

Jai Shri Mataji Nirmala Devi!

Translations - Ukrainian 2024-0601

1970-0101, Sahaja Yoga a Unique Discovery (THE LIFE ETERNAL, 1980 ISSUE, PAGES 3–8)	3
1972-0101, Поет: To My Flower Children	7
1976-0330, Медитація в усвідомленні без думок	8
1976-0906, Лист	12
1977-0220, “Творення”	13
1981-0311, Сила Брахми	23
1982-0709, Публічна програма, Сум'яття: тонке рабство	27
1982-0801, Хаван після Пуджі Шрі Аді Шакті	34
1982-1126, Що ви можете зробити	37
1983-0821, Пуджа Матері Землі та Махалакшмі	50
1983-1022, Seminar Day 1, Treatments (Ghee, Olive Oil, Vests etc)	56
1983-1023, Seminar Day: Ghee, Oil, Plastic, Sugar, Treatments For The Body	59
1984-0811, Ракша Бандхан та Маріади	62
1984-1123, Бесіда напередодні Різдва та Пуджа Прощання.	73
1985-0206, Нова Ера ☿ Пожертва, Свобода, Сходження	78
1985-1230, Talk of Yogis, Dr. Rustom, Gregoire	83
1985-1231, Невинність дитини	89
1986-0907, Встановлення принципу Шрі Ганеші	94
1987-0512, Interview with Shri Mataji	100
1987-0808, Промова перед Пуджею Вішнумайї, частина 1	102
1988-0110, Макар Санкранті – Пуджа Шрі Сурї	116
1988-0710, Shri Hamsa Swamini puja and two talks	122
1988-1221, Health Advice to Western Yogis	128
1989-0806, Shri Bhairavnath Puja: Bhairava and Left Side	138
1989-1029, Пуджа Дівалі	140
1990-0821, Лист Містеру Михайлу Горбачову	149
1992-0220, Промова на Пуджі Махалакшмі, Брісбен, Австралія	151
1994-0626, Пуджа Шрі Аді Шакті	156
1998-0405, Пуджа Шрі Рама Навамі	163
2000-0820, Пуджа Шрі Крішні	165
2001-0922, Шрі Ганеша Пуджа	171
2002-0317, Mahashivaratri Puja: Try to weigh every step that you take	176
2002-0505, Сахасрара Пуджа	181
2005-0115, Пуджа Макар Санкранті	186
2007-0408, Пуджа Великодня	187
2008-0720, Шрі Гуру Пуджа	189

1970-0101, Sahaja Yoga a Unique Discovery (THE LIFE ETERNAL, 1980 ISSUE, PAGES 3–8)

View [online](#).

Сахаджа Йога – унікальне відкриття (ЖИТТЯ ВІЧНЕ, випуск 1980 р., с. 3-8) (Місце невідомо) "Сахаджа Йога – унікальне відкриття", її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві, 1979. Чудова стаття "Унікальне відкриття" була написана в 1979 р. Шрі Матаджі власноруч, і з'явилась в журналі "Yoga Today", який вже не існує. Зображення ілюструє оригінальний вигляд сторінки статті в журналі. Людина в пошуках радості й щастя тікає від самої себе, хоча вона і є справжнім джерелом щастя. Вона вважає себе потворною й нудною, оскільки не знає, ким вона є насправді. Людина – істота, котра шукає щастя у грошах чи власності, у владі чи людській обмеженій любові та, зрештою, в релігії, що також є зовнішнім. Проблема ж полягає в тому, як спрямувати увагу всередину себе. Внутрішня сутність, яка є нашим усвідомленням, – це енергія. Я називаю її енергією Божественної Любові. Увесь розвиток і прояв матеріальної енергії керується вищою енергією Божественної Любові. Ми не знаємо, наскільки могутньою й глибокою є ця невідома енергія. Тиха робота усвідомлення настільки автоматична, миттєва, динамічна й витончена, що ми приймаємо її як належне. Після Самореалізації ця енергія проявляється в нас як тихі пульсуючі вібрації, що протікають через нашу істоту. Але ми були не в змозі досягти Самореалізації, тому що не могли зафіксувати свою увагу на тому, що не має форми (абстрактна істота). Замість цього наша увага блукає зовні по формах. Тепер існує спосіб виявити Божественну силу, це – Сахаджа Йога. Спершу я маю сказати, що робота Сахаджа Йоги дуже проста, хоча зміни всередині доволі складні. Наприклад, якщо ви хочете подивитись телевізор, це просто. Але пояснити інженерну технологію самого телевізора дуже складно й пояснення складні. Щоб дізнатись, як працює телевізор, вам потрібен кваліфікований інженер, який розуміється на цьому та може пояснити його роботу. Я намагатимуся пояснити Сахаджа Йогу у найлегший спосіб, але це – складно, то ж, будь ласка, записуйте, якщо ви хочете знати про це детально. Найкращий спосіб насолоджуватись переглядом телевізора – це увімкнути його і дивитись. Пізніше ви можете спробувати зрозуміти, як він сконструйований. Як Мати, я сказала б, що приготувала їжу для вас. Для чого вам перейматися тим, як це робиться? Якщо ви голодні, то маєте почати їсти. Якщо ж ще не голодні, а лише допитливі, то що я можу зробити? Я не можу ні змусити вас їсти, ні зробити вас тими, хто прагне до дискусій чи лекцій. Я залишаю це на вашу мудрість і вашу свободу, щоб ви відчули те палке бажання. **ДЕЯКЕ ПІДҐРУНТЯ САХАДЖА ЙОГИ** Слово «Сахаджа» (Саха+джа) означає «народжене з вами» або «природне». Все, що вроджене, проявляється без будь-яких зусиль. Отже, Сахаджа Йога – це назва моєї системи, яка не потребує зусиль, доступна та спонтанна. Це – частина Природи, ви можете називати це джерелом життя – життєвою силою Божественного. Щоб зрозуміти життя, розглянемо випадок чогось живого, наприклад, проростання насінини. Насінини сама по собі виростає в дерево, потім з бруньок утворюються квіти, після цього квітки перетворюються на фрукти. Жодні людські зусилля не здатні змінити процес перетворення насінини у дерево. Садівник може лише стежити за ростом дерева. Таким же чином процес росту нашої свідомості, для подальшої еволюції, відбувається без зусиль. Коли зародок, у віці двох - трьох місяців, знаходиться в лоні матері, пучок променів свідомості, який випромінюється все-проникаючою Божественною Любов'ю, проходить крізь мозок, що розвивається, щоб просвітити його. Форма мозку людини має подобу призми. Тому пучок променів, що падає, заломлюється на чотири різні канали, які відповідають чотирьом аспектам нервової системи: Парасимпатична нервова система, Симпатична нервова система (права), Симпатична нервова система (ліва), Центральна нервова система (не потребує обговорення, оскільки має зв'язок з об'єктивною реальністю). Промені, що падають на тім'ячко (верхівка голови, відома як Талу), проходять через центр і прямують через довгастий мозок каналом (Сушумна). Ця енергія залишає дуже тонку ниткоподібну лінію у довгастому мозку й, згорнувшись у три з половиною витки, осідає в трикутній кісточці в основі спинного мозку (Муладхарі). Ця, згорнута в спіраль енергія, знана як Кундаліні. Тонка енергія входить через центр мозку (Сахасрара Брахмарандра) й осідає в шести центрах на своєму шляху. Грубий прояв цієї тонкої енергії у Сушумна-каналі спинного мозку називається Парасимпатичною нервовою системою. Центри Чакр проявляються як сплетіння поза спинним мозком. Дивовижно, що у нас зовні така ж кількість сплетінь і проміжних сплетінь, як і число Чакр та їхніх пелюсток усередині спинного мозку. Медицина про цю систему знає дуже мало. Наука називає її автономною нервовою системою, маючи на увазі, що ця система працює спонтанно – сама по собі. Наприклад, якщо ми хочемо збільшити швидкість нашого серцебиття, ми можемо зробити це, напружуючи самих себе (діяльність симпатичної нервової системи). Проте, ми не можемо безпосередньо послабити серцебиття (діяльність парасимпатичної нервової системи). Парасимпатична нервова система – це система, мов бензопомпа, через яку нас

наповнюють паливом Божественної Любові. Але коли немовля народжується, і йому перерізають пуповину – утворюється розрив у Сушумні (тонкому каналі спинного мозку). А на грубому рівні можна побачити, що це розрив між сонячним сплетінням та блукаючим нервом парасимпатичної нервової системи. Цей розрив відомий як void [порожнеча] у релігії Дзен і Майя (або Бхав-Сагар) [океан мирського життя; океан існування] за Індійським мисленням. Пізніше, коли його й суперего роздуються, мов повітряні кулі й покривають наш мозок на верхівці лівої та правої симпатичних систем – тім'ячко твердіє, й все-проникаюча Життєва Сила Божественної Любові стає відрізаною повністю. Тоді людина ідентифікує себе як окрему сутність, й усвідомлення «Я» (Ахам) стає панівним. Це і є причиною того, чому Людина не знає Свою універсальну свідомість. Її его розриває цей тонкий зв'язок. ЖИТТЄВА ЕНЕРГІЯ Симпатична нервова система використовує життєву енергію. Існують дві системи – ліва та права. Два канали, які переносять цю енергію, у тонкій формі (у довгастому мозку), відомі як Іда та Пінгала відповідно. Правостороння система (у правшів) обслуговує надзвичайні ситуації активної свідомості (при надмірних зусиллях та в критичних обставинах). Лівостороння система (у медицині кажуть, що залишається бездіяльною) обслуговує підсвідомість психіки (лібідо). Обидві ці симпатичні нервові системи називають каналами Сонця й Місяця (тобто, Сур'я-наді та Чандра-наді). Хатха Йога складається з двох слів Ха і Тха, що означають Сонце і Місяць. За допомогою цієї йоги ви можете контролювати діяльність симпатики; ви можете використовувати більше накопиченої енергії або ж повністю зупинити на короткий час діяльність симпатики. Ви не можете досягти вічного потоку Божественності, використовуючи лише накопичену енергію. Маючи контроль над симпатикою, ви можете сповільнити серцебиття або навіть зупинити його на короткий час. Ви можете досягти усіх грубих фізичних симптомів парасимпатики. Але ви не зможете активувати парасимпатику, яка є каналом для вашої справжньої йоги (зустрічі з Божественним). З Хатха Йоогою ви можете навіть контролювати ваш розум. Але розум, керований таким чином, значно обтяжує духовний політ у Божественне. Можна зберегти гарне здоров'я та ясний розум, щоб бути гідним громадянином у суспільстві, але це – не єдина мета життя. КАНАЛИ УВАГИ Симпатика й парасимпатика разом діють на сплетіння, але їхній вплив протилежний. Парасимпатика розслабляє сплетіння в той час, як симпатика вичавлює енергію, стискаючи їх. Одна наповнює життєвістю, в той час як інша витрачає її. У парасимпатичній нервовій системі (Сушумні) є розрив, натомість у симпатичній нервовій системі (у пупку) його нема. А це перепона, яка досі робить усі наші пошуки і входження у парасимпатику безуспішними. Це наче три драбини, дві з них досягають землі в той час, як одна – центральна – висить у повітрі. Тому кожного разу, коли ми намагаємося піднятися у нашому усвідомленні, ми рухаємося симпатичною нервовою системою. Якщо ж ми будемо рухатись по правій стороні, ми розпочнемо діяльність, що призведе до роздування повітряної кулі его. Таким чином ми почуваємось відповідальними та активними. Коли ця діяльність переходить межі, як у дерева, що зростає, коріння не відповідають цьому росту, то особистість падає донизу. Гіперактивність симпатичної нервової системи призводить до напруженості, безсоння і, врешті-решт, смертельних хвороб – таких, як рак. Ці хвороби викликані стисненням сплетінь, які втратили багато енергії. Якщо ж ви зможете зробити так, щоб парасимпатика домінувала над правою стороною, то ви позбудетесь наслідків гіперактивності. Тоді всі хвороби та наслідки, спричинені діяльністю правої сторони, автоматично виліковуються. Ліва сторона симпатичної нервової системи (лібідо) має силу зберігати все, що є мертве у нас. Це з'єднує вас зі сховищами підсвідомості й колективною підсвідомістю (Бхутлок чи Паралок). У потиличній частині мозку, на верхівці цього каналу, існує суперего, ніби повітряна куля. Воно стає обтяжливим шляхом накопичення умовностей розуму через лібідо. Отже, якщо напруженість обтяжлива, вона розриває суперего на велику кількість фрагментів. Якщо ви все ж продовжуватимете перенапружуватись через умовності, то утвориться частковий вакуум, і це засмокче ще одну мертву сутність із колективної підсвідомості (Паралок) у ваше суперего. Таким чином, якщо у ваших пошуках істини ви докладаєте подальші зусилля і захоплюєтесь зосередженістю, тренуванням розуму, примусовим голодуванням, примусовою медитацією, чи перебуваєте у повному рабстві емоційної прив'язаності розуму, то, через пошкоджене суперего, лібідо може з'єднати вас із колективною підсвідомістю (Паралок), де присутні усі мертві душі: погані, хороші чи святі. Ці душі починають проявлятися у вас, і ви набуваєте сиддхі або екстрасенсорні здібності. Фактично – це різні тонкі (мертві) сутності, які через суперего домінують над нами. НЕБЕЗПЕЧНІ ТЕХНІКИ Існує інший метод, який може бути легко використаний багатьма, так званими вчителями. Застосовуючи цей метод, вони повертають чакру у напрямку лібідо, що може перенести вас у підсвідомість. Використання цього метода або вводить претендентів у транс, або ж дає можливість мертвим духам, що були введені учителем через сплетіння, домінувати над ними. У першому випадку Садхака відчуває себе розслабленим, його розум відключається. Але через кілька років практики він усвідомлює свою слабкість. Він не може дивитись у вічі реальності, тому інтенсивно приймає

наркотики. У другому випадку претендент повністю стає підневільним учителю й починає віддавати йому всі матеріальні блага без будь-якої логіки. Ці вчителі ніколи не пояснюють свою техніку, яку використовували, та нікому не передають свої сили. Коротко кажучи, усі зусилля в ім'я релігії чи в неправильному поводженні з Кундаліні, так званих реалізованих людей, можуть активувати лише симпатичну нервову систему (Іда й Пінгала). Ці дії не можуть дати жодного прогресу у роботі парасимпатики (Сушумні). Усі гіпнотичні сили, такі як матеріальні сили (масове поневолення за гроші чи славу), уявні сили (Дрішті Сіддха), дар мови (Вані Сіддха), сили зцілення, трансцендентні здібності (здатність відключати розум), відокремлення від тіла та багато інших сил, звичайно присутні у тих, хто практикує контроль над духами (Прет-сіддхі чи Смасан Від'я). Такого роду сили можуть бути підтверджені як сили мертвих у будь-яких наших експериментальних центрах. Це не Божественні сили, адже Божественність не зацікавлена у цих грубих проявах. Вона зацікавлена лише в чуді внутрішньої сутності та подальшого її прояву на користь еволюції людства. Тож тим, хто захоплюється та використовує свою увагу (Чітта) на таке, як «сіддхі», чи тим, хто бігає в пошуках грубого чуда, важко займатись Сахаджа Йоґою. Слід зауважити, що коли такого типу люди протистоять Сахаджа Йоґі, то вони починають боятися, тремтіти, ніби божевільні. Якщо ж, хоч і з великими труднощами, такій людині вдається досягти стану Самореалізації, вона повністю губить зацікавленість до такого виду сил та їхнього прояву. Вона стає вільною від усіх мертвих сутностей, що домінували над нею. Нема потреби перетинати підсвідомий пласт, щоб стрибнути у несвідоме. Підсвідомість – це вже сам по собі кінець. Тому той, хто потрапляє туди – губиться. Ці пласти розташовані вертикально. Єдиний прямий шлях – через парасимпатику (через Сушумну) – центральний шлях, що приведе вас до Божественності (універсальної підсвідомості) – через Сахаджа Йоґу. Дуже небезпечно користуватись силами підсвідомості, котрі можуть стати неконтрольованими і мучити того, хто це практикує, і Садхака. Ті, хто тимчасово мають з цього користь, можуть завдати непоправної шкоди тілу, розуму чи чеснотам. ОБІЦЯНА МЕТА Усі релігії обіцяють внутрішнє умиротворення, коли ви досягнете стану Самореалізації – внутрішнього чуда стану тонкого усвідомлення без грубого шахрайства. Бхагават Гіта стверджує, що ви стаєте свідками (Сакші Сваруп) Божественної гри. Багато сучасних філософів також говорять про це нове усвідомлення. Воно було описано як «усвідомлення без думок», яке в кінцевому результаті стає колективною свідомістю. Ми чуємо багато пророцтв, зроблених стародавніми та сучасними письменниками, про еволюцію нової раси надлюдей з унікальним усвідомленням. Наразі це вже не порожні слова. Через відкриття Сахаджа Йоґи стало можливим досягти трансформації людської свідомості до вищих рівнів, як і обіцяли різні провидці. Тема Кундаліні вже не є предметом книжкових знань. Зараз ви можете спостерігати неозброєним оком дихання Кундаліні у Муладхарі. Ви можете відчувати різні чакри спинного мозку на ваших пальцях. Колись подолання розриву у Сушумні було непереборною проблемою. Але виявилось, що цей розрив може бути заповнений вібраційною енергією Божественної Любові. Кундаліні підіймається, наче Велична Мати, і прориває верхівку мозку (Брахмарандру) без будь-яких зусиль для дитини (Садхака). Це відбувається за частку секунди, у короткий період між послідовними думками. Звичайно, якщо учень (Садхака) хворий, або ж його чакри стиснуті через гіперактивність симпатичної нервової системи, Кундаліні – яка є індивідуальною Матір'ю кожного і є втіленням любові, знання і краси – знає, як вишукано проявити свою любов і відродити своє дитя, не заподіявши йому будь-якої шкоди. Існує багато описів Кундаліні, які попереджають нас про небезпеки та ризики приборкування Кундаліні. Також у багатьох книгах розповідається про різнобічні грубі чи страшні випадки пробудження Кундаліні. Фактично це все тому, що Кундаліні не може піднятися без Сахаджа Йоґи. Тобто: якщо хтось, хто не отримав Самореалізацію, намагається пробудити її, Кундаліні не залишає свого місцеперебування без належного запрошення; тоді Кундаліні стає невблаганною і розгніваною. Таким чином активується симпатика. Коли її звинувачують у сексі, Вона починає випромінювати гарячі потоки через симпатичну нервову систему, що призводить до звуження чи блокування сплетін та повного руйнування шляху Кундаліні. Іноді можна отримати смішну жестикуляцію чи повністю втратити усвідомлення зовнішнього світу. Більш того: через погане поводження з Чакрами й Кундаліні внаслідок неосвіченості чи жадібності учителя, шанс для учня отримати реалізацію стає мізерним, а іноді навіть неможливим. Через дуже умовний чи підкорений потуранням своїм бажанням, егоїстичним діям та думкам, розум також сповільнюється потрапляння до Сахаджа Йоґи. Навіть, якщо ви дуже багато читаете про те як позбавитися умовностей, ви швидше будете продовжувати набиратись їх. Якщо ви намагаєтесь із зусиллям позбавитись від них – ви можете стати ще більше обумовленим. Звільнення від умовностей можливе лише через Божественну Любов. Основна «умовність» Сахаджа Йоґи – це ваші бажання й свобода, які завжди поважаються. У Сахаджа Йоґі людина повністю свідомо, пильна, перебуває у внутрішньому спокої та набуває досвід без будь-яких неприродних дій. Вона сидить у цілком легкій позі або ж лежить (Сахаджасана чи Шавасана). Дихання нормальне або повільніше, ніж зазвичай. РЕЛІГІЯ Релігії – це

ще й вислови та експерименти реалізованих душ – провидців. Вони також говорять про внутрішнє буття, друге народження, й про реалізацію. Спочатку в Індії вони намагалися направити увагу всередину, представленням символів власного внутрішнього бачення цього несвідомого вселенського буття. Це дало поштовх для розвитку пантеїзму, а увага учнів прив'язувалась до символів (Сакар) та ритуалів, і це нейтралізувало головне прагнення. Так інший тип експериментів полягав у розмовах тільки про абстрактне (Ніракар), що дало поштовх у розвитку багатьох інших релігій, які перетворились на догми чи «ізми». Причина очевидна. Розмови про квітку чи мед не зможуть дати вам мед, але тільки можуть створити догматичні «ізми» у розумі. Ви маєте стати бджолою, щоб дістатись туди, тобто, ви повинні мати експеримент повної духовної зміни. Це має відбутись всередині вас. Це велике та неймовірне досягнення, проте я відчуваю, що довготривалий пошук приніс чудові результати. КІНЕЦЬ СТЕЖКИ Розум, невинний як у дитини, дуже швидко досягає результатів. Як би не був завантажений розум, якщо прагнення справжнє й щире, рано чи пізно той, хто прагне, зможе отримати Самореалізацію. Після досягнення цього стану вібрації починають виходити з кінцівок. Все це описав Аді Шанкарачар'я у своїй праці «Ананда Лахарі». Ці вібрації – хвилі Божественної Любові, які можуть також наповнити внутрішню сутність інших людей і дати їм схожий досвід Самореалізації. Це – ніби ланцюгова реакція. Один спалах породжує інший. Фізичні зміни проявляються таким чином: зіниці очей розширюються (Парасимпатична дія). Обличчя стає сяючим, тіло – легким і вся напруженість повністю зникає. Підняття Кундаліні можуть бачити інші, а учень – відчутти. Спочатку виразно відчувається пульсація на Сахасрарі (верхівці мозку), а коли вона припиняється, відчувається цілковитий спокій всередині та повна усвідомленість. Відчувається як сходиться потік благодаті, охолоджуючи все єство. Коли увага переходить на тонке – грубі прив'язаності зникають. Людина поступово втрачає ототожнення себе з брехнею чи штучністю. У матерії вона бачить красу, а не корисність володіння нею. У знаннях вона ототожнює себе з Істиною, і не боїться відкрито визнавати її. Також вона не потурає подвійним стандартам життя. Її потік любові стає спонтанним, великодушним, без будь-якого відтінку прив'язаності, власності чи будь-якого очікування на віддачу. Людина стає глибокою особистістю. Тепер, відтак, погляньмо, що відбувається всередині. Увага свідомості переходить до внутрішньої сутності (Кундаліні). Як нитка (Сутра) намиста проходить через намистини, так внутрішня свідомість (Кундаліні) пронизує кожну людську сутність. Як тільки наша увага переходить до внутрішнього усвідомлення – ми здатні переміщувати її на будь-чию Кундаліні. Кожен починає відчувати Кундаліні, її природу, її стан в інших. Таким чином встановлюється колективна свідомість. Зараз ви стаєте універсальними. Через кілька днів ви не зможете сказати хто є та інша людина. Сила любові настільки сильна й динамічна, що рухом пальців ви зможете підняти Кундаліні тисячам. Це стає дитячою грою. Це той шлях, яким відбудеться масова еволюція людства. Це ознаки приходу Золотої ери Істини (Сатья-юги). Забудьмо всі труднощі, які ми в минулому зазнали під час пошуку. Немає значення, якщо хтось не зміг знайти його раніше. Ви повинні відкрити свій розум і зрозуміти, що, хоча відкриття є безпрецедентним, це не робить будь-якого шукача або попередника незначним. Якщо деякі експерименти були зроблені, то це не має значення, якщо зрештою ми виявили Шлях. Це колективне досягнення. Можливо, в хаосі Калі-юги це мало статись, і багато з нас, хто щиро шукав протягом багатьох життів, отримали нове народження, щоб їхні надії були здійснені Божественністю. Можливо, ми були своїми власними попередниками. На дереві життя було дуже мало квіток, проте зараз настав час цвітіння. Аромат сильного бажання колективно матеріалізував опрелюднення Сахаджа Йоги. Багато хто збирається потрапити до сфери усвідомлення без думок, де ви знайомитесь із собою та починаєте розпізнавати свою універсальну суть. Той, хто заслуговує, отримає трон своєї внутрішньої суті, правитиме Небесами Миру, Океанами Божественної Любові та Вищим Знанням, котре є всередині й безмежне (Анант). Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

1972-0101, Poem: To My Flower Children

View [online](#).

Моїм квітучим дітям Ви гніваєтеся на життя,Немов маленькі діти,Чия матір загубилася у темряві.Ви супитесь, виражаючи відчай,В кінці вашої марної подорожі.Ви виряджаєтесь в потворність, щоб відкрити красу,Ви називаєте все фальшивим в ім'я істини.Ви розпилюєте емоції, щоб наповнити чашу любові.Мої милі дітоньки, Мої любі,Як можете ви досягти миру, ведучи війнуЗ самими собою, своєю суттю, із самою радістю?Досить ваших зусиль у самозреченні –Удаваній масці розради.Тепер перепочиньте в пелюстках лотоса,На руках вашої милостивої Матері.Я прикрашу ваше життя прекрасним цвітіннямІ наповню миті вашого життя пахощами, сповненими радістю.Я змащу вашу голову Божественною Любов'ю,Тому що я не можу більше витримувати ваші муки.Дайте Мені занурити вас в океан радості настільки,Щоб ви розчинились в Ньому – Найвищому,Котрий усміхається в чашолистку вашого Духу –Таємничо прихованому, щоб постійно вабити вас.Усвідомте це й ви знайдете Його –Того, Хто вібрує кожне ваше волоконець блаженною радістю,Огортаючи світлом увесь Світ.(Шукачам США, під час Своєї першої подорожі в 1972р.

1976-0330, Медитація в усвідомленні без думок

[View online.](#)

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 переміщуєтесь 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 воедино з Вселенським Єством. Та ви не рухаєтесь самостійно, ви лише звільняєтесь від всього, що заважає вам бути вільними від тягара 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 скоєного 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 в'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 плінна 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 є обрані. Вони є 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 є обрані, то, перш за все ви повинні усвідомити, що ви є 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 є не там. Ви є не чакри, ви є окремі канали. Ви є Свідомість, ви є Сила, ви є 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 є 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 неправильне вам хочеться зробити, не виходить. Прийміть це! Ви повинні прийняти це як Бажання Бога. Це те, чого Він бажає. Це є 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 є «Ви». Кабірдаджі написав чудову поему про це. За життя коза мекає: «Mei, mei,..», тобто є «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 – солодоші, 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 розрізняти 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, ви отримуєте 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 ллється. 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 відчути 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 Юґа. 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 Ґанешу. 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 Матаджи Нірмала Деві

1976-0906, Лист

View [online](#).

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

1977-0220, "Творення"

View [online](#).

