потім її розмістили дуже близько до місяця і вона охолола, повністю охолола, скрізь був сніг. Потім її помістили ближче до сонця і пересунули до місця, придатного для започаткування життя. Так що все було організовано красиво, щоб у цій місцевості розвивалося життя. Потім, коли життя почало розвиватися, поступово, як ми знаємо, був сформований вуглець. І тепер, вуглець був сформований цією ж віссю, тому що вісь містить тепло, енергію тепла, яка перетворює рослини на вуглець. А вуглець, з часом, сформував основу для, можна сказати, виробітку вуглеводів, можна сказати, або всієї органічної матерії. Але для того, щоб створити життя, нам необхідна була ще одна допомога, – це азот; і цей азот був також, ви здивуетесь, створений вищезгаданою віссю, її рухом. І коли вона створила азот, азот дав нам амінокислоти; а коли амінокислоти були створені всередині нас, тоді ми почали своє життя від амеби і далі. Звісно, це відбувалося в океані, тому що в океані, завдяки руху, був створений азот і було створене життя, а потім, через океан воно вийшло назовні, і таким чином ми маємо амінокислоти. За наявності амінокислот.. формування амінокислот дало нам комбінації і перестановки, різноманітне життя. Таким чином, впродовж усього еволюційного процесу, Матір Земля відіграла величезну роль, за допомогою своєї осі. Подібним чином, у людських істотах, вісь є найважливішим аспектом. І саме він є найважливішим принципом нашого життя – це наша вісь. Ми повинні стояти на своїй осі. Ті, які не тримаються своєї осі, які знаходяться лівіше або правіше, підвладні повній руйнації; тому що вони або будуть зруйновані надлишком правої сторони, або надлишком лівої сторони. Отже, наша вісь потребує належного догляду. Тому ті люди, які не мають належної осі, можуть мати проблеми на різних чакрах, проблеми різного ґатунку в людині. Людина, яка дуже сильно натягує свою вісь, закидає голову назад таким чином, є людиною дуже правосторонньою і створює проблему своїм его; і той, хто повністю схиляється, як раб, також є людиною, яка іде в напрямку свого руйнування. Отже, існує велика проблема між цими двома типами людей, один намагається домінувати над іншим, і коли вони починають домінувати над іншою людиною, вони, насправді, руйнують самих себе, а також руйнують тих, над ким вони домінують. Наприклад, ми побачили, що в нас були британці, які прийшли сюди і правили нами. Ми побачили французів, які пішли і правили іншими людьми, потім були португальці, які пішли і правили

іншими людьми. Але все, що вони робили для того, щоб домінувати над іншими людьми тощо, мали подвійну дію. По-перше, через їх домінування, скажімо, індійці, стали дуже рабськими, індійці стали ... навіть сьогодні, вони є надзвичайно рабськими, і вони не мають цієї незалежної осі, яку повинні мати. Надзвичайно рабськими людьми вони є. Також Я побачила, особливо на заході, Я здивувалася, коли індійці їдуть звідси, то вони також є дуже рабськими. Вони намагаються, у певний спосіб вдаючись до різного виду рабських дій, задовольнити білошкірих людей. Біла шкіра стала, свого роду, об'єктом захоплення в Індії. Це збільшило его білих людей, збільшило его білих людей, і сьогодні ви бачите, що відбувається: все це его руйнує їх. Вони знаходяться на межі руйнування через своє его. Так що це дуже ненатурально та дуже поверхово. Потрібно розуміти, що те, що є найкращого в людській істоті, це його вісь, і кожен має свою вісь, і потрібно поважати вісь кожної людини. В Сахаджа Йозі, Я не достатньо добре знаю вас в обличчя, Я знаю вас по вашим чакрам, по вашій Сушумні, якого виду Сушумну ви маєте. Якщо у вас глибока Сушумна, Я знаю вас, як глибоку особистість. Якщо у вас поверхова Сушумна, Я знаю вас як людину, яка має дуже поверхового типу Сушумну. І навіть якщо ви робите щось на зразок того, щоб бути дуже приємними і хорошими, або говорите про Сахаджа Йогу, або знаєте дуже багато про Сахаджа Йогу і говорите речі, якими зазвичай справляєте враження, що ви є майстрами Сахаджа Йоги, Я знаю, наскільки глибокими ви є. Так що глибина осі є важливішою за будь що. Ваша вісь повинна бути дуже глибокою. Зараз ви скажете: "Мати, вісь є така, якою вона є, то як вона може бути глибокою?" Отже, на осі, як ви бачите, яка створена в людських істотах, є згорнута у три з половиною оберта річ, подібна до рулону паперу, а в середині її міститься Брахма Наді. Брахма Наді є дуже-дуже маленьким, дрібним, можна сказати, дуже подібним на волосину, скрізь який лише волосина, схожа на Кундаліні може пройти. Але коли людина глибока, її Брахма Наді є більшим, а всі інші, які по спіралі зв'язані між собою, є меншими. В той час, як люди, які не глибокі, їх зовнішні, те що ви називаєте обгортки, є більшими, ніж їх внутрішні маленьке. Отже, такі люди ззовні можуть бути дуже динамічними, можуть виглядати дуже розумними, можуть виглядати дуже опатними, можуть здаватися дуже гарними ззовні тощо. Але всередині вони неглибокі. В середині, якщо вони глибокі, вся їх поведінка приємна. Вони дають багато радості людям, вони дають багато радості. Більш того, якщо зустріти людину іншого складу, вона може здаватися радісною, може намагатися дарувати радість, але радість не буде насправді глибокою; це буде як вбивча радість. Отже, важливим для нас є зробити нашу вісь глибокою. І це те, де нам не вистачає належної старанності, належних зусиль, яких ми повинні докласти. Тепер, деякі люди автоматично мають дуже глибоку вісь. А деякі люди мають дуже, дуже, як би ви сказали, дуже стиснуту вісь. Цю вісь потрібно зростити. Проте, коли ви приходите на Мою Пуджу і все це [відбувається], Я дійсно розширюю її, Я згодна, але це тимчасово. Щоб утримати її на цьому [належному] рівні, необхідно працювати вдома, також на колективі. Необхідно працювати дуже багато вдома з медитацією. Але це необхідно робити серйозно. Це не повинно бути просто жартом, не повинно бути легковажним, безглуздом – це не метод. Необхідно це робити дуже серйозно, з розумінням того, що ви виконуєте завдання з присвячення, що це медитативна річ, це молитва Богу, можна назвати це Пуджею Богу. Необхідно виконувати її з пошаною, тому що шанування є ключем до досягнення. Якщо ви не маєте пошани ані до себе, ані до інших, тоді її не можливо виконати. Але перш за все, у вас повинна бути пошана до свого власного життя. "Що я роблю зі своїм життям? Куди я його витрачаю? Чому я повинен витрачати його? Чому я не повинен бути глибоким? Врешті-решт, повинна бути якась мета мого життя. Чи виконую я своє призначення, чи я роблю це?" Всі ці речі, якщо вони раптом з'являться у вашій голові, тоді ви зрозумієте, що дуже легко подолати своє его, тому що зазвичай через дрібні, дрібні речі люди воюють. Я бачила в Сахаджа Йозі, також, люди воюють довкола речей, таких як, Я маю на увазі, які настільки непотрібні, абсолютно непотрібні. Для Мене це звучить безглуздо навіть згадувати, яким чином люди воюють довкола незначних речей і сваряться. Але глибока людина, навіть якщо вона не говорить багато, навіть якщо вона не демонструє багато, навіть якщо вона не сидить у перших рядах, вона виражає себе через свою глибину, тому що Я можу працювати краще через неї. Отже, для того, щоб розвинути це, необхідно медитувати, важливим є медитація: кожен день, кожен день, кожен день. Ви можете не їсти один день, ви можете не спати один день, ви можете не піти в офіс один день, ви можете не зробити чогось, що ви робите кожен день, – але ви повинні медитувати кожен день. Це важливий аспект – розвинути центральну стиснуту частину [Сушумну] до більших масштабів. Тепер, коли це відбудеться, коли ви почнете розвивати її, то перше, що ви помітите про себе, це те, що ви не переймаєтесь комфортом, не турбуєтесь про будь-які, будь-які

матеріальні речі. Щоб там не було, ви вищі за це, ви просто не забуваєте собі голову цим – будь, що буде. Вам просто не хочеться занурюватися в речі, до яких ви не належите. Ви просто виходите з цього і думаєте: “О Боже, це занадто для мене, мені просто байдуже це”. Так що вся ваша увага зараз рухається всередину. Коли ваша увага починає рухатися всередину, вона розширюється більше. Це внутрішня частина, яка називається Брахма Наді та починає розширюватися і розширюватися. Отже, в дрібних, дрібних питаннях також: скажімо, наприклад, якщо Я не згадала когось і згадала когось іншого, тоді вони переймаються: “О, чому Мати не згадала моє ім’я?” Це дуже дрібна річ і вона не має значення. Поки ви маєте глибоку вісь, ви знаходитеся зі Мною, Я з вами, абсолютно єдина з кожним з вас. Але ці зовнішні питання існують: “О, Вона подарувала гарне сарі комусь іншому, Вона ніколи не дарувала нам сарі, Вона не зробила цього, не зробила того”. Всі такі питання, якщо вони з’являються у вашій голові, це означає, що очевидно, чогось не вистачає у вас. Або, якщо ви намагаєтесь жалітися: “О, Я пішов туди, Я мав поїхати автобусом і Я повинен був настояти на цьому”, – це все демонструє, що ви зовсім не заспокоєні. Це розширення [Сушумни] заспокоює вас. Це заспокоїлива річ і вона дійсно дозволяє вам відчувати себе настільки комфортно за будь-яких обставин, у будь-якому становищі, в будь-якому стилі життя, що ви не хочете ніякого іншого комфорту. І це необхідно розвивати, через медитативні зусилля. По-друге, ми повинні розуміти, що Сахаджа Йога, така, якою вона на сьогодні є, це колективне явище. Я помічала, особливо серед індійських чоловіків, що вони ніколи не виконують ніякої роботи своїми руками, що є неправильним. Через те, що вони зовсім не користуються своїми руками, їх колективність слабка, дуже слабка. Індійці мають найгіршу колективність. Якщо у вас є ашрам, Я не розумію, навіщо нам будувати ашрам, адже ніхто не збирається лишатися там. Вони бажають мати власні дома, власні сім’ї, власних дітей; вони є найгіршими для колективності. Причина полягає в тому, що індійські чоловіки ніколи не виконують ніякої роботи своїми руками. Вони не вміють навіть цвяха забити, існує багато таких, не кажучи вже про те, щоб полагодити щось. Вони будуть стояти, руки в боки, і просто говорити іншим людям, що треба робити, розумієте. На маратхі існує приказка, дуже цікава: “Унта варун шелья хакне”, що означає “Сидіти на верблюді та керувати цапами”. Так що, це дуже типowo для індійських чоловіків. Вони не вміють нічого полагодити, вони не вміють робити нічого. Тепер, припустимо, хтось починає робити щось, вони будуть просто стояти ось так, дивитися, вони ніколи не докладуть рук до цього. Отже, для кожного Сахаджа Йога важливим є те, що ми називаємо шрамадаан. Вони повинні виконати певний шрамадаан. “Шрамадаан” означає виконання певної праці. А це те, чого нам бракує. І навіть якщо вже справа йде про це, то ви б краще прибрали в своєму будинку, краще б прибрали довкола свого будинку, спробуйте посадити сад довкола свого будинку, спробуйте пофарбувати свій дім, виконайте певний вид робіт своїми руками. Якщо раптом вам немає чого робити, ви можете просто розчесати своє волосся або що. Щоб ви не вважали за найлегше, з чого ви можете почати, тому що, Я вважаю, що люди не роблять навіть цього. Вони навіть не голяться, вони кличуть когось, щоб їх погодили – Я маю на увазі, що вони є абсолютними ледарями. Тепер, на противагу цьому, ми бачимо на Заході, люди користуються своїми руками. Тому що, розумієте, тому що вони вміють користуватися своїми руками, вони дуже колективні. Так що вони набирають бали щодо колективності, в той час, коли індійці набирають бали через те, що вони індійці, і вони мають спадщину, і вони знають, що таке Кундаліні, вони знають про Ганешу, вони знають все. Тож, вони набирають бали з цієї сторони. Отже, ліва сторона – це бажання, права сторона – це дія; знову ми повертаємось до тієї позиції, де в нас є дисбаланс, оскільки дія відбувається на Заході, а тут є лише розмірковування: “Добре, ми зробимо це” - планування. Все знаходиться на стадії планування. Ніщо не працює. Ви продовжуєте планувати, планувати, планувати. Зараз ми будемо один ашрам в Делі впродовж останніх, Я думаю, десять років. Це як Тадж Махал, кажу вам. І це так складно, бачите, зрозуміти, чому вони витратили так багато часу, оскільки це не дуже велике місце, зовсім ні. Але це не лише Сахаджа Йоги, але й інші фактори також, тому що всі такі, все відкладається, все на завтра. “Це ми зробимо завтра”. Потім одна людина прийшла, інша не прийшла. Це схоже на те, що зазвичай відбувалося в школі. Ми збирали певну суму, розумієте, щоб вирішити питання. Що було потім... Будували будинок, три людини прийшли на роботу і одна втекла. Потім дві людини прийшли на роботу і одна залишилася, а дві втекли. Потім п’ятеро людей прийшло на роботу і двоє втекли. Тож як, коли, буде побудований будинок? Ніколи. З такими втікачами він ніколи не буде побудований. Схоже на це. Отже, це те, де нам бракує колективності. Я казала, що всі індійці повинні знайти якесь місце, куди вони могли б піти і саджати щось. Знайдіть певне місце, де ви би могли саджати чудові баньянові дерева, поливайте їх разом, працюйте над

ними разом. Отже, індійські жінки деяким чином кращі. Вони роблять багато роботи, що стосується приготування їжі тощо, але ішої сторони бракує. Інша сторона – це інтелект, ця інша сторона означає мислити. Тепер, якщо весь час вони думають: «О, мій чоловік любить це, я повинна приготувати це для нього». Наприклад, якщо чоловік очікує лимон до їжі, але в домі немає лимона, ця жінка оббіжить скрізь все довкола, щоб дістати лимон для свого чоловіка, інакше, він не буде їсти їжу. Це немає значення, час від часу, якщо він не буде їсти, нічого страшного. Але жінки будуть старатися, тому що, розумієте, вони повинні підтримувати свій... вони розуміють одну річ, що необхідно підтримувати до себе інтерес, згодна, оскільки вони в Індії досить чутливі. Тому що тут вони є справжніми тиграми, всі чоловіки схожі на тигрів; так що ви маєте годувати їх, а інакше, бачите, Бог його знає, коли тигр стрибне на вас. І навпаки, в Англії або Америці, Я побачила, що чоловіки як... просто як віслюки, а жінки – як тигри...! Також індійські жінки, які перейняли Європейську культуру, такі самі. Оскільки, коли вони їдуть на Захід, навіть звичайні жінки, Я побачила, вони стають схожими на тигриць! Це щось неймовірне, як вони раптово змінюються, навіть коли вони не носять джинси та все інше, але вони стають такими. Отже, цей дисбаланс починається в людській істоті тоді, коли вона не розуміє, що необхідно бути віссю Матері Землі, а не Козерогом або Раком. Цей баланс приходить із нашої глибини, і цю глибину необхідно удосконалювати. Не лише через говоріння про це, через розмови про Сахаджа Йогу, але необхідно дійсно серйозно медитувати, дійсно серйозно медитувати. По-друге, ми повинні виконувати колективну роботу. Наприклад, в Індії у нас є, скажімо, архітектори. Вони ніколи нічого не торкаються руками. Вони сидять і креслять, розумієте, це все – зроблено. Потім, після креслення, робіть що захочете. І тепер вони мають проблеми, практичні проблеми. Вони не вміють цвяха забити. Всі ті, кого ви називаєте “білими краватками“, “пхандар пешя“, абсолютно непридатні для роботи руками. Вони зовсім нічого не вміють робити руками. Навіть якщо їм необхідно підняти, скажімо, одне з цих крісел та розставити їх, вони, зазвичай, не можуть цього зробити. Отже, за цих обставин, необхідно розуміти те, що ми вийшли зі суспільства, яке абсолютно руйнує нас у питаннях колективності. Отже, давайте будемо колективними. Давайте спробуємо зробити щось колективно. Але колективність настільки слабка в Індії, настільки слабка, що вони навіть не поведуться зі своїми дружинами чемно. Вони не говорять зі своїми дружинами в прийнятній манері, не говорять ввічливо до своїх дітей. Для них це є абсолютно адхармічним – бути люб’язними до своїх дружин. Тепер, інша сторона – це те, що західні люди настільки турбуються колективністю, що щоб там не було, вони намагаються піти на компроміс і намагаються зберегти сімейне життя, це добре. Таким чином, це дві крайнощі, які ми маємо. Незважаючи на це, якимось чином, завдяки індійським жінкам, сімейне життя залишається міцним. Але, якщо подивитися на таких чоловіків в Англії, Я можу вам сказати, що ніхто не буде витримувати ту безглуздість, з якою індійські чоловіки ставляться до своїх жінок тут. Безумовно, не можна пробачити те, як вони поведуться. Отже, баланс між жінками і чоловіками: що таке вісь? Це дім. Дім – це вісь. Вдома, які розмови ви ведете? Про що ви думаєте, в чому ваша проблема? Де ваша увага? Що ви обговорюєте? Це дуже важливо помітити. В цьому ви зрозумієте, що не так у вашій сім’ї. Скажімо, ви говорите погане один про одного. Якщо ви говорите своїм дітям проти свого чоловіка, чоловік говорить своїм дітям проти своєї дружини, [дружина] проти чоловіка тощо. Якщо це так, тоді що відбувається? Те, що там не може бути осі, це зрозуміло. А віссю є любов, вісь – це любов, а не експлуатація, не потурання. Це любов. В країні, схожій на нашу, розумієте, яку вісь ми маємо? Вісь нашої країни – це духовність (adhyaatma [1]). Ми повинні зараз покінчити з цим прагненням до грошей, розвитку, се, те. По-перше, звернімося до духовності. Якби люди отримували Самореалізацію перед тим, як вони набудуть розвитку, тоді б не існувало проблеми створення іншої Америки тут. Ми не повинні ставати комуністами, ми не повинні робити нічого такого, тому що комуністи такі самі, як і американці, немає жодної різниці в темпераментах. Якщо американцю дозволять залишитися в Росії, він буде вести себе так само, як ведуть себе росіяни; і якщо росіянина послати в Америку, він буде поводитися так само, як поведуться американці. Немає жодної різниці. Отже, якщо вісь духовності в будь-якій країні, де людина досягає свого духовного сходження, стає найважливішою метою і вона досягається, тоді ніяка ступінь розвитку, жодна зі всіх цих речей не зможе зруйнувати країну, не зможе створити війни. Мир буде повсюди, радість буде повсюди. Отже, цього дня – Макар Санкрант. Зараз ми вже можемо сказати, що Макар Санкрант закінчився і ми повинні очікувати на нову еру нового місяця, який благословить нас. І величне сонце зійде, щоб дати всю енергію, якої ми потребуємо, щоб відсвяткувати прихід Золотої ери Сахаджа Йоги. Нехай благословить вас всіх Господь. Отже, для Пуджі, Макар Санкрант Пуджа