"Творення", Нью-Делі (Індія), 20 лютого 1977 р. Сьогодні ввечері ми вирішили поговорити про Творіння, але наші організатори не спромоглися надати мені крейду і дошку. Отож, спробую пояснити все без малюнків. Це дуже складний предмет. І Я спробую донести його до вас зрозумілою мовою, та Я би попросила вас повністю зосередитися на такому складному предметі, як Творіння. Найбільше благословення сьогодні – це те, що багато хто з вас може відчувати вібрації. Але не тільки це: ви знаєте, і усвідомлюєте, що вони можуть думати й можуть любити – це дуже велике благословення. Звичайно, дехто з вас не отримав цей досвід, але ті, хто отримав, – пізнав, що ці вібрації [все] організують – тому, що вони піднімають Кундаліні, вони спрямовуються в ті місця, де в них є потреба, виходячи з власного співчуття, у визначеній мірі, де є потреба. Вони розуміють, організують свою вселенську природу, і вони люблять. Вони відповідають на ваші запитання: коли ви про щось запитуєте їх, то отримуєте від них відповідь. Вони є живими вібраціями. Ці вібрації йдуть від Божественності. Ця Божественність зветься "Брагма" – Брагма-татва, Принцип Божественності. Можна сказати, що процес Сотворіння – вічний процес. Тобто: плід стає деревом, дерево стає плодом, а далі – знову плід стає деревом. І так продовжується, і продовжується – вічно. Тобто: тут не може бути початкової точки й кінцевої точки. Все це продовжується, і продовжується. Тому можуть бути різні стани існування, чи можна сказати, стани буття. Таким чином, первинне буття – саме Брагма, – коли не існує нічого. Ми кажемо «нічого». Коли ми кажемо «нічого», це відносне слово: адже нас не існує, тож ми кажемо «нічого не існує» – це відносне слово. Коли ми не існуємо, для нас не існує і всього іншого. Є щось, але не ми. І ось чому, відносно, ми кажемо «нічого». "Брагма" – це просто слово, скажімо, можна подумати про енергію, якщо хочете, існує певна форма енергії. Але енергія акумулюється в точці та формує ядро. Енергія, що думає, енергія, яка розповсюджується, збирається в точку – концентрується в точці, можна сказати. І цю точку ми зємо "Садашива". Це відбувається, через те, що ця енергія бажає, думає, організує, любить. Коли вона бажає творити, коли в цієї енергії відчувається бажання творити – в цей момент формується ядро. Це ядро ми зємо "Садашивою". Це ядро не зникає. Можна уявити туманність. Я маю на увазі, ви можете думати про всі відносні речі, ви не можете уявити щось абсолютне. Тобто: через думання ви не концептуалізуєте все це. Але подумайте про стан, коли існує тільки енергія, і немає Творіння. Але не енергія струму, магнетизму тощо. Це є комбінацією, синтезом усіх речей, що йдуть в Лайя, яка стає цим – усе це синтезовано. Все це збігається в точку, збігається в точку, яку можна назвати ядром. Цю точку ми зємо "Садашивою". Цей Садашива – це Ішвара, Бог Всемогутній. Зараз ми називаємо це "Богом", адже зараз існують певні обмеження в тому сенсі, що ми даємо цьому якусь назву, але якщо це просто енергія – ми просто зємо це "Брагмою". Можна сказати так: коли вода перетворюється на кригу – формується фолікула льоду – ви можете провести розрізнення між водою і льодом. Та все одно – це відносне, відносне розуміння. На цій стадії Бог Всемогутній, Парамешвара, приймає свою форму як індивідуальність. Тому можна сказати, що це вже не Брагма, а певна сутність. У індивіда є своя аура, власна аура, можна сказати, світло. Це світло є Божественною Любов'ю. Воно набуває різноманітних форм, та Садашива залишається таким як Він є. Тепер: бажання творити передається цій аурі. Аура є Силою Бога – Шакті. Ішвара має певні речі поза Ним і перед Ним. Бог Всемогутній має дещо ззовні, те, що Він не може контролювати. Перш за все, Він не може контролювати Свою вічну природу. Бути вічним – це Його природа. Він не може це зупинити. Він буде змінювати свої форми, це Його природа, це просто... просто Його Свабхава [Власна сутність]. Він не здатен змінити це – Свою вічну природу. Він буде вічно. Вічність – це Його характер, Його природа, Він не може через це переступити. Наприклад, Бог не може забрати у вас свободу вибирати Істину. Не може. Коли Він щось подарував, Він не буде цього забирати. Ви маєте це вибрати, користуючись вашою повною свободою. Він не змушуватиме вас брати її. Багато людей мають подібні надії – вони, на жаль, помиляються. Тільки в цій площині полягає проблема повного знищення, чи повного Воскресіння. Свобода вирішувати: чи приймати Істину, чи слідувати брехні – в руках людей. Тож вам було даровано повну свободу вибору. Я не заглиблюватимусь у деталі щодо Бога Всемогутнього, тому що це вельми тонкий предмет, котрий потребує значно більшої уваги. Я розповідала про це багатьом людям раніше, і про всю Його природу – вони знають це. Та Він є свідком, Він – Сакші [свідок] у формі Сакші. А що таке стан свідка? Він є свідком Творіння. А Силою, що здійснює Творіння, є Шакті – Його Сила, його дружина. Тож для нас, людей, неможливо уявити подібну єдність між чоловіком і дружиною. Наприклад, це можна зрозуміти як сонце й сонячне світло, місяць і місячне світло – й ці дві речі є одне й те саме. Чи, скажімо, слово і його значення. Так само – Шива й Шакті – разом єдині. Наприклад, ви

можете бути батьком, можете бути матір'ю. Ви можете бути батьком, братом, сином – у трьох іпостасях – одночасно. Так само можна бути собою й власною силою. Як ви знаєте: власне ви, ваше “Я”, і ваша сила – з різними складовими, але ви – цілісні. Ви маєте силу, щоб писати, але ви не є своєю силою. Так само, і ваша сила не є вами. Так само, Шиву й Шакті слід ідентифікувати, як дві особистості, але вони є невіддільними частинами однієї форми, яка відома як Брагма. Але ці жажливі тантрики – і знову вони приходять сюди – зіпсували стосунки Шиви й Шакті. Адже вони були простими людьми, тому вони й встановили всі ці смішні ідеї та говорили про ці безглузді речі. Адже ці люди не знають нічого, крім сексу. В них немає нічого благороднішого. Вони дуже розбещені, хворобливі та низькі люди. Ніхто не страждає такою жажливою хворобою, як вони – коли людина не бачить нічого, окрім сексу. Ашвамедха також була описана як щось, пов'язане із сексом. Куди б вони не глянули – вони бачать секс. На гінді ми зevamo таку людину – [HINDI] – той, хто вдягає секс-окуляри, й дивиться на життя через їхню призму. Все стає сексом, сексом, сексом, вони настільки розбещені, жажливо розбещені люди, що навіть приплітають сюди Бога. Допоки вони все прив'язують до цього рівня, вони не можуть існувати. Як вони виправдають себе – те, якими вони є? Шива й Шакті не мають ніякого сексуального стосунку. Чим є сонце й сонячне світло? Чи є між ними якийсь секс? Невже для цих жажливих тантриків нічого не існує без сексу? Невже не може бути ніяких стосунків без сексу? Тож Шива є Богом Всемогутнім, і нам слід називати його “Садашива”. Я спробую трішки помалювати, давайте подивимося, як це виглядає. Тож формування в ядро відбувається так. Отже: це – є залишок ядра, можна сказати, що трансформує тут свою силу в Валайя. Як це відбувається? Він рухається, скажімо, назад, можна сказати. І що ж відбувається, коли він рухається назад...ось так це відбувається, Він залишається ось тут, а вся ця маса формує оболонку довкола нього, і хвилі перетинаються й осідають на цій оболонці – ось тут. Тож ситуація виглядає так: коли все те, що всередині, формує нове ядро шляхом концентрації – це і є Аді Шакті. А це – Садашива. Тобто: це є Махашакті, ви можете сказати “Аді Шакті”, а це – Садашива. Щодо Шиви: оскільки Шакті формує свою особистість, або ж можна сказати, встановлюється її Его, Вона є відділеною від Шиви особистістю. Адже весь процес зводиться до того, аби створити гру для споглядання свідка. Він є Той, Хто спостерігатиме за грою. А Вона – та, Хто буде створювати. Тож Вона акумулює своє Его ось у цю точку, і стає Шакті, займає свою позицію, і перше, що Вона робить, як Шакті – рухається по параболі, по параболі навколо Свого Господаря. Цей момент треба зрозуміти. Вона Шакті – Сила Бога. І все Творіння призначається просто для Бога Всемогутнього, аби Він спостерігав. Він – єдиний глядач гри Аді Шакті. І якщо гра Йому не до вподоби, наприклад: Йому не подобається щось, не подобається, як сторені люди, Він може миттєво зупинити гру, заплющивши очі, відмовляючись від гри, виказуючи своє роздратування, зупиняючи її. Він може просто все зупинити. Ось чому Його також називають Руйнівником. Але все призначається для Його втіхи. І якщо це не приносить Йому задоволення – Вона може це зупинити. Ось чому першим вдовольнити треба того, хто є Глядачем. Через це, Вона надягає гірлянди на Шиву, що є параболою, й ось чому парабола – символ Аді Шакті. Це – свого роду – дозвіл для Неї, щось на кшталт дарування Їй Варадану, як ми кажемо санскритом, “Варадан” – “іде вперед з твоєю роботою”. Це санкція, яка Їй надана. Коли Вона завершує цю параболу, то надається санкція – ось чому Вона є параболою. І тут не постає питання домінування чоловіка над жінкою, чи жінки над чоловіком, бо переважно все це просто в наших головах, розумієте? Коли ми думаємо про це, то уявляємо чоловіка й жінку – нічого подібного. Це просто повна Цілісність. Чи можемо ми уявити пару, повністю з'єднану між собою? Не можемо. Бо ми – всі ми – недосконалі люди. Але якщо б ви змогли уявити те, що обоє Вони призначаються тільки одне для одного, і та, хто активна – Аді Шакті – активна лиш для того, аби задовольнити Бога Всемогутнього, Хто є єдиним глядачем Її гри, кого треба задовольнити в першу чергу. Тож Вона підкоряється Йому, і отримує санкцію через параболу. Тож парабола є дуже важливою. Ви знаєте, що все рухається по параболі, і ніколи – по прямій. Наприклад: якщо ви когось любите – ваша любов огортає цю людину, і повертається до вас у вигляді любові. Але якщо ви ненавидите людину – тоді наша ненависть огортає цю людину, і повертається до вас у вигляді жажливої ненависті. Тож має місце парабола, та ви можете спитати: “Чому парабола?” Може постати питання: “Чому парабола, а не коло?” Причина полягає в тому, що парабола є найкоротшою дистанцією, аби обійти іншу точку, найкоротшею. Ось чому парабола. Навіть в нашому повсякденному житті, ви можете це помітити: що б ви не робили відносно інших – це повертається до вас, чи ви робите добре, чи погане. Ось звідки всі наші ідеї карми й отримання пуньвів. Бо все, що ми випромінюємо, повернеться до нас. Так само, якщо ви благословляєте весь світ, благословення всього світу придуть до нас. Як Я вам сказала, цей процес не такий простий, як його можна змалювати, адже це живий процес величезного виміру, але Я просто намагаюся зробити його простішим для вашого розуміння. Отож щодо параболі: коли, ось тут, Вона рухається по параболі, й Шива дає їй санкцію – це живий процес. Знову ж таки: треба зрозуміти, що це – живий процес, такий же людський, як й у нас з вами. Обидва Вони такі ж людські, як і ми, слід сказати,

[але] Ввони в тисячу разів людяніші, ніж ми. Тож тут Жінка, яка є Дружиною, каже: «Я дуже щаслива всім. Більше Мені нічого не треба». Тому що Творіння не є простою справою для Неї. Вона не хоче лишати Його. Творіння – це дитя, і Вона каже: «Я би не хотіла мати дітей наразі, бо я втрачу тебе». Тож Вона підштовхує себе до Нього, а Він штовхає її назад і зникає, відриваючись від Неї. Зараз Вона в цій формі. І починається «Ом». Парабола перед усім перетворюється на «Ом». Далі Вона штовхає себе вниз, і встановлюється, на певний час, у медитацію, для того, щоб визначити: як їй здійснити все. Можна так сказати. Розумієте, це – її бажання, й Воно має пробудитися. Якщо у Неї не пробудиться таке бажання – Вона не розпочне творити. Тож так проходить Кальпа, досить багато часу Вона проводить у власних роздумах – яким чином їй слід це зробити. Вона породила багато Всесвітів. Вона створила не один [цей] Всесвіт. Вона створювала Всесвіт за Всесвітом, і Я покажу вам, як Вона створила всі ці Всесвіти. Й деякі з них все ще існують, деякі зруйновано. Але сьогодні перед нами – цей Всесвіт, ця Земля, на цій Землі – Індія, а в Індії – Делі, й ви відвідали це місце. Ось таким чином. Тож, на даний момент, що б ми не розглядали, це не минуле, й не майбутнє, Я кажу про нинішній момент, в якому ми знаходимося. Але багато Всесвітів були створені Аді Шакті навіть до нас, і Вона також пробувала багато іншого – врешті вона спробувала створити цей [Всесвіт]. Вона створила Землю, й створила нас. Як Вона це зробила – ми побачимо пізніше. Давайте зараз просто поглянемо: як Вона набула свої сили. Коли Вона вирішує творити, Вона наділяється трьома силами: в Неї є три сили Бога, подаровані їй. Через першу силу – спочатку – що є буттям, бажанням існувати, Вона бажає існувати з Богом. Друга сила – сила творіння, а третя сила – підтримки. Першою силою є існування, другою – творення, а третя – енергія еволюції або підтримуюча сила, за допомогою якої ви поступово підтримуєте щось, і стаєте чимось. Цих трьох сил Вона набуває. Якщо коротко: можна сказати, що Вона формує три сили – Махакалі, Махасарасваті й Махалакшмі. Це – три сили, які Вона набуває всередині себе. Відтак Вона знову використовує свій принцип параболи. Припустимо, що Я прийшла до цього будинку певним шляхом, Я знаю цей шлях. Далі Я піду іншим шляхом, який Я також знаю. Мені відомий серединний шлях, все. Тож мені відомі ці три шляхи і Я знаю все про них: через це знання. Я можу зробити й дещо інше. Тож Вона знову використовує Свої параболічні рухи. Власне, її три рухи, – Махакалі, Махалакшмі й Махасарасваті, – постійно перебувають в єдності з Нею – Аді Шакті. Вона може розділити їх, й помістити в три різні канали. Вона може комбінувати й змішувати їх, і використовувати в якості параболи – розумієте це? Ось чому коли ми даємо вам бандан, ми кажемо: «Зроби параболу». Саме параболу, адже всі вібрації всередині... всі три енергії течуть в ній. Тож, як ви знаєте, у нас є три сили – сила Махакалі, можна сказати, Мені не треба писати це, сила Махакалі. Через силу Махакалі Вона бажає, і як Я вам повідала, це є, можна сказати, емоційна сторона Господа. Вона репрезентує емоційну сторону Бога, Вона бажає. Це бажання є Богом. Бог Всемогутній, хто є глядачем, Він – Сакші [Свідок]. І Вона поміщає цього Сакші до вашого серця, Вона відображає це у вашому серці, що постійно палає, аби слідкувати за тим, що ви робите. Аби спостерігати вашу гру, – після створення вас самих. Її сила Махасарасваті зараз рухається по параболі. Вона може рухатись за будь-яким кутом, з однієї точки вона може охопити 360 градусів. Інколи Вона рухається по колу в одній точці. Коли Вона рухається по колу в точці, її сила Махасарасваті може стати консолідованою. Можна сказати, вона стає щільною. Тут проблема англійської: вона стає щільною, настільки щільною, що далі відбувається вибух. Ці вибухи стаються в момент руху Сили Махакалі, Сили Махасарасваті. Оскільки цей рух по колу й по колу, вони також потрапляють в імпульс цього руху. Вони починають рухатися, наприклад, одна частина починає рухатися, друга, третя. Й коли вони починають рухатися, вони стають колом. Вони втрачають свої гострі кути і стають колоподібними. Я розповідаю дуже скорочено, тому що це ... вони стають колоподібними. Між цими колами відбувається тертя. Й ось так, можна сказати, – поки що забудьте про інші Всесвіти, де мав місце інший стиль, –щодо цього [нашого світу], то саме так він і був сторений. Тепер, треба завжди пам'ятати, що ця Сила думає, розуміє, організовує, любить, і вона є Особистістю. Тож Вона створює Землю. Створити Землю не так легко. Частина сонця зміщується ось так, рукою, можна сказати. Ми маємо зрозуміти, чому Сонце стало таким холодним. Сонце... спочатку вона [планета] зміщується якомога далі від Сонця, до найвіддаленішої точки, аби повністю охолонути. Так само й Місяць: його було зміщено дуже далеко, він повинстю охолонув, а далі знову був поміщений недалеко від Сонця, ніби маятник. То він спрямовується до холодної зони, то до гарячої. Його поміщають в точку, точку посередині, де було створено Землю, було створено, – Я наголошую, це не простий збіг обставин, - і її було створено умисно, придатною для проживання людських істот, була встановлена належна температура. Це було створено Аді Шакті, Матір'ю. Вона здійснила це умисно, не просто увявити подібну Матір. Але Вона здійснила це. Й Вона доводить цю Землю до тієї точки, коли на ній може виникнути життя. Тож поєднання Місяця й поєднання Сонця дає вам водень від Місяця, кисень від Сонця, дає вам воду, холод і спеку. [Поєднання] холоду й жару дає вам воду. У воді, коли Землю було створено, по спіралі, по висхідному руху, знову починається взаємодія холоду й жару. Через холод і

жар до організму приходять життя у вигляді амінокислот. Це зроблено свідомо, Я наголошую: це не відбулося просто так, за збігом обставин. Над цим треба просто замислюватися: 'Як це? То не може бути випадковістю' Якщо ви почитаєте Дю Нуї [П'єр Лекомте Дю Нуї (1883 – 1947)], Я маю на увазі того, хто є дуже визначним біологом. Думаю, він є одним із найвидатніших біологів, який зайнявся підрахунком того..., скільки часу потребує проста амеба, аби бути створеною з матерії, й він підрахував, що на це пішло б набагато більше часу, ніж нам відомо на сьогодні. Потрібні мільярди, й мільярди років, щоб це було випадково. Тут має місце закон випадковості, не знаю, чи треба Мені вдаватися в деталі, але ця теорія стверджує: якщо в одній трубі у вас є 50 червоних і 50 білих камінців, та якщо ви почнете трусити трубу, й вони повністю перемішаються – піде дуже багато часу на те, аби трусячи трубу, привести камінці до того самого ладу, в якому вони були від початку, або привести все в порядок. Тож, аби створити звичайну живу протоплазму, клітину, знадобилося б набагато більше часу, ніж ми гадаємо. Набагато більше, в рази більше часу – мільярди й мільярди [років]. Землі знадобилося лише 5 мільярдів років, аби відокремитися від Місяця. Й тільки 2 мільярди років, аби охолонути. Тож стверджують, що це поза будь-яким розумінням – єдине, як можна це пояснити, – що за всім цим стоїть жонглер. Той жонглер, про якого наші великі ріші та муні знають, що це ніхто інший, як Аді Шакті, Предковічна Матір. Первісний Отець – Садашива, Первісна Матір – Аді Шакті. Ми що – збираємося обговорювати їхній секс? Робити те, що пропонують тантрики? Чи це кращий спосіб віддати належне нашим батькам? Нам треба зрозуміти, що це є надзвичайно серйозний предмет, і йдеться про санкутм санкторіум [Свята Святих] Любові Предковічних Батьків – це надзвичайно священна річ. Ми не святі, ми все ще сповнені хтивості та жадібності, Вони ж – понад усім. Тож, коли ми говоримо про них, нам треба знати, що це належить робити з великою Шрад'гою [Вірою], схилившись перед ними в поклони: адже це – наше везіння, й нам дуже пощастило щось дізнатися про наших Предковічних Батьків, які дали початок цьому Творінню – їхній Дитині. І далі відбувається черговий вибух, і утворюється Сурія Мандала, а Сурія Мандала має, як вам відомо, Землю й Місяць, і все тому подібне, Я вже розповідала вам, як було створено Землю. Й після створення Землі, перш за все, як ви знаєте, були сформовані амінокислоти, почалася вегетація й з'явилися люди. Щодо матерії – це дуже систематизована річ. Матерія не хаотична, вона систематизована, але не організована – між цими поняттями є різниця. Систематизовані речі є неживими, можуть бути неживими. Можна покласти п'ять камінців в системному порядку, але вони не організовані, бо це – нежива природа. Тож є різниця між цими поняттями. Отже: спершу були закладені систематизовані речі. Можливо, якщо вам відомо... вісім різноманітних типів елементів були створені. Їх було створено й розміщено в належні місця задяки Шрі Ґанеші. Ви знаєте, що вуглець постає центральним елементом серед періодичних елементів, що з'являються. Це означає, що деякий елемент, який отримав одну валентність, дві валентності, три й чотири валентності, три+1, – тоді ви отримуєте один С – карбон (вуглець), що має чотири валентності. Далі знову мінус один, два, три, чотири – це повних вісім. Таким чином організована вся матерія. Аби організувати матерію, треба створити для цього божество, і першим божеством був створений Шрі Ґанеша. Давайте подивимося, як Вона створила це. Ви побачили, що одна її частина, якою є Шрі Махасарасваті, створила матерію. Махасарасваті створила матерію. А Махакалі має надати їй існування. Як набути існування? – через ваше живлення, або ж, через ваші якості – ким би ви не були. Тож Махакалі дає існування всім цим матеріальним речам, – не людським істотам чи живим організмам, а матерії – через Божество, відоме, як Шрі Ґанеша. Махакалі... У серці Вірати, як ви бачите, – ви побачите Вірату, як Він входить, Я скажу про це пізніше, – та в серці Вірати перебуває Первісна Сутність, повна Цілісна Сутність – Махакалі влаштовується там. Що Вона робить? Вона здійснює три з половиною кола від серця: вгору і вниз, ось так – три з половиною рази, й завершує, обернувшись три з половиною рази, вниз. Три з половиною. Тепер, Вона приходиться скраю цього. А якщо взяти ці три з половиною кола, й розрізати їх навпіл – ви отримуєте сім центрів вирізаними. Чи є людина, яка знає, як малювати? ... Зобразіть це ось так... Вона спускається сюди, й звідси Вона проникає. Бачте, Вона вирізає тут сім частин. На цьому рівні Вона створює перше божество, – трохи нижче, – Шрі Ґанешу. Я маю на увазі, це не робиться за один день, чи за один рік, і не впродовж однієї Юги, це здійснюється впродовж Кальп. Перший крок – це створення Шрі Ґанеші, це її місцеперебування, й Вона поміщає Шрі Ґанешу. Й Він проявляє свої вібрації через все це. Він пронизує все, що Вона створила. На цьому малюнку відображена робота Махасарасваті, можна сказати. Ось таким чином Вона опускається з усіма своїми програмами, й здійснює це. Й тут Вона знову приєднується. Тож Шрі Ґанеша проявляє свої вібрації через Неї. Спочатку Махакалі створює Шрі Ґанешу, й далі зходить Махасарасваті, Вона створює все це, й приєднується до Шрі Ґанеші. Тож вібрації Шрі Ґанеші починають текти через все творіння Махасарасваті. До створення всього цього, завершено бачення того, що має відбутися в майбутньому, приходять до ясного та чіткого бачення Аді Шакті. Й Вона здійснює свої плани, й перш за все, спускається сила Махалакшмі, й створює Шрі Ґанешу.

Тепер ви можете зрозуміти, як важливо для нас те, що ми маємо бути святими людьми. Передусім Вона створює святість на Землі. Перш за все були встановлені її стосунки з Дитям, адже Творіння має бути створене у вигляді її дитини. Ось чому першим був створений Шрі Ґанеша. А далі звідси, скажімо, вже Аді Шакті, на її шляху – інша Сила, Махасарасваті. Вона спускається й з'єднується зі Шрі Ґанешею. Й ось як Шрі Ґанеша встановлює взаємовідносини, й випромінює свої вібрації через це. Завдяки Його вібраціям, що проходять через матерію, яку Вона створила... Наприклад, наша Матір Земля: вони проходять через Неї, ви знаєте, що через Землю проходить вісь. Ніхто не бачив її, але вважається, що є вісь, із-за виду її руху. Існує певного типу вісь. Тож це є сила Махакалі, що проходить через [вісь]. Можна сказати, сила Шрі Ґанеші проходить через вісь Матері-Землі, що має всередині себе магнетичну силу. Й ось яким чином, через це, вона контролює свою швидкість, свій рух. І вона також піклується про нас. Чому ми не замислюємося над тим, що коли помістити навіть маленьке насіння в ґрунт – воно автоматично проростає. Багато хто з вас, хто страждав від певних проблем і хвороб, бачили, як Матір-Земля сама ввїбрала ваші проблеми, Вона їх витягла з вас. Це факт, ви можете це побачити в Сахаджа Йозі, що якщо після Реалізації у вас є будь-яка проблема, якщо у вас важкість в голові, і якщо ви реалізована душа, а інакше Вона не слухатиме, бо ви маєте бути активованими, або ж отримати сертифікат від Аді Шакті, що ви – реалізована душа, а інакше навіщо їй приймати вас? – ви просто кладете голову на землю, кладете обидві руки на Землю і ви побачите, що все це [негативність] з вашої голови піде в Землю. Це траплялося з багатьма, Вона вбирає негативність навіть з ваших ніг. Матір-Земля власне і є Матір'ю Аді Шакті, можна сказати. Кажуть, що Вона – Матір, оскільки її створено так, що Вона приймає на себе весь тягар усього світу. Вона контролює весь цей тягар і Вона може поглинути все – Вона є "дхара" [опора всьому суццюму]... Тож тягар означає все... не маєтсья на увазі наша фізична вага. 'Вага' означає також усі ваші гріхи, а також і пуньї [наслідки праведних дій], – все. Якщо у вас багато гріхів, то Матері-Землі боляче. Де б не було забагато гріха, Матері-Землі потрібна допомога. І далі деяке інше Божество, – як сам Вішну – має прийти на цю Землю, аби принести їй порятунок від перенасичення гріхами на цій Землі – це факт, Я не розповідаю Вам міфічну історію, це – факт. І ви можете це підтвердити, коли ви вже маєте вібрації. Допоки ви не відчуваєте вібрацій, ви не отримаєте відповіді від Матері-Землі. Якщо через деякий час ви хочете з'ясувати, – якщо ви реалізований, – просто станьте на Матір-Землю, й запитайте її: "Чи забереш ти мої гріхи, о, Мати-Земле? Чи забереш ти мої карми? Я отримав Реалізацію". Негайно Вона почне вбирати це. Ви будете здивовані. Ви почуватиметеся набагато краще. Вам треба користуватися Нею. Ось, як була створена Матір-Земля. Але також через свою силу Махасарасваті Аді Шакті створила п'ять елементів. Передусім, Вона створила танматру [тонка сутність елементів], як її називають. Якщо Я вдаватимуся в деталі, це буде занадто для вас, та перш за все, причинні сутності були створені Нею. Але якщо Я це кажу, в цьому немає неправди: якщо Я кажу, що лише своїм поглядом, своїм дрішті [сконцентрованим поглядом] Вона створила це світло. Одним своїм диханням Вона породила повітря, адже її бажання – Закон, бо Вона забажала, аби було повітря, й тому Вона створила повітря. Так само в Неї був свій запах, і Вона створила причину "гандха" [аромат], що породила цю Матір-Землю. І все починалося тільки від Неї, від її бажань, тому що Вона бажала цього – це було створено для Неї, й ось як це було створено в усьому Всесвіті, що надалі перетворилося на Землю, Місяць, Сонце, й усі ці речі. Власне, всі ці речі були породжені лише її одним бажанням. Для нас неможливо зрозуміти когось, схожого на Неї, Хто може створювати лише простим бажанням. Але коли подумати про Того, Хто знаходиться понад усіма силами всього світу, Єдиного, Хто є Найвищий над усім: Вона може робити все, що їй захочеться. Чи можемо ми собі це уявити? Ми не здатні думати про когось подібного. Ми думаємо про Бога, Всемогутнього, як ми зовемо Його, та коли ми говоримо про Його могутність, то починаємо сміятися. Як таке може бути? Але Вона може зробити все, що захоче – одним Своїм бажанням Вона породила всі ці Творіння, й усе, що ви бачите в цьому світі, створено лише її бажанням. Вона створила Акаша [простір над небом], Вона створила всі п'ять елементів, які вам відомі. Й Вона запустила Свою іншу форму, яку ми зовемо «формою Махалакшмі». До цього, вважаю, Мені слід розповісти про існування Шрі Ґанеші в матерії. В матерії Він діє, як вібрації, вібрації Махасарасваті. Це – електромагнітні вібрації, вібрації Махасарасваті – електромагнітні вібрації, й можна сказати, що до електромагнітних хвиль відносяться й звукові хвилі, й усі ці п'ять елементів також виражені в них. Ви можете записати їх – бо якщо ви, наприклад, візьмете діоксид сірки, тобто два оксигени, й одна сірка, і якщо належно поспостерігати за ними під дуже сильним мікроскопом – можна спробувати, не знаю, чи пробували люди, але ви можете спробувати з'ясувати, – помістити, скажімо, під дуже потужний мікрохвильовий мікроскоп, і можна сказати, подивившись на сірку й оксиген, ви побачите, що сірка – статична, та ті два [оксигени] вібрують. Вони вібрують – між цими двома кульками є вібрація. Вони можуть бути також асиметричними, а можуть бути й симетричними, вони навіть можуть бути нерівними, а можуть і розширюватися, закриваючись ось таким чином. Тож ми визначили, що існує три типи вібрацій. А

четвертою стороною є ніхто інший, як власне Шрі Ганеша, який контролює. Тож це ми можемо побачити власними очима, якщо ви хочете визначити, ви реалізований, чи ні. Звідки ідуть ці вібрації навіть в найдрібніші параману [основні найменші частинки], як їх називають, в молекули? В молекулах, як ви отримуєте ці вібрації, ви можете пояснити? Це настільки Сукшма [тонке], Парасукшма [понад тонке]. Сили Шрі Ганеші надзвичайно тонкі, й вони проникають в матерію, й створюють цього виду вібрації, які ви навіть можете бачити й записувати, – електромагнітні вібрації, – навіть в одній малій, дрібній молекулі. Тож, як Я вам сказала, на цьому періодичному рівні, періодичних законів елементів, ви можете побачити, що всі ці елементи поділені на вісім типів. Погляньте! Як можуть усі елементи бути поділеними на вісім частин без сторонньої участі? Чи можна щось зробити, не організувавши належну таблицю цих елементів? Просто подумайте про це! Розумієте, коли ми кидаємо виклик Богу, треба розуміти, що в цьому світі все настільки добре організовано, існує вісім елементів, розріджених настільки добре, розміщених настільки вдало – в кожного свій власний стиль поведінки, й кожен елемент відрізняється в цифрах, і протони, й усі інші цифри прекрасно підраховані в такий спосіб, що кінець системи – останнє коло – в останньому колі цих протонів має бути вісім. Якщо їх не вісім, якщо менше восьми, тоді з'являються проблеми валентності. Це організовано настільки добре, що навіть якщо вивчати це, якщо серед вас є ті, хто дещо ознайомлений з хімією, ви знаєте, тож якщо ви обізнані в хімії, це настільки чудесно. Та ми приймаємо це як належне! Ми гадаємо, що це наше право володіти матерією, так добре організованої для нас! Але всі валентності залежать від такої прекрасної організації цих восьми протонів на зовнішньому рівні. Усе це здійснюється через силу Махасарасваті. Та вібруюча сила... Дивіться, існує сила вібрацій. Усе це робиться, як Я вам казала, через силу Махасарасваті, Вона створює. Тож сила вібрацій... вона існує, матерія також існує. Вона має існувати. Якщо її не буде – нічого не може існувати. Тож сила існування дається від сили Махакалі, що діє через Шрі Ганешу, який сидить на атомних ядрах. Він сидить на кожному атомному ядрі – ви уявляєте масштаб? – кожної молекули й кожного атома. Ви не можете зрозуміти кінцівку цього. Тепер, скажімо, візьмемо такий елемент, як золото. Скільки в нього молекул? Ви можете підрахувати? Це поза нас! Чи, скажімо, скільки в нього атомів, ви просто не можете підрахувати. І скільки має бути в ньому ліків Ганеші? Як це досягається? Є ще одна річ, про яку Я скажу Вам, розвиваючи цю тему. Як фіксуються ці нескінченні лики, і чому є два поняття – Шива, й Аді Шакті? Суть у тому, що треба створити нескінченні зображення. Як зробити нескінченні зображення? Ви знаєте? Хтось, хто-небудь знає фізику? Якщо помістити щось в точку між двома дзеркалами – зображення будуть нескінченними. Тож перше дзеркало – це Аді Шакті, а друге дзеркало – це Творіння. Ось як можна створити нескінченні відбиття на Землі. Ось таким чином ви можете отримати нескінченні відбиття. Й ось чому необхідно створити іншого, хто буде віддзеркалювати це. Й ось, чому має бути три суб'єкти: один – Бог Всемогутній, другий – Аді Шакті, й, врешті, весь Всесвіт. Це має відбуватися ось таким чином, інакше не можна отримати нескінченні відбиття. Тож той, хто здійснив цю роботу, має бути дуже розумним, без сумнівів. Коли люди думають, що можуть пізнати Бога через їхні буддхі [інтелекти], їм належить знати, як ви можете досягти цього Буддхі – адже це найвище. Як багато Він працював, аби створити нас! Після створення матерії, Він, або ж, слід сказати, Його сила Махалакшмі сходять на Землю. Махалакшмі допомагає в живленні [підтриманні існування]. Підтримання означає повний 'перегляд' всіх елементів. Коли Вони створюють матерію, матерія створюється по-різному, створюється для різних цілей. То що ж є кінцевою ціллю? Творіння має власну кінцеву мету – породження людських істот – ось що таке Творіння, просто уявіть собі! Ви, люди, настільки великі, що всі ці заходи робилося заради вас. Людська істота є настільки важливою, що всі турботи, вся матерія – абсолютно все – використане тільки для того, аби створити вас. Це кінцева ціль. Мала бути підготовлена свого роду сцена, й ось ви виходите на сцену, на сцену виходять Сахаджа йоги, можна сказати. Якраз людський інструмент має бути створений. Тож чому Бог хотів створити інструмент людини? Тому що Він хотів створити інструмент, який міг би відчувати Його, який міг би розуміти Його, який міг би випромінювати [звуки Любові], подібно Творення Крішноу на його флейті. Він просто хоче 'розігрувати' через наші інструменти Свою могутність. Але Він не хоче робити це через такі мертві інструменти, як ці [звичайні] – Йому потрібні живі інструменти. Припустімо, якщо цей (мікрофон) може розуміти, може любити, має людський розум, і якщо мій голос проходить крізь нього, як через порожнисту особистість, тоді можна сказати, що це – реалізована особистість. Але ось це – (мікрофон) – не жива істота. Ви – живі істоти. Ви створені спеціально з усіма цими ускладненнями на протязі мільйонів років, були створені з такою турботою, так вишукано, один за одним. Зараз нам треба перейти до питання еволюції, адже це, бачте, дуже обширна тема. Котра година? Йог: «Шоста година». Тож зараз нам треба підійти до найважливішого питання – питання еволюції, яке треба розуміти, адже про еволюцію нам відомо з науки. Перед тим, як ці три сили починають існування, – до створення Землі чи до створення цього Всесвіту чи будь-чого іншого, – спочатку, Вони мають зобразити належну

схему цього й мати належне розуміння. Як, скажімо, перед тим, як братися за щось, нам треба це спланувати, ми створюємо комісію з планування, передусім, і проводимо засідання цієї комісії. Так само, Їм спочатку треба було сформувати стадію, де вони просто плануватимуть речі. Цю стадію ми можемо назвати станом Вайкунтхі [обитель богів]. Адже це (поточний стан) – не самий ранній стан, – він був створений пізніше. На початку – стан планування, відомий як стан Вайкунтхі. На цій стадії Вони створили всіх інкарнацій. Інкарнації не створювалися після створення Землі – це дуже невірне уявлення. Вони створили всі інкарнації в стані Вайкунтхі. Коли вас ще не було на світі, ще до існування Землі, й усього того, що зараз можна побачити очима. Але стан існування, найперший, відомий як стан Вайкунтхі, вже був. В цьому стані Вайкунтхі планування всього Всесвіту, всього Космосу, й усього іншого, було вирішено. Тож першою особистістю, котра мала би прийти, був Шива. Бо без нього нічого не може існувати. Але ж де Його помістити? – Адже Він має в чомусь бути відображений. Якщо Шива має бути в комусь відображений – необхідно створити рефлектор. Тож спершу вони мали задуматися про єдину Предвічну Сутність, єдину Величезну особистість, ви можете назвати це, відому як 'Вірата'. Вони створили Вірату. Це буде Вірата. Це буде завершеною формою Предвічної Сутності. Це те, про що Я розповідаю вам, про цей рефлектор. Найперший. Бог Всемогутній має бути відображений – тож спершу давайте створимо, перш за все, Первинну Сутність – Вірату. У Віраті Вони створили різноманітні інкарнації. Інкарнації не створювалися людьми. Не знаю, чому люди так думають – Вони не можуть бути створені людьми. Проте їх створили першими. Розумієте, еволюція має місце від амеби до людської істоти, але інкарнації не потребують еволюції. Вони такими створені від самого початку. Як ви бачили – у Віраті, Я показувала вам зображення Вірата, – три сили: Махакалі, Махалакшмі та Махасарасваті пересікаються в Агії чакрі. Й у ній [Агії чакрі] кожна з них породжує дві дитини, – знову ж таки, це не казка, а факт, – наче братів і сестер. І між цими братами й сестрами існують стосунки тимчасової природи, але тоншого характеру. А далі вони одружилися, мала місце інтеркомунікація. Махалакшмі, Махасарасваті, й Махакалі створили разом шістьох дітей, які одружилися. Інтер-шлюб мав місце. Шляхом такого інтер-шлюбу Вони отримали Сутність, яка була кінетичною особистістю та [мала] потенційну енергію всередині неї. Ось така комбінація. Й вони помістили цих інкарнацій на різні чакри. Звідси вони були породжені, з вершини, всі вони походять з Агії, й спускаються звідти на всі чакри. Ці інкарнації, як ви знаєте, розміщені на різних чакрах Вірати. Багато людей не зрозуміють цього, й не захочуть цього слухати, адже люди настільки егоїстичні, що вони не здатні зрозуміти, що існує Бог, Хто є Всемогутній, Хто буде робити Все, й у Нього є свої шляхи для здійснення всього. Тож кажу я Вам Істину чи ні – ви можете визначати це за вібраціями. Ви можете самі побачити, як були створені інкарнації. Й усі ці інкарнації були поміщені на стадії Вірата. Тут, аби створити відображення на іншій стороні, Шива був відділений від Шакті, так само, як і на початку. Й був розміщений на верхівці голови Вірати як пітха Садашиви. Так само, ми також маємо пітху Садашиви на нашій голові. Розумієте, ми є відображенням відбивача. Тоді у нас має бути те саме, й у нас також є пітха Садашиви на нашій голові. Він також знаходиться тільки тут. Але коли Кундаліні проникає в живу істоту, коли та перебуває в лоні матері, в цей момент ця пітха Садашиви, або ж, можна сказати, Садашива спускається з цієї пітхи до серця. Й ось як відбувається перший удар серця. Це відбувається так само, як і в Віраті. Але на стадії Вайкунтхи цього не було створено. Другий рефлектор на цій стадії не був створений, тільки перший. Тож був створений тільки Вірата, й у Його Істоті, на стадії планування, перш за все, ці 'урядовці', можна сказати, відповідальні за ці чакри, були створені Аді Шакті. Бог – свідок, а Вона здійснює гру, й Вона створює ці чакри. В чакри Вона поміщає всіх Божеств для керування. Тож є Існування, є Творіння, Творяща Сила, і є Сила еволюції – всі всередині стану Вірата. Тож це на стадії Вайкунтхи, так ми кажемо, тому що це – стан першого відбиття. Він не в нас – і ми не можемо його відчувати, стан Вайкунтхи, бо він іде спершу. Далі був створений інший стан, за ним третій, а четвертий – Бхавасагара, – стан, на рівні якого всі ми народилися. Спочатку, в четвертому стані, – чи можете ви собі уявити чотирьохвимірну людину, котра дивиться в дзеркало? Що відбивається найпершим? – те, що найвище. І ось чому відбивається найвище – Бхавасагара. Але якщо ви можете заглибитися в свій стан, ви можете відчути інші три. Та перш за все, той, що можна побачити, й відчути, це є Бхавасагара. Тож ви народжені в Бхавасагарі. На цьому рівні ви – в стані Бхавасагари. Й у цьому стані Бхавасагари, вас було створено, й ви маєте еволюціонувати. У цей час у дію вступає сила Махалакшмі, аби просувати вашу еволюцію. Ви вже знаєте, що відбувалося впродовж еволюції, та Я розкажу вам, як ішла еволюція згідно наших Пуран [древні писання], і що є фактом. Еволюція Людини почалася спершу з амеби, можна сказати, бо життя зародилося у воді, як Я вам сказала, спершу була створена вода. У воді були сформовані амінокислоти, сформувалася амеба, були сформовані риби, й коли вони були сформовані, меншим риbam складно було існувати, тому що крупніші риби намагалися їх з'їсти. Відбулася протидія. Їм набридло те деструктивне, що відбувалося. В цей час, сам Шрі Вішну, Хто предствалє Силу еволюції, зійшов на Землю в якості Матсья-Аватара

[велика риба]. Він допоміг певним риbam подолати прибіжні смуги. Й переправляючись на той бік [на берег], вони набули належної мужності, Вона [Матсья-Аватара] була лідером. І далі інші [риби] почали переправлятися [на берег]. Це був перший відомий нам етап еволюції. Згодом ці риби стали рептиліями; як ви знаєте, на шляху еволюції вони стали рептиліями. Та як вони стали рептиліями? Мав бути хтось, хто б вів їх вперед. Це знову був Шрі Вішну, Котрий прийшов на Землю як Курма [черепаха], й у цей час, на стадії Вайкунтхи, було здійснено багато речей, перед тим, як Він прийшов на Землю як Курма Аватара. На рівні Вайкунтхи, коли Вони створили цю Землю, коли Вони створили, Вони спланували всього Вірата, й хотіли творити, й на цій стороні відбивача все планування, й мислення, й увесь цей процес породив деякий сорт відходів. Це породило відходи. Ці відходи забруднилися, чи, так би мовити, впали в стагнацію [застоялися] з однієї сторони, якою знехтували. Й із неї почали виходити сатанинські сили, й відбулася велика битва між сатанинськими силами, й силами добра. Фактично вона відбулася на третій стадії, не на стадії Вайкунтхи, а на третій стадії. Бо коли почалося планування, почалося відпрацювання [планів], ці сатанинські сили почали відпрацювання [своїх планів]. Та люди можуть спитати: "Чому Бог створив сатанинські сили?" Він цього не робив. За певних обставин вони виявилися. Бо на цій другій стадії, коли деякі з Девас, які були створені, – знову ж таки, це не були еволюціоновані люди, їх було створено, Девас були відповідальними за всі ці елементи, й усю роботу, розумієте, вам також треба створити "урядовців", чи людей, які підуть в поле, й працюватимуть. Усі ці Деви, й Деватас – відійшли від своєї роботи, що ж сталося? Їх було втрачено, декого з них, і вони перетворилися на сатанинські сили. З'явився такий собі побічний продукт. І цей побічний продукт, сатанинські сили, почали свою діяльність, і діяли таким чином, що розпочалася війна [в часи] Курма-Аватари між ракшасами та Сурами, як їх називають. Тож хороші люди, відповідальні за елементи, які всі працювали в "офісі" Бога, почали боротьбу проти сатанинських сил. У цей час, Він сам вирішив це [проблему], й ви знаєте, що відбулося в Амрута Мантана [пахання Океану для видобутку Амруту], що мала місце, й цього люди не розуміють – як можлива Амрута Мантана в Бхавасагара [Океані ілюзій, в якому ми живемо] – це не так. Це відбулося не на стадії Бхавасагари. На стадії Бхавасагари цього не відбувалося. Тож ми перебуваємо на стадії Бхавасагари. На стадії Бхавасагари та ж Курма, та сама прийняла народження, й прийшла на Землю, й дала нам розуміння як стати 'гідною рептилією'. Ось так ми вирости. Тож на пояснення всього цього піде забагато часу, Я зараз не робитиму цього, але зрештою, були створені люди. Все це здійснюється силою Махалакшмі, яка діяла через Вішну, Я вам розповідала, як відбувалася еволюція, як ви створені. Тож, що має відбутися далі? Ви досягаєте цієї точки, до тієї точки, коли приходить Христос, – Христос також був інкарнацією – і Його Мати була ніхто інший, як сама Радгаджі, Махалакшмі. Й вони привели людей до цієї стадії. Після цього, чим зрештою має стати людина? – ввійти в область, де вона стає Нірвічара, – означає, що більше немає свідомості Бхавасагари, але ви йдете трохи за її межі. З цієї стадії ви поринаєте в стан Всесвітнього Несвідомого, як його називають, і це ніщо інше, як та сама енергія, що існує тут, що є синтезом усіх трьох енергій. Це синтез усіх трьох енергій. Це – Енергія Аді Шакті. Енергія Аді Шакті всепроникна – вона існує всюди, й тим не менш, ми ніколи її не відчуваємо. Чому? – бо наша позиція дуже груба. Можна сказати, що в трубі, яка має чотири прошарки, можна використовувати тільки зовнішній прошарок, бо всі внутрішні шари закриті. Коли відкрита серцевинна труба, ви стаєте повністю самореалізованими, та коли відкрита навіть друга труба, ви можете відчувати всепроникну енергію Бога Всемогутнього, яку ми називаємо Сарвов'япі Ачіта [Всепроникне Несвідоме]. Та це більше не Ачіта [Несвідоме] для вас, бо ви її усвідомлюєте. Ось як ви починаєте ваш діалог з Богом. Відбувається те, що відображення ось тут, відображувач, це є робота відображення, – звідси ви піднімаєтесь до цієї частини. Ви піднімаєтесь на цю частину. Ви не стаєте цим, але ви піднімаєтесь в цю область. Звідси ви піднімаєтесь в цю область. І ця область сповнена Всепроникною Енергією Аді Шакті. Допоки ви досягнете цього рівня, вам треба піднятися до рівня Інкарнації, й зрозуміло, [між цими двома рівнями] – велика прірва. Та Я можу сказати, що Махавіра й Будда – обидва піднялися до цієї висоти. Та подивіться на їх послідовників! Наприклад, 'послідовники' Будди. Вони відкинули Шиву, відмовилися від усіх Богів та Богинь, тобто неначе вони небагато про них знають. І що вони зображували на деяких статуях – що Богиня стоїть зверху Шиви й Парваті та намагається вбити; Вона б'є Шрі Ганешу – це щось настільки безглузде. Тобто Вони повністю знищили образ Єдиної Об'єднаної Сили, яка здійснює все, в Єдиній Ідеї, з Єдиним інтегрованим розумом. Як тільки вони не об'єдналися, то ставали Ракшасами й формували сатанинські сили. Як Я сказала вам, це дуже-дуже складний предмет, і Я спробувала викласти це англійською – це ще гірше. Тож Я зробила все від Мене залежне, й усе ж, якщо у вас є якісь питання, будь-які, ви можете запитати Мене, коли-небудь, ви можете написати Мені, ми можемо це з'ясувати. Завтра... Отже одна-єдина річ, про яку Я хотіла б сказати, що зараз ви досягли усвідомлення без думок, безумовно. Більшість із вас досягли усвідомлення без думок, ви отримали вібрації, але вам треба вскочити в стан Нірвікальпа. Нірвікальпа. Й вам треба цей стрибок зробити через глибоку медитацію, й

через глибоку відкритість. Інакше, розумієте, немає сенсу мати цей невеликий стан Нірвічари, вам треба зануритися в Нірвікальпу. Це етап, що знаходиться трішки, як Я вам сказала, трішки попереду від цього відображувача, ви зрушилися. Але ви все ще прямуєте – то вгору, то вниз, – так багато з вас. Цей стан – в релігійній системі Дзен – відомий, як «Саторі», його називають «Саторі» – й коли людина коливається то вгору, то вниз, вона блокується тощо. Цю стадію треба пройти. Далі ви потрапляєте в стан Нірвікальпи. В кінці стану Нірвікальпи ви просто майже не блокуєтеся. Ви не хвилюєтеся. Поки що я не зустрічала жодної такої людини. Розумієте, Я бачила дуже великих святих і реалізованих людей, і Я можу сказати, що вони безперечно самореалізовані, вони навіть контролюють природу, дехто з них робить це, та все ще вони блокують свої чакри, це щось дивовижне. Але люди є такими, вони продовжують блокуватися, а далі вони, можливо, повністю пірнають в третій стан Самореалізації повністю, та вони знову в стані Саторі, й вони рухаються туди-сюди, можливо. Але поки що, Я побачила, – мені не зустрічалася жодна людина, яку б Я назвала повністю самореалізованою, хто не блокується. Я помічаю, що окрім Мене блокуються всі. Це – найдивовижніше. Та коли ви не блокуєтеся – що відбувається, коли ви не блокуєтеся? Насправді, цього стану досить важко досягти. Але якщо ви не блокуєтеся, якщо ви думаєте, що не блокуєтеся – як вам слід це робити? – дивіться таким чином: припустімо, у вас заблокувалася Агія. Вам належить знати, що коли у вас заблокована Агія, вам не варто думати, що вона заблокована, вам слід думати, що тут ви збираєте силу боротися з іншою особою. Якщо ви так можете. Наприклад: якщо у вас заблокувалася Вішудгі-чакра, замість мислення про те, що ви заблокували Вішудгі, й засмучуватися через це, подумайте про те, що ви акумулюєте енергію, просто для того, аби урівноважити Вішудгі-чакру [іншої людини]. Тоді, Я думаю, це спрацює краще. Тому, власне, Я й кажу, щоб ви відкривали свої руки до інших людей, і самі дивилися. Це допомогло багатьом людям, бо якщо у них заблокована Агія, й вони дають вібрації тому, в кого вона також заблокована, вони знаходять, що позбавились [цього]. Подібні випадки трапляються – не з багатьма, але таке відбувалося. Тож ви можете це спробувати: не думати, що ви блокуєтеся, а думати: сила акумулювалася для того, аби вигнати [негативність] Агії іншої людини, що навпроти вас. Звичайно, на початку, це дуже-дуже повільний процес. Та поступово ви зможете це робити, й тільки ті люди, хто починає давати іншим. Це колективне мислення. Колективне мислення: що припустимо, зараз ви можете так казати, що якщо, скажімо, на Мене здійснюється атака малярії, тоді Моя власна кров, Мої власні клітини крові намагаються побороти її. Й вони переборюють хворобу. Розумієте, якщо Я здаюся, то стаю хворою на малярію, але якщо не здаватися – Я стаю переможцем. Так само, якби ви могли так думати, даючи вібрації: що якщо ви блокуєтеся, то, фактично, це сила, що накопичилася в вас. І далі вам треба давати її. Й тоді ви станете набагато спритнішими, ніж усі ці муні разом узяті, повірте мені. Але таке мислення є досить складним для людей, бо як тільки вони блокуються, вони починають хвилюватися: 'я блокуюсь', й починають самостійно позбавлятися [цього блокування]. Якщо ви не будете діяти самостійно, а підете, щоб повністю віддати це іншим – це спрацює краще. Я мала це [досвід], Я експериментувала з одним, чи двома людьми, Я кажу, й це спрацювало. Не всі мають цю здатність. Тож ви зростаєте поступово, бо наразі ви – щойно народжені діти, вам усе ще належить зростати, вам треба рости більше. Ви можете вчитися, ви можете багато знати, та це не означає, що це настільки стосується вашої духовності, ви тільки-но вийшли з вашого стану Саторі, дехто з вас, а дехто все ще перебуває в стані Саторі. Тож будьте з цим обережні. Я хотіла би зустрітися з вами знову, можливо, через два роки, не знаю коли. Завтра у нас тут буде медитація, й тоді Я не буду багато говорити. Завтра у нас медитація. Тут у нас є центр медитації, куди вам належить приходити й зустрічатися, коли ви збираєтеся групою, це є самухік [колектив], групова активність, і Я буду там. Ви здивуєтеся тому, що Мої вібрації ніде не можна відчувати так сильно, як в групі, про яку Я знаю, що така й така-то група працює там-то. Тож у нас уже є три групи, що працюють у Делі. Й вони розташовані досить близько до місць [де ми живемо]. Зрештою, ми повинні знати, що нам не треба йти в Гімалаї, як це робили люди, нам не треба робити всі ці речі. Нам тільки треба приходити до місця, що досить недалеко від нас, нам його просто "на тарілочки піднесли". Все просто "на тарілочки піднесли" вам: знання, вібрації, Реалізацію – й усе це було так легко. Це зроблено дуже легко... Але це не означає, що нам слід приймати це, як належне. Мушу сказати, що це було зроблено легким через надзвичайно велику тапасью з Моєї сторони. Протягом багатьох століть, Я жила тисячі років, і Я напрацьовувала це на багатьох людях, і здійснювала так багато речей, і нарешті, Мені вдалося віднайти більшість перестановок, і комбінацій більшості людей, і ось як це було здійснено на такому масовому рівні. Це було б неможливо, якби Я не попрацювала над цим в такий спосіб. Тож, якщо все це було Мною напрацьовано, то це має користуватися успіхом у більшості людей, за винятком одного дуже, дуже складного типу, мушу сказати, – для тих, хто пов'язаний з ракшасами. Якщо вони народилися ракшасами, й ваша голова торкнулася їхніх стоп – тоді це дуже складно. Тож я попереджаю вас, що перед тим, як торкатися стоп будь-кого, вам слід бути обережними з цим. Божого благословення

всім вам! Уже досить пізно для всіх вас і ... донести вам такий складний предмет за такий короткий час – це дуже складно. Проте..., Я сподіваюся написати книгу про Сахаджа Йогу. Я кажу «сподіваюся», бо до цього я не писала жодної книги. Намагаюся написати книгу до того, як інші люди почнуть писати. Сподіваюся, Мені вдасться щось написати. Так чи інакше, намагайтеся не перейматися через це. Це не настільки важливо, як ваша власна Реалізація, й ваше сходження, – до вас прийде все знання. Вам не треба хвилюватися – тепер кожне слово, яке ви читаєте, – ви будете усвідомлювати його значення, й ви будете розуміти. Перш за все – вам треба отримати вашу Реалізацію, а по-друге – вам треба зростати. Вам треба рости набагато швидше, й приділяти цьому більше часу. Не приймайте це, як належне. Це дуже важлива річ, яку вам слід робити. Врешті, є й багато інших важливих речей. Але це – найважливіша річ, якою потрібно займатися. Божою Милістю, якщо це спрацює, Я буду щаслива. Власне, Я надзвичайно щаслива, бо в жодному з Моїх життів Мені не вдалося дати Реалізацію такій великій кількості людей. Тож, в принципі, Я дуже задоволена Собою. Але щодо вас – вам не слід бути вдоволеними, вам треба просити більше, й більше, й більше, й це буде дароване вам. Бо ви – ті люди, які на сцені. Ви створені для цієї мети. Це треба робити. Бог має це робити. Якщо Він це не робить – Він не може задовольнити Свої власні бажання. Й Він не збирається знищити Своє Творіння. Божого благословення всім вам! Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

1981-0311, Сила Брахми

[View online.](#)

“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 думаєте про мертво. 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 вклонятися 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 Свадхіштану, 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 мертво. 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 такий 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 отримують проблеми із серцем. Отож, такі умовності, що ми маємо відносно Сахаджа Йогів, 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 покляли її на ліву сторону. Ті люди, котрі страждають від лівої сторони, повинні спробувати це. Ще одне, коли до вас приходять ідеї типу: «Ви ні на що не здатні», краще «забивати» себе черевиком. Підійть 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, приходять 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 ошукані 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 отримуєте 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 приходиться, 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 приходиться 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 Матаджи Нірмала Деві

1982-0709, Публічна програма, Сум'яття: тонке рабство

[View online.](#)