дуже маленька, це Пужда Сур'я Девата, Я не знаю... З іноземних держав, хто збирається залишитися після 11-го, тобто 12-го. 12-го? Після 12-го. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять... сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Добре, давайте запишемо це. Хто збирається залишитися в Бомбеї після 11-го? Коли ці люди їдуть? Ті, хто збирається залишитися в Бомбеї після 11-го, коли вони їдуть? Коли ви їдете? Ви їдете в Пратіштан. Добре. А як Ви, Джоне? Чи Ви хочете залишитися тут, в Бомбеї, чи Ви хочете залишитися в Пратіштані? Я маю на увазі, що немає належного облаштування тут, так що всі, хто не їде 11-го або 12-го, тобто, найближчим часом. Як багато тих, хто збирається залишитися на довше? Близько тридцяти-чотирьох. Скільки чоловіків і скільки жінок? Отже, ми вирішили, що чоловіки можуть приїхати в Пратіштан, а решта жінок можуть поїхати в Алібаг. Справа в тому, що у Пратіштані дуже спартанські умови. Він зовсім не пристосований для жінок, і в мене є лише одна кімната, де Я живу. Так що найкраще було б відправити всіх жінок... Краще їм поїхати в Алібаг, і нехай вони помоляться за своє перебування в Алібазі та заплатять за своє перебування в Алібазі людям, які будуть опікуватися ними. Ті, хто приїздить в Пратіштан, скільки їх? Решта чоловіків, скільки їх? Решта чоловіків, близько п'ятидесяти. П'ятдесят, добре. Отже, коли ви збираєтесь назад з усіма речами? Розумієте, тому що є певне зобов'язання, це робота. Ви можете приїхати в Пратіштан, якщо ви хочете зробити фотографії абощо, але для нас це є обов'язком, тому що, розумієте, перед тим, як ви поїдете назад, це буде весь час обов'язком для нас. Так що найкраще вам поїхати в Пратіштан, зробити деякі знімки абощо. І потім, вам краще зробити бронювання для себе, тому що це має піти з нашої країни, інакше вони завжди будуть висіти у нас на голові та слідувати за нами. Отже, мені шкода, але ви повинні піти з цим ... зі своїми речами. Так що ми повинні зробити це впродовж трьох, чотирьох днів. Ви можете закінчити фотографування тут і зайнятися від'їздом. Отже, для всіх жінок, які збираються залишитися, можуть поїхати у Ваші або можуть поїхати в Алібаг. Алібаг краще... Вони можуть поїхати в Алібаг і залишитися в Алібазі, близько тринадцяти або чотирнадцяти жінок... Добре, зроблено. Тепер давайте... Атхарв, Ганеша ... Двадцять-одна людина з Америки повинна поїхати, так що ми будемо намагатися завершити Пуджу якомога раніше, і вони зможуть поїхати. _____ [1]

Adhyatma* = Духовність Її Святійшество Шрі Матаджі Нірмала Деві

View [online](#).

1989-1029, Пуджа Дівалі

Пуджа Дівалі. Монтекатіні-Терме (Італія), 29 Жовтня 1989

Вчора ми так чудово провели час разом, і, Я думаю, ми насправді насолодилися Дівалі. Я ніколи не бачила такий океан сповнений радості, що абсолютно впадає в бурю. Я вважаю, що лише вчора ми досягли мети Пуджі Дівалі, - це відчувати радість Любові Бога.

Але слово «дівалі» походить від слова «діпа валі», що означає «ряди вогнів (світла)». Вперше це було відсвятковане тисячі років тому, в день, коли був коронований Шрі Рама. Це означає, що доброзичливість людських істот була коронованою, була прийнятою. І в житті Шрі Рами ви бачите ідеальну особистість, яка показана як король, доброзичливий король, як описано Сократом. Отже, це було великою радісною подією, що доброзичливий король був коронований. Це означає, що в нас має бути король, який є доброзичливий. Це можливе тільки тоді, якщо люди, які обирають короля, не мають жодних інших міркувань, окрім благодіяння для всіх людей. Отже, треба прийти до висновку, що вони повинні бути Сахаджа йогами, адже одні думають, про те : «Скільки коштів ми отримаємо з цієї влади, яку будемо мати». Інші думають: «Наскільки орієнтованими на владу ми можемо бути?» Деякі думають: «Скільки країн я зможу завоювати?» або про будь-яке інше панування.

Отже, ми маємо два типи теорій: як ми бачимо, одна – це комунізм, а інша – демократія, де перша – орієнтована на владу, інша – орієнтована на гроші, і в обох випадках ми кажемо, що обидві зазнають невдачі . І добрі новини для вас усіх – дізнатись, що Росія, яку знали як країну, в якій панував тотальний страх, виявилась найкращою для Сахаджа Йоги. Це одна із наддержав. супердержав. Коли уряд такого типу, то я вважаю, що люди – кращі. Вони не мають цих хибних уявлень про індивідуальну свободу. Вони не думають: «А що не так?». Я говорила їм: «Ви маєте наносити масло на вашу голову, інакше ви облісієте». Наступного дня всі з них були з маслом, ось так просто.

Отже, такого роду покірність вони мали з самого початку існування їхньої країни, це почуття покірності настільки велике, що ви лише скажете їм щось – негайно вони це виконують. Не один, - тисячі. Одна тисяча людей була присутня у залі; дві тисячі чекали мене ззовні. Уявіть собі, наскільки мудрими і глибокими вони є ! В той час коли на Заході ми загубились у нашій, так званій, вільній ідеї, так званій, свободи: «Що не так?». Але фактично – ми раби, якщо ви подивитесь. Як тільки з'являється будь-яка мода – всі починають їй слідувати. Але чому? Чому ми слідуємо цим модам? Ми мусимо побачити наскільки ми є раби. Адже інші будуть сміятися над нами, якщо ми не будемо робити так, як вони. Вони будуть нас висміювати. Тому що вони будуть критикувати нас. Отже, тому що в них є свобода критикувати, ми боїмося таких людей, які можуть критикувати. І тепер, люди, яких критикують, – [самі] критикують їх. У критиків є критики, є їхні критики, є і інші критики і є критики на критиків. Отже, створюються лише критики. Де доброзичливість? Питання доброзичливості не стоїть зовсім.

Отже, у людей, які люблять свободу, які вважаються вільними, ідея доброзичливості повністю відсутня. Адже, будь-що, що є добрим для вас, будь-що, що є сприятливим для вас – може бути лише тоді усвідомлене, коли у вас присутня мудрість, якщо у вас є глибина. Але, якщо у вас присутня такого роду свобода, щоб ставати шаленим, щоб робити що вам заманеться: «Якщо всі це роблять, і я маю це робити. Всі так співають, тому і я маю так робити». Але звідки беруть початок ці ідеї? Вони йдуть від ділків, які хочуть вас ввести в оману, зробити з вас рабів, і це рабство – це так звана, свобода для вас. Але, насправді, Я вважаю це повним рабством, тому що ви робите те, що вони наказують вам робити, поводитися тільки так, як вони вам скажуть.

У тій ж країні немає жодних мод, одиниці, поодинокі жінки вдаються до мод. І чоловіки також дуже прості. В них немає модних речей. В них є лише зручні речі, які доречні в їхньому кліматі. Ось що вони носять. Чи

будете ви сміятись, чи ні. Лише тут всі сміються. Якщо над ними буде хтось сміятись, вони скажуть: «Це безглуздя, розумієте, мені жаль, ось і все»

Отже, треба зрозуміти це був король, Рама, який, фактично був прийнятий суспільством, коли корона була поставлена йому на голову, щоб сказати, що благодіяння – це найвища річ. І все те, що є сприятливим для нас, – має бути прийнято в нашій свободі, якщо ми – насправді вільна країна.

Але якщо ми не вільні зсередини, ми зв'язані тим, що скажуть люди; вони будуть критикувати нас. Чи знаєте ви, що результатом цього, є те, що немає ніякого [сучасного] мистецтва в цій країні? Але Я бачила, як мистецтво процвітає у Росії. Тому, яке б мистецтво ви не створювали, його будуть критикувати, отже, люди мають бути обережними: «Цього не має бути забагато, трохи цього, трохи того». Ніхто не може створювати жодного мистецтва там. Будь-якого музиканта піддають критиці у цих країнах.

Якщо ви поїдете туди, там надзвичайні музиканти. В них є багато музикантів, драматургів високої якості, які зовсім не нудні, як тут. Якщо ви відвідаєте будь-яку виставу в Англії, це настільки нудно, що вам захочеться втекти звідти, надзвичайно нудно. Була п'єса, на яку ми ходили, вона називалась «Зірка Експрес» або «Експрес зірка», чи якимось так. Це було ніщо інше, як лише колеса, які вони рухали довкола як «гар-гар», «гар-гар». Нічого більше! Отож, будь-хто міг би зійти з розуму від цього, кажу вам. Ми ледь висиділи там продовж п'ятнадцяти хвилин, і вийшли з головним болем. Ми не знали куди піти.

Отже, цього роду критицизм, що є в нас, - це лише свобода критикувати інших, висміювати інших, реагувати на інших. Як ви можете насолоджуватися? Щоб насолоджуватися іншими, перш за все, вам потрібно прийняти, чесноти інших людей, не ментально, а від серця. І це принесе благо в цю країну від нашої, яку ми звано Царством Бога.

Потім йде другий день, коли був вбитий Наракасура. Тоді Наракасура був тим, хто є дияволом з пекла, як кажуть: дуже хитрий, дуже розумний, і він був вбитий Богинею. Фактично, він був вбитий іншою інкарнацією, Картикеєю, але Богиня надала йому силу вбити. Отже, коли він був вбитий, це було відсвятковане, але зараз ми цього не бачимо, в ці дні злі люди отримують нагороди за мир. Отже, в чому причина такого спотвореного розуму? Як це відбувається, що вони використовують спотворення? Просто протилежне.

Що створює такі речі? Отже, ми знову виявляємо ту саму, так звану свободу, ставати злими. Отже, ми маємо свободу ставати злими. Перш за все, в нас є свобода не бути доброзичливими, і по-друге, в нас є свобода, щоб стати злими. Отже, Наракасура всередині нас має бути вбитим, той, хто вчить нас злу, чинити зло іншим. Якщо ви зайняті тим, щоб чинити зло іншим, ви ніколи не зможете насолоджуватися. Оскільки ви насолоджуєтесь, роблячи злі речі іншим. Отже, це треба побачити у нас самих, не в інших людях. Дуже легко сказати, що цей Сахаджа йог заблокований, той Сахаджа йог такий, але дуже важко сказати: «Мати, я – заблокований. Всередині мене є така проблема.»

Отже, коли ви починаєте бачити самих себе, у вас починає відкриватися серце. Тільки доти, поки ви не навчитесь відкривати ваше серце, як ви можете насолоджуватися? Відкрийте ваше серце.

Багато людей живе на дуже поверхневому рівні. Добре, деякі з них можуть сказати: «Мати, я – одержимий. В мене є така одержимість». Чому? – «В мене є така умовність, інша умовність». Але чому? Ви не хочете насолоджуватися. Отже, спостерігайте за собою, дивіться за собою. Це – моя умовність. «Добре, поставлю тебе на місце». Подивіться у дзеркало. Скажіть собі: «Це марна умовність, звідки вона в мене? Тому що я – індієць, тому що я – француз, тому що я – англієць». Відкрийте серце, а відкриття серця можливе лише тоді, коли Наракасура, який сидить на вашому серці, буде вбитий, з ним буде покінчено раз і назавжди.

В маленьких, маленьких речах є радість. В дуже маленьких речах, також, є дзюрчання радості. Якщо ви чутливі – ви можете це вчутливо. І чому б не насолоджуватись? Навіщо мати ці безглузді умовності в нашій голові, взагалі ні до чого! Щоб ми не могли насолоджуватися? Насолода тільки тоді можлива, якщо ви викинете того, хто сидить на вашому серці.

Так що, це друга частина Дівалі, що ви повинні відкрити ваше серце. Забудьте вашу національність, забудьте вашу расу, забудьте все. У Сахаджа йогів є дивні речі. Їх треба поважати, до них треба ставитись так, або, можливо, що ми є щось велике, а вони – нікчемні. Якщо ви не можете зійтись з колективом – з вами щось не так. З іншими все гаразд. Легко знаходити недоліки в інших. Але яка з цього користь? Якщо ви почнете знаходити недоліки в інших, ви не станете чистішими. Припустимо, Я бачу, що ваша одежа не чиста. Моя одежа від цього не очиститься, чи не так? Це так практично і просто, що нам слід бачити самих себе, що з нами не так, і робити кращими самих себе, так, що ми насправді, насправді насолоджувалися від усього серця.

Третя річ – дуже прекрасна річ, це Лакшмі Пуджа, що означає день, коли вони поклоняються Лакшмі. Я вже казала вам багато разів, що символ Лакшмі був створений, насправді, чудовим чином. Це було те, що Вона вийшла із води. Крізь воду вона пройшла такою чистою. І в Неї не було гордості. Вона не самостверджується. Вона не тисне на інших. Але людські істоти зовсім інші, якщо в них є гроші, вони будуть їздити верхи на коні постійно, вони не зможуть спуститися. З ними неможливо заговорити.

Отже, людина, в якій є гроші – не та, котра поклоняється Лакшмі, не та, хто є «Лакшмі паті», як називають того, в кого є Лакшмі. Тому що Вона перебуває лише на лотосі. Ви можете уявити наскільки легкою Вона має бути, щоб стояти на лотосі? В неї велике тіло, все там є, але Вона стоїть на лотосі. Вони вбирає в себе всю вагу, Вона всмоктує в себе всю вагу, як описав Шрі Крішна. Подібно тому, як черепаха втягує в тіло свої лапи, подібним чином ми маємо втягнути в себе всю вагу грошей, вагу ваших становищ, вагу ваших, так званих, освіт, вагу якоїсь аристократичної сім'ї, в якій ви народилися. Це все безглуздя, яке робить вас важкою особистістю, що піде донизу дуже швидко.

Отже, Вона стоїть, або плаває таким чином, на лотосі. І що прекрасно, що цей лотос, на якому Вона стоїть, Вона не турбує жодної з його пелюсток, нічого. Вона просто стоїть мирно в балансі. До тих пір, доки у вас не буде балансу, ви не зможете стояти на лотосі. Тому Вона така врівноважена. Її центр тяжіння настільки врівноважений, що Вона не може перекинутися.