Публічна програма, «Сум'яття: тонке рабство». Бірмінгем (ВБ), 9 липня 1982 року, Будинок доктора Джонсона, Бірмінгем (Англія) Треба усвідомити, що теперішній час – це час сум'яття. Ви не знаєте, чого ви хочете. Ви не знаєте, що ви хочете запитати. Ви не знаєте, чи те, що ви робите є правильним, чи ні. Сум'яття важливе. Без сум'яття ми не впадаємо у відчай. Не впавши у відчай, ми не здійснюємо пошук. Проте сум'яття помітне тільки тоді, коли людина досягає певного рівня усвідомлення, або ж, можна сказати, градусу усвідомлення. Скажімо, на етапі, коли на цю землю прийшов Мойсей, коли відчай був іншим, адже вони хотіли позбутися рабства, в них був інший стиль розуміння, як організувати суспільство певного зразка так, аби те суспільство мало максимальну ефективність. І це була надзвичайна ситуація... для євреїв це було надчутливе питання в той час. Це траплялося в багатьох країнах, в багатьох поколіннях, коли вони досягали етапу, на якому вони відчували надзвичайний відчай. Рабство серед людей було чимось очевидним на той час. Але до цього людей не турбувало рабство. Вони прийняли його. Вони прийняли його за належне. Та згодом прийшов час, коли вони відчували: «Це рабство, і ми не хочемо більше мати його». І прийшов лідер, і цей лідер вирішив для них цю проблему. Сьогодні, в теперішній час, у нас є дуже тонкий вид рабства, що з'їдає нас щодня... який настільки самодеструктивний, що ми навіть не усвідомлюємо його, і відбувається наша руйнація. Ця руйнація працює в багатьох напрямках, тому, якщо ми дійсно не пробудимо себе для Істини, існує вірогідність, що від цього Творіння не залишиться нічого. Є люди, які дають великі лекції. Я зустрічала багато великих людей з ООН і з усіх цих великих, великих установ. Вони говорять про руйнування, що наступає, про шок, що буде в майбутньому, пишуть книги, великі книги. Вони це обговорюють. Вони сидять на вулиці і обговорюють це. Вони обговорюють це в пабі. Вони обговорюють це на вечірках. Та вони не усвідомлюють, що це значить. Це руйнування є таким, якого ніколи не було до цього. Адже воно прийде зсередини, а не ззовні. Ми досягли певної глибини в нашому усвідомленні, і якщо ми не прийдемо до джерела нашої підтримки, ця руйнація відбудеться. Зараз для багатьох людей це наче так: «О, забудьте, ми ще подивимось». А дехто займає таку позицію: «Гаразд, забудьте про це, що за руйнація, неважливо, завтра побачимо». А дехто з них, як Я бачила, сидять і чекають: «О Боже, слава Богу, що буде кінець світу, і все це закінчиться. Ха! Не треба ламати над цим голову. Слава Богу, що кінець світу нам обіцяний». Яке би не було ваше ставлення, треба усвідомити, що це дуже серйозні речі. Творіння досягло свого максимального розвитку зараз. Розвиток виражений через людських істот. Ці людські істоти – актори на сцені. Вся природа працює над цим новим, що відбувається. Тепер з вами має статися лише одна річ – ви маєте з'єднатися з Божественністю. Ви маєте отримати зв'язок з Цілим. Вам треба знати ваше власне значення, і ваше призначення. Якщо це зможе статися з вами, ви опинитеся в іншому світі. Ви створені для цього. Ви створені людськими істотами з певною метою. Ми маємо думати, всі науковці мають хоча б один раз задати таке питання: «Чому? Чому нас створено людьми? Зі стадії тварин, чому ми піднялися до цього рівня, в чому причина?» Це питання постає в несвідомому кожного шукача сьогодні, ось чому в нас так багато шукачів в усьому світі. І ці шукачі просто намагаються дізнатися, навіщо ми тут. Дехто з них інколи знаходить відповідь у певних матеріальних благах. Скажімо, сьогоднішні наші страйки... залізничні. Це дуже вузький погляд на загальну ситуацію, дуже низький. Ви хочете отримувати більшу платню – гаразд, отримуйте. А що потім? Ті, хто говорить про комунізм... Я була в Москві, і знову Я поїду туди. Тобто якщо ви в них питаєте, вони скажуть: «О, у нас ще немає радості». Я не проти комунізму чи демократії, обидві речі для Мене просто жарт. Ви і не комуніст, і не демократ. Тільки після Реалізації ви можете стати обома ними одночасно, адже у вас немає сил бути капіталістом чи демократом, у вас немає сил голосувати. Ви нічого не знаєте про себе, за що ж ви голосуєте? Ви не можете бачити. Допоки немає світла, допоки ми не зможемо бачити, як ми збираємося голосувати? Скажімо, ми голосуємо за людину, чому? – «О, він дуже хороша людина!», гаразд. Що в ньому хорошого? Як ви знаєте, що він не буде поганим? Чи можна сказати, що той, хто сьогодні виглядає як хороша, дуже хороша людина, не буде [завтра] випускати з себе скорпіонів чи змій? Людина, що виглядає чудовою особистістю, може виявитися жадливою людиною. Немає абсолютного способу як судити про інших людей. Тож, як нам сьогодні голосувати? Якщо ви думаєте, що ви знаєте, як судити, тоді Я думаю вам все ще треба вчитися. Бо поки ви не зробите багато помилок, ви не наважитесь сказати: «Я не знаю». Ось в чому справа. Коли ви досягнете рівня, на якому ви скажете: «Я не знаю, я говорю, що це хороша людина, та я не можу сказати напевно. Я не впевнений щодо цієї людини». Це та точка, де ви досягаєте стану, коли ви невпевнені, коли вам хочеться знати напевно, чи це є істинним та чесним. Наше відчуття чесності і все інше є настільки поверхневим, настільки поверхневим. Для нас

чесність означає, що якщо ви даєте мені п'ять фунтів, я повертаю п'ять фунтів вам, і все, кінець на цьому, це і є чесність. Все настільки поверхнево, ось чому ми ніколи не можемо бути задоволеними, навіть якщо ви повернете гроші з додатковими десятьма чи двадцятьма відсотками. Ви не будете щасливим, якщо візьмете це в мене. Матеріальні речі ніколи не роблять нас щасливими, ніколи. Проте Я не кажу, що нам не потрібні матеріальні речі. Нам потрібні матеріальні речі. Та значення має щось на кшталт чашки, яка містить в собі нектар. Якщо ви спраглий, ви не нап'єтеся з порожньої чашки, з будь-чого. Хоча чашка може бути й золотою – що вам до того? Вам треба чимось втамувати вашу спрагу, і поки ця спрага не втамована, ви не будете щасливими. А що є ця спрага? Вона полягає в тому, що ви все ще не пізнали самих себе. Це надзвичайно несвідома спрага. Вона приходиться – і ви не знаєте, що ви шукаєте, ви не знаєте, чому ви нещасливі, ви не знаєте, чого хочете. Це Несвідоме працює над цим. Та прийшов час, коли вам треба знати, чим ви є, і яка ваша слава, яка ваша велич, які ваші сили. Вони всі вбудовані всередині вас. Протягом всього часу, що ви зростали, у вашому еволюційному процесі, всі ці речі були вбудовані всередині вас, як показано ось тут. Усі вони тут. Власне, Я просто є каталізатором, можна сказати. Просто свіча, що запалена. І коли ця свіча торкається іншої свічі, яка до цього готова, ця інша свіча отримує просвітлення. Тобто цьому можна дати велике наукове пояснення, це, те, 'заряджена особистість' і все таке інше, Я цього не розумію. Це дуже просто для Мене. Ви всі готові до цього, Я просто торкаюся вас і ви просвітлюєтеся, і ви отримуєте світло, і коли ви когось торкаєтеся, ця людина також отримує Просвітлення. Та ви можете спитати: «Мати, як це може бути настільки просто?». Тобто так багато людей кажуть: «Мати, Ви занадто проста, як таке може бути?» Я просто не розумію, що Мені треба мати, двоє рогів чи що, аби ускладнити це. Все, що є живим, є найпростішим. Це є ознакою живого. Ви бачили квітку? Як це просто, виростити квітку. Це просто працює. Ви просто берете насіння, сієте його, і отримуєте рослини. Як це просто! Ми колись замислюємося над тим, як це працює? Це видається дуже складним, якщо починати це обмірковувати, ви збожеволієте, якщо почнете це аналізувати. Але це так просто. Так само, це звершення також є дуже-дуже простою річчю. Це називається Сахаджа. [Слово] Сахаджа має два значення. Сахаджа означає простий, також це означає щось таке, що надано вам від народження. Сахаджа є простою річчю, бо вона є вродженою... Тобто, скажімо, ваш ніс – ви з ним народилися. Отож, це проста річ. Вам не потрібно нічого робити, тиснути на нього чи робити щось, щоби дихати. Це просто відбувається. Так само, цей вбудований процес знаходиться всередині вас. Він просто є там. Для Мене це є абсолютно простим, і для вас це також буде простим, як тільки ви це отримаєте. Тож аргумент щодо цього є настільки простим. Я просто не можу для Себе зрозуміти, навіщо сперечатися з цього приводу? Скажімо, ви можете їсти ось так (Шрі Матаджі підносить руку до рота), навіщо питати: «Як це може бути так просто, їсти ось таким чином?» Це так просто, бо це настільки життєво необхідно, настільки важливо. Всі життєво необхідні речі – прості й легкодоступні, як ваше власне дихання. Якщо вам треба робити щось особливе для вашого дихання, тоді воно стає неможливим. Скільки тоді людей виживе? Тож ця проста річ, цей простий метод – це є метод Всепроникної Божественної Енергії, Святого Духу. Ця Всепроникна Божественна Енергія є Шакті, Предвічна Енергія, Яка [все] це опрацьовує. Чи ми усвідомлюємо, що ця Шакті працює по-іншому? Чи ми коли-небудь спостерігаємо, як квітка стає плодом? Хто це здійснює? Не одна квітка, ви мали би бачити мільйони й мільйони, мільярди й мільярди цих квітів, що перетворюються на плоди, і хто це здійснює? Ми ніколи про це не думаємо. Ми це сприймаємо як належне. Всі живі речі здійснюються цією Божественною Силою. Люди не можуть створювати будь-що живе. Що вони можуть зробити – це все, що є безживним чи бездушним. Як от страйки – це бездушна річ. Все, на що ми здатні – це створити щось таке: стіл, стілець, якщо дерево мертве. Ви робите ніщо інше як мертву роботу, і ці мертві речі домінують над нами, бо ми формуємо звички. Ми формуємо звички. З цими звичками, ця матерія сидить у нас на голові, і Дух, що є вібраційною сутністю, що є Джерелом, що є контролюючою річчю, стає пасивним. І якщо ця пасивна сила якимось чином стає просвітленою, і наша увага стає просвітленою, увага стає просвітленою – ми стаємо іншими людьми, ми стаємо йогами. Ми стаємо людьми, які єдині з Богом. Для цього не потрібно носити кумедний одяг. Немає значення, якого типу одяг ви носите. Немає значення, як ви зачісуєте своє волосся, або ж якого типу їжу ви вживаєте. Це щось настільки внутрішнє – це немає нічого спільного із речами, які назовні. Навіть всі ідеї благодійності, і про те, як бути добрим до інших, і всі подібні речі є дуже поверховими. Коли ви стаєте цим, коли ви стаєте співчуттям, коли ви стаєте любов'ю, тоді вам взагалі не треба говорити самому собі, про це не треба сперечатися, ви просто цим стаєте. Це просто тече, співчуття тече, воно діє. Не треба це обґрунтовувати, не треба казати собі: «Мені слід бути співчутливим, мені слід бути добрим». Ви просто стаєте цим. Я поїхала до Італії, і там було декілька людей, які зацікавилися Сахаджа йогами, але вони сказали: «Ми не хочемо долучатися до Сахаджа Йоги». Я спитала: «Чому?» – «Бо ці люди не палять». Я сказала: «Я ніколи їм не казала не палити, ніколи. Спитайте їх, чи Я робила це? Я ніколи не казала не палити. Просто спитайте їх –

чи вони палять, чи вони кинули палити, або ж ваша Мати змусила вас кинути палити». Вони сказали: «Нічого подібного. Ми палили цигарки пачками, ми вживали алкоголь, ми були наркозалежними. Проте щось трапилося з нами, ми просто припинили це робити, ми не знаємо як. Так просто. Мати ніколи нам не казала, ми просто стали такими». Що тут казати? Нічого не скажеш. Тобто, коли ви це знайшли, коли ви побачили світло, ви більше не турбуєтесь. Скажімо, ви бачите тут мотузку, ви можете бути налякані, ви можете подумати, що це змія, бо немає світла, ви не можете бачити. Ви можете блукати наосліп, перевернути догори дриґом увесь будинок. Так, як тільки з'являється світло, ви кажете: «О, це мотузка». Гарзд. Тож усі страхи відпадають, бо ви це побачили. Відпадає напруга всіх сил. Відпадають всі занепокоєння. Відпадає все ненормальне, і ви стаєте абсолютно нормальною людиною, абсолютно нормальною людиною. Це те, чим ви маєте стати. Однак ще й набагато, набагато більше, ніж це. Це не тільки про те, що ви отримуєте свою фізичну дієздатність, багато людей було зцілено, вони мали б сказати вам, що вони зцілилися від раку. Так, це правда – від раку існує зцілення. Багато хвороб виліковуються, психічні розлади виліковуються, якщо ви ходили до жахливих гуру – ви зцілюєтесь. Всі ці речі відбуваються, але це не кінець цього, це лише компенсаторна частина цього. Компенсаторна частина полягає в тому, що ви позбавляється всіх фізичних, психічних, емоційних проблем. А інша сторона цього в тому, що ви самі отримуєте силу. Ви стаєте пророками. «Люди Бога стануть пророками», – ось що сказав ваш великий поет Уільям Блейк. «Люди Бога стануть пророками, і в них буде сила робити пророками інших». Це є прикмета. Він дав вам прикмету. Ви стаєте пророками – це означає, що у вас з'являються сили робити все це самим. Кожна особа може це робити. Навіть маленькі діти можуть це робити. Навіть маленька Олімпія може це робити. Коли ви стаєте пророком, ви також знаєте все про це: що ви робите, як це треба робити, як підняти Кундаліні, як перетинати всі різноманітні центри, що є хворими, як утримувати її там. Ви повністю стаєте майстром. Тож пророками були такі люди, як от Уільям Блейк, він був пророком, добре, він був провідцем. Він бачив це майбутнє: він зазначив про все, що відбудеться щодо Сахаджа Йоги, безсумнівно. Я не знаю, як багато людей усвідомлюють це. Більшість гадає, що він був божевільний. Вони не могли йому повірити, коли він говорив про всі ці речі, що новий Єрусалим буде засновано на пасовищах Англії, ніхто не міг повірити, казали, що він, напевно, божевільний. Та час прийшов. Єрусалим буде встановлено. Є особлива річ щодо Англії, і він бачив це сто років тому, ясно, всю картину. Та ніхто не розумів його. Він був пророком, ніхто не розумів його, що він говорив. Ті, хто розумів, також мали певний академічний інтерес щодо нього, а дехто відчував, що може бути певна істина в тому, що він говорить й описує. Тож ви більше, ніж пророки, в тому розумінні, що вас не цікавить бачити майбутнє – ви приходите до теперішнього. Те, що описували вони, що було майбутнім для них, чим вони не насолоджувались, є вашим теперішнім, і ви стаєте майстром самому собі. Всі ці великі пророки мали велику, велику проблему. Я мала нещодавно дискусію з одним послом, він є надзвичайно обізнаною людиною, з Індії, і він казав мені, що найбільшою проблемою було те, що через раціональність, через пояснення, ми не зайдемо далеко. Припустимо, ви кажете, що існує Всепроникна енергія, тоді вони скажуть: «Як, як, як нам повірити? Все це казочки. Доведіть нам це». Аргументаціями ви, звичайно, не доведете цього, та через досвід ви також цього не доведете. Тож вони здавалися, як Аді Шанкарачарья, на тому ж етапі, якого він досягнув. Він написав про «Вівекачудамані» і всіх цих божеств, а потім він здався. І він почав описувати Матір. Він сказав: «Я здаюся. Все». І вони сказали, що він ослаб у своїй голові, бо він не міг продовжувати свою філософію і почав звеличувати Матір, сказавши: «Що не так?». Те саме трапляється із Біблією, з Кораном, з усім, про що люди думають: або ви їм слідуєте з вірою, сліпою вірою, нічого не питаючи, просто приймаючи все, що вони говорять, стаючи фанатиками, вбиваючи один одного, гинучи, тоді все гарзд. Або ж ви просто здаєтесь. Ви стаєте комуністами, безбожниками. Якщо ви хочете зберегти ваші мізки живими, краще відмовитися від усіх цих релігій, вам слід сказати: "Все це дурниця". Християнство безнадійне через ці церкви, Іслам безнадійний через фанатизм, це безнадійно з різних причин, індуїзм – це ще один нонсенс. Оскільки на цьому рівні виглядає так. У цей момент він проявляється так. Це не має сенсу, це безглуздо. Це сліпа віра, люди не можуть прийняти це. Вчені кажуть: "Що таке ця сліпа віра? Ми побували на Місяці; там все одне й те саме. Що ми там знайшли? Ми досягнули місяця, і ніколи не бачили Бога. Навіщо ви говорите про Бога? Як нам повірити, що є Бог?" Але зараз ми маємо довести існування Бога. Ми маємо довести існування цієї всепроникної Енергії. Ми маємо довести існування цього Духу всередині вас. Це має бути доведено. Це має бути актуалізовано. Тож суперечки закінчаться. Через аргументи цього не можна досягнути. Через сліпу віру цього не можна досягнути. Раціональність не може цього дати, емоційна прив'язаність також не приведе вас туди. Це актуалізація. Це звершення, що дійсно робить вас таким. Реальність, що фактично виражається у вашій нервовій системі, – ось те, що буде доказом. Але це не для доказу, тобто, якщо вам не можна цього довести, Божественність не зацікавлена. Як ці люди казали: «Мати, якщо ми встановлюватимемо плакати, люди знатимуть про Вас, що це Ви там».

Я сказала: "Гаразд, годі. Ви їм сказали, ви передали повідомлення. Тепер, якщо вони прийдуть – дуже добре". Це наша робота, інформувати. Якщо вони прийдуть, якщо вони отримають Реалізацію – дуже добре. Якщо вони встановлять самі себе – навіть краще. Ми працюватимемо для цього наполегливо, та ми не можемо цього нав'язувати. Це не можна робити силою. У нас не може бути ніяких штучних способів, як вас вразити. Тобто ми не можемо робити з цього цирк. Треба мати власну чутливість, аби розуміти важливість, і ваша власна чиста свідомість має вам сказати, чим це є. Інакше, ми не можемо впасти до ваших ніг і казати: "О! Будь ласка..." Ми не можемо благодіти. Так само ми не можемо порушувати вашої свободи, що дана вам. Це ваша власна свобода, і ваша власна слава, що вам треба зростати, тому що ви є уособленням, ви є уособленням цього творіння. Ніхто не може вас змусити це зробити. Якщо ви хочете йти до пекла – гаразд, розбіжіться і стрибайте. Якщо ви хочете до Небес – це також можливо. Ми не усвідомлюємо, наскільки часи, в які ми живемо, нестабільні, наскільки життєво важливі, найважливіші серед усіх, на які ми чекали. Найважливіший час у житті творіння – це сьогодні, коли люди шукають, і Сахаджа Йога проявляється на масовому рівні. Це таке щастя, що ви – шукачі, які шукали віками, зібралися тут, і Сахаджа Йога прийшла до вас як благословення Божественності, адже Божественність сама жадає проявитися. Та люди, що приходять до Мене, перебувають на різних рівнях. Хтось на середньому, а хтось на зовсім базовому рівні. Ті, хто на зовсім базовому рівні, питають: "Мати, як щодо моєї роботи? Я подавав резюме, може зараз буде трохи краще". Або ж хтось скаже: "Мати, я не хворий...і те, і се". Гаразд, це також можна вирішити. Та ті, хто дуже високої якості, які б в них не були проблеми, які б так звані гріхи вони не здійснили, їм все буде пробачене повністю, повірте Мені. Не треба відчувати провини взагалі. В Сахаджа Йозі, перша мантра, яку треба промовляти: «Мати, я не винний», принаймні тричі. Тож треба зрозуміти, що ви готові до цього, у вас є для цього слава, і вам треба цього досягти. Не треба говорити: «Що я накоїв, за мною тягнеться так багато помилок». Нічого подібного. Я тут в якості банкіра, Мені треба сплатити за вашими рахунками, і ви це отримаєте, без сумнівів. Ви знаєте, скільки грошей у вас у банку, чи не так? Я знаю, тож не судіть себе. Дозвольте Мені вас судити. Це Мій суд. І коли це відбудеться, якщо у вас чиста свідомість, ви зрозумієте, що це те, що воно є, і вам треба з цим впоратися. Звичайно за це не можна заплатити, все це абсурдні ідеї: «Ми можемо за це заплатити. Скільки нам сидіти? Має бути організація». В нас немає організації, ви дуже добре це знаєте. Ми не можемо організувати Бога, ми не можемо організувати ці речі. В нас навіть членства немає, нічого подібного. Звичайно, ми зберігаємо списки ваших контактів, адже якщо в нас відбуваються якісь програми, ми вас інформуємо, це інша річ. Більше того, в Сахаджа Йозі не кожному розкривається все, не кожному. Спочатку їм дається Реалізація, потім їх оцінюють, наскільки вони просунулися. І поступово, коли вони зростають, вони отримують Вищу істину. Бо інколи вони можуть бути шоковані, це не просто втримати Істину, інколи це дуже складно. Як одного разу Я сказала їм, що немає різниці між тим, чому навчав Христос, і про що говорив Крішна. Навпаки, Крішна казав, що вас неможливо знищити, Дух неможливо знищити будь-чим, і це було доведено Христом. І всі індуїсти воліли вбити Мене, вони не могли цього стерпіти. Та якщо Я скажу щось про Крішну – всі християни будуть критикувати Мене, тож це велика проблема. Розумієте, якщо говорити їм про Крішну, християнам це не сподобається; якщо говорити про Христа, індуїстам не сподобається; якщо говорити про сікхізм, іслам... мусульманам це не сподобається; а якщо говорити про Мохаммеда Сахіба, сікхам це не сподобається. Я тут не для того, аби всіх задовольнити. Я тут, щоби розказати вам про них Істину, і що всі вони є одним цілим, і наче дурні та нерозумні люди, ви б'єтеся одне з одним. Між ними немає різниці, вони всі єдині, абсолютно єдині. Така гармонія і порозуміння існують між ними, що ви не можете їх розділяти, вони настільки єдині одне з одним, немов місячне світло і місяць, немов сонячне світло і сонце. Тільки наше невігластво робить такі заяви проти них, і це власне ви й усвідомите в Сахаджа Йозі. Це буде доведено сходженням вашої свідомості. Через вашу Кундаліні, буде доведено, що все, що Я кажу, буде доведено науково, адже коли Кундаліні піднімається, і коли Вона зупиняється, вам треба зрестися ваших міфічних ідей, інакше Вона не підніметься. Ви самі поступово усвідомите, що те, що Я кажу, є Істиною. Все, що Я кажу про Мохаммеда Сахіба, є Істиною, і ви в цьому пересвідчитесь. В нас було достатньо боротьби, достатньо нісенітниць...подивіться, що відбувається зараз... Ізраїльтяни вбивають членів Організації звільнення Палестини і так далі. Ви думаєте, що вбиваючи їх, вони досягнуть Бога? Всі ці хибні ідеї мають піти. Ми маємо стати вселенськими особистостями. Стати. Ви стаєте цим. Чи хтось є мусульманином, або індуїстом, або християнином, або ж будь-ким. Коли ви стаєте вселенською особистістю, ви можете відчувати стан людини на кінчиках ваших пальців. Христос сказав: «Ваші руки заговорять, ваші руки заговорять». Нам не слід оспорювати будь-які Священні книги...ми маємо бачити внутрішнє світло в усьому, що описано, що розділяє нас, а за своєю суттю є об'єднуючим фактором. Різноманіття має таку прекрасну єдність усередині нас. Але це можна побачити тільки із підняттям Кундаліні, немає іншого шляху. Бо коли піднімається Кундаліні, відбувається інтеграція, і ви починаєте бачити це, як реальний досвід.

Сподіваюсь, ви зрозуміли, що Я сказала. Але суперечки не дадуть вам Реалізацію – це має відбутися. Немає значення, ви можете бути коронованим принцом, або ви можете бути королем, або ж ким завгодно іншим, немає значення. Це ваше індивідуальне звершення, що має відбутися. Це ваша індивідуальна Матір усередині вас. Я кажу про Рух. Тільки через ритуалізм ви не досягнете Бога, ви маєте бути з'єднаним з Богом. Для всіх людей в світі, хто розуміє і хто думає, що це важливо знати, що має бути Істина, яку ми можемо актуалізувати. Це було обіцяно в усіх релігіях і писаннях, і це має відбутися. Хай Бог благословить вас усіх! Я би хотіла отримати від вас питання, якщо можна. Я спробую на них відповісти. І будь ласка, задавайте Мені питання, це буде хорошою ідеєю. Знову ж таки, Я вибачаюся за запізнення, ви ж розумієте ситуацію із заторами. Так, будь ласка? Питання: Ви порівнюєте вашу Йогу з Хатха Йоогою та Раджа Йоогою? Шрі Матаджі: О! Я вам скажу про це. Це дуже хороше питання. Це про Хатха Йогу та Раджа Йогу. Тож сучасна Хатха Йога це щось таке, чого Я не розумію. Та Патанджалі Шастра, той, хто написав «Ха Тха», що «Ха» і «Тха» це ніщо, та у вас є ці два наді, які вони мали вам описати. І є аштанги, або ж вісім аспектів Хатха Йоги – згідно Патанджалі, який це написав. Найважливіше і первинне, і найперше, це Ішвара Пранідхана, тобто встановлення Бога всередині вас. В цих акробатичних речах, що ми робимо, у нас немає ідеї про Бога, ми ніколи не говоримо про Бога, забудьте, забудьте про Бога, все, що треба робити – це схуднути, більше нічого. Бо вони всі хочуть бути акторами та актрисами, розумієте. Вони не хочуть бути йогами. Це інший стиль речей. Це була Ішвара Пранідхана, спочатку вам треба отримати свою Реалізацію. Одна з цих восьми – це Яма Ніяма. В Ніямі, є тільки одна фізична вправа, і знову ж таки, залежно від того, де знаходиться Кундаліні. Також в якомусь сенсі ми використовуємо Хатха Йогу. Скажімо Кундаліні зупиняється на рівні якогось центру через фізичну проблему, тоді ми робимо невеликі асани, необхідні для цього, або ж необхідні для цього вправи. Але це зовсім інша річ. Сучасна Хатха Йога така: скажімо, мені треба поїхати з Лондона до Бірмінгему, так? Я не заводжу своє авто, нічого не роблю, просто кручу кермо зліва направо, стоячи на місці, статично, бачите, і думаю, що Я досягла Бірмінгему. У Мене є тільки карта, і Я крутитиму кермо направо, наліво. Або ж Я наведу вам ще гіршу аналогію, це немов вживати всі ліки підряд, не знаючи, що у вас за хвороба. Це дуже нерозсудливо. Ніхто з цих вчителів не має Реалізації, як вони будуть розуміти важливість Хатха Йоги, Я не можу зрозуміти. В Індії гуру – це людина, що є реалізованою душею. Він може бути мусульманином, може бути індуїстом, він може бути ким завгодно, та для початку він має бути реалізованою душею. Брамін – це реалізована душа. Та в наші часи Браміни можуть утримуватися в якості кухарів. Тож весь концепт сьогоднішньої Хатха Йоги настільки поверховий. Щодо Раджа Йоги... Тепер ви зрозуміли про Хатха Йогу. Початок Хатха Йоги йде від Сахаджа Йоги, де вона встановлюється, та Хатха Йога є допоміжною. Коли вона нам буде потрібна, ми можемо її використовувати. Коли нам потрібна її частина, ми її використовуємо. Друга частина – це Раджа Йога. Раджа Йога – це інша неправильна концепція, що є в людей. Вона полягає в тому, що нібито, коли піднімається Кундаліні – ви її бачите, ви маєте це бачити як величне звершення, що має місце, коли Кундаліні піднімається звідтіля вгору. Це не робота гравітації, Вона рухається вгору. Тож, аби це відбулося, має статися якась подія. До прикладу, коли Вона піднімається, зненацька, бачите, коли Вона перетинає другий центр, Вона йде до певного нарощення, тож Кундаліні не падає. Це називається бандхас [енергетичні замки]. Ці бандхас ви бачите її збільшення, можна сказати, її змикання. Далі Вона йде вище, Вона починає закриватися там. Вона йде до Вішудхі чакри – і там вся енергія має вилитися в гру. Тож відбувається кечарі [рух в просторі], коли язик трошки виходить сюди. Але ви не відчуєте нічого, це настільки швидко. Це настільки швидко, що ви цього не відчуваєте. Тобто Я не можу дати ніякої іншої аналогії, подібної до цієї, і навіть якщо ви кажете “Конкорд”, тобто ви щось відчуваєте щодо цього, та якщо ви, скажімо, маєте літак, в який ви тільки що сіли (Шрі Матаджі клацає пальцями), і ви там. За долі секунди Кундаліні (Шрі Матаджі знову клацає пальцями) може вистрілити. Тож ви не відчуваєте цих речей, скажімо, вся Земля така велика, та ви не відчуваєте, що вона кругла. Округлість, відносно того, що ви бачите, настільки мала, що ви не бачите, що вона кругла. Так само Сахаджа Йога є настільки швидким методом підняття Кундаліні, тобто не існує ніякого іншого методу. Проте мушу сказати, що сьогоднішня Сахаджа Йога настільки швидка, що ви нічого не відчуваєте, але це відбувається. Ваші очі також розширюються. Але ж Я бачила цих божевільних людей, що зуться Раджа Йогами, вони навіть вставляють атропін в очі, щоби розширити зіниці, бо сказано, що ваші зіниці мають розширитися. Вони підрізають свої язики, заштовхуючи їх назад. Ви бачили, як один з них в Америці підрізав язика людям, і він метлявся в них, і навіть зараз люди все ще під враженням від цих “великих” гуру, що метляють язиками ось так, і заштовхують свої язики назад. Ви хочете сказати, що роблячи всі ці трюки, ви піднімете Кундаліні? Деякі ще тримаються за це – нічого не треба робити, це спонтанно. Для цього не потрібно зусиль. Це завдяки люблячій турботі Бога. Навіщо ви хочете ламати шиї ні за що? В чому необхідність? Спочатку Я думала, що це, розумієте, наче діти, коли вони хочуть якимось чином вразити свою матір, вони влаштовують ці істерики, розумієте,

просто, щоби привернути увагу матері. Та зараз, Я думаю, вони дуже серйозні щодо цього. Це найбільш дивує. Ви доходите до такого, розумієте, це псує ваші чакри. Це негативно впливає на ваше становище ... в Сахаджа Йозі, як хорошого Сахаджа йога та поганого Сахаджа йога. Сахаджа йог, який швидко це отримує, встановлює себе там, і опановує це, є людиною, що рухається дуже швидко, а людина, котра зруйнувала свої чакри, потребує уваги, або ж має пройти через багато труднощів, або покращити їх, подбати про них. Тож всі ці ідеї можуть бути прояснені тільки коли ви отримуєте Реалізацію. Гаразд? Людина, яка задала питання: Так, дякую. Шрі Матаджі: Хай благословить вас Бог. Питання: Чи може допомогти Бгагават Гіта або вісім аштангана Патанджалі? Шрі Матаджі: Що це? Бгагават Гіта та...? Шра Матаджі: Вісім? Ні. Адже допоки ви нереалізовані, Я кажу, припустимо зараз, це буде виглядати так: перед тим як завести авто, якщо спочатку ви крутите [кермо] праворуч і ліворуч, а потім заводите авто, чи допоможе це вам доїхати до Бірмінгему? Це безглуздо. Перш за все, це може пошкодити ваші колеса. Ах! Та не треба хвилюватися. Тобто, Я мушу сказати, що не треба хвилюватися з цього приводу, гаразд? Хай Бог благословить вас. Хай Бог благословить вас. Розумієте, Я нікого не звинувачую, і не відчуваю себе погано. Адже ви шукачі зрештою, знаєте, ви шукачі. Звідки ви можете знати? Ви всі шукачі. Як ви можете знати, ці люди пишуть так багато книг, писати книги легко, чи не так, в наш час, що в цьому складного? Якщо у вас є гроші, ви можете писати будь-що. Ви можете публікувати все, що б ви не хотіли написати. Чого потребує це написання? Тільки Я є особистістю, яка ще нічого не написала. Є люди, які пишуть про Мене або про Сахаджа Йогу,  це ще одна проблема, Я нічого поки що не написала. Христос нічого не написав. Шрі Крішна ніколи нічого не писав. Рама ніколи нічого не писав. Проте, думаю мені треба буде писати. Я дещо писала, і люди казали: "Це не заходить нам у голову, Мати, бо коли ми це читаємо, ми входимо у стан без думок". То що ж поробиш. Гаразд. Яке наступне питання? Це дуже хороше питання. Яке наступне питання? Ще п'ять хвилин. Так? Питання: Ми можемо задати питання Богові, коли ми з'єднаємося з Ним? Шрі Матаджі: Чи можемо ми...? Сахаджа йог: Чи можемо ми задати питання Богові, коли ми з'єднаємося з Ним? Питання: Чи можемо ми задати питання Богові, коли ми з'єднаємося з Ним? Шрі Матаджі: Так. Звісно! Звичайно! Зараз Я кажу так, бо ви з'єднані. Тож ви спрямовуєте руки до Бога, і питаєте: "Чи існує Бог?". Якщо задати таке питання, підуть колосальні вібрації. Не тільки це, але, скажімо, ви хочете запитати про вашого батька, як він себе почуває? Припустимо його тут немає. Десь тут у вас буде жар. Це його центр. Одразу ви дізнаєтесь, який центр заблокований, і якщо ви можете це розшифрувати, одразу ви дізнаєтесь, яка в нього проблема. Таким чином ви будете знати про всіх, не тільки про Бога, а й про самого себе, а також про інших. Ось що це таке – ставати колективно свідомим... ви стаєте вселенським єством. Питання: А чи зможу я бачити Бога так само, як бачу Вас зараз? Шрі Матаджі: Це не про те, щоби бачити Бога, сьогодні не це головне. Адже в будь-якому разі, бачити – це не бути. Розумієте різницю? Тепер ви... як вас звати? Відповідає людина, яка поставила запитання: Біппін. Шрі Матаджі: Біппін. Отож, містере Біппін. Ви можете бачити самого себе, містере Біппін? Як тільки ви стали містером Біппіном, ви не можете бачити самого себе. Коли ви стаєте невід'ємною частиною Бога, ви не можете бачити нічого. Але ви можете діяти. Бачити – це бути відділеним. Питання: Тобто ви хочете сказати, що ми стаємо одним цілим з Богом. Шрі Матаджі: Так, в цьому й річ. Ви стаєте єдиними з Богом, з Первинним Єством. Ви стаєте, стаєте Його силою, стаєте Його інструментом. Розумієте, коли ви не занурюєтеся у догми, адже, бачите, можливо, вже існує суперечка: чи ви стаєте Його інструментом, чи ви стаєте вашим інструментом, і все таке інше, Я не хочу заглиблюватися у цю пастку, та Я б сказала, що ви починаєте відчувати силу. Давайте наголосимо на цьому – ви стаєте Духом. І тому, як ви знаєте, Будда ніколи не говорив про Бога. Він казав: «Краще не говорити про Бога», адже потім починаються інші питання. Краще сказати їм, що ви стаєте власним Духом – і все. Спочатку скажіть їм, щоб вони стали Духом, а далі поговоримо. Які ще питання? Питання: І чи бачите ви духів, ви їх бачите? Шрі Матаджі: Що? Духів? Чому ви хочете їх бачити? Вони існують, безперечно, але нам до них немає діла. Вони є минулим, їх більше немає, вони пішли, навіщо про них непокоїтися? Тобто звичайно вони є, що ж поробиш. Вони сильно дошкуляють деяким людям. У нас було багато проблем через них. Всі ці гуру використовують їх, все це відбувається. Це існує. Питання: Чи є так звані... Шрі Матаджі: Хороші духи? Ні! Ні! Нам не треба мати з ними нічого спільного, бо зараз ви є особою, що живе в теперішньому. Хороші чи погані, нам не треба мати з ними нічого спільного. Звідки ви знаєте, хто хороший, а хто поганий? Як тільки ви дозволяєте зайти хорошій людині, може зайти і погана людина, звідки ви знаєте. Тож краще не дозволяти нікому з них входити у вас. Краще залишатися осторонь цих духів. Поступово ви дізнаєтесь про всіх них, і здивуєтесь тому, як ви будете знати, як триматися осторонь цих людей. Питання: Що таке Кундаліні? Шрі Матаджі: [звертається до сахаджа йогів] Вони вам не розказали? Що з цим? Ви не розказали? Сахаджа йог відповідає: Ми згадували про Неї, ми пояснювали, та Ви кажете... Шрі Матаджі: Що? Питання: Це певна енергія або ж... Шрі Матаджі: Так, це енергія. Це енергія нашого бажання, яке ще не проявилось. І яке це бажання, що ще не проявилось всередині

нас? Це бажання стати божественним. Як тільки ця енергія проявляється, то вона і зветься залишковою, тоді проявляється це бажання. Питання: Шрі Матаджі, треба створювати і уявляти цю енергію... [нерозбірливо] Сахаджа Йог: Треба створювати і уявляти цю енергію? Шрі Матаджі: Ні, ні, ні! Вона існує, вона є. Не треба нічого уявляти, нічого не треба робити з вашого боку. Це все є, наче примула в насінні, це існує. Не треба нічого, немає чогось, що треба уявляти, нічого. Це дійсно є, ви можете побачити пульсацію. Ви можете побачити, як вона пульсує. Ви можете побачити, як вона піднімається. Ви можете відчувати пульсацію на верхівці вашої голови. Ви можете бачити її прорив, ви можете побачити, як прохолодний вітерець виходить з вашої голови, справжнє хрещення відбувається. Все це є. Все це існує. Ніякої уяви взагалі не потрібно. Це не думання, ви не зробите це через думки. Якщо ви будете думати, скажімо, про насіння, скажімо, Я уявлятиму, що це насіння проросте, воно проросте? Ні, воно має прорости. Так само, це має статися. Це живий процес. Питання: Коли ми усвідомлюємо, що маємо бажання Самореалізації, [НЕЯСНО], якщо ми одержали віру та надію, чи прийде це поступово до нас? Шрі Матаджі: Що? Питання: Якщо в нас є бажання, а ми його не розпізнаємо, чи прийде воно поступово до нас в будь-якому випадку? Шрі Матаджі: Так, добре. Але це бажання проявляється тільки пробудженням Кундаліні. Це бажання існує, звичайно, існує на несвідомому рівні... поступово це бажання стає дуже свідомим... далі ви шукаєте цього, ви біжите за цим, але воно проявляється тільки, коли піднімається Кундаліні та прориває вашу область тім'я – ось так. Питання: Але як стимулювати... Шрі Матаджі: Стимулювати що? Сахаджа Йог: Як стимулювати цю енергію?... Шрі Матаджі: Вона... вона просто стимулюється. Це просто відбувається, Я думаю, щось особливе є в Мені. А потім ви самі стаєте особливим еством. Ви також можете це робити. Як Я вам казала, це про те, як один світильник запалює інший, зрозуміло? Так само і тут. Питання: [неясно] Сахаджа Йог: Ви казали... він каже, ви казали про Хатха Йогу як про фізичну Йогу, і про Раджа Йогу як про розумову йогу. Чи могли б Ви розказати про процес цієї Йоги? Шрі Матаджі: О. Ні, ні. Я не кажу, що це фізична [йога], ми використовуємо її для фізичних цілей. Це не фізична, і не розумова, ця Сахаджа Йога, всі ці речі є невід'ємними частинами в Сахаджа Йозі, що є спонтанною подією. І ця Кундаліні, що є залишковою енергією всередині нас, силою бажання всередині нас, розкручується, і кілька її ниток починають підійматися, мов пульсація, ви також можете це побачити, підняття. Вона піднімається, поступово, просвітлюючи ці центри, і відкриває останній центр, сьомий центр тут, через який Дух, що власне перебуває у вашому серці, просвітлюється, бо місце перебування вашого Духу на верхівці вашої голови. Зрозуміло? Немає питань? Гарзд. Тож зараз, думаю, нам треба це отримати. Що скажете? Краще це отримати. Добре. Просто спрямуйте свої руки ось так. (відео на цьому моменті зупиняється) це дуже просто, бо руки мають говорити. Тож ці пальці, кінчики пальців, є чутливими органами чуттів симпатичної нервової системи. Якщо ви спрямуєте свої руки ось так, в напрямку до Мене, ось таким чином, і ваші ноги на землі, повністю торкаються землі, поставте обидві ступні окремо, а не близько одна до одної, не занадто далеко одна від одної, і сядьте якомога комфортніше. Тепер заплющіть очі. Тепер покладіть вашу праву руку на серце, праву руку на серце, і поставте питання: «Мати, чи я є Дух?». Заплющіть очі, заплющіть. Треба тримати очі заплющеними. Просто поставте питання: «Мати, чи я є Дух?». Хтось може відчути прохолодний вітерець, що йде до ваших рук разом із цим питанням, запитайте щиро. Це означає, що зараз ваша увага на вашому фізичному, розумовому, емоційному естві, та згодом в гру вступає Дух. Перш за все вам треба знати, що ви не винні, і, будь ласка, не майте провини у вашому розумі взагалі. Навпаки, вам слід сказати: "Мати, я не винний. Мати, я не винний. Мати, я не винний." В жодному разі ви не винні через будь-що. Вам могли сказати, що ви грішили і таке інше – забудьте, забудьте все це. Це розповсюджена практика деградації людей. Ті, хто це кажуть, мабуть, самі є винними. Не вірте нікому. Тепер покладіть праву руку на ліву сторону шиї і скажіть: "Мати, я не винний." Тепер покладіть ту саму руку на чоло та скажіть: "Мати, я прощаю всіх." Кажіть це знову і знову, просто кажіть: "Я прощаю всіх." Непрощення – це велика напруга. Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

1982-0801, Хаван після Пуджі Шрі Аді Шакті

[View online.](#)

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 займається 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 сьайво. 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 сьайво. 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 вібруєте 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 бґути [блукаючі енергії померлих істот], бадґи [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 жахливу пашу, 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 сьайвом 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. "Бґу" [Земний світ] - те, що називається "Бґу", 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 грубої й тонкої 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.

Засвоювання 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 "Вівекінье" [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 Мое ... 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 Нашінье 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 язики 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

1982-1126, Що ви можете зробити

[View online.](#)

Що ви можете зробити, Кекстон Холл, Лондон (ВБ), 26 листопада 1982 р. Розпочнемо! Сьогодні день Мого від'їзду до Індії, і Я дуже сумую тому, що маю залишити Своїх дітей тут. Це, безперечно, сумний день. Але Я мушу їхати, як вам відомо, й ви всі приєднаєтесь до мене, принаймні досить багато з вас. Але ті, хто залишаються, повинні зрозуміти, що вони залишаються тут з певною метою – не просто так. Коли мене не буде, не слід марнувати час. А навпаки, ви повинні спрямувати свій розум на те, щоб з'ясувати, що ви можете зробити для поліпшення стану інших Сахаджа йогів. Серед вас багато Сахаджа йогів. І ви відчули прохолодний вітерець з найпершого ж дня, і продовжуєте відчувати його. Але досі є багато таких, хто навіть не відчуває прохолодного вітерцю, і вони дуже дивно почуваються через це, відчуваючи певну провину. Іноді вони чуються людьми якогось нижчого сорту чи вважають, що з ними щось не так, тому що вони не відчувають прохолодного вітерцю. Дійсно, одним із ваших найбільших занепокоєнь має бути те, що дехто з людей нічого не відчуває на своїх долонях. Вони приходять в Сахаджа Йогу, дуже релігійно все виконують, але їм так і не вдається отримати перше відчуття прохолодного бризу. На це може бути дуже-дуже багато причин, а не одна, може бути багато причин. І якщо ви спробуєте зазирнути всередину себе, не втягуючись у ті причини, і якщо поруч є інші люди, які вже відчули це, й вони чуйні та добрі, вони, без сумніву, зможуть допомогти. Але найгірше, від чого ми страждаємо, це – еґо. І це еґо змушує нас почуватися “не в своїй тарілці” – з найменшої причини, як, наприклад, коли хтось намагається допомогти вам. Дехто має скривджене еґо, дехто – роздуте еґо, а хтось може мати такий стан розуму, в якому він узагалі не бачить свого еґо. Тому дуже важко розмовляти з будь-ким про те, що йому треба удосконалюватися. Тож ті, хто у кращому стані, страждають від дилеми: вони не хочуть образити інших, а хтось ще боїться допомагати іншим, тому що в нього може роздутися еґо! [Сміється] Вони бояться свого еґо. Ми маємо зрозуміти: як тільки ми прийшли в Сахаджа Йогу, як тільки наша Кундаліні пробудилася – ми всі стали частинками одного тіла, одного тіла великої Одвічної Істоти. Наприклад, у людському тілі, яким воно зазвичай є, скажімо, заанімів палець. Тоді вся увага тіла спрямовується на той палець, щоб зцілити його, й усі інші пальці, усе тіло, мозок чи, можна сказати, розум – усе клопочеться тим, як зцілити той палець. Зазвичай пальці не мають еґо, ніхто не почувується скривдженим чи поганим. Інші пальці бажають зробити це, тому що вони відчувають проблему пальця, котрий заанімів. Скажімо, є проблема у вашому тілі, тоді всі клітини, потрібні для вирішення цієї проблеми, ринуть туди. Кров потече туди. Серце буде її нагнітати. Все запрацює дуже скоординовано, але ніхто не почуватиметься ображеним: “Чому я маю приймати допомогу від когось?” Той, хто допомагає, не хвилюється, не наляканий і не відчуває еґо. Причина цього в тому, що все повністю контролюється одним мозком, однією особистістю, однією клітиною. Але в Сахаджа Йозі така колективність поки що не встановлена. Ось чому люди почувуваються ображеними, ось чому вони ображають одне одного. Вони бояться іншої “клітини”, яка насправді є братньою “клітиною”, яка є “клітиною-партнером”. Вона є невід'ємною частинкою вашого ества. Чи боїмося ми своїх очей? Чи боїмося свого носа? Чи боїмося ми своїх рук чи ніг? І ця колективність – це таке замкнене коло, що поки ви не станете справді колективними, ви не зможете відчувати інших. І поки ви не відчуєте всередині себе відповідальність колективності, ви не зможете допомагати іншим. Тож конче потрібний певний розвиток усього тіла для того, щоб стати достатньо чутливими, щоб допомагати одне одному. Необхідно бути достатньо мудрими, щоб допомагати одне одному, бути достатньо винахідливими, щоб дійсно жити інших. І цей розвиток має прийти саме через колективність – і це справді дивовижно. Я знаю, іноді люди вважають, що Сахаджа йоґи не можуть навіть прийти до однієї спільної думки. Я згодна, що хтось скаже: “Твоя Вішуді блокується”, а інший – “Твоє серце блокується”. Ще один мовить: “Твій Войд блокується”. Не буде такого, що вони скажуть одне й теж. Один скаже одне, другий – інше, третій – ще інше. Причина в тому, що вони розвинули чутливість лише до певних центрів, а не до всіх центрів. І ось так з'являється ця різниця в думках, котрої взагалі не повинно бути. Тож, по-перше, ми всі маємо зрозуміти: ми все ще ростемо. І ми ще маємо рости. В Сахаджа Йозі, навіть якщо ви отримали свою Самореалізацію, це ще не означає, що ви стали Іваном Хрестителем! Ми всі зобов'язані рости. І для росту ми маємо щось відкинути, а щось маємо прийняти. І найкраще, що ми можемо відкинути, це – наше еґо. Воно проявляється багатьма способами, тож воно утворює бар'єр між вами й вашим Творцем. Іноді еґо може призвести до певних дій проти Бога, і ви не зрозумієте, що це еґо затуляє вас туди, тому що ви мали це ототожнення з вашим еґо не лише в нинішньому житті, але й у багатьох попередніх утіленнях. Так що позбутися цього ототожнення чи, можна сказати, розчинити це еґо, забути своє еґо – це важко. Але коли ви, мовби лотос, підіймаєтеся вище бруду цього еґо, тоді лотос

стає духмяним, кожен може відчутти його аромат. Це важче в Західних країнах, ніж у Східних, тому що до цього часу в Західних країнах весь ріст базувався лише на еґо й на конкуренції. В Сахаджа Йозі немає конкуренції. Лишень подумайте: як один палець може конкурувати з іншим, що з цього вийде? Це саме ось так абсурдно! Зараз ми говоримо про коріння, а не про паростки, не про те, чого люди досягли завдяки Західному стилю мислення. Зараз ми повинні заглибитися у коріння, тож ми маємо змінити свої методи. Серед коріння взагалі немає ніякої конкуренції, а є лише взаємодопомога: якщо в одного не виходить, інші йдуть йому на допомогу. Лише так цей живий процес може мати позитивні результати. Ви маєте змінити підхід до себе й до інших людей, і маєте зрозуміти, що Божественна Енергія Любові – це найвища, найглибша і наймогутніша сила. І саме силу Любові ми маємо утверджувати. Але Любов – це не означає, що ви повинні балувати когось чи брехати просто, щоб комусь догодити. Це може бути не дуже приємним спочатку, але згодом воно стане таким. Тож, коли вам необхідно говорити з кимось, авжеж, вам зовсім не треба бути зарозумілим чи грубим. Вам треба бути милим, бути добрим, чуйним, і це – не показна дипломатичність [політика]. Це не те, що ви намагаєтесь отримати більше голосів від тих людей. Ви даєте рекомендації людині. Їх можна давати навіть в абсолютній тиші. Найкращі рекомендації – це просто принципи, котрих ви самі дотримуетесь, це ваші ідеали, ваша поведінка. Ви знаєте, що в Індії один чоловік дав Реалізацію десятиєм тисячам людей. Як він зробив це, як вразив людей? Він вразив їх тим, що, прийшовши до офісу в якійсь особистій справі, почав розмовляти так, що вони не могли збагнути: цей чоловік прийшов з якимось практичним побутовим питанням, а як він говорить, як поводить, з якою гідністю тримається. І такий непохитний! Як це в нього виходить? Тому вони запитали: “Хто твій гуру?” Миттю їм спало на думку: “Мабуть, в нього гарний гуру”. Він відповів: “Немає в мене гуру, а є тільки Матір”. А вони сказали: “У нас у всіх є [матір]”. Так воно і почалося. Тож ви маєте знати те, що тільки однією вашою поведінкою ви можете спілкуватись з іншими; ця ваша поведінка не повинна бути поверхневою, а має йти від самого серця, від внутрішньої турботи, турботи, від якої стан тієї людини має покращитися. Справжньої турботи. Навіть собака знає, що не треба присягатися, щоб спілкуватися з кимось, та навіть собака знає, що таке по-справжньому щира турбота і що таке не щира турбота. З такою турботою вам слід говорити. Але чого нам не вистачає – то це щирості всередині нас, наші серця не відкриті. Відкрийте ваші серця! Зараз ви увійшли в Царство Боже, відкрийте ваші серця! Погляньте на себе, чому вам лячно? Чого боїтеся? Врешті-решт, що з вами трапиться? Ми ж всі помремо, чи не так? Так що зафіксуйте це в собі. Ми всі помремо. Чи з’їсть нас тигр, чи ми звідкись зіскочимо. Щоб померти, з нами у будь-якому випадку повинно щось трапитися. То навіщо нам того боятися? Тепер якщо і може бути в нас справжній страх, то це страх того, що можна не отримати свою Самореалізацію. Та навіть і цей – справжній – страх не має сенсу, тому що він вбиває наші шанси на Реалізацію. Якщо ви вірите, що Бог великий, і по-справжньому відчуєте в своєму серці, наскільки велике його милосердя, ви, без сумніву, отримаєте свою Самореалізацію. Ви всі перебуваєте тут саме для цього, і сама Божественна Енергія занепокоєна зробити це, вкрай занепокоєна. Бачите та чи можете повірити в те, скільки реалізованих душ зараз перебуває в Лондоні? Я приїздила сюди близько двадцяти років тому. І якщо б Мені хтось сказав, що тут буде стільки реалізованих душ, я б ніколи йому не повірила, тому що тоді я зустрічала дуже мало таких людей у всьому світі, треба сказати. Тож, це відбувається, але будьте терплячими! І вірити в милість Божу, в доброту Божу, в Його співстраждання, в Його прагнення дати вам дар Самореалізації. І це одна з найбільших перешкод – те, що люди не відчують вібрацій. Сьогодні я отримала листа від Джилл [із Брайтона], в якому вона розповідає, що ходила робити рамку для мого портрета, чи щось таке, у крамницю. І власниця крамниці, жіночка, подивилася на Мою фотографію. Її це якось зацікавило, й вона запитала: “Чия це фотографія?” Тож Джилл сказала: “Спрямуйте до неї свої долони”. “О Боже, що сталося? Неначе якісь двері відчинилися”. Вона просто спрямувала так свої долони й відразу це отримала. Джилл була вражена, тому що шість місяців вона взагалі нічого не відчувала! Вона ламала над цим голову: “Мати, я взагалі не відчуваю прохолодного бризу, взагалі не відчуваю прохолодного бризу”. Але вона, без сумніву, велика шукачка. Зараз вона каже, що її брат прийшов, і він теж не відчув прохолодного бризу. Отже Джилл мовила: “В тебе погана печінка”. “Так-так. Як ти про це дізналася? У мене дійсно болить печінка.” Тож Джилл наказала: “Спрямуй отак свої руки до фотографії й поклади руку на печінку”. “О Боже, я відчуваю [середній палець правої руки], я відчуваю поколювання”, і це, і те – й він показав палець, відповідальний за печінку. І вона була так вражена тим, що цей джентльмен просто зайшов у крамницю, куди так багато людей заходить і виходить, ніякого там Кекстон Холлу, ніякої умиротвореної атмосфери, немає поруч інших Сахаджа йогів, і раптом цей джентльмен відчуває прохолодний вітерець. Та не лише це, він ще може точно сказати, де саме в нього проблеми. Нічого не сталося, не було ніякого тремтіння в руках, ані якогось струсу, ніякого жару. І він відчув полегшення в печінці! Вона не могла збагнути, в чому причина цього. Причина цього дуже проста: коли ви приходите на програму, там багато людей, котрі вже відчувають вібрації, а ви не

відчуваєте і сприймаєте це так, ніби в них є ці якості, а у вас нема нічого такого. Тож ваш розум, що завжди був націлений на конкуренцію, котрий все сприймає в термінах “маю” і “не маю”, розумієте, цей розум запускає страх вам у голову: “О Боже, матиму я це чи не матиму? Чи отримаю я це? І навіть якщо отримаю, чи згодом я втрачу це?” Цей страх я бачила на обличчях багатьох новачків. Облиште цей страх! Всі ви отримуєте свою Самореалізацію. Облиште цей страх! Ви не на змагання сюди прийшли. А просто заспокоїтися. Просто заспокойтеся зараз! І потім, чим більше ви хочете робити чогось в плані Сахаджа Йоґи, тим більше ви знову напружуєтесь: “Я повинен медитувати рано-вранці, я маю встати завтра рано-вранці”. Розумієте, ви продовжуєте мучити себе. Усю ніч ви не будете спати, а коли медитуєте, починете дрімати. Розслабтеся! Бог піклується про вас, повірте мені! (посміхається) Він дасть вам Реалізацію, й Він буде піклуватися про вас, і Він розбудить вас вранці також. Тільки заспокойтеся! Перша думка, така як: “Я можу це зробити”, – вона не правильна. Він повинен це робити. Це не спрацьовує, тому що ви думаєте, що ви можете зробити це. Якщо ви можете прийти до висновку, що: “Я не можу зробити цього, але це тільки Йоґо милістю, це Йоґо милосердя має спрацювати”. Але після Реалізації ви маєте робити щось, у тому розумінні, що ви повинні бажати. Але коли Я кажу, що ви маєте бажати цього, знову ви скажете: “Добре. Зараз я сяду тут, прибію себе гвіздками до цього місця й буду сидіти, й бажати цього!” Таке бажання – це мертво бажання, просто запхане вам у голову: “О, я маю бажати! Мати сказала, що я повинен бажати”. Ви маєте зголомніти. Ви ж не кажете: “Я повинен бажати, щоб зголомніти”, – чи не так? Голод, він приходить зсередини. І він є там, без сумніву, але він затуманений. Голод затуманений тому, що в вас є страх. Якщо ви поставите козла перед тигром і дасте йому їсти, він не стане цього робити, не стане їсти, щоб там не було. Тому, що у нього є страх, що той тигр з’їсть його самого. По-перше, вбийте усіх уявних “тигрів” довкола себе. Знову ми повертаємося до того ж самого, що бажання має прийти до вас зсередини. Та воно є там, але за хмарами. Розслабтеся! Не повинно бути так: “Я дуже розслаблений!” (міцно стискає Свої руки в кулаки й посміхається). Це по-дитячому просто. Розслаблена людина – просто, як дитина. Щоб не шаленіти, спробуйте просто розслабитися. Це – все. Для всіх. Але розслабленість у жодному разі не означає бездіяльність. Навпаки, розслаблена людина дуже активна зовні, а всередині – абсолютно спокійна, абсолютно розслаблена й вільна. Зовні ви можете щось відчувати. Як ви знаєте, зараз течуть неймовірні вібрації. І Я бачу цей неймовірний потік. Усі чакри вібрують навколо мене, Я бачу їх та їхню гру. Найбільше, що Я можу зробити – це перестати говорити, але вони течуть. Тому чи то для пошуків Істини, чи будь-чого в цьому світі, по-перше, вам треба сприймати все у стані розслабленого свідка. Якщо ви можете це зробити, тоді ті, хто не відчуває вібрацій, напевно їх відчують. Я бачила це в людей, над якими я працювала, та вони не могли нічого відчути. Звісно, вони не були грубими, чи якимось чином зарозумілими, але почувалися дуже засмученими від того, що ніяк не могли відчути вібрації, тож Я сказала: “Добре, сьогодні йдіть та просто насолоджуйтесь квітами в садку. Насолоджуйтесь птахами та розмовляйте з небом й завтра повертайтеся” – і це спрацьовує. Тому що ви завжди були такими. В Сахаджа Йоґі ви не маєте нічого досягати. Ви стаєте! Спочатку ви стаєте, а вже потім починаєте розуміти Сахаджа Йоґу ментально. Але ті, хто спочатку намагаються зрозуміти Сахаджа Йоґу ментально, вони насправді потрапляють у халепу. Тому що коли ви читаєте таке, воно здається таким великим, і ви починаєте думати: “О, Боже, де це я?” Так що, будь ласка, якщо ви даєте комусь Реалізацію – не поспішайте. Воно проросте. Не давайте одразу ж читати “Пришестя”. А ми це робимо. Чому? Тому що, вважаємо, що повинні вразити людину тим, що Сахаджа Йоґа така велика, і вона має прочитати “Пришестя”, тож вона прийде в Сахаджа Йоґу, і ми допоможемо їй закріпитися, тому що вона все побачить і буде вражена. Якщо хтось буде вражений такими речами – така людина не годиться для Сахаджа Йоґи, повірте Мені. Якщо вони будуть вражені чимось зовнішнім і поверхневим, як далеко вони підуть? Вони мають досягти цього всередині свого Духу. Вони мають бути вражені собою, своїми власними досягненнями. Якщо ви розумієте цей простий принцип, що коли ми стаємо Духом, ми випромінюємо силу, яка просто є протилежністю будь-яких, так званих, сил. Наприклад, якщо ви візьмете науку, вона буде аналізувати. Сахаджа Йоґа буде синтезувати. Візьміть філософію, так звану, вона спробує знайти догми. Сахаджа Йоґа ж буде нейтралізувати всі бар’єри всіх релігій. Оскільки всі ці сили мертві, вони омертвляють. Релігію омертвили, Бога омертвили, все отак омертвили. В той час, як Сахаджа Йоґа – це жива сила всередині вас, тож вона нейтралізує все деструктивне, все, що омертвляє. Це жива сила Бога, це дуже потужна сила, дуже мудра сила, вона все розуміє. Ми чули про неї, але ніколи не вірили, що вона існує. Вперше ми відчуваємо цю силу та ми не хочемо в це повірити: “Як це можливо?” Оскільки ми досі не віримо, що ми можемо бути джерелом цієї сили, котра інтегрує, котра все цілком синтезує, котра підживлює, котра допомагає вам піднятися над усією кривдою до Реальності. Вона не дозволяє кривді оселитися в вас. У той час, як інші сили, які завгодно, [наприклад] політичні сили засновані на брехні, на абсолютній брехні. Вся політика ґрунтується на брехні, ми можемо це побачити. Як ви можете пояснити політику цих націй? Ви