Тепер, в Сахаджа Йозі, коли ти питаєш у деяких людей: «Як ви? [Шрі Матаджі робить передражняючий жест, означаючий «нормально»]. Десять років пройшло, інколи також таким чином. [Шрі Матаджі робить передражняючий жест, означаючий, що ви в безладі – догори ногами]

[Сміх]

Чому? Тому що ви маєте бути заземлені до Матері Землі, у практичному аспекті цього. Це нічого, інколи ми зависаємо у повітрі, але нас притягує до Матері Землі. І найменша річ, яка з нами може трапитися, і знову ми повертаємося до нашого балансу.

Отже, це її положення, коли Вона стоїть у лотосі. Отже, в неї є рука, одна рука так [яка дає], і інша таким чином [яка захищає], і є дві руки в яких є два лотоси, рожеві лотоси. Вчора ви бачили рожеве, рожеве – це її аромат, думаю, він поширився по небу. І Вона рожева, рожева, що означає, що її дім, її природа це рожеве, рожевий колір привабливий, він люблячий. Вона хоче, щоб усі завітали в її дім. Але, якщо ви побачите багату людину – в неї буде десять собак ззовні і ніхто не може зайти до нього додому. Лише собаки та він живе. Він не може жити з людьми. Так, дім зачинений, двері зачинені, все зачинене, гроші зачинені назовсім. Отже,

---

таку людину не можна назвати Лакшмі паті, вона не є Лакшмі паті. Тому що в неї має бути затишний, чудовий, затишний, знову кажу, затишний будинок. «Затишний» не означає щось типу лікарні, як тільки щось впаде – ви лякаєтесь: «О, Боже.» Потім ви піднімаєте це. «Затишний» означає, де вам зручно. Це нормально, коли в будинок, до вас додому хтось приходить і зупиняється там. Потім, щось є трохи тут і там, це неважливо, потім ви покладете все на свої місця, але це також не означає брудний будинок. Це не повинно розумітися як огидний будинок, але як будинок, який запрошує. Коли приходять люди, ви запропонуєте їм місце, щоб присісти і можливість насолодитися. В Індії не прийнято, щонайменше. Я не знаю, ми все ще не підпали під вплив Заходу, коли, наприклад, хтось щось розлиє на килим, ми ніколи не будемо прибирати це в його присутності, тому що це дуже погані манери. Килим не є важливішим за гостя, чи не так? Або, якщо ми розіб'ємо щось, скажімо, скло, тоді ми скажемо: «Дуже добре, щось відійшло, якась погана річ пішла геть». Або якщо розбивається термометр, ми скажемо так само.

Всі ці речі трапляються тільки для того, щоб перевірити наскільки ми великодушні, або підказати вам, що щось йде не так. Або якщо щось падає, просто подивіться що відбувається у вас в мозку. Про що ви думаєте? Чи є щось дивне, про що ви думаєте про когось або щось, чи є щось хибне, про що ви думаєте? Отже, це залежить від вас. Інакше, все прекрасно і гладко.

Отже, інша умовність, що є в нас – це дуже, дуже кумедна умовність, чи ми будемо мати найогиднішу з найогидніших домівок, або в нас будуть домівки, що будуть виглядати як лікарні, куди навіть пацюк не заїде, залишивши людей бути наодинці. Вони будуть полірувати всю мідь, будуть полірувати все. Чоловік і дружина будуть сваритися через це. Вони розлучаться через це. Але навіть і пацюк не зможе зайти у той дім. Я бачила багато таких домівок. І, Я також бачила все навпаки: ті, що є найбрудніші, де немає садку, немає квітів, нічого прекрасного. Отже, нам не слід доходити до цих чи інших крайнощів, але до того, щоб давати радість іншим, гостям, людям, які приходять до вашого дому, щоб вони відчули спокій тут. Отже, немає хизування. Не треба хизуватися, але потрібно створити їм зручності і зробити їх дуже щасливими. Ви можете робити багато речей, дуже цікавих речей, якщо у вас є принцип Лакшмі.

Одного разу Я зустріла китайського джентльмена. В нього був дуже красивий дім, увесь, і він був дуже цікавим. Він оформив будинок дуже цікавим чином, дуже чудово. І ви зовсім не відчуваєте агресії у тому будинку. Так, Я побачила, що його кухня була оформлена дуже добре, чудово, зелений мармур і білі світильники. Я сказала: «Це мабуть, досить дороге». «Ні, в цьому краса. Це дуже дешево. Знаєте, я зробив це дуже дешево». Постійно він мені казав, як він придбав речі за безцінь, тобто, він ні разу не показав їхньої дорожнечі. Але агресивна людина сказала б: «О, знаєте, це я придбав за такі великі кошти, за так дорого». Але людина, що хоче подарувати вам радість, скаже: «Ні, кажу вам, це настільки дешево, ви не повірите скільки це коштувало». Це ознака людини, яка хоче дарувати радість гостям. Вона ніколи не скаже, що: «Це дуже дороге, я так багато витратив на це». Це хизування. І, потім, врешті-решт, ви б сказали: «Це дуже добре», а якщо тричі, – «Тоді воно ваше. Тримайте». Звичайно, він не може дати вам підлогу. Інше можете забрати.

Ось яка особистість, що дарує радість. Подібно лотосу, як Я вам вже казала, приходить жук, чорний жук з жахливими колючими лапками, і заходить до лотосу для ночівлі, розумієте. І лотос закривається для затишку і він спить дуже зручно.

Наступного дня він розкривається, так що той відлітає. Ось такими ваші домівки, ваші ашрами, ваші серця мають бути. Прекрасними, так щоб кожен зміг відчути цей затишок і це заспокійливе відчуття, коли вони у вашій компанії. Але не особою, що реагує постійно. Наприклад, коли ви йдете до когось додому і відразу кажете: «Мені не подобається цей килим». Бачите, це погані манери, абсолютно погані манери казати так, казати так: «Мені це не подобається», це погані манери для Сахаджа Йоги.

Яку б музику ви не слухали, припустимо, є музикант, що може бути дуже високого рівня, може бути звичайного рівня, ви маєте насолоджуватися всім; інакше ви не Сахаджа йог. Якщо ви збираєтесь

критикувати музиканта, так: «О, Боже, що це за музикант. Він не здатний на це, те, інше», тоді він не зможе стати кращим. Але якщо ви підбадьорите музиканта: «О, ти дуже хороший. Ти дуже великий», тоді наступного разу він гратиме краще; ви побачите це. В цьому немає брехні. Дехто подумає, що це не чесно. Але цього роду даремна, повністю згубного типу чесність не потрібна в Сахаджа Йозі. Будьте чесними до самих себе. І немає необхідності висловлювати вашу власну думку дуже чесно. Тримайте це при собі, всі ці чесні погляди, і спрямовуйте це на себе.

Як, наприклад, ви побачили когось. Тепер, відверто, ви хочете сказати йому, що він носить дивний одяг, чесно. Краще подивіться на себе, який одяг ви носите. І що за право у вас є казати йому, що він носить щось дивне? Навпаки, кажіть: «Дуже гарно. Мені подобається. Вона дуже гарна. Вона гарна, гарна. Прекрасна». Вони скажуть: «Ні». Але він скаже це: «Ні, не на стільки хороша. Твоя краща». «О, ти можеш це придбати дуже дешево, розумієш, за безцінь, я скажу тобі де. І ти зможеш отримати її, якщо захочеш. Я можу вдягнути твою. А ти мою». Отже, основний, тонкий момент в тому, що у вашій любові ви підбадьорюєте кожного, ви допомагаєте кожному, створюєте впевненість у нього, в його особистість, певне взаєморозуміння, що є дуже тонким.

Отже, лотос народжується у ставку, який такий нечистий, брудний, повний хробаків, всього, яким ми бачимо сьогоднішній світ. Але лотос огортає своїм ароматом увесь цей ставок і огортає його повністю настільки, що ви забуваєте все те, що поза ним. В нього дуже великі, великі пелюстки, дуже великі пелюстки, бачите, наче вуха слона і це огортає все це. Так що ви не бачите жодного бруду чи нечистоти. Що ви бачите – це красиві, чисті й великі пелюстки. Інколи вони схожі на «талі» [тарілка], наче велика тарілка, яку ми використовуємо для їжі. І потім все це огортається ними. Немає чесності щодо цього. Вони можуть сказати: «Чому б не бути чесними, давайте скажемо, що всі хробаки і бруд навколо?» Але чесність полягає у чесному розумінні того, в чому полягає ваша робота в Сахаджа Йозі.

Ви тут не за для того, щоб виявляти погані моменти, але для того, щоб покривати всі погані моменти, всі лавівки вашою любов'ю. Це ваша робота, і тут ви маєте бути чесними.

Відчуття чесності, те, як вона сприймається в сьогоднішні, створило лише шахраїв і вбивць, і злодіїв. Навіть над злодієм можна отримати перемогу. Ви можете.

Я наведу вам приклад. Я зустріла одного хлопчика на ринку в Делі. Бідолашний, він весь був поранений, він страждав, отже, Я привезла його в автомобілі додому. Отож, моя сім'я, Мій брат та Мій чоловік обидва почали хвилюватися. Він сказав: «Що за зятя ти привела?». – Я сказала: «Він мій племінник. Все гаразд, хай буде так. Немає значення, щоб ви не сказали, Я залишу його». Отже, Я доглядала його. Лікувала його. Він одужав. Ці двоє казали про нього: «Ми можемо відправити його до поліції, відправити його до поліції, ось». Я сказала: «Давайте спробуємо, давайте подивимось, він гарна людина, з ним буде все добре». – «Ні, відправ його до поліції». Можливо, не знаю, можливо. І вони докучали йому; через десять днів з ним було все гаразд, Я заспокоювала його. Після десятого дня, йому настільки набридли ці двоє, що він втік. І він втік, і він втік, знаєте з чим? Він втік з усіма речами, що належали Моєму братові та Моєму чоловікові. Але він залишив мої намисто, мої годинники, все дуже гарне. [Сміх] Він не взяв це; він не взяв це.

Шрі Матаджі комусь: Розумієте, коли Я розмовляю, не говоріть один з одним. Це новенький Сахаджа йог? Скажіть йому, щоб не розмовляв. Коли Я говорю, не розмовляйте. Так не годиться.

Отже, він просто втік. І уявіть собі, він залишив намисто, яке в мене було, дуже гарне, красиве, коштовне намисто, Я повинна сказати, воно було подароване Моєю мамою, він не торкнувся його. Він не взяв нічого, але забрав усе, що було можна, з їхнього майна, з їхніх речей, все, що було залишено, все він забрав. «Тепер, сказала Я, тепер звертайтеся у поліцію.» [Сміх] «Добре. Що?».

Отже, ось що треба знати, що чесність має бути відносно самого себе, не відносно інших. Не намагайтесь бути чесними з іншими. Будьте чесними з самим собою. Підтримуйте цю чесність до себе, тому що, можливо, це раціонально, а можливо, що просто за звичкою ви намагаєтесь образити інших. Отож, спочатку перевірте подумки, чи збираєтесь ви образити інших, чи намагаєтесь догоджати іншим. В іншому разі, - не говоріть; просто мовчіть. Якщо ви збираєтесь сказати щось, щоб принести задоволення іншим, – говоріть; в іншому разі, – просто мовчіть. І ви здивуєтесь тому, коли ви будете говорити приємні речі іншим, – як хороше буде приходити до вас.

Як, наприклад, хтось приходив і каже мені: «Мати, він дуже поганий. Він завдає мені клопоту, це, те. Він мені не подобається». Отож, Я йому сказала: «Ні, ні, він тебе дуже хвалив». Це, це не було чесно, але Я сказала йому. «Він хвалив тебе, він тебе так любить. Він настільки добрий до тебе. Він казав мені, наскільки він тебе любить». Він сказав: «Насправді?». – «Так, він так сказав». Наступного дня вони ходили разом.

Так що, коли ви приходите в Сахаджа Йогу, ви позбуваєтесь своїх невеличких проблем, того, й іншого. І деякі з них, насправді, дуже поверхневі, але у більшості з вас залишилось дуже мало дрібних проблем. І тільки, якщо ви будете стежити за цим, ви зможете цього позбутися, і ви зможете стати, насправді, дуже радісними людьми.

Отже, є люди, які ніколи не посміхаються, котрі ніколи не сміються. Тож вам дозволено полоскотати їх. [Сміх] Це абсурд. Сказано, що ви маєте бути схожі на дітей; ви маєте бути схожі на дітей. Ви бавитесь з чимось, – закінчили; потім граєтесь з іншим, – закінчили. Ви ні в що не втягуєтесь. Ви не прив'язуєтесь ні до чого. Доти, доки ви не будете мати серце, схоже на серце дитини, – ви не зможете насолоджуватись Сахаджа Йогою. Це марно. Ви перебуватимете тут впродовж років; ви будете ні до чого не здатний, абсолютно. Особливо, якщо ви приходите від лжегуру, вони ніколи не сміються, не посміхаються. Вони дуже серйозні. Лише забирають ваші гроші, зберігаючи їх у схованці. Отже, дуже важливо, щоб ми були в дуже радісному настрої, жваві, чуйні, насолоджуючись усім, кожною краплинкою. Це один із Принципів Лакшмі.

Тепер, інша річ полягає в тому, що жест її лівою рукою вказує на те, що вона дає. Людина, в якій є гроші, має давати, не Папі Римському, Я ніколи цього не мала на увазі, але має давати тим, хто цього потребує. Але так таємно, щоб ця [права] рука не дізналась, вона так віддалена, ось ця [піднята права рука].

Ця [ліва] рука має давати, просто таємно. Інколи важко давати гроші будь-кому. Я визнаю, це важко, тому що, я виявила, що людям це не подобається. Також існує спосіб, як давати. Є так багато солодких способів, щоб давати. Просто намагайтесь помічати, що подобається цій людині.

Інколи навіть діти розуміють. Як, наприклад, Я дізналась від своєї внучки. Вона сказала: «У цього хлопчика, Нані, немає навіть гарних сандалів. Мені так прикро через це. Але як йому дати? Він не візьме від мене грошей». Отож, Я сказала: «Ось що зроби. Піди і зроби щось з його сандалею». Зрештою, вона пішла і зіпсувала ще трохи більше його сандалю, розумієте. Коли вони прогулювались разом, вона порвалася. Отже, вона сказала: «Ось, тепер бачиш, сандалі порвалися». Вона відвела його до магазину, де продавались сандалі, і купила йому сандалі. Він сказав: «Але в мене немає грошей». – «Ні, просто візьми це. Просто візьми. Все гаразд. Просто, Я буду дуже щаслива, якщо ти візьмеш». Ось як!

Це так приємно чути таке і робити, яким же прекрасним це є! Нам подобається слухати все це, ми хочемо, щоб у фільмі все було гаразд, по телевізору, але коли справа доходить до нас, ми – інші. Коли ми бачимо, як свекруха мучить свою невістку, ми завжди говоримо: «О, подивіться на неї, наскільки ж вона жорстока». Але ми не хочемо бачити, що ми є такими ж.

Отже, жорстокість недопустима в Сахаджа Йозі. Недопустима! Ніхто не має бути жорстоким ні до кого, ні в

кого не має права бути жорстоким, чи лідери це, чи не лідери, чи ким би вони не були, у вас не має жодного права бути жорстоким до когось, кривдити когось. Ми не кинджали, ми – лотоси. Ха, якщо вам треба вдарити когось, вдарте лотосом. Це така делікатна справа. Але це можна зрозуміти тільки, якщо ви заглибитесь в це, в Сахаджа Йогу, інакше це неможливо зрозуміти.

Отже, святий є святий. Він не може стати жорстоким, не може. Немає потреби. Навіщо бути жорстоким?

Отже, одна рука має бути «даана» [пожертвування], що значить «давати». Давати таким способом, щоб це було таємно. Не треба нічого давати мені. Я вже казала вам: «Не давайте мені нічого». Я не хочу нічого брати. Якщо ви Мені дасте щось, золото і срібло, Я залишу його тут. Я не можу це взяти. Причина не в тому, що, Я хочу показати, що Я не ціную те, що ви любите Мене, ось що, але квітки для Мене достатньо.

Але людині, яка щось потребує, ви маєте давати. Я настільки самодостатня, ви це дуже добре знаєте, що можу жити, де завгодно, можу жити на вулиці, можу жити, де завгодно, це не проблема для Мене, можу обходитися без їжі, не проблема. Добре, в поклонінні ви хочете Мені дати щось, але Я казала: «Не давайте мені. Якщо ви дасте мені щось дороге, Я залишу це тут. Я це не візьму». І ми зараз прийняли закон чи розпорядження, щось таке, і Я сподіваюся, що ви послухаєте Мене.

Отже, що необхідно, це те, що ми маємо знати чого потребує інша людина, що є для неї необхідним? Вам необхідне срібло для Пуджі, добре, Я вам дам срібло, добре. Але таким солодким шляхом, що ви не відчуєте, що Мати дає нам це. Отже, має приходити відчуття давання в належний момент, в найкращий сприятливий момент, щоб дати щось. Це те ж саме, немов фотограф знає, коли «клацнути», таким самим чином ви мусите знати, коли зробити це, тоді давання сплановане. Якщо ви даєте в неналежний момент, це може бути дуже болісна річ, людина може відчувати себе ображеною, якщо ви дасте комусь щось у недоречний момент.