просто не розумієте. Суцільна фальш – ця ваша демократія, яка є “демонократія”, а ваш комунізм – я не знаю, що воно взагалі таке! Усе абсурд, перекручений і фальшивий. Але в Реальності ви і комуніст, і демократ. Все що всередині вас – це є Дух. Але, якщо ви бажаєте стати Духом, а залишаєтесь у брехні, то у вас нічого не вийде. Забудьте про те! Станьте Духом! Тоді ви почнете усе бачити інакше, через вікно свого Духу. Отже, брехня, котру ми вбираємо всюди, блокує ваші вібрації, а усе то – фальш, повірте Мені. Істина – це любов Бога. Це єдина Істина, яка справді є. Тому говорять таке: “Бог є любов”, та “Він є Істина”. Все інше – це фальш. І якщо ви справді вірите в цей принцип, по-справжньому, від усього серця, тоді ця сила починає текти через вас. Це найпотужніша сила, універсальна сила, котра робить тисячі й тисячі речей, як от ці прекрасні квіти, ароматні квіти, биття наших сердець, створення людських істот, тварин, все твориться за допомогою цієї живої сили. І ця жива сила просто має текти через вас, і, повірте Мені, людські істоти – це єдині інструменти цієї сили. Деякі люди думають про співчуття, і вони вважають, що мають допомагати іншим. Це неправильно! Ви не можете допомогти. Ви допомагаєте на дуже поверхневому рівні. Ви тільки тоді можете справді допомогти іншим, коли стаєте невід’ємною частиною Великої Істоти і розумієте, що інші клітини теж там знаходяться, вони вже пробудилися чи можуть бути пробуджені. Це реальна допомога, це реальне співчуття, це реальна подія. Сахаджа Йога – це, безумовно, глибоке розуміння цього факту. Ми дозволяємо собі займатися чимось дуже поверхневим та навіть анти-Божественним, як Я вам вже казала. Але в Сахаджа Йозі дії дуже прості, навіть ось такого руху пальцем може бути достатньо, щоб творити колосальні речі. Немає потреби стояти на голові для цього. Це – ваше Пробудження, і тут немає проблеми. Проблема в тому, щоб підготувати себе до цього, зовсім не готуючись. Будьте не підготовленими! Будьте простими! Тільки будьте простими! Будьте, як діти! Просто так. А це так важко – бути простими. Не треба ніяких розробок, для цього нічого не треба, ніякої підготовки, окрім як відкрити серце. І як ви його відкриваєте? От так? Звертайте увагу на своє серце, просто звертайте увагу на серце. Ви будете вражені, воно почне танути. Просто дайте своєму серцю розтанути. Це відтанення почнеться відразу, як тільки ви почнете звертати увагу на нього. Напруга спаде, і ви відчуєте прохолодний вітерець. Так що ті Сахаджа йоґи, котрі прийшли в Сахаджа Йоґу та не відчували вібрацій, це через той страх, який вони мають... Усі вважають, що тут якась виставка відбувається, як виставка собак чи якісь інші виставки, котрі ви можете бачити. Тож вони приходять з цією ідеєю. Тут нічого такого не відбувається. Це те, що ви маєте отримати самі, й ви отримуєте цей стан автоматично. Тепер про Сахаджа йоґів, котрі вважають, що вони не відчують будь-яких вібрацій. Може іноді це трапляється в деяких місцях, де Вішудхі дуже погана, ви не відчуваєте ніякого прохолодного бризу. Та це не має значення! Якщо ви відчуваєте умиротворення – насолоджуйтесь цим! Навіщо турбуватися про вібрації? Я не розумію. Яка потеба? Якщо їх немає – дуже добре. За умови, що ви відчуваєте спокій вашого Духу. Просто спрямуйте ваші руки до іншої людини. Я пам’ятаю, як один джентльмен в Індії постійно казав: “Мати, я нічого не відчуваю, я нічого не відчуваю, я вже робив і це, і те”. Я йому відповіла: “Дякуй Богу, що ти не відчуваєш”. Він запитав: “Мати, чому Ви так говорите?” Я сказала: “Насолоджуйся спокоєм! Насолоджуйся ним!” Але він не хотів того слухати, тож Я сказала: “Добре, йди та послухай вібрації такого-то джентльмена!” І він отримав опіки на усіх п’яти пальцях! І він прийшов до Мене і мовив: “Мати, о Боже!” На що Я йому відповіла: “Ти хотів відчути, тепер в тебе опіки! Що Я можу зробити?” Тож, ті хто не відчувають, поки що уникають деяких проблем! Не поспішайте! Це дуже гарна фраза: “Не поспішайте!” Котра, як ви знаєте, з’явилася нещодавно. Раніше було: “Давай біжи! Біжи! Біжи!” Зараз усі кажуть: “Не поспішай!” Особливо, якщо ви ходили до інших ґуру та інші центри “медитації” тощо, де ви стрибали з ранку до вечора, розумієте, в такому випадку ви не бажаєте повірити, що Сахаджа Йоґу ви можете отримати, просто сидячи спокійно! Тепер є засоби й методи для покращення ваших вібрацій. Як відомо, всі вони описані в Сахаджа Йозі. Для людей, котрі страждають від еґо, гадаю, краще всього класти руки в лід, може, праву руку. Це може спрацювати. Спробуйте! Але не готуйтеся. Просто встроміть руки в лід. Це може спрацювати. Та для людей, котрі страждають від супер-еґо, якщо трішки обпалити руку над свічкою, може допомогти. Просто спробуйте! Тому що руки не чутливі. Тож ми маємо жар чи забагато прохолоди. Ви – або заморожена, або перегріта людина, ви – не в центрі. Отже, якщо ви заморожена людина, вам краще трошки відтанути, спробуйте! Я ніколи ще цього не казала, тому що половина з вас відразу б утекла, коли б Я це сказала! Але не паліть свою руку до опіків, Я вам кажу! Просто трішки, поспостерігайте за цим, якщо ви ледь-ледь обпалите пальці – чуттєвість покращиться. Але хтось зараз думає: “А якщо маєш одразу обидві проблеми, що тоді робити?” Існує дуже багато перестановок і комбінацій, тому що коли ви вийшли зі свого еґо, тоді підіймається ваше супер-еґо, а якщо ви працюєте над своїм супер-еґо – тоді підіймається ваше еґо. У цьому випадку увага повинна бути перенесена сюди. І Сахаджа йоґи знають, що це таке, й чому треба тримати увагу тут (над головою). Якщо ви тримаєте тут свою увагу, то ви стаєте вище цього, й якщо щось відпадає від вас – воно відпадає назавжди, тому що ви перебуваєте тут (вище). Скажімо, на

Мені є шаль. І, якимось чином, Я застрибую он на ту галерею (показує угору на галерею в залі), і ця шаль падає, тоді вона вже ніколи не буде на мені, тому що я – там [угорі], а шаль – тут, унизу. Тож Сходження має відбутися. Якщо ви не піднімаєтеся... Якщо ви піднімаєтеся, то це за допомогою вашої уваги. Де ваша увага? Запитуйте себе: “Де моя увага?” Ви лічите свої гроші чи людей, котрі вас підтримують, а дехто, Я чула, лічить навіть стовпи вздовж дороги! Коли їм нічого робити, вони можуть робити все, що їм заманеться! Підраховуйте свої Благословення! Рахуйте свої Благословення! І ваше сходження почнеться. Підраховуйте свої Благословення. Таким чином ви піднімаєтеся, піднімаєтеся у Царство Боже. Якщо немає Сходження, тоді ви рухаєтеся зліва направо, та справа наліво, ви будете хиткою людиною. Але рахуйте свої Благословення, від усього серця, відчуйте це! Вдячність. Англійська мова дуже гарна, ви кажете “Дякую”, в індійських мовах ми перекладаємо це як “Дякую”, але зазвичай ми не говоримо “Дякую”, тому що для чого це вимовляти? Зазвичай немає слів для вдячності, бо як ви можете це висловити, коли ви відчуваєте це серцем? Навіть швидкий погляд, навіть відтінок кольору в очах, блиск в очах може це виразити, просто посмішка, лише кивок голови. Там нічого казати – відчуйте вдячність і вдячність за великі Благословення Бога. Але якщо ви читаєте новини кожного дня, ви забудете цю мантру, тому що коли ви читаєте новини, ви кажете: “Що це за прокляття! Бог – це прокляття на цій землі!”. Або: “Він наслав на мене прокляття, і я як загнана тварина!” Бо Сходження – це не ментальна процедура, це процедура серця, котре є вдячним. Погляньте на квіти – вони віддячують Богу. Усе буття – ніщо інше, як вдячність. Вони не хвилюються, хоч їх зривають. Вони помруть завтра, але не хвилюються. Поки вони живі – лише дарують вдячність. Погляньте на все, погляньте на цю свічку: що це? Вона дякує. Усе, що створене, воно дякує. А як щодо нас, людей? Ми вимовляємо це, тому що ми можемо говорити, вони не можуть говорити. Вони не мають слів. А в нас є мова, ось так ми стали поверхневими, ми загубили свою глибину, тому що в нас з’явилася мова. Мови не існує для мовчазного виразу. Тож ті, хто не відчуває Реалізації, принаймні, мають бути вдячними Богу, за те, що вони мають бажання, за те, що вони шукачі, за те що вони прагнуть до Бога. Скільки їх? Сьогодні, коли я заходила в Кекстон Хол, я бачила так багато людей у фраках, і всі вони були дуже серйозні. У краватках! Скільки шукачів у цьому світі? Скільки людей шукає Бога? Скільки людей прагне вищого життя? Отож, будьте вдячними за те, що ви шукачі, за те, що ви відчули потребу Божої Любові, за те, що ви не бажаєте нічого, окрім Бога. Це така велика справа, що ви маєте серце, що ви маєте розум, котрий бажає найвищого! Будьте вдячними за те, що ви шукачі та народились у цей великий час, коли ви можете отримати свою Реалізацію. Будьте вдячними. Я знаю, що ви робили помилки – нічого, це не важливо! У ваших пошуках ви наробили помилок – не важливо. Але будьте вдячними, за те, що Бог піклується про вас. Ви особливі люди, створені Його любов’ю, скеровані Ним. Тож будьте вдячними. І вдячність – це якість серця. І коли ви серцем відчуваєте красу вдячності, тоді ви починаєте відчувати Дух всередині вас. Це не можна висловити, не можна повернути, цим можна лише насолоджуватися. Благословеннями можна тільки насолоджуватися, чи не так? Вони тільки для насолоди, ні для чого іншого. Вам треба насолоджуватися Благословеннями, саме для того вони й існують. Тож досягти Благословення – це не мета. Я б сказала, Благословення є усюди, сьогодні тут у Кекстон Холі неймовірно сильні вібрації. І дехто з вас не відчуває їх, та це не означає, що Бог вас не приймає – це не так. Це тільки означає, що ви маєте повернути своє обличчя у цьому напрямку. Ніхто не має почуватись вищим через те, що він відчуває вібрації, і ніхто не повинен почуватись нижчим за когось, тому що він не відчуває вібрацій. Але якщо хтось намагається вам допомогти, не засмучуйтеся через це. Зараз усі будуть дбати про нових людей тут, і ви маєте це знати, знову: це – Боже благословення, що ви є тут, і що ви маєте це завдання, котре ви маєте виконати. Що Бог узяв вас на цю роботу і дав вам це особливе завдання – давати людям Реалізацію. Знову, рахуйте ваші Благословення. Не впадайте у розпач. Дехто каже: “Мати, ти від’їжджаєш, і всі вони їдуть разом з тобою.” Тільки Бог знає, чому саме їх Я беру з собою. Можливо, їм треба більше тренуватися, ніж вам. Знову починається конкуренція. Як кажуть, хтось повинен залишатися в запасі. Але куди я їду? Ось так в обох випадках, ми повинні рахувати наші Благословення, а їдете ви чи не їдете – це не важливо. В обох випадках ви маєте обов’язки, даровані Богом, як Благословення. Якщо ваше ставлення до Сахаджа Йоґи стане, як у дитини, котра очікує все від Бога, тому що вона дитя Бога. Що тут не так? Адже Бог – Всемогутній, Він із задоволенням піклуватиметься про вас, чи не так? Але ми не як діти, розумієте, в цьому причина. Дитина буде вимагати. Але ви повинні мати віру, Він зробить те, що ви вимагаєте! Я не знаю, чи пам’ятаєте ви історію, що Я її розповідала давно, що Мені розповіла Моя бабуся давним-давно... (маленька дитина підходить, аби привітатися зі Шрі Матаджі) Шрі Матаджі: Так, так! Ходи сюди! Чого ти хочеш? Хочеш це? Гаразд, тримай. Ні – ти хочеш чану? Ага! Тримай. Дитина: Ні. Шрі Матаджі: Чана? Ні? Тоді поцілунок? Ходи сюди, поцілуй Мене. Ні? Гаразд, віддай це мамі, йди і віддай це мамі. Їм подобається відповідальність, вона їм подобається. За ними треба дивитися. Гаразд. Що ти зараз хочеш? Хочеш квіти? (показує на букет квітів, піднесених їй). Ні? Гаразд. Дайте їй квіти, дайте. Не для неї самої, але для інших! Я

даю їх тобі. Це твоя удача. Як діти пояснюють речі в такий простий спосіб. Ми не можемо бути як діти. Ми, бачте, дуже дорослі! Сьогодні Я дійсно не знаю, що розповідати. Краще ви задавайте Мені питання. Які у вас питання? Шрі Матаджі: Підійдіть, я не чую. Розумієте, вібрації просто течуть до Моїх вух! Шукачка/йоґіня: Ви нам радили один день на тиждень не їсти і не спати. Шрі Матаджі: Гарна ідея, спробуйте! Шукачка/йоґіня: Тож ми це робили впродовж чотирьох тижнів. Шрі Матаджі: Це вам допомогло? Шукачка/йоґіня: Так, я не бачу проблеми не їсти один день, але коли я проводжу добу без сну, я помічаю, як зараз, що мені справді важко бути бадьюрою ввечері. Я не думаю, що це гарна думка продовжувати робити так щотижня. Шрі Матаджі: Я думаю щодня вам слід лягати рано, це хороша ідея. Це недобре не спати вночі. Нічний час не дуже хороший. І Я просила не спати вночі через те, що Я бачу, що в Сахаджа йоґів більше проблем на лівій стороні. Для лівосторонніх людей важливо не спати вночі, і робити багато справ, бо ви зберігаєте пильність. Ці атаки відбуваються тільки вночі. Лівосторонні люди отримують всі атаки вночі, а правосторонні – вдень. Тож лівостороннім людям, зокрема як у вашому випадку, адже ви лівостороння, то що вам треба робити – необхідно менше спати вночі. Можете спати в денний час, Я не проти. Інколи ви можете так робити, зараз робіть це по середах чи неділях. Інакше ця ліва сторона не покращиться. Адже нам треба пробувати та експериментувати. Шукачка/йоґіня: Ви можете щось сказати про час, адже, наприклад, для мене зовсім неважко не спати з 12-ї години до 4-ї, а однієї ночі я не спала з 12-ї до 6:30. Шрі Матаджі: Я б сказала навпаки. Краще прокидатися о дванадцятій, це краще. Шукачка/йоґіня: Так, я це робила. А якщо не спати з 12-ї до 6-ї, чи варто годину відпочити перед виходом на роботу? Шрі Матаджі: Все на ваш розсуд. В Сахаджа Йоґі немає примусу. Ви експериментуєте і обираєте те, що вам підходить. І ви самі зможете побачити. Вам треба експериментувати. Адже кожна людина має власні проблеми, і це одна з них. Треба це розуміти, якщо ви лівостороння людина, краще не спати до 12-ї години. Зрештою, якщо ви поступово будете засинати, розумієте, всі ці лівосторонні проблеми зникнуть. Але правосторонні проблеми починаються зранку, розумієте, «мені треба іти, мені треба на автобус, треба взяти це». Планування, планування, планування! Тож в цей час якщо ви принаймні не їсте, у вас з'являється більше часу. У вас більше часу і, крім цього, ваш шлунок, який більш активний, покращує свою роботу. Шукачка/йоґіня: Я не проти не їсти. Ви хочете, щоб ми це робили щотижня? Раз на тиждень? Шрі Матаджі: Ні, ні, вам треба експериментувати. Нічого такого немає в Сахаджа Йоґі, як ви знаєте, вона без примусу. Але якщо це вам допомагає, тим чи іншим чином, тоді практикуйте це. Це не означає, що всі ви маєте купити пакет з льодом і покласти на нього руки. Розумієте, це проблема з людьми, що б ви їм не сказали – і ви бачите, як вони вже сидять з пакунком в руках! (сміється). Ні, я просто кажу «пробуйте». Розумієте, бо ви маєте знати, у Мене немає проблем. Гарзд? Ви всі індивідуальності, ви всі професіонали, ви дослідники. Тримайте свій розум відкритим, пробуйте і дивіться, чи це вам допомагає. Кожна людина має індивідуальні проблеми. Всі ці маленькі-маленькі проблеми ви можете вирішити самостійно, адже у вас є світло. У вас є світло вібрацій, Дух з вами, тож ви незалежні. Я просто даю вам поради, це не означає обов'язково все це робити щодня! Ні, це жахливо! Але деяким людям це допомогло. Це може не кожному підходити, комусь підходить, комусь не підходить. Та для лівосторонніх людей це краще, Я бачила. Для правосторонніх краще, якщо вони не їстимуть так багато, або ж щоб їхня увага була на кращих аспектах життя. Взагалі, Я не думаю, що правосторонні люди багато їдять. Навпаки, вони дуже вибагливі щодо їжі. Я маю на увазі, що це все є ментальним. Ментально вони скажуть: «Це недобре, мені це не подобається, що мені їсти?» Ви йдете на вечірку, вам подадуть меню і вони серйозно обдумають 10 разів що замовити! Тобто, яке має значення, що ви їсте? Чи це має значення? А вони обговорюватимуть: «Що я їстиму?», а потім з'їдять два шматочки і все! Їм це навіть не принесе задоволення. Адже їжею не можна насолоджуватися через розумову активність, це просто. Язик має насолоджуватися, але вся ваша енергія пішла на ментальну активність, тож язик більше не насолоджується. Тож і щодо їжі також, якщо ваша увага занадто іде на щось – зменшуйте це. Ось чому Я казала «їжте менше», або ж якщо ви поститесь, вам не слід думати про їжу. Ви більше думаете про їжу, ніж їсте! І майже не насолоджуєтесь. Менш за все. Ось чому це називається піст, але коли Я говорю, тоді люди, що практикують піст, починають думати: «Мати, тож, коли мені точно їсти? Чи буде нормально о 8:30 чи краще о восьмій?» Неначе Сахаджа Йоґа – це швидкісний поїзд! Їжте в будь-який час, коли вам хочеться. Але якщо ви думаете про їжу, навіщо поститися? Як в Індії у нас є піст, і жінки починають думати про піст за десять днів: «Що в нас буде для посту?». Адже в Індії люди виробили такі уявлення: «Якщо ти їж ось це, тоді це не піст, але якщо ось це – то це вже піст». Тож вони розпланують, що вони їстимуть (сміх). І вони все назбирують, знаєте, всю їжу для посту! І вся увага тільки на пості. Насправді ж ви їсте весь час (сміх). Як цей мусульманський Рамадан. Вони мають вставати рано-вранці. Але вони їдять так багато в ці дні, бо знають, що пізніше протягом дня вони більше не їстимуть. Тож це кумедна ситуація. Бачите, Я просто дозволяю вам як дослідникам пізнавати себе, який тип життя підійде саме вам. Якісь інші питання? Шукачка/йоґіня: «Мати, як

закінчилася історія про вашу бабусю?» Шрі Матаджі: О! Ви знову хочете її почути? Ця справжня історія Моєї бабусі. Тож не надто аналізуйте її. Вона проста. Розумієте, вона знову сказала, що ті, хто вірять в Бога, просто вірять в Його Благословення, і вони мають повне право на Бога. Вона розповіла ось таку історію: одного разу чоловік пішов аби побачити Бога. Не питаєте: «Як це можливо?» Це ж просто історія! (сміх). І на своєму шляху він зустрів одного добродія, що практикував хатха-йогу, західний стиль! (сміх). Інколи він стояв на своїй голові, інколи стояв на одній нозі, потім підв'язував себе за волосся до гілки і гойдався, вигукуючи: «О Господи, Господи, Боже!». Цей чоловік злякався, наскільки гарячим був цей добродій. Всі його кістки було видно, весь скелет. Чоловік спитав його: «Що ти робиш?». Він сказав: «Я кличу Бога, коли ж я побачу Його?». Він відповів: «Гаразд, зараз я збираюся побачити Бога, кажу тобі, але до цього принаймні не вдавайся до таких крайнощів, це занадто! І заспокойся. Я піду і скажу Богові, що Він має прийти і зустрітися з тобою, адже це заходить занадто далеко». Потім він пішов далі, і побачив іншого добродія, який просто сидів обабіч дороги. Він спитав: «Що ти тут робиш?». Він сказав: «Я нічого не роблю! Бог все робить, що ж я маю робити?». Тож він сказав: «Я збираюся побачити Бога, тобі є що передати Йому?». «О ні, просто скажи Йому, що сьогодні я не їв моїх харчів, а Він цим не переймається. Будь ласка, скажи, нехай пришле мені їжу. І скажи, що мені потрібна їжа». Тож цей чоловік сказав: «Подивіться на цього недолугого, він наказує Богові! І він каже, що Бог все робить, а він просто розслабляється і віддає накази Богу!». Тож він пішов до Бога, і вирішив з Богом всі свої питання, а потім він виглядав дещо спантеличеним, тож Бог спитав його: «В чому проблема?». Він відповів: «У мене є ще дві справи. На своєму шляху я зустрів одного добродія, і він всіляко знущався над власним тілом, і він сказав, що сподівається, що все це приведе його до Бога». «О, Я знаю його, Я знаю його дуже добре», – сказав Бог. «Гаразд, піди і скажи йому, щоби він продовжував далі, і що того, що він зробив, це недостатньо». Він був вражений! Він сказав: «Тільки подивіться! У Бога зовсім немає співчуття! Як Він може таке казати?». І він розповів про іншого добродія, того, що був обабіч дороги. Тож Він сказав: «Він не отримав їжу? Як таке може бути?». Бог покликав всіх своїх виконавців, всіх, і спитав: «Як так сталося, що ви не дали йому їжу? Будь ласка, потурбуйтеся про нього негайно!». І він здивувався, що ж відбувається? Той добродій просто наказує Господові, і Господь піклується про нього! Оскільки Бог знає все, Він сказав: «Гаразд, ти спантеличений. Спустися до них і розкажи їм історію. Це довга історія, але ти розкажи їм і подивись на їхню реакцію». І Бог сказав: «Піди і скажи їм, що ти бачив, як Господь пропустив верблюда через вушко голки». Він сказав: «Гаразд, я зроблю це». «Скажи це їм обом і подивися на їхню реакцію, і ти зрозумієш, чому Я сказав тобі це зробити». Тож він пішов до першого добродія і сказав: «Бог наказав тобі робити далі всі твої вправи, Він прийде і зустріне тебе з тобою, але тобі треба робити більше». Той відповів: «Так, так. Тоді він зустріне тебе зі мною? Тоді я робитиму ще більше і більше». А потім він спитав: «А що відбувалося в Божому місці?». Той відповів: «Дещо неймовірне». «Що саме?», – спитав той. «Бог пропустив верблюда через вушко голки!». Він відповів: «Мабуть, голка була дуже велика!» (сміх). Він сказав: «Ні! Звичайна голка». Він здивувався: «Як таке може бути? Ти побував у Бога, а тепер розказуєш мені казочки! Я не дозволю тобі так поводитися зі мною! Я розумію, що все це брехня, і що ти просто розказуєш вигадки!». І цей чоловік сказав: «Гаразд, я піду до іншого добродія». Він пішов до нього. Той якраз споживав свою їжу. Він сказав: «Сідай, сідай, сідай. Бог прислав мені всю їжу. Я знаю, що як тільки я скажу Йому щось... Хоча навіть немає потреби щось казати. Він дійсно піклується про мене, але ти хотів мені щось сказати, тож я Йому сказав, що він прислав мені забагато їжі! Як я можу все це з'їсти?». І цей добродій був здивований, тож він сказав: «Що сталося? Ти пішов до Бога, і що ти там побачив?». Він сказав: «Я пішов і побачив, як верблюд пройшов крізь вушко голки, крізь дуже малу голку, кажу тобі, що я це бачив!» А той відповів: «І що? Що тут дивовижного? Зрештою він Бог!» (сміх). «Що для Нього верблюд? Він може обертати цілі всесвіти. Він Бог Всемогутній! Що є для Нього неможливого?». Тоді він усвідомив. Ось у чому справа. Якщо у вас є віра, Бог хоче її зміцнити. Працює тільки ваша віра. Але віра в Сахаджа Йозі, як ви знаєте, це віра Духу, досвіду, а не сліпа віра. Коли ваші очі відкриті, вам треба мати віру в Бога. Проте і після Реалізації люди кажуть: «І що? Вібрації є, і що? Що в цьому такого великого? Так, і що?». Тоді Бог каже: «Гаразд, вперед». Ви отримали таку колосальну річ, але у вас немає віри в самого себе, як же ви можете мати віру в Бога? Ви не поважаєте себе, як же ви можете поважати Бога? І це саме те, що відбувається з людьми, які заперечують Сахаджа Йогу. Як ви знаєте, в Англії відбувалися дива, дійсно вражаючі, і люди дивувалися. Та насправді немає чому дивуватися, це звичайні речі. Я би хотіла, щоби Гавін розповів вам про ті декілька див, які він побачив, адже, можливо, хтось із вас не знав про них, тож Я би попросила його розказати про те, що відбувалося, і також про те, що відбувалося в Індії. Для мене в цьому немає дива, це звичайні речі. Це дуже просто. І все це було опубліковано в газетах і так далі, тож краще, аби Гавін розказав про це. Підійди сюди. Голосніше! Гавін Браун: Коли Шрі Матаджі проводила першу програму в Бедфорді, наступного дня ми дізналися, що молодий хлопець їхав на своєму байку додому, і трапилася

аварія, він впав з байка, і розповів, що одна пані вийшла з машини, що проїжджала поряд, підійшла до нього, приклала руки до місця, яке у нього було ушкоджене, і йому стало краще. Тож він поїхав до лікарні, бо йому сказали поїхати туди, і лікарі сказали йому, що з ним усе гаразд, і відпустили його. А коли він побачив фото Шрі Матаджі в газеті, то сказав своїй матері: «Це і є та пані, що зупинила машину». Один журналіст почув це, і подзвонив людям, що організовували програму в Бедфорді, і він спитав: «Це правда, що ця пані, яка приїхала до Бедфорду, зупинила машину і вилікувала хлопця?». Він спитав: «Коли саме це було?». Він сказав: «Це було о пів на десяту вечора». Той сказав: «Це неможливо, Мати давала в цей час програму в Гілдхаусі, в цей самий час». Проте він був впевнений, що це була Вона, і ми знаємо, що це була Вона, адже ми також чули про речі, які відбувалися, наприклад, в Індії, ще більш неймовірні. Шрі Матаджі: Голосніше. Гавін Браун: В Бомбеї був один поважний адвокат, він є послідовником нашої Матері. Багато хто з нас зустрічався з ним, він приїздив сюди, містер Прадхан. І одного разу, коли він був на програмі нашої Матері ... Шрі Матаджі: Ні, зовсім ні, він був з іншими людьми. Гавін Браун: Це була програма медитації, всі просто сиділи і отримували вібрації разом. Він згадав, що була одна справа, в якій він мав виступати захисником. Та у списку справ вона була десь наприкінці, тож він подумав: «Гаразд, є багато інших справ, слухання буде сьогодні, а я прийду в понеділок». Наступного дня він прийшов до суду перевірити як все пройшло, а його спитали: «Що ви маєте на увазі? Ви були вчора на суді, це записано в протоколі, ви чудово виступали як захисник, суддя відзначив, як ви добре впоралися із захистом, ви виграли справу! Про що ви говорите?». Тоді він спитав: «Я справді був тут?». А потім подумав: «Ні, Мати була тут». Шрі Матаджі: Розкажи про Петкара. Гавін Браун: Ще одна історія про Петкара з Пуни, він великий Сахаджа йоґ, його ім'я Петкар. І він мав сон, в якому його брат впав до глибокого колодязя неподалік від села, де вони жили, неподалік від Пуни, і... Шрі Матаджі: У його брата була звичка гуляти вночі. Гавін Браун: Цей сон настільки його занепокоїв, що коли він прокинувся, він помолився біля фото Шрі Матаджі, щоби з його братом все було добре, а наступного ранку він пішов додому до свого села, зустрівся зі своїм батьком, і батько сказав: «Так, він дійсно впав у колодязь, і вони шукали його з факелами, і раптом твій брат вибрався з води, і просто сидів на березі й розповів, що сталося: у світлі він побачив руку з браслетом, вона взяла і витягнула його з води». Спочатку він не міг говорити, він втратив свідомість, і він мав можливість розказати про це людям, які шукали його. І брат не був послідовником Шрі Матаджі, але Пектар помолився, і Мати була там. Шрі Матаджі: Це наче верблюд, що проходить крізь... (сміх). Гаразд, тож є інші питання? Дуже дякую, Гавіне! Є безліч історій, які Сахаджа йоґи можуть розповісти. Як Бог допомагав їм у всіх моментах. Бог дбає про кожного, але понад усе про тих, хто шукає, і, більш за все, про тих, хто є реалізованою душею. Якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте. Шукач: Що можна зробити із загрозою ядерної війни? Шрі Матаджі: Якщо ви вірите у Бога, просто не думайте про це! (сміх). Все може трапитися, чи не так? Війна буде тільки тоді, якщо цього захоче Бог, інакше її не буде. Але в такому разі повинні бути люди, яким Бог хоче завадити. Якщо всі вони жажливі дияволи, то краще, щоб була війна. Людина пропонує, а Бог розпоряджається – є таке англійське прислів'я. Ви все це забули. Ядерну зброю створили люди. Чи не так? А людей створив Бог. Тож Творець не дозволить цим дурним дітям зіпсувати все. Та якщо вони настільки дурні, всі разом, то нехай мають війну. Навіщо рятувати дурних людей і віслюків? Врятовані будуть тільки реалізовані люди, адже ніхто не помирає, вони знову отримують народження, ті, хто невинний. А ті, хто є дияволами, підуть до пекла. Зрозуміло? Один з них у нас був тут, розумієте, Маркандейя, він був народжений реалізованим. Тут ви можете знайти багатьох із них. Шукач: Як позбутися страху? Шрі Матаджі: Страх? Страх чого? Свідомий чи несвідомий страх? Шукач: Страх страху. Шрі Матаджі: (Шрі Матаджі сміється і робить недовірливий жест). Цей страх чого? Я вам скажу. Шукач: Ні, страх без причини. Шрі Матаджі: Розумієте, страх приходить до вас тому, що ви не маєте зв'язку з Реальністю. Ви не перебуваєте в єдності з Реальністю. Розумієте? В Сахаджа Йозі так багато способів прийти до центру. Ви можете мати страх від свого еґо чи від супереґо, чи від будь-чого іншого, проте якщо ви в центрі, страх відпадає. Поступово страх зникає повністю. Гаразд? Це відбувається завдяки Пробудженню, яке відводить вас від страху. Це просто відбувається. Вам не треба нічого робити. Відбувається те, що коли ви маєте сходження, страх зникає автоматично. У нас є так багато шляхів і методів тримати себе в центрі при сходженні. Не тільки страх, але так багато речей відпадає: звички, прив'язаності, вади характеру, багато речей. Всі ці обмеження зникають, бо ви виходите з них. Ви народжуєтеся вдруге. Розумієте? Ось таким чином. Тож вам не треба нічого робити в цьому плані, це просто сходження. І є так багато шляхів і методів. Я сподіваюся, що ви прийдете на нашу програму і до нашого ашраму. І вони навчать вас цьому. У нас є багато людей, що мали жажливі страхи, але зараз з ними все гаразд. Вони безстрашні. І вони не бояться. Індійський шукач (ймовірно вегетаріанець): Мати, чи не могли б ви дати нам поради щодо харчування. Шрі Матаджі: В Сахаджа Йозі ми не приділяємо багато уваги їжі. Я однозначно відчуваю, що приділяти їжі таке велике значення – це неправильно. Розумієте, Дух взагалі не їсть, він не прив'язаний.

Атма поза всім. І коли ми кажемо, що вживаючи цю їжу, Атма буде щасливий, чи вживаючи іншу їжу, наш Атма буде щасливий, це неправда. До прикладу вегетаріанство є досить розповсюдженою проблемою серед людей, ви здивуєтеся, проте всі лжегуру вегетаріанці, практично кожен. Махеш Йогі, Раджніш. Раджніш – великий вегетаріанець. Він навіть не їсть часник та цибулю. Якщо ви покажете часник учням Махеша Йогі, вони відстрибнуть від вас. Уявіть собі – вони бояться часнику! Та я і не закликаю вас їсти м'ясо, суть не в цьому. Вам треба їсти те, чого ви потребуєте, проте не вживайте м'ясо тварин, які більші за вас. То що ж відбувається? Яким чином еволюція має місце серед тварин? Ніхто не звертає на це увагу. Скажімо ви рятуєте багатьох курок. Та Я не збираюся давати реалізацію куркам, чи не так? Так само Я не збираюся давати реалізацію жукам, чи комарам. Тож наша увага на цьому, а не на вищому рівні життя. Якщо ми думаємо про їжу в такому ключі, що ми рятуємо курей, не вживаючи м'яса, то слід пам'ятати, що по суті нічого не вмирає. Сам Крішна сказав, що нічого не вмирає. Гаразд? Ось чому деякі люди не визнали Крішну, адже в нього була самхара шакті, Він мусив убивати. А вбивство має таке велике значення для еволюції. Адже якщо не вбивати цих ракшасів, чи треба нам їм поклонитися? Що нам робити з ними? Їх необхідно вбити і відкинути. І в процесі еволюції також так багато речей мають відмерти, щоби справжні речі з'явилися. Скажімо, ця квітка має померти, аби з'явився фрукт. Так? І в цьому немає «хімса». Слово «хімса» інтерпретується настільки неправильно, що люди вдовольняються тим, що не їдять м'ясо. Це не вірно! Для деяких людей важливо, щоб вони їли м'ясо. Та як ви знаєте, Сахаджа Йог'а працює на принципі шакті. І Деві не тільки вбивала ракшасів, а й пожирала їх! Вона пила кров цих ракшасів, як ви знаєте, Вона є Рактабіджа. То як же Вона може бути вегетаріанкою, скажіть Мені? Це не логічно, чи не так? Адже у нас є подібні умовності, і ми думаємо таким чином. Та що ж власне відбувається в процесі еволюції, це те, що коли людина їсть курку, і навіть не людина, а скажімо тварина вищої ланки їсть тварину з нижчої ланки, вона проходить коло переродження і отримує вищий рівень. Саме так відбувається еволюція. Звичайно, нам треба давати реалізацію людям, тож не слід турбуватися про це. Це інша справа. Та якщо ви з'їдаєте курку, то даєте їй вище життя. Та це не стосується тварин, які більші за вас. Якщо ви їсте менших тварин, тоді це не несе ніякої шкоди для них. Безперечно. Але ви можете постраждати. Скажімо, якщо ви їсте комарів, ви постраждаєте. До того ж є країни, де взагалі немає рослинності, такі як Грінландія. І хоча назва перекладається як «зелена земля», зелені вони ніколи не бачили! Хіба вони грішники, що не можуть жити без м'яса? Як Бог може бути таким непослідовним. Є багато країн, де люди не здатні існувати без м'яса, тож на це має бути причина, гаразд? Тож підсумуємо: якщо хочете їсти овочі – гаразд, хочете їсти м'ясо – теж добре. Та знову ж таки, Сахаджа йог' приймає рішення не на користь того, що нам подобається, а на користь того, що добре для нас. До прикладу, для західних людей краще зараз не їсти м'яса забагато, адже вони і їхні батьки вже з'їли своє. Їжте менше. Вони потребують більше вуглеводів, в той час як вегетаріанцям потрібно більше вживати білків. Якщо їм не хочеться їсти м'ясо, треба споживати білок в іншому вигляді, адже білки дуже важливі. Якщо не вживати білків, люди страждають. В Сахаджа Йозі ми бачимо, що у таких людей є проблеми з лівою Набі. Я бачила в Індії, що багато людей, які є суворими вегетаріанцями, мають проблеми з лівою Набі. Тож ми кажемо їм, щоб вони споживали білки, існує так багато джерел білку. Якщо вам не подобається їсти м'ясо, скажімо, ви не їли його з дитинства і не хочете їсти зараз, тоді забудьте про нього. Їжте щось інше. Ми мусимо бути мудрими, ми повинні бути відкритими, нам не треба бути пов'язаними умовностями дитинства. Ми повинні піднятися. Це те, що ми маємо зрозуміти: вегетаріанство не приведе вас до Бога, також і не вегетаріанство, бо Дух не є ні вегетаріанцем, ні не вегетаріанцем. Він неприв'язаний. Він вище їжі. Але все, що потрібно вашому організму, є важливим. Якщо вам потрібен протеїн, їжте протеїн. Якщо ви не їсте протеїн, не їжте протеїн, але тоді їжте те, що вам потрібно. Тож не слід розуміти це так, що ми їмо курятину або овочі, слід розуміти це як лікар: білки та вуглеводи. Гаразд? Все, що вам подобається, можна їсти. А не подобається – ні. В Сахаджа Йозі немає подібного примусу. Так багато святих їли м'ясо. Так багато святих. Гуру Нанака, Кабір, Мохамед Сахіб, Христос, Рама, Крішна. Всі вони споживали м'ясо. Навіть Будда його вживав. Доказом цього може слугувати той факт, що в кінці свого життя він звернувся до одного зі своїх учнів, що був мисливцем, і сказав йому: «Я дуже голодний, дай Мені чогось поїсти». На що той відповів Йому: «Вчителю, у мене нічого нема, окрім дикого борова, якого я вполював нещодавно і який ще не повністю приготовлений». Будда сказав: «Немає значення, Я його скуштую». Зрештою Він скуштував цього кабана і помер через те, що кабан був недопечений. Тож Він помер через це. І тепер буддисти думають: «Нам не треба їсти м'ясо». Це не так, адже Він з'їв те, що було наполовину спечене. Це значить, що Він вживав м'ясо, чи не так? Навіть джайни знають, що лише Немінатх (кузен Шрі Крішни) неприйнятно ставився до вживання м'яса. В той час Немінатх виступав проти Шрі Крішни. Під час святкування його весілля він побачив, що було вбито багато птахів, через це він почувався жахливо і не захотів їсти м'ясо взагалі. Нічого страшного. Якщо не хочете їсти м'ясо – не їжте. Але потім почався культ. Це означає, що хоча джайни і древні

люди, та до Немінатха вони їли м'ясо. Це факт! Тож прив'язуватися до якоїсь ідеї неправильно. Якщо не хочете їсти – не їжте, а якщо комусь треба їсти м'ясо через здоров'я або ж через якусь потребу, нічого поганого в цьому немає. Кожен має власні потреби, кожен індивід має власні потреби. Наприклад, якщо власне Я почну вживати тільки вегетаріанські страви, Я не зможу існувати – кажу вам! Адже у Мене така велика здатність очищати! Я зустрічаюся з кимсь, тисну руку, у людини багато бгутів, розумієте, і Я очищаю людину за допомогою [Свого] очищення. А якщо Я вживатиму тільки вуглеводи, Я не знаю, що зі Мною станеться! Це не означає, що Я маю їсти тільки м'ясо, але Мені потрібні білки. Ось в чому справа. Питання не у вживанні м'яса чи будь-чого, питання у вживанні білків та вуглеводів. Треба бути мудрими в цьому питанні. І всі ці культу, які кажуть вам: «Їжте це, їжте се», – це все не те. В Сахаджа йозі немає культу, кожна людина має свою індивідуальність. Але є спільна річ – це Дух. Але, скажімо, вживання алкоголю ми не визнаємо. Але це після Реалізації, до Реалізації Я не кажу вам не пити. Адже це іде проти вашої четана, вашої свідомості. Тож треба дбати про свідомість. Люди втратили так багато часу, вирішуючи, що їсти і чого не їсти. І чого ви досягли? Нічого! Інколи я бачила, що вегетаріанці можуть бути жадливіми людьми! Абсолютно жадливіми! У нас в Індії є спільнота марвадіс, вони смокчуть кров, і вони вегетаріанці. Не всі вони такі. У нас в Сахаджа Йозі також є люди з такими проблемами, але їх дуже небагато. Вони дуже орієнтовані на гроші, ви це знаєте. Тож вірити в те, що певна їжа зробить нас великими – це хибне судження. Тож не робіть подібних суджень. Давайте відштовхуватися від білків та вуглеводів. Якщо це корисно для вашого здоров'я – робіть це. Ті, хто вживають забагато вегетаріанської їжі, матимуть схильність до одних хвороб, а ті, хто вживають забагато невегетаріанської їжі, схильні до інших хвороб. Ті, хто вживають вегетаріанську їжу, можуть дуже легко отримати лейкодермію (втрата пігментації шкіри, відносно розповсюджена в Індії), також можуть легко захворіти на лейкемію. Також дуже легко можна отримати певні види раку. Ті, хто невегетаріанці, можуть страждати від інших хвороб, існує ціла купа хвороб, до яких вони схильні. Тож треба мати баланс, і коли ми їмо вегетаріанську їжу, нам треба спостерігати за собою, щоб їсти достатньо, вдосталь протеїнів, щоби з тілом було все гаразд. Здорове тіло – це Храм Божий, і цей Храм належить утримувати здоровим і щасливим. Ось таким має бути відношення. Але це не так важливо, адже як тільки ви прийдете в Сахаджа Йогу, автоматично в лікарнях відпаде потреба. Автоматично! Тож треба мати мудре ставлення до самого себе. Не знущатися над собою через певні обставини. Не треба приймати будь-що з того, що в нас заклали з дитинства, треба дивитися самим. Я бачила, що люди, які мали величезні болячки через вегетаріанську їжу, коли почали вживати білкову їжу, дуже сильно покращилися вібраційно. Дійсно це так. Білкова їжа дуже важлива для певних людей, а для інших важлива вуглеводна їжа. Люди з проблемами печінки мають вживати вуглеводи. Для нас це абсолютно ясно для розуміння. А те, що іде проти нашої свідомості, адже саме через свідомість ми маємо досягти Духу, ми відкидаємо дуже легко. Мені не треба казати: «Не пийте, не куріть». Ви просто відмовляєтеся від цього. Шукач: Мати, Бернард Шоу, дуже видатний ірландський письменник, сказав одного разу: «Я не хочу, щоби мій шлунок був кладовищем із мертвих тварин». Шрі Матаджі: А чи дав комусь Бернард Шоу реалізацію? Те, що він став вегетаріанцем, не означає, що всі мають ними ставати, чи не так? Це не кладовище, кажу вам, не кладовище. У нього мабуть був забор. Це все, що я можу сказати. Щодо Бернарда Шоу, що би він не сказав, це може бути правильно відносно нього самого. Саме для нього. Розумієте, більшість вегетаріанців мають проблеми, і більшість антивегетаріанців також мають проблеми. Я бачу це щодня в своєму житті. Сьогодні тут немає Бернарда Шоу, інакше я б сказала йому від чого він страждає. Що би хто не стверджував – це їхній власний досвід. Гаразд? Я ж вам розповідаю не про індивідуальний досвід, а про досвід багатьох. Зрозуміло? Шукач: Я зауважив, що Ви сказали, що слід вживати білки. Тобто Ви стверджуєте, що вегетаріанська їжа не містить білків? Шрі Матаджі: Перепрошую? Так, ви можете! Вам слід це їсти! Коли Я таке казала? Я ніколи цього не говорила. Якщо ви можете їсти білки – їжте їх, все! Треба приймати рішення з уваги на білки та вуглеводи, а не думати про те, що тоді ніхто не помирає. Розумієте, у нас немає співчуття до власного ества. Де ми знаходимося? У нас немає співчуття до наших близьких, до батьків і матерів, до братів, сестер та до інших людей. Яка користь від співчуття до створінь, які цього навіть не в змозі зрозуміти? І їм воно не потрібне. Співчуття потрібно людям, які здатні його усвідомити. Все це занадто, і це властиво людському розуму – прив'язуватися до чогось, що відводить вас від Реальності. Скажімо, днями Я говорила одній жінці не відчувати провини, бо у неї блокувалася Ліва Вішудгі, і вона сказала: «Я відчуваю провини». Я спитала: «За що?». Вона відповіла: «Я відчуваю провини за В'єтнам». Я спитала: «За що?». Вона сказала: «Тому що люди помирають у В'єтнамі». Я спитала: «Ти збираєшся вирішити проблему В'єтнаму? Ти хвилюєшся через це? Що так сильно тебе непокоїть?». Треба робити те, що добре для вас і те, що ви можете зробити. Ось як ми перемикаємо наш розум. Це правда, у людей є свої усталені ідеї, за які вони чіпляються, та не отримують нічого. Тож Я стверджую, що немає бути ніякого «ізму» у будь-чому. У вас має бути відкритий, абсолютно

відкритий розум. Будь-хто, яка би проблема у вас не була, ви її знаєте, і ви маєте її вирішувати. Я тут не для розповсюдження вегетаріанства чи антивегетаріанства, Я тут для розповсюдження Сахаджа Йоги. «Сахаджа Самадгі Лаго» – ось що було сказано. Вам потрібно отримати ваше самадгі. І як ви його отримуете? Сахадж, спонтанно. Шукач: Як отримувати гроші? Якщо у тебе немає належної їжі та іншого? Шрі Матаджі: Отже, Я вам скажу, Я вам вже говорила про Будду. Що ви думаєте про Гуру Нанака? Що ви думаєте про Христа? Чи були вони якоюсь мірою нижчі? Адже Дух не береться до уваги, як Крішна сказав: «Наям чіданті шатсрані наям чіданті павака. Начеенам кледаянті аапо на сосаяті марута» (значення: Дух не можна порізати, спалити, намочити чи вивітрити). Це сказав сам Шрі Крішна! Він сам вбивав ракшасів, і через це джайни проти Крішни. Як Він казав, Він хінсатмак (жорстокий товариш)! Якщо зайти надто далеко в цьому, ви переходите ту межу, коли починаєте обєрігати жуків та комарів. Але ми отримали це, ми отримали Реалізацію, щодо цього немає сумнівів. Спочатку ви отримуете свою Реалізацію. У вас були всі ці ідеї, ваші предки мали всі ці ідеї, вони ніколи не отримували Реалізації. Зрозуміло? Тож забудьте про це. Найперше – отримати свій Дух. Це не важливо, ви просто спрямовуєте свою увагу на щось інше, що не є важливим. Їх було так багато. Тож ми заперечуємо Мохамеда Сахіба, ми заперечуємо всіх? Це брахманізм, ось що це таке, брахманізм. Це знову «ізм». Ми заперечуємо всіх великих людей цього світу в такий спосіб. Чи вони були нереалізовані? Халіль Джебран був нереалізованим? Як ви можете дізнатися? Допоки ви не отримали Реалізацію, ви не дізнаєтеся, хто реалізований, а хто ні. Ви просто будете жити у своїх ідеях. Вам треба це відчувати. Хіба Вільям Блейк не був реалізованим? Він був самим Маркандеєю! Ми забули про стільки речей. Навіть в індійських писаннях ми не бачимо, ми не хочемо бачити ці речі. У нас був великий святий в Індії Саджан Касай. Тож треба розуміти, що у Сахаджа Йозі ми намагаємося прийняти все, що є Реальністю. Подивіться самі! Як щодо ваших вібрацій? Ви отримуете вібрації чи ні? Ось що головне. На цьому має бути увага. Насправді у вегетаріанців увага на їжі набагато більша, ніж у невегетаріанців. Я можу повідомити вас про цей факт. І дружини цих вегетаріанців постійно мають клопіт: що ж таке приготувати для їхніх чоловіків. Вони постійно планують, що приготувати: «Аај рарад банаяе? Кі фалана банаяе кі...» Вони постійно зайняті куховарством. А чоловіки постійно незадоволені їжею. «А ось в тому домі я куштував ось таку карелу (гіркий гарбуз), а в тому домі – такий-то гарбуз. Краще приготуй ось це!». Я занадто добре знаю всіх наших індійських чоловіків, і вегетаріанців також, адже Я з цієї країни! Жінки зайняті одним, а чоловіки іншим. Вся їхня увага постійно на їжі. Жінки хочуть готувати, а чоловіки насолоджуватись. Це не правильно. Приберіть вашу увагу з їжі, це неважливо. Що б ви не їли – це добре, майте збалансовану дієту. Не турбуйтеся про інших. Вас не змушують їсти щось в Сахаджа Йозі, вас ні до чого не змушують, ви їсте те, що вам подобається. Але те, що вам подобається, має бути збалансованим, належним, корисним для здоров'я. Ось в чому справа. Що б ви не їли – їжте. Вас ні до чого не змушують. Подивіться самі. Так багато Сахаджа йогів взагалі не вживають м'ясо. Тобто не їдять його взагалі, і немає потреби, вони його просто не потребують. Тобто якщо вам не хочеться їсти – не їжте. Це не важливо... (проблеми із записом) Всі ваші якості перевіряються, коли пробуджується ваша Кундаліні. А до цього ви не знаєте. Я знала людей, які думали, що вони дуже великі. Як то один саньясі увійшов, сів на сцену і думав, що він такий великий і т. д. А моя онука, яка є реалізованою душею, сиділа перед ним, і Я також там сиділа, оскільки була поважним гостем. І вона закричала зі свого місця: «Мати, скажи цьому чоловікові в рясі забиратися, адже він дає нам забагато жару». А цей добродій мав говорити про вегетаріанство, про різні «ізми», про релігію і Бога, про все таке! І вона сказала: «Попроси його піти! Цей чоловік в рясі дає нам забагато жару». Вона думала про нього як про чоловіка в рясі. Вона не знала, що йому належало би бути неприв'язаним. Остерігайтеся цих так званих саньясі. Так звані вегетаріанці – люди з таким гарячим темпераментом. У вас не такий гарячий темперамент? (сміх). Важливо те, що ви виражаєте, а вираження – мовчазне. І воно працює. Хтось каже одне, хтось каже інше – то й що? А як щодо вас? Що ви можете сказати? Що ви виразили? Ви отримали сили вашого Духу? Задайте собі питання. Це перше, чого ви досягаєте. А потім поговоримо про ці речі. Перш за все – досягніть вашого Духу. Це вперше, коли люди досягають свого Духу, чи не так? Це вперше відбувається, чи не так? Тож це не можна пов'язувати з чимось іншим. Це абсолютна річ, яка має відбутися і про яку ви маєте попросити. Хтось так сказав, це було ось так – і що? Що вони зробили? Вони проявляли свій Дух? Гаразд, проявляли, один чи два, в кількох місцях. Тож спершу проявіть ваш Дух, не губіться у всіх цих речах, будьте добрими до самих себе – спочатку будьте вегетаріанцем для самих себе, ставши добрим і повністю звільнивши ваш Дух від усіх цих ідей. Дух – це Реальність, а не ідея, і ніякою ідеєю, крім Реальності, з якою ви стикаєтеся і проявляєте себе, Він не може житися. Шукач: Мати, що нам робити з цим Духом? Шрі Матаджі: Я вже сказала – нічого! Ось що потрібно. Кундаліні має піднятися, гаразд? Що робить лампа, аби бути просвітленою? Інше джерело світла проникає в неї і освітлює. Ви всі до цього готові, гаразд? Потрібно тільки, щоби Кундаліні пробудилася і це спрацює. Будь-хто з тих, хто просвітлений, може дати вам Реалізацію. Ви хочете, щоби