Є так багато історій такого типу, як наприклад, історія з Судамою, коли він пішов, щоб побачитись зі Шрі Крішною. І Шрі Крішна повів свою процесію, у процесії вони лише розмовляли про його око з крупинками, яке турбувало його. І тоді Судама сказав: «Нехай одна крупинка також впаде на мої коліна». Він був дуже бідним. Але коли він повернувся, він побачив, що його дім був зроблений із золота Шрі Крішною. Це було такою несподіванкою! Це те, що облагороджує серце. Так це має бути таким, що облагороджує, і це допомагає людині, тому, щоб ви не давали для духовного росту, – це є найкращим, що ви можете дати будь-кому, навіть в матеріальних речах. Навіть в матеріальних речах, ви надаєте щось для духовного зростання. Існує так багато шляхів, якщо ви захочете про це подумати, давати комусь щось духовне, і тоді він відчуває підтримку, відчуває себе щасливим та радісним.

Інша рука [права] така. Ця рука показує, що ви маєте захищати, маєте захищати. Я бачила Сахаджа йогів, скажімо, деяких з них, дуже поверхневих, які об'єднуються з не Сахаджа йогами. Негайно ви можете виявити це братерство. Коли Я бачу, що одна жінка йде поруч з іншою жінкою, яка Я знаю, що є забхутованою, Я знаю, що й інша має бути такою. Ось як така комбінація завжди працює. Є братерство хороших Сахаджа йогів і братерство поганих Сахаджа йогів.

Отже, ви бачите, що ця [права] рука є захистом для всіх Сахаджа йогів. Ми всі маємо захищати один одного, ніхто не може доторкнутися до вас. Звичайно, Я постійно турбуюсь про ваш захист. Коли будь-хто приходить і критикує Сахаджа йога, будь-хто, він може бути прем'єр-міністром, чи ким завгодно, Я буду захищати Сахаджа Йога. Я піду на будь-який суд або куди завгодно, і буду захищати цього Сахаджа Йога. Навіть, якщо він може бути неправий, Я все одно буду захищати його, так як його дух там. Отож, ми маємо захищати. Ми маємо захищати своїх людей, маємо захищати своїх дружин, маємо захищати своїх чоловіків, маємо захищати анаракшу, як це зветься. Захищати всіх митців, захищати всіх тих людей, що потребують захисту в цьому світі. Отже, багато людей потребують захисту від Сахаджа Йогів. Тепер подивіться, що класичне мистецтво вмирає, в них є дивного типу сучасне мистецтво. Я не маю нічого проти, якщо воно насправді

сучасне в тому сенсі, що вони розвивають людей і виробляють щось таке, що має духовну цінність. Але однією такою лінією [горизонтальною] і однією такою лінією [вертикальною] вони створюють картину або живопис. Не підтримуйте такий нонсенс.

Також, поезія, що є викривленою, не повинна знаходити підтримку. Або література, що описує брудні речі, огидні речі, не повинна підтримуватись. Але все те, що є хорошим, все що створене красиво, зроблене ким завгодно, навіть дитиною, має захищатися.

Як, наприклад, політик, який є чесним політиком, хорошим політиком, хто є доброзичливим, він може бути і не Сахаджа Йогом, але його слід захищати. В глибині вашого серця ви маєте молитись: «Мати, будь ласка, захисти цю людину». Ви повинні мати почуття до них. Таким чином, що ми маємо захищати, це доброчесність, це мир. Це наш обов'язок, ми маємо захищати. Ми не маємо говорити: «Ну добре, чому нам має бути не все одно? Він не Сахаджа Йог».

Ні, але він добра людина. Неважливо, чи він Сахаджа Йог, чи ні, але він є хорошою людиною, так що ми маємо його захищати через його чесноти. Ви маєте захищати доброчесну людину, це дуже важливо. Заради його доброчесності, ви маєте захищати його. І ви не маєте бути лише обмежені самими собою, Сахаджа Йогами, ви – захисники світу! Ви є королі світу, подумайте про це. Ви маєте хвилюватись про все, все, що відбувається тут і відбувається там. Ви маєте знати все. Отже, деякі люди говорять: «Мати каже не дивитися телевізор». Я так не кажу, взагалі. Що Я казала, це те, що ви маєте бачити, що відбувається у світі. Але, якщо ви будете постійно приклеєними до телевізора, ваші очі будуть зіпсовані, і дивитись на весь брудний, огидний нонсенс немає потреби. Чому Я маю вказувати вам? Ви самі побачите. Але ви маєте бачити речі, маєте бути обізнаними, добре обізнаними, особливо жінки мають бути добре обізнаними. Це дуже важливо, адже що виявила, то це те, що жінки в Сахаджа Йозі, вони приходять і ніби просто стрибають у море, і на цьому все, так не годиться. Ви маєте навчитися плавати, ви маєте також знати як інших навчити плавати, захищати їх, ви маєте знати кожен річ, що відбувається у цьому світі, де ви народилися. Ви не маєте бути просто відокремленими від нього, ви маєте знати все. Запитайте у мене, Я жінка, Я знаю все про кожен країну, Я знаю проблему. Ось як Я вирішую. В Колумбії, куди Я їздила, ви знаєте, що тепер трапилось у Колумбії.

У Росії, всюди, ви маєте спрямовувати вашу увагу на всі ці речі. Особливо, жінки мають знати, що вони Шакті і вони є Шакті любові, уваги. Отже, здатність захищати має бути в нас і маємо знати свою відповідальність. Ми відповідальні за весь світ. Ми несемо відповідальність за все людство; ми маємо піклуватися про нього. Ми не обмежені Сахаджа Йогою. Ми безмежні. Ми вічні істоти. І прийміть цю особистість всередині себе, тільки тоді Дівалі буде довершеною. Ви не можете проводити Дівалі з чимось, що є короткотривалим, ви повинні мати щось таке, що горить вічно.

Отже, це краса Сахаджа Йоги, що ви насправді стаєте великою особистістю. Але на цьому ще не кінець. Це лише Принцип Лакшмі, про який Я вам розказала. Але як тільки цей Принцип Лакшмі огорне вас, тоді розпочнеться Принцип Махалакшмі, коли ви сприймаєте світ як великий виклик для вас, що ви маєте дати їм Принцип Махалакшмі, що ви маєте дати їм Реалізацію. Ви маєте підняти їх. І цей Принцип, як тільки почне працювати у Принципі Махалакшмі, тоді всі проблеми стають вашими. Ви маєте почати виробляти його. Змініть своє ставлення, це найкращий спосіб, як Я можу сказати, відносно всіх інших речей, що ми маємо вирішити проблему, ми тут для вирішення проблеми.

Як, наприклад, Я спостерігала, і це є дуже поширеним, коли хтось з'являється з проблемою, Я кажу їм: «Робіть так». Вони кажуть: «Але ж це...» . – «Тоді робіть так». – «Але ж тоді те...». Таким чином вони продовжують і продовжують всі ці ухиляння, хибні ухиляння, поки Я не скажу: «Тепер це твоя проблема, не Моя. Я дала тобі сотні рішень, і ні одне з них тобі не підходить».

Але тепер ви маєте знати, що ви є тими, хто має вирішувати проблему. Це ваша проблема. Чому ви

народились у цей час? Чому ви отримали Реалізацію і чому ви є Сахаджа Йогами? Лише заради назви? Отже, в будь-якій галузі ви маєте брати відповідальність, щоб виявити, що ви можете зробити. Припустимо, ви – архітектор, добре, зробіть дизайни! Створіть дизайни, просто спробуйте. Я допоможу вам. Ви – музикант? Тоді придумайте шляхи і способи розповсюдження хорошої музики. Якщо ви – письменник, тоді напишіть щось цікаве, не нудне, щось цікаве, щось, що буде піднімати людей. Якщо ви – державний службовець, добре, намагайтесь показати, що ви працюєте для уряду на набагато вищому рівні. І таку людину будуть поважати, дуже сильно поважати. Особистість кожного буде рости, це не значить, що ви будете кудись тікати, тому що більшість людей каже: «Мати, ми заблокувались, те, інше». Може бути по-різному. Я вам казала, що інколи мені потрібно потиснути руку шестистам людям, які, інколи, бувають абсолютно п'яними. Ну що ж, все добре, це Моя робота. Отже, ми не маємо тікати геть. Ми вкриті захистом духовності. Якщо ви можете дотримуватися центрального шляху Сушумни, ніхто не може до вас торкнутися.

Отже, з Принципу Лакшмі, Я сподіваюсь, ви отримаєте всі татви, всі Принципи, будуть вдоволені у вас повністю, і також Принцип Махалакшмі потече через вашу сутність. Ви маєте бути дуже задоволеними людьми.

Не шукайте недоліків. Якщо ви шукаєте недоліки, тоді знайте, що ви не Сахаджа йоги. Якщо ви намагаєтесь управляти іншими, тоді знайте, що ви не Сахаджа йоги. Навіть лідери, маю сказати, ніколи не повинні намагатися управляти. Їм слід знати як працює Принцип у тиші; по собі бачити як він працює. Це трюк, який ви маєте засвоїти. Звичайно, необхідна невелика корекція. Цього разу ви виправляєте людину, цього разу, немає значення. Але ви маєте знати як працює сам по собі весь Принцип благодіяння. Вся Парамчайтанья виконує те, що стосується благодіяння; ви це маєте знати. Як Я вам вже, також, казала, ви маєте бути схожими на море, в яке впадають усі річки. Якщо ви на вершині гори, тоді ви не зможете нічого отримати. Тому ви маєте бути схожими на море, щоб отримувати все, і ви маєте бути на висоті. Як Я вам одного разу казала, так само дуже близько до моря має бути особистість, що перебуває над усім іншим. Вам слід мати таку чудову особистість, що є глибиною моря і висотою Кайлаша.

Нехай Бог благословить усіх вас.

View [online](#).

1998-0405, Пуджа Шрі Рама Навамі

Пуджа Шрі Рама Навамі, 1998 р., Нойда Хаус, Індія, 5 квітня 1998 р. В порівнянні з Махараштрою, Наваратрі [«Дев'ятиночник», осіннє свято почитання Богині] місяця Чайтра [перший місяць в році] [за календарем династії] Шалівахана Шака [(Сака) – назва династії, до якої належить Шрі Матаджі], [який триває] з Пратіпада до Навамі [Навамі – від санскритського слова «наван» – дев'ять, народжений на дев'ятий день; від Пратіпада до Навамі – с 1-го до 9-го дня (лунного – рос.) Місяця], святкується на півночі Індії більш урочисто. В Махараштрі народження Шрі Крішні [як Шрі Вітхали, тобто Шрі Крішні як короля] святкується з релігійним запалом як Гокул Аштамі [Народження Восьмого]. Шрі Вітхала був восьмою інкарнацією Господа Вішну. Він інкарнувався опівночі. Шрі Рама, сьома інкарнація Господа Вішну, народився опівдні на дев'ятий день місяця Чайтра. Цей день і називається Рам Навамі. Матаджи Шрі Нірмала Деві також інкарнувалася 21-го березня 1923 року опівдні, як Шрі Рама, в Чіндварі, штат Мадх'я-Прадеш. Чіндвара розташована в місці перетину двох напрямків: з півночі на південь і зі сходу на захід. Ця дата народження відповідає сонячному календарю. Однак, ґрунтуючись на календарі місячному, День народження Шрі Матаджі припадає на перший день першого місяця, тобто місяць Чайтра 1845 року [за календарем династії] Шалівахана Шака. У Махараштрі перший день місяця Чайтра відомий як Гуді Падва. Сталося так, що день народження Шрі Матаджі - це день коронації короля Шалівахана. І 1920 й рік [за календарем династії] Шалівахана Шака починається 28-го березня 1998 року як Чайтра Пратіпада - перший день першого місяця. Шрі Рама був ідеальним чоловіком, так само як і Шрі Сітаджі – зразковою дружиною, і діти, що в них народилися, відомі як Лав і Куш, також були ідеальними синами. Шрі Рама хотів встановити високі ідеали, яких би дотримувалося людство. Як ви всі знаєте, Сократ назвав його Благодійним королем. В дійсності, всі події в житті Шрі Рами, такі як Ахілайя Уддхар [врятування жінки, яка була проклята бути каменем], Мокша [надана жінці з племені адівасі на ім'я Шабрі], вбивство Балі – царя мавп, що здійснював адхармічні вчинки, так само, як і вбивство Равани, який викрав Шрі Сіту, мали своєю метою встановлення законів Дхарми. Насправді, Шрі Рама був Дхарматіта, тобто поза межами Дхарми. Але, строго кажучи, Дхарма була його вродженою якістю, тому його слід називати Дхармастхіта. Він був втіленням самої Дхарми. Щоб дотриматися марьяди трону, він відмовився від Шрі Сітаджі [яка була дуже дорога для нього] тільки лише тому, що люди сумнівалися в неї, навіть незважаючи на те, що вона витримала випробування вогнем - Агніпарікша. Шрі Сітаджі сама також залишила Шрі Раму, прекрасно виховавши згодом своїх дітей, які отримали всі Від'яс [знання] і оволоділи майстерністю стрільби з лука до такої міри, що перемогли свого власного дядька – Шрі Лакшману. У підсумку, самому Шрі Рамі довелося прийти воювати з ними, щоб звільнити коня від [принесення його в жертву] – Ашвамедха Яган'я [(Яг'я) – принесення в жертву коня]. Шрі Сітаджі, яка дотримувалася Дхарми, втрутилася і запобігла битві між батьком і синами. Шрі Рама у своєму житті чинив так, як ніби він був самою Дхармою, забувши про те, що він - Божественна Інкарнація. Однак пізніше, інкарнувавшись як Шрі Крішна, і, усвідомлюючи свої енергії, він дипломатично використовував їх, покаравши всіх ракшасов одного за іншим. Шрі Рама також був великим Деві Бхакті, тобто відданим Деві. Перед атакою на Шрі Ланку, він провів Пуджу Деві, для якої йому потрібен був Брамін, щоб провести різні ритуали [священні дії], щоб принести задоволення Деві. І тоді він послав за Раваной, царем Шрі Ланки, який був Браміном і відданим Деві. Той з готовністю відповів і допоміг Шрі Рамі в проведенні Пуджі Деві, з усіма дев'ятьма видами ритуалів. Якби у Шрі Рами були підступні наміри, він міг би в той самий момент і в тому ж самому місці вбити Равану, але ж він був Марьяда Пурушоттама [праведником]. Він не вчинив такий низький і безвідповідальний вчинок. Вони були ворогами, але при виконанні Пуджі, вони абсолютно забули про ворожість. Також і його севака [слуга (санскр.)] Шрі Хануман був ідеальним відданим прихильником - взірцем для всіх Сахаджа йогоїв. У нього були великі сили. Він – дуже безневинна особистість дуже високої самоорганізації, завжди готовий виконати будь-яке завдання, надане Шрі Рамою. Він проявився також і пізніше, коли Шрі Вішну інкарнувався як Шрі Крішна, і завжди пересувався на самому верху колісниці Шрі Крішні. Він також відомий як Чіранджіів, вічна істота, одна з семи вічно існуючих особистостей. Він завжди приходить на допомогу, виконує всі завдання, призначені для нього. Він завжди присутній на всіх Моїх Пуджах і, одного разу, він проявився у своїй вібраційній формі, що можна побачити на одній з фотографій, зроблених в Бомбеї. Ось тому характер всіх цих Великих особистостей необхідно увібрати всім Сахаджа йогоам, щоб це проявлялося в їхньому стилі життя для досягнення сходження в Сахаджа Йої.

Нехай всі ви станете послідовниками цих Великих особистостей і станете успішними в досягненні високих ідеалів людської поведінки. Ви повинні дарувати Любов і співчуття один одному і людям, які зустрінуться на вашому шляху, і стати ідеальними Сахаджа йогами - братами і сестрами. Нехай благословить всіх вас Господь неминучими Благословеннями! Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

View [online](#).

2001-0922, Шрі Ганеша Пуджа

Шрі Ганеша Пуджа, Кабелла Лігуре, 22 вересня 2001 року

Сьогодні ми зібралися тут, щоби вклонитися Шрі Ганеші. Шрі Ганеші, котрий є Богом Невинності. Він – океан невинності. І хоча він такий юний маленький хлопчик, він здатен вести боротьбу з усім світом, він може зруйнувати всю негативність. Це ознака невинності.

Є багато історій про те, як діти падали з дуже великої висоти і були врятовані, з ними нічого не траплялося. Їхня невинність – це така могутня річ, яка не робить зла нікому, хто на це не заслуговує. Вона вмщує в собі мудрість усього світу, розуміння всього світу, і якщо хтось завдає шкоди невинності, тоді світ, увесь світ, який, можливо, і не дбав про невинність, не надто шанував її, весь світ встає, всі стають на захист невинності.

Ви можете це бачити у власному житті, всюди, якщо хтось намагається завдати шкоди дітям, тоді всі, ким би вони не були, звідки б вони не були родом, якої б національності вони не були, всі схоплюються, всі схоплюються, щоби взяти ситуацію під контроль і захистити дитя. Що це? Що в нас є таке, що робить нас такими свідомими аби захистити невинність?

Це дійсно ганьба, велика ганьба для нас, що в цьому світі на невинність здійснюється напад. З усім іншим якось можна миритися. Якщо на невинних людей, які нічого поганого не зробили, які не мають злоби, які живуть як маленькі діти, Я мушу сказати, що, якщо на них будь-хто нападає, тоді не тільки весь світ реагує на це, ніхто не може стерпіти того, щоби невинній людині чи невинному створінню завдавали болю.

Ми не можемо усвідомити, що всередині нас є океан любові та океан розуміння дітей. Чому? Чому це має бути? Чому ми повинні відчувати це, особливо що стосується дітей? Особливо щодо невинності? Є люди, які завжди атакують невинних людей, невинних дітей, такі є. Але ніхто не хоче їх підтримувати. Ніхто не вважає за потрібне погано поводитися з дітьми. І ті, хто зробили це, повинні страждати. Всі вони страждають через реакцію.

То що ж в нас створює цю реакцію, колосальну реакцію проти тих, хто завдає шкоди невинності? Для прикладу, коли іде затяжна війна, люди під час цієї битви не надто виявляють співчуття. І по світу люди також кажуть: «У них такий рівень розуміння, вони ось такі». Найбільше співчуття приходить тоді, коли виклик кидається невинності. Це те, що є у людей. Всередині них є сила, сила Шрі Ганеші, яка дає їм це відчуття, цю здатність, це розуміння того, що вони мають захищати невинність, невинних дітей, невинних людей. І весь світ може піднятися проти тих людей, які намагаються вбити невинних. Тут не може бути ніяких сумнівів. Якщо вони не можуть протистояти такій атаці, чи не засуджують такі речі, тоді, Я б сказала, їх не можна назвати людьми.

Високодуховна людина може пожертвувати будь-чим, відмовитися від будь-чого, тільки не від почуття невинності. Це дуже чудово. Ми не усвідомлюємо, який величезний океан захисту та любові існує для невинних, що пробуджує величезну силу в нас, коли ми бачимо невинну людину, невинну дитину, яку атакують. В цьому краса людської істоти. Звичайно, є багато людей, що можуть бути жорстокими, Я б сказала, справжніми дияволами, можливо, можливо. Проте коли справа стосується дітей та невинних людей, кожен відчуває власну відповідальність.

Бути невинним важко для звичайних людей, тому що у них є такий тип сприйняття себе як чогось великого, що вони все розуміють, можуть все проаналізувати, і вони можуть бути шахраями, можуть бути агресивними, турбувати інших, робити що завгодно, і вони можуть це виправдовувати, але це не має значення, адже в цілому їх ніколи не можуть поважати і ніколи шанувати за те, що вони роблять.

Для нас, Сахаджа йогів, Сахадж культура полягає в тому, щоби поважати вашу невинність. Ви можете відчувати себе в чомусь обдуреними, або що над вами домінують, що вас пригноблюють, але Сахаджа йогам необхідно бути невинними. Тому що з ними перебуває сила Шрі Ганеші. Вам не слід відчувати себе пригнобленими, якщо вас використовують, ображають, над вами знущаються, домінують, - нічого страшного. Їм не треба намагатися знищити невинність інших людей, будь-кого. Це працюватиме автоматично. Ви будете вражені тим, що коли невинності кидається виклик, усе добро світу приходиться на порятунок.

Прикладом може слугувати нещодавня війна, так звана війна в Америці. Коли невинних людей, які нічого поганого не вчинили, мучили і вбивали. В цей час в усьому світі їм була велика підтримка. Кожна країна, чи вона вірить в цих людей, чи ні, занепокоєна тим, щоби відшукати тих, хто вчинив цей злочин. Вони можуть не належати до однієї релігії, вони можуть не належати до тієї ж країни і хай ці злочини їх не стосуються, але в цей момент той, хто не стане на сторону невинних, буде виявлений та знищений, це без сумніву. Раз і назавжди вони засвоять урок: не можна нападати на невинних людей.

Я казала вам, що в Сахаджа Йозі нас не повинні дратувати наші діти. В жодному разі нам не можна їх карати. Нашим головним досягненням має бути любляча увага до дітей. Де б ви не перебували у світі, немає значення чи дитина належить до вашої сім'ї, чи до якоїсь іншої сім'ї, ви неприв'язано тримаєте на дитині свою увагу, оскільки це дитина і вона невинна, невинність сама по собі, ваша невинність, намагатиметься захистити її.

Те, як люди подекуди жертвують своїм життям, коли мова йде про атаку на невинність, дуже дивує. Дітям ніколи не можна завдавати шкоди. У них є власні захисні сили, без сумніву. Але вам не треба дармувати свою енергію на те, що є вкрай несприятливим, вкрай жорстоким та вкрай огидним.

Якщо ви не можете любити дітей, ви не здатні любити взагалі будь-кого. На щастя, Мені ще не доводилося зустрічатися з людьми, які не люблять дітей. Але, можливо, хтось скаже: «Ми любимо квіти». Чому? Чому ви любите квіти? Тому що вони невинні. Тому що ця краса невинності перебуває в них. Ви любите природу. Чому? Тому що вона невинна. Але найбільша невинність спостерігається серед людей, які є Сахаджа йогами!

Бути хитрим легко, дуже легко бути хитрим. Дуже легко бути розумним. Але для того, щоби бути мудрим, необхідно усвідомити, наскільки прекрасно бути невинним. Можливо, хтось скаже: «Мати, вас можуть експлуатувати, якщо ви невинні». Ніхто не може експлуатувати невинну людину. Можуть вірити в те, що вони це зробили, були дуже агресивними і так далі, але їм це не вдається.

Це наче скеля. Це немов скеля, що не піддається жодному океану гніву чи будь-якого роду помсти. Це скеля, про яку піклується та яку живить Шрі Ганеша.

Я також уже казала вам, що невинність всередині нас ніколи не руйнується. Це досить неочікувано. Ви можете бути грішником, дуже жорстокою людиною, ким завгодно, але це не впливає, не може зачепити вашу невинність. Це надзвичайно потаємна річ, закладена в нас Божественною силою.

Ми граємося з нашою невинністю дуже сильно. Ми думаємо, що можемо поводитися, як нам захочеться: «Все добре, врешті-решт, - це моє бажання, моя власна воля». І ми продовжуватимемо, продовжуватимемо весь час зменшувати нашу силу, чи можна сказати ховати, вкривати нашу силу невинності. І ми думаємо, що зробили велике діло, ошукали всіх нашою хитрою природою. Ця хитра природа не дасть вам жодного задоволення. Вона не самодостатня. Коли ви хочете когось обдурити, це спрацьовує проти вас, це відбивається на вас і руйнує вашу віру в невинність, яка є найбільшою вірою, найбільшою допомогою та наймогутнішою силою на землі.

Ті люди, які не поважають своєї невинності, вважаючи, що вона робить вас слабкими, не бачили сили невинності: як вона спрацьовує, як вона діє. На події у всьому світі вона реагує. Але поки що Я думаю люди не усвідомлюють цю силу, силу невинності. Але бути невинним – це найвища річ. І вона діє так, що прекрасним чином досягається все розуміння, вся робота такої істоти.

Далі, ви бачите, про що говорять люди в цьому світі, про що люди пам'ятають, що поважається. Поважаються високі ідеали. Але якщо ви подивитесь на тонку сторону високих ідеалів людей, що вели дуже-дуже прекрасне життя і мали добрий характер та чудову природу, над усіма цими людьми могли знущатися, їх могли вбивати, але завдяки своїй невинності вони сяють, сяють крізь віки. Ви можете бачити життя всіх таких великих людей; всі вони дуже прості, ніколи не вагаються, вони спонтанно поводяться у своїй манері, вони живуть спонтанно. Можна винищити одну націю за іншою, але силу невинності знищити не можна. Майте в це віру. Вам треба мати повну віру в себе, і знати, що ви є нічим іншим, як невинністю. Ви можете сказати «невинних людей обманюють». Ніхто не може обдурити невинність, адже вона є чимось таким, що має вічну цінність.

Вони можуть ошукати вас на гроші, чи іще в чомусь, але те, що є найбільш вічним – це ваша невинність. І ви будете найуспішнішою людиною в житті, якщо ви є абсолютно невинним і піклуєтесь про свою невинність.

Як Я вам сказала, цю невинність неможливо знищити. Вона може бути захмареною вашими хворобливими думками чи діями, вона може бути захмареною на якийсь час. Але якщо ви зможете прибрати хмари геть з неба невинності, все стає настільки очевидним, що ви отримуєте перемогу над усім світом. Ми можемо взяти приклад Христа. Його розіп'яли, ображали, над ним знущалися. Ті, хто це зробили, – де вони? Хто їх знає? Ніхто навіть не знає їхніх імен. Ніхто ними навіть не переймається. Одну-єдину особистість так використовували і над ним так знущалися. Втім, що ж трапилося? Він отримав повагу всього світу. Його поважає весь світ. Ніхто не каже: «Погляньте, він був розіп'ятий, він зробив те-то і те-то». Нічого подібного. Його просто поважають. І що саме поважають? Його суть, суть повної невинності.

В Сахаджа Йозі кажуть, що Він був втіленням невинності. Він був інкарнацією Шрі Ганеші, і це можна перевірити. Тож, коли ми думаємо, що в наших ризикових справах ми можемо робити все, що нам заманеться, і ми навіть не хочемо про це згадувати, ми не хочемо навіть усвідомити, що вчиняємо неправильно, тоді ми не навіть не можемо уявити, що на нас чекає. Що сталося також з Гітлером? Він думав, що може зруйнувати цілий світ, йому вдасться вбити так багато людей, і все одно він залишиться великою особистістю. Вони дурні, і тому не розуміють, кого люди дійсно поважають. Крізь роки, впродовж історії, Гітлер нікому не подобався. Він не розумів, що якщо ви дійсно хочете владарювати світом, і мати репутацію великої особистості, треба слідувати великим людям. А великими є ті, хто є невинними. Їхня найбільшою силою – невинність, кого б ви не взяли. Не знаю, як пояснити, як ця сила діє, адже вона діє в стількох аспектах. Ви можете пройти історичними подіями, багатьма з них, і що ви побачите? Людину, яка дуже невинна, проста і мудра, пам'ятають усе життя.

В дитинстві, коли Я була маленькою, в школі Я ходила в бібліотеку і читала про життя великих особистостей, які здійснили великі речі для нас. Їх так багато. І Я так так дивувалася тому, як дехто з них був настільки простим, подібним до дитини. Наприклад, Авраам Лінкольн, до якого Я плекаю величезну, колосальну повагу, був чоловіком, над яким також знущалася його дружина. Вона казала: «Ти нічого не знаєш, ти незграба, ти не знаєш, як одягатися, як себе поводити». І насправді вона була до нього дуже жорсткою і весь час знущалася над ним.

Врешті його також вбили. Тож можна сказати: «Бачите, нащо бути Авраамом Лінкольном? Він був неуспішний, бо його вбили». А до сих пір, у всьому світі люди знають, ким був Авраам Лінкольн. Ніхто не знає його дружину, напевно (сміється). Але ким був Авраам Лінкольн, знають усі, кожен. Незграбність і всі інші

погані якості вона йому приписувала. Але ніхто не поважає її, ніхто про неї не думає. А от, кого сьогодні поважають, так це Авраама Лінкольна. Чому? «Його насправді було вбито, і це показує, що в нього не вистачило сил вижити». Але він живий в віках! Пройшло так багато років, а він усе ще живий.

Погляньте на приклад усіх великих людей, які були невинні; і завдяки цьому, в них і були ідеали. Для них їхні ідеали були важливіші за будь-що, навіть за власне життя. Нічого не мало для них значення. Тепер відчуття ідеалів та ідеалізму приходить від вашої невинності. Вона вчить вас тому, що є вашим ідеалом, як вам жити, яке життя вам вести. Це неважливо (в оригіналі It is not important), щоби серед вас були великі авторитети, або ж, щоби ви мали високе становище на кшталт міністрів і таке інше. Так багато людей народжувалися та помирали. Серед них було так багато людей з амбіціями, так багато домінуючих людей, але де всі вони? Ніхто ними не переймається, ніхто не хоче дивитися на них. Коли з'являється їхня фотографія, люди заплющують очі: «Ні, ні, ми не хочемо бачити цю людину». Але якщо є маленький хлопчик, невинне дитя, який говорить у дуже невинній манері, весь світ милується ним. І ці великі особистості дійсно є символами цієї невинності. Їхньою головною якістю була невинність, яка породила мудрість.

Головна якість Шрі Ганеші – його мудрість. Він знав, як досягти успіху завдяки своїм, Я б сказала, якостям невинності. Подекуди невинні люди не усвідомлюють своєї якості невинності. Це дивовижно, як якість невинності сяє через людей, які можуть бути зовсім звичайними, дуже простими, які не виглядають надто розумними та жорсткими, вони можуть не бути хорошими дипломатами, ким би вони не були, вони невинні! В цьому полягає вся велич людських істот.

Щоби бути невинним (дитина заплакала і Шрі Матаджі питає: «Що таке?»), тож щоби бути невинним, що ви робите? Люди скажуть: «Мати, що нам робити, щоби бути невинними?» Перш за все, ви можете самі побачити, як працює ваш розум. Що він робить? Як він реагує? За цим треба спостерігати, це те, що Я називаю інтроспекцією. До яких планів він вдається? Що він вважає найкращим? При міркуванні, в процесі мислення що є самим найважливішим? - Дивитися на себе! Перше і найголовніше вам слід знати, як ви реагуєте на інших. Чи є ця реакція невинною? Чи це мстива реакція.

Дуже просто бачити себе, адже зараз ви всі – Сахаджа йоги. Ви самі можете бачити, якою є ваша реакція на будь-яку агресію, що виявляється відносно вас, чи будь-яку халепу, що трапляється з вами. Як ви на це реагуєте? Яка ваша поведінка? Якщо ви дуже сильна особистість, тоді ваша поведінка така, що вас це не зачіпає. Ви самі бачите, що це просто дурість – те, що люди роблять проти вас. Повна нісенітниця. А якщо вони роблять безглузді речі, нащо нам за них хвилюватися? Нащо нам витрачати на них свою енергію? Настає момент, коли їхня дурість розкривається таким чином, що протягом всього свого життя і після смерті до них ставляться зневажливо. Люди навіть на хочуть брати їх імена, не хочуть мати їх фотографії, вони не хочуть мати ніякої справи з ними.

В цей час, час великої плутанини, відбувається те, що за людьми, хто є спотвореними, не невинними, хто є проти невинності, люди починають слідувати, бо їм це більше підходить. Їм підходить бути агресивними та підступними, і так формується нове угруповання, яке можна назвати «сатанинською групою». Але ця сатанинська група не може, зовсім нічого не може зробити невинній людині. Існує така шлока на санскриті: «Нейнам чіданті саштрані». Це стосується Духу – «неможливо знищити жодною зброєю». «Нейнам даханті павака» – жоден вогонь не спалить його. «Сайанам клейдянтапош насо сате марута». Марута - це повітря, ми можемо назвати це вітром – «жоден вітер не розвіє його», тож він поза всією природою, яка намагається руйнувати. Але вас здивує те, що природа розуміє. Я вам казала: природа – невинна. Вона розуміє і діє в правильний момент проти людини, що є агресивною, яка намагається ображати та знущатися над невинною людиною.

В цьому аспекті ми повинні знати, що нам належить шанувати нашу невинність. Я знаю, інколи здається, що над вами домінують. Інколи ви сумуєте: «Чому інші так ставляться до нас». Усі такі речі спадають вам на

думку. Але якщо ви шануєте свою невинність, ви завжди будете щасливою людиною, завжди доброю людиною, завжди скромною людиною. Тож треба бути обережним. Ви самі себе руйнуєте! Ви – ті, хто себе вбиває. Що сказати про Гітлера? Гітлер сам себе знищив, хто знищив його? Тобто всі ми в свій час помираємо, і він би також помер. Але хто його знищив назавжди – це він сам. Тож ви самі себе вбиваєте, і ви можете врятувати себе і стати дуже прославленим, якщо ви невинні. Майте віру в силу невинності.

Важливим є те, як у вашому власному житті ви показуєте силу невинності, як ви поведетеся один з одним, і це є те, що Я називаю «любов». Ви не можете співчувати іншим, допоки у вас немає цього ставлення до самого себе. Ви не можете бути добрим. На короткий час ви можете це відчувати, але постійно співчутливий характер приходить до вас тільки через постійний потік невинності через ваш характер. Це настільки очевидна річ в людській природі, і вона підтримує і перевершує всі інші речі, і не зважайте на час – тисячі років люди пам'ятатимуть про вас, Сахаджа йогів, якщо ви покажете вашу доблесть та силу вашої невинності.

Перепрошую, що сьогоднішня програма розпочалася так пізно, ви знаєте, Я готова була прийти, але зараз шлюби стали моєю головною турботою. Ми почали так пізно, бо до останньої хвилини ми вирішували щодо шлюбів. Але кажу вам: це востаннє. Наступного разу ми просто зупинимось. Ви маєте надсилати ваші анкети щонайменше за вісім днів, а в Ганапатіпуле - за два тижні. Інакше ніяк, у добі всього двадцять чотири години, більше не зробиш!

Тепер Я маю зробити одне скромне прохання: якщо ви хочете влаштувати свій шлюб, будь ласка, робіть це так, щоб у мене був час розглянути це. Інакше Я доручу іншим займатися цим.

Якщо вам подобається, це можна зробити. Дуже просто зрозуміти, що шлюб – дуже важлива річ. Ви можете породити невинних дітей, якщо ви одружилися. Але якби ж ви в цьому питанні були трошки, трошечки більш відповідальними, Я повинна просити вас поважати цінність часу. Тому що з наступного разу Я запевняю вас: ми не зможемо влаштувати вам шлюб, якщо ви відсилаєте анкети так пізно. Це треба робити протягом тижня заздалегідь, сподіваюся, ви це зрозумієте.

Дуже дякую вам!

View [online](#).

2002-0505, Сахасрара Пуджа

Сахасрара Пуджа. Кабелла Лігуре (Італія), 5 травня 2002 року Сьогодні дуже великий день, повинна Я сказати, – святкування Сахасрари, Пуджа Сахасрари. Це дуже особлива річ, яка сталася, що ваші Сахасрари були відкриті. В усьому світі було дуже мало людей, були певні суфії, деякі святі, деякі інші люди також в Китаї - і все. Але зовсім мало, зовсім мало тих, у кого Сахасрари були відкриті. Тож, що би вони не говорили чи не писали, це не було зрозумілим для людей; вони насправді катували їх, розпинали і робили всі подібні жахливі речі, тому що не могли винести того, що хтось отримав цю Реалізацію. Отож, це дуже великий день, тому що ця Сахасрара була відкрита колективно. Кожен з вас отримав це. Також по всьому світу у вас є так багато людей, у котрих відкрилась Сахасрара. Звичайно, нам потрібно набагато більше, щоби вони зрозуміли, наскільки це велика подія такого колективного відкриття Сахасрари. Дехто дуже сильно виріс після отримання Реалізації, дуже сильно. Вони зрозуміли Сахаджа Йогу дуже добре, і вони розвинули свою глибину, і їхня свідомість дійсно є великим усвідомленням єдності з Божественністю. Бути єдиним з Божественністю є найбільшим благословенням для людських істот. Поки вони були людськими істотами на нижчому рівні існування, вони мали всі проблеми того рівня, такі, як ревнощі, ненависть, всі види проблем, які є сьогодні: боротьба, непокоєння інших, руйнування інших, а не любов до інших. Всі ці проблеми існували, тому що їхня Сахасрара не була відкритою. Тож нашою основною проблемою є необхідність відкрити Сахасрару людей по всьому світу, що дуже просто, ви всі можете робити це, і це спрацює краще, якщо ви робитимете це колективно. Якщо ви колективні, ви можете працювати над цим дуже добре. Подібно до цього в Сахаджа Йогу прийшло так багато людей, чия Сахасрара була повністю відкритою, і вони відчували свою глибину. Спочатку ви повинні відчути свою глибину. Якщо ви не відчуваєте своєї глибини, і ви не одне ціле із своєю особистістю, яка є такою ж глибокою, то ви не можете насолоджуватися Самореалізацією. Перш за все, ви повинні зрозуміти себе. Якщо ви не розумієте себе, як ви можете зрозуміти інших людей? Ви не можете. Тому, перш за все, ця Сахасрара повинна бути повністю відкрита. “Повністю” – означає абсолютну єдність з Божественністю. Це не складно. Для цього вам потрібно медитувати хоча б трохи, і тоді це спрацює. Це спрацювало у багатьох людей. Я дуже рада бачити та зустрічати таких людей в Сахаджа Йозі, котрі досягли такої великої колективності, а також усвідомлення реалізованої душі. Отож, що таке усвідомлення реалізованої душі? Це те, що ми повинні зрозуміти сьогодні, це дуже важливий день, як Я сказала. Усвідомлення повинно бути таким, що зараз ви повинні знати, що відбувається у світі, і як ви можете допомогти. Як ви можете допомогти людям отримати таке усвідомлення? Допоки у вас не має цього повного, повного знання про себе, абсолютної сили у відношенні до себе та впевненості, – ви не можете зробити це. День Сахасрари повинен святкуватись тільки для того, щоби зміцнити ваш зв'язок з Божественністю, так, щоби ваша свідомість стала абсолютно просвітленою, і ви могли мати правильну точку зору щодо будь-чого. Це було в багатьох країнах, Я бачила, люди набували цього дуже-дуже швидко. На диво в Африці, яка вважається не дуже розвинутою країною, це відбувається добре, тому що тисячі отримали Реалізацію. Ті ж, хто дуже розвинуті, – вийшли за межі точки сходження, Я вважаю. Це та точка, до якої вони повинні повернутись зі свого “розвиненого” стану, в стан, де вони можуть піднятись. І, таким чином, люди, хоч і отримали Реалізацію, не зростають так швидко, як ті люди, котрі ще не так сильно “передові” та “модернізовані”. Та все одно це працює, це спрацювало для такої великої кількості людей, і так багато людей отримали це зростання дуже добре. Але також, Я би сказала, що коли ви медитуєте, також ззовні ви повинні розвивати стан свідка. Ви повинні намагатись з'ясувати, в чому справа, що не так з вами, що не так з іншими, і як ви можете цьому зарадити. Тільки за рахунок ваших вібрацій ви можете скорегувати так багато речей у вашій країні, у вашій сім'ї, будь-де. І як ви бачите зараз, Сахаджа Йога зростає, що зараз є така потреба, таке бажання отримати Самореалізацію. Але єдине – ваш підхід повинен бути сповнений любові й сповнений розуміння. Вони приходять з темряви невігластва, і вони повинні увійти до освітленої природи Божественності, котра може бути занадто яскравою для них. Отож, повільно, повільно, якщо ви розвиваєте цю палку доброти, любов до них, Я впевнена, ви зможете зробити значно більше для їхнього зростання. Немає сенсу злоститися на них, тому що вони неосвічені, вони не знають, що вони роблять, бачите... Як сказав Христос: «Вони не відають, що коять». Таким чином, що ви повинні робити, так це допомогти їм зрозуміти, що все, що вони роблять, все, що вони розуміють, і досі є порожнім, це ще не є настільки розширеним, як могло би бути, якби вони були реалізованими душами.

Навіть після Реалізації, Я бачу, люди мають проблеми. Вони все ще мають проблеми з минулого життя, що скінчилося, воно мертво, але вони продовжують “носитися” з цим, і свідомість, вже настільки “просвітлена”, тому й не показує, що не в порядку з ними. Наприклад, розглянемо випадок з еґо. Еґо настільки розвинуте. В західних країнах, де вони настільки розвинуті, еґо також розвинуте, і вони повинні з’ясувати, що не в порядку з ними. Це еґо приходить із усвідомлення, що ви є чимось великим, ви є це, ви є те, ваші батьки, можливо, були видатними, у вас є великі статки, чи ви обіймаєте дуже високу посаду або що завгодно... Воно може прийти від еґо, і ця свідомість проти вашого усвідомлення, тому що це не Істина. Ви не є чимось, що сформоване цією зовнішньою річчю, натомість, ви формуєтесь за рахунок вашого власного усвідомлення всередині себе. Це усвідомлення повинно рости. Звідки? З розуміння того, як ми отримуємо це еґо, за рахунок чого. Вчора Я відчула, що було багато людей, на яких значний вплив мала їхня права сторона. Така права сторона не допоможе. Вона створить для вас проблеми, захворювання, а також не має жодної користі, щоби були правосторонні Сахаджа йоги. Отже, найважливіша річ – це зрозуміти силу любові. Сила любові є найвищою та найбільшою, і якщо ви можете так чи інакше відмовитися від свого гніву, відмовитися від своєї жадібності, а також свого еґо, якщо ви зможете зробити це, ви можете бути в Сахасрарі. Тепер тільки побачте гру еґо. Воно зупиняє ваше подальше сходження. Під впливом еґо люди можуть загубитися, тому що під впливом еґо люди рухаються вліво або вправо, і вони можуть зайти занадто далеко в праву сторону або в ліву сторону. Вони можуть потрапити в будь-яку з цих двох крайнощів. Тож, перш за все, ми повинні скорегувати своє еґо. Що для цього нам потрібно зробити? Щоби скорегувати це еґо, ми повинні спостерігати за собою та сміятись над собою. Яке ми маємо еґо, від чого воно? Ми – людські істоти, які зараз стали божественними. І з цим Божественним всередині нас, з цим Світлом всередині нас ми повинні зрозуміти, що ми – невід’ємна частина Божественності, лише краплина океану Любові. Якби ви могли зменшити своє еґо, якби ви могли привести його у відповідність до фактичного сенсу вашого буття, тоді це спрацювало би краще. На Заході Я знаходжу, що це еґо дуже сильне, дуже-дуже сильне. І що би невірною вони не робили, вони гадають, що все гаразд, тому що еґо може підтримати вас в усьому. І навпаки, ті люди, які розвиваються, в країнах, що ще не дуже розвинуті, то такі люди мають проблеми не з еґо, а з суперєґо. Це може бути виправлено. Але еґо – це ваш власний ворог, створений вами. Тож ви повинні подолати його і бачити для себе, звідки це еґо починається. Це може бути через країну, це може бути через сім’ю, через що завгодно. Отже, перш за все, ми повинні стежити за еґо. Якщо це Сахасрара, ми повинні увійти в неї. Коли Я очікувала відкриття Сахасрари на колективному рівні, Я з’ясувала, що еґо людей було тим, що стримувало Мене. Мені потрібно було подолати еґо людей. Тому що Я жінка з дуже простими звичками, без пихатості, нічого такого, чим люди звикли пригнічувати Мене, говорячи Мені різного роду речі. Але Я розуміла їх, адже вони мали проблеми еґо. І коли це еґо розвивається і намагається домінувати, ми можемо мати Гітлерів у цій країні, ми можемо мати всіх таких жахливих людей по всьому світу. Отож, перш за все ви повинні зрозуміти: ми ніколи не повинні підкорятися тим людям, що мають еґо. Звісно, ви не повинні починати битися, але ви повинні мати віру в себе, що ви є люди, котрі отримали Самореалізацію. Ви набагато більш могутніші за них. Мої енергії працюють лише тоді, коли ви є реалізованими душами, ви будете здивовані. Вони вирішують багато речей, які можуть не працювати з людьми з еґо. Як на днях Я чула з Африки, що люди раптом стали невидимими. Там був державний переворот, і Президент, – він Сахаджа йог, – став невидимим [для суспільних очей], ніхто не міг знайти його. Через те, що вони повністю віддалися на волю [Божественності], вони повністю віддалися на волю [Божественності], вони отримали сприяння Моїх сил. Ви всі також повинні використовувати Мої сили, сили захисту. Ця захисна сила дуже-дуже потужна, особливо для людей, котрі повністю знаходяться в Сахаджа Йозі, повністю знаходяться в ній. Тож, перш за все, ви повинні мати абсолютну віру в себе, що ви Сахаджа йоги, а не еґо. “Сахаджа йог” означає, що у вас не може бути еґо. Всі ці справи еґо мають різноманітні джерела походження, ви знаєте про це, але ви повинні очиститись від цього. Подібно до того як, коли річка тече, то всі види сміття та бруду потрапляють в неї, але коли річка впадає в море, вона стає морем. Так і ви повинні стати такими. Щоби стати морем, що вам потрібно, так це забути всі ці притоки, які входили в вас, всі ці хибні ідеї, які приходили до вас. Вони можуть бути з будь-яких джерел. Я не знаю, як назвати їх, тому що є великий перелік таких джерел. Люди часом є божевільними з цим еґо. Тож, основна справа в тому, як бачити та спостерігати за вашим еґо, як воно працює, як воно псує ваш характер, як воно псує ваші стосунки, як воно робить вас дурним. Еґо це... перше, до чого призводить еґо, – воно робить вас дуже дурним, і ви починаєте

поводити себе в такій манері, що люди починають думати: “О, ви найбільший дурень, який коли-небудь жив“. Але ж це не допомагає, тому що, якщо вони вірять в те, що ви бовдур, як це допоможе? І навпаки, якщо у вас є мудрість, якщо у вас є цей спокій, якщо у вас цей особливий вид характеру, що ви насолоджуєтесь усім в житті, й також колективний темперамент, то це спрацює. Вони будуть вражені, тому що в цьому світлі вони зможуть бачити свою власну дурість, хибність власних міркувань, все, і вони зрозуміють, що те, що вони думають, не є істинним. “Цей джентльмен набагато глибший за мене. Що такого він отримав, чого я не маю“. Це головне для всіх нас. В Сахаджа Йозі у нас є люди, яких ми називаємо лідерами. Це не означає, що вони буквально стають лідерами, а значить, що вони мають більшу глибину. Якщо ж вони її не мають, вони випадають. Якщо в них є глибина, значить, вони лідери в тому значенні, що інші бачать їх і насправді насолоджуються, справді насолоджуються їхньою присутністю. Отож, в усьому ви можете бачити щось для себе, особливо, Я би сказала, це стосується лідерів, тому що люди бачать їх, і вони є певними ідеалами для них. Щодо Мене вони кажуть: «Мати, зрештою, є Матір'ю, що ми можемо добитися від Неї?» Але від лідерів вони можуть взяти урок, і вони розуміють, що це неправильно, це невірно. Перш за все, ви повинні бути взірцем, взірцями Сахаджа Йоги. І саме тому Я завжди вам казала, щоби ви позбавились свого еґо. Це є найгірша річ, тому що воно, перш за все, приносить злість. Ви думаєте, що ви є щось велике, і ви можете зробити це, ви можете зробити те, тому що ви Сахаджа йог, – це не так. Навпаки, ви стаєте надзвичайно покірним, надзвичайно покірним, і ви робите правильні вчинки. Ви більше не стаєте, більше не стаєте зарозумілим, а також сповненим гніву. Гнів полишає вас повністю, повністю! Це дає вам баланс, це дає вам мудрість, через котру ви можете бачити, що є вашою роботою, чому ви є на цій землі, чому ця енергія прийшла до вас, чому ви божественна особистість. Це дуже, дуже велика відповідальність! Вам не потрібно більше хвилюватися щодо себе, ні. Божественність потурбується про вас повністю. Вона буде захищати вас, вона буде турбуватись про вас, Вона зробить все необхідне для вас. Але у випадку, у випадку, якщо у вас є це еґо, ви відгороджуєте себе від Реальності, від Істини, і ви стаєте дуже запальною і зарозумілою особистістю. Це має піти геть. Сахаджа йоги – святі. Не святі, а вони значно більші ніж святі, тому що вони можуть краще виражати себе. Вони мають в собі сили, які вони можуть використовувати, які вони можуть демонструвати іншим людям, що ви настільки сильні, що можете справлятися з речами набагато краще, ніж ви думаєте. Скажімо, наприклад, що є проблема, й увесь світ засмучений щодо цього. Єдине, якщо ви знаєте, як залишатись при цьому свідком, вона зникне, вона зникне в усьому світі. Вона не може залишитись. Так, сьогодні світ сповнений безладдя, як ви можете бачити, повен безглуздими людьми, які почали з'являтися, повен сварливими людьми, переважають домінуючі люди. Цього разу, якщо ви зможете дивитись на це у стані свідка, це зникне. Тому що ви дуже могутні, дуже могутні. Але, перш за все, вам необхідно знати, що ви повинні мати певне оснащення, аби використовувати цю силу. Якщо ви маєте такий інструмент всередині себе, ви можете робити це. Але, маючи еґо, ви цього не можете. Еґо є найбільшою перешкодою для вашого сходження. Ви бачите, що еґо знаходиться в місці, саме яке ви повинні перейти, щоби потрапити в Сахасрару. А потім вийти в Сахасрару дуже просто. Інакше, якщо є еґо, то ви губитесь в цьому еґо. Отож, щоби подолати це, кожен має зрозуміти: ми повинні слідкувати за собою. Чи воно еґоїстичне? Що воно думає про себе? Еґо дуже обмежене, воно робить вас обмеженим, і ви не бачите мети свого життя. Чому ви стали реалізованою душею? Ви не розумієте. Ви просто втягнуті у свої власні справи, у ваші сім'ї, справи щодо ваших дітей, у ваші подібні тому справи дуже низького рівня. Але, якщо ви маєте, якщо ви маєте нееґоїстичний характер, тоді ви є дуже ефективним, працюють всі енергії. Що Я бачила, – сила Сахасрари є такою великою. В деяких людях вона творила чудеса, вони дуже добре її пропрацювали. Але через еґо так багато людей і досі не на тому рівні, щоби можна було сказати, що вони Сахаджа йоги. Оскільки це так, то Я тут для того, щоби сказати вам це. І в ті дні, коли приходили святі, нікого не було поруч, щоби направляти їх, щоби щось сказати їм. Навпаки, оточення так сильно нищило їх [святих]. І люди ніколи не розуміли, чому у них немає еґо, чому вони настільки скромні, і зловживали цим. Але зараз у вас є сили. Ви повинні знати, як користуватись вашими силами. Але в будь-якому випадку це не повинно давати вам еґо, що у вас є сили. Навпаки, ви повинні ставати смиренним. У вас є сила бути смиренним, і, якщо ви можете бути смиренним, то зрозумієте, що ці люди ще не є реалізованими душами, що вони знаходяться на нижчому рівні. Вони ще й досі потрапляють в пастку еґо, вони на нижчому рівні, вони ще повинні піднятися. Коли ви усвідомите це, тоді у вас буде не лише почуття жалю, а й розуміння щодо них, і до вас прийде певного виду допомога від Божественності, яка вирішить ваші

проблеми. Я знаходжу, що більшість із вас часто мають проблеми дуже низького рівня. І тоді Я дивуюся, чому вас турбують ці проблеми. Розумієте, ви настільки могутні. Тому на рівні Сахасрари ви повинні знати, які сили там знаходяться. Там знаходиться одна тисяча сил, одна тисяча сил є всередині вас, і вони є просвітленими. Якщо ви можете зрозуміти це, то зрозумієте також, який тоді сенс мати його, адже у вас всередині є так багато сил, які ви не використовуєте. Ми повинні використовувати [ix], але, маючи його, ви не можете. За рахунок любові ви можете. За рахунок любові ви можете впоратись з цим, і ви здатні зробити багато. Тому сьогодні Я би хотіла просити всіх вас дати таку обітницю: «Ми більше не дамо жодного шансу нашим его. Ми відмовимось від нього. Ми відмовимось від нашого его». Тому що немає ніякого сенсу, щоби ця перешкода була між нами. Якщо Сахасрара бажає функціонувати, вона не зможе через перешкоду его, тому краще не мати жодного его. Ви можете бути гарним співаком, в житті ви можете бути ким завгодно, певною великою людиною, чи будь-ким, подібним до цього, байдуже. Але, що нам потрібно сьогодні, – це люди, які позбавлені его, і які мають сили, котрі в повній мірі течуть в них. З відкриттям Сахасрари всі ці сили повинні текти. Якщо Сахасрара повністю відкрита, то всі ці сили Любові повинні текти. Ви будете вражені, Я маю на увазі, що куди би Я не йшла, люди відчувають любов до Мене. Я не знаю чому, Я не роблю нічого для них, але вони просто відчувають Мою любов. Ось як повинно бути, люди повинні відчувати вашу любов, і вони повинні знати, що ви – любляча особистість. Це те, що ви робите як особливі люди, дуже особливі для звільнення всього світу від будь-якої залежності. Це є ваша робота, а не збирання грошей чи здійснення різного роду безглузких речей замість цього. Ви тут для дуже-дуже усвідомленої роботи, яка полягає у тому, щоб піднімати Кундаліні людей, і допомагати їм усвідомити їхню власну велич. Людські істоти не створені для того, щоби лише воювати та змагатися, не створені, щоби грати в політику та займатись усілякими брудними справами. Вони створені тут не для того, щоби вести життя, Я би сказала, непристойне і брудне, а в цьому світі ми для того, щоби робити таку велику роботу Бога, який створив нас. Тому це можливо, якщо ви усвідомлюєте, що ваші Сахасрари були повністю відкриті, і що в цій Сахасрарі знаходиться чистота, а не всі ці дрібні речі, якими ви переймаєтесь. Деякі люди намагаються отримати вигоду від Сахаджа Йоги, гадаючи, що, о, вони можуть зробити краще, вони можуть отримувати допомогу інших. Нічого подібного! Ви можете допомогти собі самі, вам не потрібна чиясь допомога. Навпаки, це ви повинні допомагати іншим. Немає потреби очікувати будь-якої допомоги від будь-кого. Подивіться на Мене, адже Я є звичайною домогосподинею, але як це спрацювало по всьому світу. Але чому? Тільки через силу Любові. Єдина проблема, що Я можу використовувати Свою силу Любові, а ви не знаєте, як робити це. Це єдина проблема. Якщо ви хочете використовувати силу Любові, через медитацію ви може розвинути цю силу Любові. Через це ви можете приваблювати людей, через це ви можете зрозуміти їхні проблеми, що вони не є Сахаджа Йогами, що вони не ті люди, які мають усі Благословення або зв'язок з Божественністю. Уявіть, ви з'єднанні з Божественністю. І Божественність є такою Величчю, котра створила весь цей всесвіт, створила вас і здійснила всю велику роботу. Тож ким ви є? Ви є невід'ємною частиною цієї Божественної сили. Тож, чому ми не використовуємо наші божественні енергії всередині нас повністю з любов'ю та розумінням, таким чином розвиваючи цю мудрість всередині себе? Ось, що ви повинні говорити самі собі: «Ми є реалізовані душі». Це є дещо особлива особистість, надзвичайно особлива. У цьому світі не так багато людей, котрі є реалізованими душами, але зараз ми маємо їх так багато, Я можу бачити їх. Та все одно, якщо таких людей все ще бракує, є певні проблеми, то це все через наше его. Ніхто не повинен мати жодного его. Все є тлінним. Що не є тлінним – це Божественна любов, що не є тлінним, так це божественна особистість. Протягом всього часу ви могли бачити святих і подібних їм людей і, незважаючи на те, що вони вже померли, люди пам'ятають їх. Досі пам'ятають їхню поезію. Не зважаючи на те, що вони не могли робити багато роботи Сахасрари, вони не могли давати Реалізацію людям, все одно їх і досі поважають через їхню особистість. І люди знають, що такі люди робили дивовижні речі, чудесні речі. Таким же чином ви можете бачити ваші власні дива, можете самі побачити, на що ви здатні, тому що зараз ви з'єднані з Божественністю. Це той факт, про що ви повинні знати. Коли б не існувала загроза, коли б не існувала проблема, – ви, можна сказати, будете врятовані. Багато з вас вже були врятовані, немає сумніву, але цього недостатньо. Для чого ви врятовані? Яка цінність вашого життя, навіщо ви живете? Яка причина того, що Бог врятував вас, даючи вам все це? Тому що так багато має бути зроблено для цього світу. Ви є, Я можу сказати, солдати Істини, солдати добра, і все це повинно бути зроблено з великою відвагою і розумінням щодо себе самого. Тож, що вам потрібно, так це мати знання про себе. Ви

повинні знати про себе. Ви повинні мати знання про себе, ким ви є. Якщо цих знань у вас немає, то яка користь з відкриття Сахасрари? Знання про себе є [тим, що] не дає вам жодної гордині, нічого, крім як дати обов'язок того, що ви повинні робити, над чим ви повинні працювати. Це є не лише для вас, це Сахаджа Йога, тут ви призначені всьому світові, будь ласка, спробуйте це зрозуміти. Інколи ми думаємо, що Сахаджа Йога призначена для нашого поліпшення, для нашого хорошого здоров'я, цього, того. Це не так. Це для покращення інших. У вас є сили, які ви не використовуєте. Ви все ще заклопотані. Я отримую листи, в яких сказано: "Ось це не в порядку з ними, це не в порядку з тим". Я маю на увазі, чому ви не можете виправити себе? Якщо ви не можете виправити себе, як ви зможете виправити інших? Ось чим це є. Я можу сказати, Я бачу, що є розуміння, яке входить в ваше розуміння, що ви є визначними, і ви не є звичайними людьми. І це повинно практикуватись і повинно використовуватись так, щоб це показувало, що ви є Сахаджа йоги. Ви не є менші за будь-якого, будь-якого суфія чи будь-яку реалізовану душу, чи якого святого, не менші. Але у вас є сили, яких не було у них, які вони не усвідомлювали, тим часом, як у вас є ці сили. Спробуйте зрозуміти, якими силами ви володієте. Але розуміння цього не повинно давати вам почуття гордині чи чогось подібного, це ваша роботи, ви повинні виконувати її. Ви тут, і ви будете насолоджуватись цим, бо ви робите це не через его, це є робота, при якій відсутнє его. Як би ви могли з цим впоратись, це було би дуже добре. Зараз его повинно набагато зменшитись, мушу Я сказати, набагато. Я чую від людей, що его зменшилось. Але часом вони все ще доволі дивні та сварливі, й це, й інше. Та не зважаючи на все, Я мушу сказати, яка б робота не була виконана протягом цих років, люди повинні працювати над собою. То ж ви повинні спостерігати за собою і бачити для себе, яке его у вас є, чому ви егоїстичні? Деякі люди мають его їхньої країни, деякі люди... Я хочу сказати це все лише вигадка. Це все вигадка! Що в цьому такого? Ви могли народитись будь-де. Отже, ви народжуєтесь в певній країні і маєте таке его. І це щось, Я би сказала, чого ви повинні соромитись, – тому що, якою б не була ваша країна, у неї не все гаразд, вона не є такою вже духовно розвиненою, тож, чому вам так пишатися своєю країною? Коли ви попрацюєте над цим, і вони стануть духовно розвинутими, тоді, звісно, ви можете пишатися своєю країною. Але Я не бачу, щоби так відбувалось. Отож, вам необхідно працювати над цим. І Я також рада бачити, що Сахаджа Йога зараз так багато де розповсюджується. Вона розповсюджується дуже швидко. В країнах, в яких Я цього не очікувала, вона розповсюджується. Тож, є люди по всьому світу, які хотіли би мати її. Вони хочуть отримати свою Реалізацію, і вони хочуть знати, що є поза цим людським життям. Вони більше не хочуть марнувати своє життя як людські істоти, а як над-людські істоти, Я би сказала, як Сахаджа йоги. Тож, ми повинні бачити наше его, ми повинні спостерігати за ним у стані свідка, як воно працює, і як воно намагається відгородити нас від вірного напрямку руху. Ми повинні бути обережними щодо цього, тому що це останній центр, який має бути відкритим. Як тільки він буде повністю відкритим, ви будете єдиним з Божественністю, й усі ваші проблеми будуть вирішені, бо ці проблеми такі поверхневі й не мають значення. Вони підуть геть одразу ж, як тільки ви впораєтесь зі Сахасрарою. Дуже добре, що сьогодні такий особливий день, коли всі ці три зірки зібралися разом, і це особливе благословення. Якщо ваші сили виростуть, всі ці люди, що є дуже поганими, які намагаються захопити суспільство через свої політичні нісенітниці і все тому подібне, все зникне. У них немає сил, вони всі зникнуть. Тож, перш за все, допоможе ваша неегоїстична природа, вона допоможе кожному. Нехай Господь благословить вас всіх!

[View online.](#)

2007-0408, Пуджа Великодня

Пуджа Великодня. Пратіштхан, Пуна (Індія), 8 квітня 2007 р.

Сьогодні дуже важливий день.

(передали мікрофон)

Хелло. Краще ось так.

Я кажу, що цей день – дуже важливий.

Це - новий початок для вас, для всіх вас. Намагайтеся зрозуміти, що ви працювали дуже важко, і ви хотіли зробити набагато більше, ніж ви були здатні. Таким було ваше бажання, і воно здійсниться, безперечно, воно здійсниться. Якщо ваше бажання сильне – все станеться, і у вас з'явиться чудова можливість допомогти людям, як ви допомогли самі собі й ви щасливі від цього, краще, щоб ви прийняли рішення допомагати іншим людям. Це важливо, вони всі повинні отримати благословення.

Ви можете це зробити.

В цьому полягає ваш провід – ви повинні давати це іншим людям. Більшість з вас отримала це для себе, але ви повинні дати це іншим. Дозвольте також іншим людям досягти своєї духовності. Я знаю, що так багато з вас отримало свою Реалізацію, і ви так здорово живете з Нею, і всі ви дуже щасливі. Так будьте щасливими й радісними, це перша ознака того, що ви реалізовані, що у вас є Реалізація. За допомогою своєї Реалізації, ви можете давати Реалізацію іншим.

Особливістю сьогоднішнього дня є те, що в цей день Христос повернувся до життя тільки лише для того, щоб зробити щось для нас. Отже це дуже важливий день для всіх нас.

Я б сказала, що сьогодні вам необхідно розуміти, що ви отримали цю силу давати Реалізацію іншим. Ви отримали її, але зараз ви повинні використовувати її. Ті, у кого є Самореалізація, не повинні даремно витрачати свою енергію, а старатися давати її.

Цей світ повний хаосу й все ще продовжуються розбрат і боротьба, тому ваш обов'язок, ваша робота полягає в тому, щоб говорити з людьми, розповідати їм про те, що є найважливішим. Сахаджа йоги повинні ставати мирними і насолоджуватись плодами Сахаджа Йоги. Я впевнена, що все спрацює. Це спрацювало з дуже багатьма з вас, і це також спрацює з іншими.

Це не просто слова, це те, що відбувається, тому старайтесь пам'ятати про те, що всі ви - Сахаджа йоги і що ви заслуговуєте на дуже хорошу допомогу. Дуже хорошу допомогу від Мене і від Бога Всемогутнього (Шрі Матаджі сміється).

Нема чого засмучуватись. Все це – різні випробовування, що виробляють у вас дуже хороші якості й принесуть вам користь.

Ви знайдете Сахаджа йогів, особливих людей.

Дуже приємно бачити багатьох із вас, які спробували отримати Реалізацію, хто вже насправді реалізовані, є так багато тих, хто хочуть отримати Реалізацію.

Але багато й таких, які вже реалізовані й можуть так багато зробити для тих, хто потребує допомоги.

Сьогодні гарний день для того, щоб визначити своє майбутнє. Ви повинні вирішити, що ви маєте робити, допомогати іншим Сахаджа йогам здобути більше Сахаджа йогів.

Ми повинні розповсюджувати Сахаджа Йогу.

Ви бачите, що існує так багато проблем, але якщо буде більше Сахаджа йогів, тоді не залишеться ніяких проблем, всі вони будуть вирішені.

Тому я бажаю вам успіху і, будь-ласка, постарайтесь встановити вашу Реалізацію належним чином.

Я сподіваюсь, що у вас не має жодних сумнівів стосовно цього. Якщо у вас є які-небудь сумніви, ви можете написати Мені.

Зараз у нас є дуже гарні, приємні люди, які прийшли в Сахаджа Йогу, тож ваш обов'язок – стежити за тим, щоб вони стали гарними Сахаджа йогами і насолоджувались благословеннями.

Я дуже щаслива бачити, що так багато з вас приїхало й сьогодні також дуже гарний день.

В житті Христа відбулися дуже великі події, що Він став ... Він став тим, ким Він вже був -Сахаджа Йогом і Він намагався створити стільки Сахаджа йогів, скільки було можливо.

Але в той час люди були не настільки чутливими, як ви. Ви - особливі люди, які шукали Істину, які знайшли Її, і які можуть дати Її іншим.

Вона не призначена тільки для себе самих. Якщо ви Її отримали, то не думайте, що це ваш останній шанс, а дайте шанс іншим.

Я повністю з вами, якщо будь-хто з вас має особисті або інші проблеми, ви повинні написати Мені про них.

Пробачте, але Я не можу нічого подарувати вам в цей особливий день (сміх і оплески).

Хай благословить вас всіх Бог!

Формально відео закінчилося на цьому, але зразу ж після закінчення промови й до дарування подарунків Шрі Матаджі також сказала наступне:

Як тільки ви отримали Реалізацію, ви повинні давати Її іншим й поважати Її, важливо поважати Її. Я впевнена – це спрацює; ви так добре піклуєтесь про мене, я впевнена, ви всі зробите це. Я не змогла закінчити все, що Я почала, Я повинна тяжко працювати щоб витягнути інших, щоб вони змогли зрозуміти свою цінність.

Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

View [online](#).

2008-0720, Шрі Гуру Пуджа

Шрі Гуру Пуджа, Кабела Лігуре, Італія, 2008.

Сьогодні надзвичайно великий день для всіх сахаджа йогів. Оскільки у вас відкрита Сахасрара, ви здатні відчувати існування Бога. Говорити про те, що Бог існує, було недостатньо, і казати про те, що Бога немає, також було неправильним, дуже неправильним, і ті люди, хто так казали, страждали. Тільки після отримання Реалізації ви знаєте, що існує Бог і вібрації. Це велике відкриття для всього світу. Тому Я і кажу, що сьогоднішній день – великий для вас.

Багато хто з вас відчували прохолодний вітерець на ваших долонях і з голови. Хтось виріс в Сахаджа Йозі, а хтось - ні. Дехто все ще має старі блокування. Але зараз Я можу сказати, що досить багато хто з вас може стати гуру, тобто вчителями, і ви маєте діяти, як вчителі.

Аби діяти, як вчителі, вам треба знати Сахаджа Йогу в теорії і на практиці, знати дуже добре, і тоді ви можете стати гуру. Це велика відповідальність, гуру має багато чого розуміти.

Перш за все, у вас немає бути жодного его; вам не можна мати блокування на жодній з ваших чакр; вам треба бути абсолютно чистими постійно, і вібрації мають йти з обох долонь. Якщо на одній руці вони є, а на іншій – немає, ви не можете стати гуру. Тож вам треба бути ідеальним Сахаджа йогом. Тільки тоді ви можете бути гуру, і багато хто з вас може ним бути, але спочатку вам треба визначитися: чи здатні ви бути самі собі гуру чи ні.

Ви це зрозумієте зі скромністю. Ті, хто думає, що зможе стати гуру, мають ними стати, бо зараз Я не можу подорожувати з місця на місце, і вам треба виконувати Мою роботу – давати людям Реалізацію.

Але ви маєте бути здатні давати масову Реалізацію, тільки тоді ви можете стати гуру. Якщо ви можете давати масову Реалізацію – тоді ви можете стати гуру. Ви можете використовувати Мою фотографію, але Реалізація має прийти не від Фотографії, а від вас. Тільки тоді ви можете бути гуру.

Чи чоловік це, чи жінка, всі можуть стати гуру і розповсюджувати Сахаджа Йогу всюди.

Під час своїх поїздок Я не відвідала Канаду, і Я би попросила когось з вас поїхати до Канади, адже це надзвичайно прекрасне місце, і в нас там чудові Сахаджа йоги.

Зараз ам треба виконувати Мою роботу. Я не зможу їздити всюди, та вам треба їздити до різних країн і створювати там нових Сахаджа йогів. Ви можете це робити. На початку ви можете використовувати Мою фотографію, але згодом ви можете просто поставити Фотографію, але використовувати власні сили і давати Реалізацію. Ви можете це робити. І ось як ми розповсюдимо Сахаджа Йогу по всьому світу.

На своєму рівні Я зробила все, що змогла, але зараз Я думаю, що не зможу більше подорожувати, тож Я кажу вам, що ви маєте включитися в справу і працювати. Це не означає відмовитися від Мене, ні, ні, зовсім ні. Я з вами, і де б ви не працювали, – помістіть Мою фотографію, але Реалізацію ви повинні давати – і намагайтесь давати масову Реалізацію. Якщо це не спрацює, тоді вам слід знати, що ви – не гуру. Якщо ви можете давати масову Реалізацію, тільки тоді ви є гуру. Інакше ви – не гуру. Я сказала, щоб ви можете використовувати Мою фотографію, але ви маєте давати Реалізацію людям. Це є ознакою гуру.

Тепер, ви вже знаєте, що собою представляють різні центри, і чого бракує людям. Я пояснювала це дуже ясно. Так само ви побачите, що ті, хто прийдуть за своєю Реалізацією, будуть мати певні недоліки, і ви визначите, які чакри у них блокуються. Ви знаєте, як очистити ці чакри, тож вам треба казати їм, як очиститися.

Тепер ви опанували Сахаджа Йогу, тож вам слід знати, що треба робити. Якщо ви вважаєте себе обізнаними, якщо ви вірите в те, що ви - майстер, тоді ви можете стати гуру. Але, перш за все, вам треба з'ясувати і визначити для самих себе – ви – гуру, чи ні. Давати людям Реалізацію – це тепер ваша відповідальність, і ви можете давати, якщо ваші вібрації як у гуру. Чи жінки також, їх називають гуруві, не як гуру, а як гуруві, але їх також можна називати гуру. І вони також можуть дуже добре виконувати цю роботу.

І тоді вирішувати проблеми людей не важко. Як тільки вони отримують Реалізацію – їхні проблеми мають вирішитися. Тож ця велика сила є у всіх вас, всі ви маєте використовувати її.

Спочатку ви можете працювати в групі, якщо бажаєте, а згодом ви маєте робити це на індивідуальному рівні.

Чи можете всі ви уявити собі, якщо ви станете гуру, як багато Сахаджа йогів у нас буде по всьому світу?

Чого б ви не вчили – ви маєте це практикувати. Тож людина, що випиває, не може стати гуру. Людина, що фліртує і веде розпусне життя, не може стати гуру. Тож перш за все перевірте себе: ви чисті, чи ні?

Якщо багато хто з одержимих людей намагаються стати гуру, вони не зможуть. Перед фотографією вам слід чесно визначити, чи одержимі ви, тоді ви не можете бути гуру. Тож стати гуру – це перш за все навчитися критикувати себе, повністю пізнати себе, і тоді ви можете стати гуру.

Я не хочу нікому говорити нічого індивідуально, ви самі можете дізнатися. Скажімо, чотири-п'ять людей можуть об'єднатися разом, і вони можуть між собою визначити: чи все з ними гаразд, чи ні, чи чогось бракує, чи є блокування. Але якщо вони кажуть, що з ними все гаразд, тоді вони можуть стати гуру, і ви можете вчити Сахаджа йозі. Це – ваша відповідальність. Ось як виростуть Сахаджа йоги. Інакше, коли я піду на відпочинок і не буду подорожувати, Сахаджа Йога буде спустошена. Тож це вам належить підтримувати світоч, світло, тепер це ваша відповідальність. Ви отримали вашу Самореалізацію.

Я народилася з відповідальністю, Я народилася з усім розумінням. І тепер ви також розумієте себе. Не виніть себе після отримання Реалізації, але будьте обережними: не ставайте егоїстичними. Вам треба бути дуже скромними, дуже скромними з усіма. І попрацюйте над цим, адже оскільки вони не Реалізовані душі, не визнавайте їх непрдатними, але дуже терпляче і ласкаво кажіть їм, «Увас не все гаразд». Розкажіть їм, як медитувати, як виправитися.

Це зараз дуже велика відповідальність. Власне я провела цю роботу, і ви також можете здійснити її. Тож всі ви маєте стати гуру. Це є день Гуру Пурніма, тож я благословляю вас на те, аби ви всі стали гуру.

Що би зараз ви не отримали – не марнуйте це, не відкидайте це, а використовуйте це для покращення людських істот. Якщо хочете, можете спочатку згуртуватися по чотири-п'ять чоловік. Далі слід розділитися. На це потрібно виділяти час. Ви отримали свою Реалізацію, але вам треба давати Реалізацію, інакше ваш стан – не в порядку, не в нормі.

Тож сьогодні Я маю розповісти вам, які якості потребує гуру. Перш за все, він має бути неприв'язаною людиною. Це не означає відмовитися від вашої родини чи щось подібне, але вам треба мати неприв'язане відношення, таке, що коли хтось із ваших родичів робить щось лихе, – ви йдете від нього.

По-друге, через вашу Реалізацію ви можете бачити, що ви можете розповсюджувати щастя й усувати проблеми інших. Ви побачили, щоб Я не робила, ви також можете це робити. У вас є сили, аби робити це – але без лицемірства. Ніякого лицемірства – інакше ви спалюжите ім'я Сахаджа Йоги. Тож якщо ви впевнені

щодо себе – тільки тоді ви можете стати гуру і братися за роботу в Сахаджа Йозі.

Думаю, Я даю вам всі Свої благословення і всю Мою підтримку, аби зараз ви піднялися і стали гуру. Ви також можете проводити всі Пуджі, і тоді можна використовувати фотографію.

Ви побачили, як треба над цим працювати, і якщо в когось є якийсь недолік, чи в когось блокується чакра, тоді треба сказати цій людині, як виправити це. З фотографією це спрацює найкраще. І дуже смиренно ви маєте говорити їм, що треба зробити, і ви можете рятувати всіх людей.

Тож зараз Я більше не доступна, в тому сенсі, що Я вже зробила все, що в Моїх силах, і думаю, що не зможу зробити це знову. Справа не в Моему похилому віці, просто Я хочу дати вам повну свободу в розповсюдженні Сахаджа Йоги. Ви отримали її безкоштовно, і ви також маєте давати її людям безкоштовно – не брати грошей з них.

Тільки на пуджах будьте обережні, не пропонуйте проводити пуджу собі, допоки ви не отримаєте визнання, і ви не будете впевнені, що ви створили принаймні сто Сахаджа йогів, добрих Сахаджа йогів. Тоді вони і вам можуть проводити пуджу. Але найкраще – це чекати і спостерігати.

Вам не можна проводити пуджу на вашу честь, допоки ви не привели принаймні тисячу людей Сахаджа йогів, тоді у вас є право одержати пуджу. Та у вас може бути Пуджа з Моєю фотографією, допоки ви не будете в повному порядку.

Тож впевненість – це головне. Не засуджуйте себе. Всі ви Реалізовані душі, проте ті, хто думають, що зможуть стати гуру, можуть [їм] стати та спробувати. Вам треба мати терпіння з шукачами. Ви не можете бути гнівними і запальними. Допоки вони не будуть набридати вам, не треба виходити з себе. Вам належить зберігати спокій.

Більшість гуру мають дуже запальний характер або ж мали раніше, і тому вони займалися своїм характером і не могли створити нічого розумного, я думаю. Вони ніколи не могли давати Реалізацію. Тож мушу попередити вас – володійте собою. Слідкуйте за собою: чи гніваєтеся ви, адже тоді ви не можете ставати гуру.

Гуру має бути люблячою людиною, дуже люблячою і співчутливою. Вам також належить бути скромними, не сварити людей, не кричати на людей. Якщо вони поведуться неправильно, ви можете попросити їх піти, але не кричати. Якщо ви думаєте, що хтось поводиться неправильно, можете попросити людину піти, та немає потреби кричати чи злитися на цю людину.

Тож зараз це дуже велика відповідальність. Ви отримали свою Реалізацію, тож четверо-п'ятеро людей можуть об'єднатися щоб сформувати Сахаджа Йога групу для дачі людям Самореалізації. Спробуйте.

Звісно Моя фотографія повинна бути, але все ж таки ви повинні пробувати. Спробуйте зрозуміти, якою зараз є ваша відповідальність. Якщо вам надана якась посада, ви повинні ставитись до цієї посади відповідально. Так само, якщо ви стаєте гуру, у вас є певний обсяг відповідальності, і у вас має бути дуже гарна поведінка – для початку.

На початку ви не можете їм казати: “Не ходіть до церкви” чи “Не робіть того, не робіть цього”. Ви даєте їм Реалізацію і далі можна з ними говорити. На початку не треба нічого казати, інакше вони просто уникативас. Прийміть їх такими, які вони є.

На початку вам також не слід лікувати людей, якщо це можливо. Для початку можете використовувати Мою фотографію, але не лікуйте їх. Пізніше, якщо ви впевнені, тоді чотири чи п'ять людей разом можуть лікувати.

Лікувати людей не надто просто, і ви можете заблокуватися, тож перед тим, як попрацювати над кимось, ви маєте зробити бандан. Бандан – це дуже добре. Навіть якщо ви йдете на вулицю, вам слід робити бандан.

Вам також слід бути гарним оратором, якщо це можливо. Тепер ви так багато знаєте, і ви можете говорити до них. Це дуже велика відповідальність.

Я працювала з 1970 року, до теперішнього дня Я працювала так тяжко, але тепер Я не можу цього робити. Мені треба відійти і, як-то кажуть, піти на відпочинок, і ви також з цим погодитесь. Але ви можете розповідати про Мене, якщо це необхідно, але використовуйте Мою фотографію. Щоразу, коли ви збираєтесь – використовуйте Мою фотографію.

Ті, хто думають, що вони можуть бути лідерами або гуру, вони мають перш за все бачити свої власні вібрації, медитувати на Мою фотографію і визначати їх. Вам треба бути повністю чесним в тому, що ви на 100% в порядку, що у вас немає блокувань, і тільки тоді ви можете стати гуру. Ви повинні бути гуру.

Спочатку у вас може бути дві людини, три людини. Я починала з п'яти. Тож ви можете уявити, як з цим впоратися. Для початку спробуйте з двома, трьома, п'ятьма і більше. Ви також можете рекламувати пізніше, якщо ви дали Реалізацію людям, скажімо, ви дали Реалізацію десятьом людям, тоді ви можете починати власну організацію, чи як би ви це не назвали, і ви можете працювати над цим.

Тепер у вас є сила, у вас є право, але також у вас має бути характер. На початку вам треба бути дуже терплячими і добрими – дуже добрими. Згодом ви усвідомите, що можете лікувати людей. Для початку можете використовувати Мою фотографію для зцілення, і пізніше ви побачите, що можете лікувати.

Перш за все по вібраціям, ви побачите, які чакри блокуються, які в хорошому стані, а які – в поганому. І далі вам належить їх виправити.

Якщо щось не так, ви маєте це виправити і потім ставати гуру.

Стати гуру – це не просто сказати «я - гуру», але у вас має бути величезний власний авторитет. Ви маєте судити себе. Перш за все, вам слід визначити: чи можете ви стати гуру? І далі ви можете надіслати мені ваші звіти. Я була б дуже щаслива дізнатися, скільки у вас зараз є [гуру]. І ось так Сахаджа Йога буде поширюватися. без сумніву.

Це не може залишитися на тому ж рівні, тому що Я відходжу, адже зараз вас Сахаджа йогів так багато, це буде рости і працювати. Думаю, але зараз, думаю, Я не можу подорожувати, і Я відходжу. Я не зможу повернутися знову – це неможливо.

Тож краще вам працювати над цим самостійно.

Вам слід писати Мені, якщо у вас є якісь труднощі, якщо хтось блокується чи ще щось, чи у вас є проблема. Не думаю, що зараз будь-яка газета буде критикувати вас. Вони зробили це по відношенню до Мене, але не по відношенню до вас. Всі ви пообіцяйте Мені, що будете намагатися стати гуру. Я не брала з вас ніяких грошей, нічого від вас. Я просто хочу, аби ви розповсюджували Сахаджа Йогу.

На початку, навіть на пуджах, не беріть подарунків чи грошей. Ви тільки можете взяти у них трошки грошей, якщо вам необхідно мати зал, або якесьвелике місце, але це буде набагато пізніше. Спочатку спробуйте з кількома людьми. Це зростатиме дуже добре.

Наступний момент – це Пуджа, не дозволяйте їм проводити її на вашу честь, спочатку. Допоки ви не створите

триста Сахаджа йогів, ви не можете просити їх проводити вам пуджу. Ви можете використовувати Мою фотографію на пуджі, для початку, але будьте обережні, адже зараз у вас є сили, і це може роздути ваше его, можливо, ви почнете думати, що ви великий - ні.

Ви маєте врятувати Світ. Задля цього вся Моя робота, і Я би попросила вас писати Мені в Індію, якщо будуть якісь труднощі. Також пишіть Мені про те, як ви розповсюджуєте Сахаджа Йогу, що відбувається, Я хотіла би знати. Але Я думаю, ви зрозумієте, що зараз Я мушу піти на відпочинок. Я не можу подорожувати.

Якщо у вас є якісь запитання до Мене - питайте.

Ті, хто впевнені, що вони зможуть стати гуру, підніміть ваші руки. О, так багато. Тільки одну руку, не дві.

Якщо хтось робить гроші [на Сахаджа Йозі], вам слід сказати йому не робити цього і також написати Мені. Почнемо з того, що ви не можете робити грошей [на Сахаджа Йозі], але коли у вас буде принаймні три тисячі людей, ви можете святкувати всі дні поклоніння й поклонятися. Але ви маєте створити принаймні три тисячі учнів, кожен з вас. Тоді ви можете просити про пуджу.

Є люди, які не можуть стати гуру, які блокуються, і у них є проблеми. Якщо у вас є проблеми – не ставайте гуру, інакше це вам зашкодить. Але якщо ви думаєте, що ви чисті й відкриті, тоді ви можете стати гуру. Чи є якісь питання?

Я відкриваю Міжнародний центр Сахаджа Йоги, і коли ви приведете три сотні Сахаджа йогів, ви можете просити їх проводити пуджу і брати гроші. До цього, якщо ви отримуєте якісь кошти, передавайте їх до центру. В цьому центрі повинно бути близько одинадцяти членів, і Я проголошу його створення. Якщо у вас є якісь питання, ставте їх зараз.

Із перших трьохсот людей не беріть ніяких грошей, за виключенням – зали або, за виключенням, для інших витрат. Але і не беріть ніяких грошей для себе.

Тепер чи не могли б підняти знову руки ті, хто прагнуть стати гуру?

Хай благословить вас Бог.

Чи є у вас запитання?

Ви можете брати гроші чи ні, для організації, на залу, мікрофони, і все таке інше. Але не беріть їх для ваших власних потреб, вам слід бути дуже обережними. Допоки у вас не буде триста Сахаджа йогів. Ви можете організувати групу в п'ять-десять чоловік і почати свою роботу. Вам сподобається. Якщо будь-хто з вас має проблему – зверніться до Мене.

Мені треба поїхати в Канаду – Я ще не була, але я спробую знайти на це час. Спочатку зараз Мені треба поїхати в Росію, і далі Я можу поїхати в Канаду. Вам треба більше працювати в своїй країні, а згодом і за її межами, і далі ви можете розповсюдити це всюди. І знову давайте подивимося, скільки з вас хочуть стати гуру?

О! Яка велика кількість.

Велике спасибі, дякую, дякую всім.

[View online.](#)