ми спробували це на вас? То спробуйте. Всі, хто ще не отримав Реалізацію, ми можемо спробувати. Та не сьогодні. Я перепошую, Мені здається, наш час підходить до кінця (поглядає на годинник). Вам потрібно піти до наших ашрамів, де люди проводять цю роботу, і ви відчуєте цю Реалізацію. Я робила це раніше, ми робили це на кожній програмі. Всі вони отримували Реалізацію, тільки на програмах. А якщо Кундаліні не підніматиметься, вони розкажуть вам що не так, гаразд? Спробуйте це зробити. Допоможіть самі собі. Вам треба взаємодіяти з самим собою. Вам не треба ідентифікувати себе з неправильними чи правильними ідеями, або з іще чимось. Не рухається Кундаліні? Це головне. Кожен індієць знає, що Кундаліні має піднятися, щоби отримати Атмасакшаткар, тобто Самореалізацію. І якщо є проблема – Кундаліні не рухається. А в чому саме проблема? Ці люди знають це. Гаразд? Тож просто взаємодіяти з самим собою. Будьте смиренними в цьому відношенні, це має спрацювати. Гаразд? Шукач: Цілком (гінді). Шрі Матаджі: Aasha ruk lijye, aisa hath rukhiye (мовою гінді означає: Продовжуй сподіватися, продовжуй тримати руки ось так). Це працюватиме як Чайтанья Лахарі на руках. Я б сказала, що це такі особистості як Шрі Аді Шанкарачарья, він був такою великою особистістю, але мав прийняти саньясу, щоби провести роботу. Він той, хто сказав: «Це неможливо отримати ні через йогу, ні через санкью, ні через думання – тільки милістю Матері». Ось так все просто. Та подивіться на нього! Коли померла його мати, йому не дозволили спалити її тіло, адже, як вони сказали, саньясі не може здійснювати кремацію. Бачте, це ще одна ідея. Те, що саньясі не дозволено кремація, це ідея гріхаста (стадія подружнього життя). Чергова ідея. Все так само. Тож кажуть, що він піддав кремації тіло своєї матері за допомогою бананового дерева, яке ніколи не горить. І було сказано, що не він наклав це прокляття, але вони були прокляті таким чином, що вони здійснювали кремацію померлих у власних будинках, і навіть зараз в Кералі ви можете побачити, що вони до сих пір роблять це. Так багато людей з такими ідеями вбили таку велику кількість святих! Не майте незмінних ідей! Сай Натх, так багато людей це кажуть, багато людей кажуть так. Сай Натх був реалізованою душею. Не цей новий, а справжній Сай Натх. Але він був мусульманин. Кабіра був мусульманином, проте Нанак все одно вніс його у свій Гуру Гранд Сахіб. Тільки реалізована людина може зрозуміти, хто є реалізованою душею. До цього дискутувати про це – це просто ментальний рівень. Але ж ви не збираєтесь заглиблюватися у ваш ментальний рівень. Чи ви не втомилися від вашої ментальної еквілібристики? Хіба не втомилися? Думати, думати, думати – поки не збожеволієш. Один лікар сказав Мені: «Мати, переріжте мені горло, робіть що завгодно, тільки зупиніть це думання» (сміх). Тож відмовтеся від ваших ідей: досягніть Реальності, досягніть Реальності. Знову таки, цього не можна досягнути, має пробудитися Кундаліні, хтось має вам пробудити її, і коли ви її пробудили, то можете давати це іншим. Ви можете давати пробудження іншим, тут так багато людей давали Реалізацію, ці люди виглядають так просто і наївно, але вони знають все про це, вони такі експерти! Поки ви спілкувалися, вони негайно зробили бандан на тих чакрах, які у вас заблоковані. Вони всі знають. Ви не знаєте, та вони знають. Зрозуміло? Тож зі смиренням треба прийти і прийняти свою Реалізацію, вивчити все про неї, і потім давати Реалізацію іншій людині. Це основне, що сьогодні потрібно робити. Ми тут не для порятунку жуків, комарів та курей! (сміх). Сподіваюся, ніхто не підтримує куріння таких жадликих речей як гашиш, або ж... вони курять його чи їдять, не знаю. Як нещодавно, ми отримали великого листа від когось, і в ньому писали: «Мати, люди Вас ніколи не зрозуміють, не вживаючи марихуану». Я не знаю, що малося на увазі, але вони казали, що без цього люди не зможуть зрозуміти Мене і Сахаджа Йогу. Гаразд, як багато з вас відчули прохолодний потік, новачки? Давайте подивимося. Прохолодний потік. Ви відчули прохолодний потік на долонях? Як щодо Вас? А Ви? Ви відчули? А Ви? Чудово. Aab dekhiye, ye logon vegetarian nahī, aur unko cool breeze aa raha, aur aap ko nahī aa (Що означає в перекладі: Подивись, ці люди не вегетаріанці, проте вони відчули це, а ти ні). Шукач: Я вже отримував це. У мене було це раніше. Шрі Матаджі: А ви відчуваєте прохолодний бриз над головою, чи ні? Шукач: Я відчував його раніше. Шрі Матаджі: Але Ви це втратили! Шукач: Ні, не втратив. Шрі Матаджі: Ви отримуєте це зараз. Шукач: У мене вже це було. Шрі Матаджі: У Вас ніколи цього не було. Шукач: У мене це було. Шрі Матаджі: Тож яка ваша ситуація станом на зараз? Шукач: У мене холодні руки, це воно? Шрі Матаджі: Ні, перевірте чи є у нього прохолода над головою. У нього заблокована печінка. А? Жар? Ось це є співчуття. Мабуть він з'їв пудинг! (сміх). Гаразд. Як щодо вас, ви відчули? Добре. Як щодо Вас? Ви були дуже напруженими, яка у Вас проблема? Шукач: Я відчув це раніше, коли Ви говорили про его. Я відчув це дуже інтенсивно. Шрі Матаджі: Та що сталося потім? Ви почали про це думати? Шукач: Ні, мені стало недобре фізично... Шрі Матаджі: Я знаю, тоді сядьте на стілець, тут немає примусу. Ні, ні, з Вами все буде гаразд. Кажу Вам, все з вами буде добре. У нас немає подібного примусу, будь ласка, сідайте. Так, проходите, сідайте на стілець, гаразд. Це добра ідея! Немає примусу, бачте, вони думали «буде багато людей» і розійшлися. Розумієте, немає примусу, чи ви сидите на стільці, чи на троні – немає різниці, такого немає. Справа в Кундаліні, що знаходиться всередині та є тонкою енергією, і немає значення, де ви сидите. Звичайно, якщо ви сидите на землі, це певною мірою

допомагає, адже вам допомагає Мати Земля. Якщо ви сидите перед світлом, це також вам допомагає, це інша справа, але якщо ви не можете сидіти на землі – немає значення. Ми давали людям Реалізацію, просто сидячи на стільцях! (сміх). Так! А що робити? Ви всі її отримали, сидячи на стільцях, чи не так? (радісний сміх). Близько 400 людей у Відні отримали це ось так, сидячи на стільцях! Це відбувається, якщо це не відбулося, то має відбутися з кожним із вас! Шукач: Чи не могли б Ви більше розповісти про Кундаліні? Шрі Матаджі: В Мене є так багато лекцій! Сьогодні, оскільки Я від'їжджаю, Я вже завершую. І Я дала так багато лекцій на тему Кундаліні, ви не знаєте, Я розповідала про неї мабуть тисячу разів! В самому Кекстон Холі принаймні 600 разів. Тож лекцій дуже багато, ви можете їх дивитися, слухати. Та просто слухаючи про це, з Кундаліні нічого не відбуватиметься. Це є власне актуалізація. Це немов проростання насіння. Тож, розмовляючи про Кундаліні, нічого не відбувається. Вона має піднятися... (гінді: Що ви думаєте про Шіваджі?) Шіваджі Махарадж і Рана Пратап, вони були кшатрії та їли м'ясо. Що ви думаєте про Шіваджі Махараджа? Чи був він поганою людиною в будь-якому сенсі? Чи Рана Пратап? Шукач: Вони не були духовними. Шрі Матаджі: Хто? Шіваджі? О, він був дуже духовним. Ось у чому проблема! Оскільки Ви нереалізована душа, Ви не можете відчувати їхні вібрації. Ті, хто голосно кричать про свою духовність, в дійсності не є такими, як правило. Зазвичай, вони не такі. Розумієте, вони дуже прості люди. Вони можуть бути королями, ким завгодно. Ми ніколи їх не розуміємо, допоки не отримаємо Реалізацію. Шрі Раму зрозумів Шабарі, проте Його батько ніколи не знав, ким Він був! Розуміння Духу іде тільки від Духу. *Atmanyeva atmane tushta*" (як казав Шрі Крішна: Дух вдовольняється Самим Собою). Атма – не треба нічого більше! Через ментальний рівень ви цього не досягнете. Тільки Атма знає Атму. Запитайте про Шіваджі, всі ви запитайте, чи був він реалізованою душею – і подивитися, які у вас підуть вібрації. Тепер вони можуть знати. Чи він був? Тепер запитайте: чи був Блейк реалізованою Душею? Був? Ви можете це відчутти. Інколи це шокує, коли люди, які мали би бути духовними, не є навіть реалізованими душами – таких прикладів багато! Ви з Валлабгачарі? Ні. Валлабгачарья був великою реалізованою душею, і до нього прийшов Сурдас, який, гадають, був дуже духовним, але не був реалізованим. Тож Валлабгачарья спитав його: «Чого ти плачеш, немов дитина, за Богом? Я знайшов Його. Той, хто Його знайшов, не плаче». Духовна людина – це та, яка знайшла Дух. Ви все ще вважаєте, що він не був духовним? Можливо, в плані свого відношення він не був таким, але необхідно знайти Його, тільки тоді ви станете дійсно духовною людиною. Реалізованою особистістю міг бути навіть бідняк, а король міг і не бути. В нас було так багато таких прикладів. Якщо подивитися, в нас було так багато неправильних трактувань у нашій країні, і будь-якій країні. І тут також так багато звать себе «святими», та від них ідуть жажливі вібрації. Вони, бачте, «святі». Той святий, цей святий. Чи вони святі, чи демони, – Я не знаю, щось таке. І є дійсно святі люди, та ніхто не знає про них. Як розрізнити? Тільки через Атму, Дух впізнає Дух. Не через розумову активність, зовнішні речі, а через знання, що проявляється. У знанні Реальності ви знаєте Дух. Іншого шляху немає. Це факт. Всі інші речі не мають значення, адже що би ви не робили в невігластві, це не матиме користі. Проте коли у вас є знання Духу, тоді ви це робите з вашою абсолютною цінністю. Він не знає поняття раси, релігії, жодного кольору, нічого! Він знає вібрації. Це описано, все це описано. Тож зараз, що треба робити зараз, коли Я залишаю вас? Ви би хотіли заспівати пісню для Мене? Якщо вони нам дозволять. Йог: Єрусалим Шрі Матаджі. Шрі Матаджі: Гаразд. Причиніть двері, не думаю, що вони мають казати, що ми нехтуємо їхніми свободами. Хто заспіває? Хто почне? Йоги співають «Єрусалим», Мати закриває очі в медитації, опісля – вклоняється. Шрі Матаджі: Дуже дякую вам! Шрі Матаджі Нірмала Деві

1983-0821, Пуджа Матері Землі та Махалакшмі

[View online.](#)

Пуджа Матері Землі та Махалакшмі, Ашрам в Сурбітон (Англія), 21 серпня 1983 р. Ті з вас, хто не може сидіти на підлозі, можуть принести стільці з приміщення. Ви можете взяти стілець для себе. Якщо ви, люди, не можете сидіти на підлозі, ідіть та візьміть стільці для себе. Шрі Матаджі: Сьогодні нам слід дізнатися дещо про зв'язок Сахаджа Йоги та Матері Землі. Це дуже важливо, щоб ми знали про цінність Матері Землі. Вона була дуже доброю до всіх вас. Вона вибирала ваші вібрації. Інакше кажучи, Вона також давала вам все, що ви можете бачити навколо. Тому сьогодні ми повинні зрозуміти зв'язок та символізм вираження Матері Землі всередині нас. Я казала вам раніше також, що Кундаліні у вигляді трьох з половиною обертів розміщена всередині крижової (трикутної) кістки. Зараз це місцеперебування Кундаліні називається як Муладхара й у Всесвіті вона представлена як ця Матір Земля, або на Пуджі вона представлена як Кумбха. Я не знаю, ви зробили Кумбху, чи ні? Сахаджа йог: Так, Шрі Матаджі. Шрі Матаджі: Справді? Так, Кумбха є тут. Отже, з розвитком нашої свідомості, ми намагались зрозуміти Бога Всемогутнього і всі інші п'ять елементів, які ми вважаємо важливими. Шрі Матаджі: Що сталося? Сахаджа йог: Я гадаю мікрофон несправний. Шрі Матаджі: Гаразд. І свідомість також рухалась у напрямку розуміння решти чотирьох елементів, окрім Матері Землі. Це повинно бути так, оскільки доки розуміння всіх цих чотирьох елементів не буде встановлене на відповідному рівні, Матір Земля не зможе виразити себе. Це так само, якщо всі ваші чакри, чотири чакри заблоковані, ви не можете підняти Кундаліні, ви не можете давати Самореалізацію. Ви не можете зробити еволюційний процес масовим. Тому в нас є яг'ї, – інші методи, які впливають на чотири елементи. Вони вклонялися воді, вони вклонялися повітрю, небу, небосхилу – світлу. І ось як ми підійшли до часів Христа, коли поклонялись світлу. Але сьогодні, коли ми перебуваємо в цій сучасній Сахаджа Йозі, ми насправді перебуваємо на рівні Матері Землі, тому що, як кажуть, це є епоха Водоля. І Водолей – це ніщо інше як Кумбха, Матір Земля. Отож, ми на рівні Матері Землі. Ми можемо бачити, також у свідомості людей. І Я кажу не лише про чоловіків, а про жінок і чоловіків – свідомість рухається більше в напрямку жіночого вираження життя. Але будучи дурними, як всі людські істоти, феміністи також були доволі дурними, оскільки боролися на рівні раціоналізму, економіки, політики, всіх безглузких речей. Рівність в усіх подібних речах, якщо хтось шукає саме їх, робить з вас чоловіків, ви стаєте як чоловіки. Якщо ви щось доводите, якщо ви раціональні, якщо ви говорите як чоловік, це все розвиток в чоловічому напрямку. Але розвиток материнства, розвиток жіночності – це не той шлях, який привів чоловіків до дурості. Немає користі змагатись з чоловіками в дурницях, кількість яких і так вже є цілком достатньою для нас. Увесь світ сьогодні є вираженням тієї нісенітничі, яку вони мали: конкуренція, агресія, гноблення. Отож, інша сторона жінки, яку було названо домінуючою, є темною стороною, владною, і все це повинно проявляти себе по-іншому, вся мода, стиль повинні змінюватися. Подивіться зараз на Християнство. Ми повинні зрозуміти, чому Християнство, навіть Іудаїзм, будь-яка релігія, навіть Індуїзм і всі тому подібні, проте, в більшій мірі Християнство, на диво, не мають місця для Марії. А Мусульмани навіть увінчали це, повністю відкинувши Фатіму. І на верхівці цього всього ви можете спостерігати серед Християн, Я бачу, що посвята, як ви її називаєте, не дається жінкам, це при тому, що Христос не був народжений від чоловіка. Але в жодному разі це не означає, що ви змагаєтесь з чоловіками в їхніх безглузких справах, завдяки яким вони практично довели цей світ до такого руйнівного стану. Отож, сьогодні ми повинні зрозуміти, що теперішній час – це час для розвитку материнських якостей. Навіть чоловік, коли він уподібнюється матері, стає великим чоловіком. Як Христос, який мав співчуття, і Його називали Великою Людиною. Отож, щодо якості жінки як матері: Богиня завжди є Матір'ю, і Вона є Найважливішою Силою для осяяння Сахаджа Йоги. Тож, як Вона робить це? Я наведу аналогію, але з аналогією не варто заходити занадто далеко, як мудрі Сахаджа йоги ви не повинні занадто далеко заходити відносно цього. Скажімо, є нуль, він не має жодного значення. В такий же спосіб Бог Всемогутній не має значення, поки не помістити перед ним деяку «1» або «2». Він є нуль. Він має існування, проте Він не має можливості або сили, щоб виразити себе. Тому Він є нулем. Таким же чином ми можемо сказати, що поросль чоловічого роду є нулем. Я наведу вам іншу аналогію для розуміння. Подивіться: дроти високої напруги, протягнуті над вашої головою, абсолютно нешкідливі, немає жодних проблем. У Делі була нагода отримати дуже велику підхожу ділянку землі, але там проходили дроти високої напруги. Ми могли отримати її безкоштовно. Але Я запитала: «В чому проблема?» Вони відповіли: «Тільки якщо земля отримує контакт з дротами, тоді виникне проблема». Отож, поки ці дроти, як би там не було, не з'єднані з землею, вони зовсім не мають жодного значення. Але земля значно відрізняється від цієї динамічної сили, яка протікає в тих дротах, котрі є нулем, які нічого не значать.

Таким же чином і в жінці... лоном жінки є Кундаліні. Що ж таке лоно? Якщо це є Кундаліні, ось що [лоно] виражає Кундаліні на грубому рівні, це означає, що Мати Земля теж як лоно. Що ж робить лоно? Воно отримує сперму, що є просто легковажним вчинком чоловіка або, можна сказати, агресією, і Воно [лоно] потім живить і доглядає за ним [зародком], поправляє його та дозволяє рости не агресивно, а в дуже співчутливій та чуттєвій манері, поки він не виштовхуються з лона після дозрівання. Отож, суть лона полягає в тому, що його прояв має бути таким, що воно не домінує. Воно не домінує над зародком. Якщо воно домінує, то як він може рости? Тож воно живить сім'я та сприяє його росту. Ось що являє собою сьогоднішня Сахаджа Йога. І зараз Матір Земля є тією, Хто символізує Муладхару всередині вас, яка символізується тут як Аді Шакті, й перебуває перед вами для того, щоб жити вас, щоб сприяти вашому росту у нову особистість – зрілу особистість. Цю концепцію ми повинні розуміти. Тому жінки Заходу повинні розуміти, що безглузді ідеї, які вони взяли від чоловіків, повинні бути повністю відкинуті, їм належить стати жінками, перш за все. Ті жінки, що говорять як чоловіки, ніколи не можуть допомогти в Сахаджа Йозі. Вони повинні бути як ця Матір Земля, котра дозволяє вам робити що завгодно з Нею. Я маю на увазі що ви, люди, були настільки безглузді, щоб використовувати її на максимумі. І не лише це, бо до того ж Вона винесла стільки безглузких речей відносно Себе. Але тоді настає час, коли Вона стає вибухонебезпечною, тоді вона починає поглинати людей всередину Себе. І коли Вона починає поглинати людей, тоді ви можете бачити землетруси, посухи, і це, й інше, всі подібні речі починають відбуватися, і люди починають бути втягнутими в ці проблеми, в яких вони звинувачують Матір Землю. За проблеми, які люди створили через свою агресивну природу – навіть за агресію проти Матері Землі, вони повинні заплатити сповна. І вони вже платять. Тепер, щоб зупинити ці прояви агресивності, які принесли всі види порушень, кожен повинен зробити крок назад, повинен розвинути почуття всеосяжності співчуття. До тих пір, поки ви не усвідомите всеосяжність, повноту, завершеність, цілісність, – що це є Лоно, це є ваша Мати, до тих пір, поки ви намагатиметесь бути індивідуалістом, ви не можете бути хорошим Сахаджа йогом. Ви маєте стати єдиним із Цілим. Зараз ми повинні це визнати, це дуже важливо. Особливо на Заході, Я би сказала, ми повинні подивитись на себе дуже ясно: що ми робимо? Це дуже важлива річ. Перш за все давайте подивимось, де наша увага. Задайте це питання. Ми маємо Сахаджа йогів та Сахаджа йогинь в нашому колі, та інколи Я просто дивуюся, що навіть зараз увага може бути такою дивною. Як, дуже просто, ми можемо тримати увагу на матеріальних речах: «це моє», «це твоє», «я повинен мати своє приватне життя». Тоді ви впадаєте в іншу царину агресивності. Якщо ви намагаєтесь мати своє приватне життя, тоді ви намагаєтесь не допускати, щоб інші мали їхнє приватне життя. Це було нормально мати приватність, коли ви не були Сахаджа Йогами, бо в той час ви повинні були рости за рахунок цієї приватності. Але після Сахаджа Йоги ви повинні стати одним цілим з усіма іншими – це дуже важливо. До Сахаджа Йоги ви були одними людьми, після Сахаджа Йоги ви – інші. Все бачення повинно змінитися після Сахаджа Йоги, тепер ви повинні стати єдиним із Цілим і відчувати, що зараз ви Одне ціле з Усім, ви повинні відкинути всі свої індивідуалістичні сприйняття. Зараз є дуже поширеним почути: «Так, я люблю це, я люблю те». Дуже поширеним є: «Я люблю це». Це дуже поширено, та це не личить Сахаджа йогам казати такі речі. Бачите, як можна сказати, що вам подобається щось. Подумайте про матір, яка повинна виносити дитину, повинна народити дитину, повинна потурбуватись про дитину, її потреби, захистити дитину, навчити дитину. Як вона може сказати: «Мені подобається це і подобається те? Де взяти на це час, щоб розмірковувати над тим, що вам подобається і що не подобається? «Мені подобається ця їжа, мені до вподоби та їжа». Звідки на це час? Звідки взятися силам на це? На чому ваша увага? Увага приділяється вихованню дитини! Тепер, таким же чином і Сахаджа йог повинен знати, що всередині нього народилось дитя – його Дух. Дух є дитя, яке народилось всередині вас, ви повинні жити його за допомогою Кундаліні. Ви повинні поливати його, ви повинні доглядати за ним. Це повинно сприяти його росту. Тож, де взяти час на інші безглузді речі? У ваших руках дитина. Ви всі є матерями, які доглядають за своєю дитиною, котрою є Дух. Тож, де взяти час на всі такі речі? Увага повинна бути такою: «Що я можу зробити, щоб це дитя було щасливим, щоб ця дитина зростала, щоб ця дитина змогла повністю проявити себе?» Мати відступає лише тоді, коли дитина стає зрілою. Отож, зараз усередині вас материнство має брати гору над батьківством. Материнство щодо себе самого. Стосунки мають бути такими, як у матері до дитини, як її увага спрямована до дитини. Ви можете бачити, як ми поведимось у повсякденному житті. Я бачила людей, які дуже переймаються їжею, навіть зараз. Звідки на це час? Де увага? Як ви можете настільки хвилюватись про їжу, хвилюватись про ваш сон, про ваше здоров'я, хвилюватись про це і про те? Я маю на увазі, що ви повинні хвилюватись про вашу дитину, яку ви зараз отримали. Ось чому дитиною нехтують і тому, інколи ви можете бачити, що діти хворіють, впадають в кому або можуть навіть померти. Отож, ситуація зараз доволі різниться для Сахаджа йогів в питанні, як вони можуть ставитися до самих себе. Ті, хто досі в гонитві за їжею та всіма цими безглуздими речами... Я маю на увазі, що бачила Сахаджа йогів, уся увага

яких була на їжі весь час. Як відданість може прийти до людини, яка настільки зосереджена на звичках харчування? Як ми бачили, дехто з вас теж міг бачити це, як будувалися печери Аджанта. Впродовж десяти поколінь вони будували печери Аджанта, десять поколінь. І вони побудували їх на місці, де не було спочатку доступу до води. І день за днем тисячі людей, без жодної оплати, не отримуючи нічого, будували їх. Не було їжі й не було питань! Вони звикли харчуватися фруктами то тут, то там. Але їхня відданість надавала їм сили робити це. Але ця відданість може бути розвинена, якщо ви усвідомили, що ви маєте бути матір'ю для вашої дитини. Тепер, якщо мати є злою, то дитина теж буде зла, тому що саме мати знаходить свій вираз у дитині. Це добре, якщо вона не домінує над дитиною, але вона може зіпсувати уявлення дитини. І саме це відбувається, коли ми, Сахаджа йоги, не турбуємося про те, як доглядати за нашим Духом та нашим духовним ростом. Ви будете здивовані, але навіть зараз п'ятдесят відсотків людей пишуть Мені: «Мати, я досі одержимий, я працював за допомогою лимонів та перців чілі, я звертаюсь до вас через це і те...». Це справи дуже низького рівня, Я гадаю, якщо після стількох років ви і досі одержимі, тоді, Я гадаю, ви повинні забивати себе (робити шубітінг) сто вісім разів кожного дня. Це поведінка дуже низького рівня, Я особисто вважаю, що після того, як ваша Мати так важко працювала з вами, і досі ви такі ж самі, приходите з жахливими ідеями, щоб приносити всі проблеми вашій Матері. Це означає, що ви не піклуєтесь про свою дитину. Зараз в Сахаджа Йозі дитина, про яку ви повинні піклуватися, не є індивідуальною дитиною. Це те, що кожен повинен розуміти. Це те, де ми багато упускаємо, особливо через інтелектуалів. Вони гадають, що лише з їхньою власною дитиною має бути все гаразд, й інші діти не мають значення. Або немає значення, чи ви пов'язані з іншими, чи ні. Це дуже поширено. Тому що, ви знаєте, раціоналізм дає їм таке уявлення: «О, з моїм Духом все гаразд, з моїми вібраціями все гаразд, тому нічого страшного, якщо я не піду на Пуджу, або не піду на колективну програму, або не буду підтримувати жодної колективної роботи, або не буду брати жодної відповідальності за Сахаджа Йогу». Тому що, коли ви стаєте колективним, ви берете відповідальність. Ви занадто задоволені собою, тому міркуєте: «Це добре, що мені не потрібно брати жодної відповідальності. Всі Сахаджа йоги погані або деякі з них погані. Я не маю з ними нічого спільного. І таке інше...». Але в Сахаджа Йозі, як такій, материнство є універсальним. Тому що, якщо, скажімо, є ніс, то хтось інший – око; якщо ви є вухом, то хтось – уста. Тому, суттєвим для вас є розуміння, що коли будь-хто, хто є Сахаджа йогом, потрапив у біду, то ви теж в біді. Це загроза для вашого росту. Це є загроза для вашого росту, тому що зростає одразу все. Звичайно, ті, хто є повністю безнадійними, будуть поступово викинуті геть. Це те, що робить Мати. Вони можуть бути викинуті настільки далеко, що вже ніколи не повернуться. Але вам не варто хвилюватись про таких людей, вони будуть викинуті геть. Їм ще будуть надані певні шанси, певний «кредит» ще буде надано, певна прихильність ще буде надана, але в кінцевому рахунку вони будуть викинуті. Тому вам не потрібно хвилюватися. Але вам варто хвилюватись про Ціле. І ви повинні брати відповідальність. Ті, хто ще й досі не беруть відповідальність – це люди, котрі ще не зросли до зрілого стану свою дитину – свій Дух. Серед різних видів відповідальності, яку ви могли би взяти, подумайте, яку відповідальність ви можете взяти. Ось чому більшість з нас має погану Вішудхі, бо ми не беремо відповідальності. А щодо тієї відповідальності, яку ми беремо, ми повинні бути набагато, набагато, набагато більше відповідальними, ніж звичайні державні службовці. Інколи ми чуємо щось в одне вухом і воно вилітає у нас через теж саме, ми навіть не дозволяємо цьому залишитися у нас в голові. Отож, кожен повинен зрозуміти, що дитина є вашою відповідальністю. Ви повинні доглядати за дитиною. І Ціле є також вашою відповідальністю. Тепер, як встановити зв'язок між Духом, або зберігати зв'язок між Духом та лоном, або Кундаліні, – це є найбільшою проблемою, з якою ми зіштовхуємося, й оскільки наші зв'язки є доволі розпливчатыми, і ось чому ця Кундаліні не може доглядати за Духом. Мені цікаво, чи ви помітили певну річ в Сахаджа Йозі, – те, що ви можете здійснювати певні маневри відносно Кундаліні, але не щодо Духу. Ви можете підняти руку – і Кундаліні підніметься. Ви можете здійснювати маневри з Нею. Ви можете робити бандан щодо Неї, Вона буде обертатись і обертатись, і обертатись, але як щодо Духу? Ви не можете впливати на Нього. Є лише одна мантра для пробудження Духу, в тому сенсі, щоб принести Йому задоволення, – ви повинні сказати, що ви є Дух. Але ви не можете впливати на Нього, ви повинні підняти Кундаліні, щоб вона піклувалася про Нього, ви повинні підняти туди Кундаліні, у ваше серце, так, щоб ця дитина, котра зараз є маленьким плодом, була дбайливо розвинена та стала зрілою. Отож, з обох боків, як чоловіки, так і жінки, повинні зрозуміти: якщо ви чоловік, і якщо ви домінуючий чоловік – нічого страшного. Але якщо ви жінка, і якщо ви домінуюча жінка, то виправити вас – це складна річ для Сахаджа Йоги, тому що ви втратили ваші якості як жінки. Для початку вам потрібно, принаймні, бути жінкою. Якщо ви навіть не жінка, то що вам робити з цією третьою особою, котра не є ані чоловіком, ані жінкою? Тепер що стосується чоловіків. Якщо вони домінуючі, вони повинні розуміти, що вони мають бути співчутливими. Вони повинні бути добрими, уважними, але ніколи не повинні ставати раболіпними, ніколи раболіпними. Це те, що кожен повинен

розуміти, що ви не повинні ставати раболіпними. Щодо жінок, то вони повинні бути величними, сповненими гідності, сприйнятливими, які приймають і живлять усе це. Я шокована, Як інколи розмовляють з чоловіками на Заході. Як, наприклад, візьмемо містера «Х»: «Х, ви не зробили цього! Х, ви не зробили того! Як ви поставили це?! Зробіть це, зробіть те, зробіть оте!». Це зовсім не по-жіночому робити так, це абсолютно неправильно робити так, казати йому робити щось. Ви стаєте чоловікоподібними. І потім ми повністю втрачаємо силу жити жіночою любов'ю, що є силою жінки, котру жінки не розуміють. Я розкажу вам простий приклад. Моя власна онучка, вона увесь час хотіла бути стюардесою, вона хотіла. Вона сказала: «Чому б Тобі також не подумати щодо того, щоб бути стюардесою?» Я відповіла: «Чому, що такого значного в стюардесах?» Вона відповіла: «Тому що це нагода, коли ти можеш давати їжу іншим». Бачите, це природній материнський інстинкт: «Дайте мені побачити, як вони їдять». Бачите? Вони не їдять самі, вони хочуть, щоб їли інші. Але це не входить до світогляду західних жінок, кажу вам. Вони не можуть цього зрозуміти. Чому? – «Я зробила це, чому б йому не зробити це і те?». Це ваші привілеї робити ці речі належним чином, належним чином. Але, припустимо, хтось є чудовим механіком, і жінка теж стане механіком: «Я буду займатися справами механіка». Вона тут не для того, щоб виконувати роботу механіка. Вона тут щоб відповідати за механізм емоцій. Але навпаки, вона робить все зовсім протилежне. Як коли чоловік повертається додому, вона починає вказувати йому: «Ти повинен класти це правильно. Чому ти зіпсував мій килим? Чому ти зробив це? Почисти це, візьми це, зроби те». Всі його механізми емоцій закінчилися. Коли механізм його емоцій виходить з ладу, він стає непридатним, і ви відповідно стаєте такими ж. А чоловіки також не повинні виконувати їхню [жіночу] роботу. Дозвольте їм виконувати їхню [чоловічу] власну роботу. Я вважаю, що це одна з найбільших проблем Заходу сьогодні, – що чоловіки не є чоловіками, а жінки – не є жінками. Я бачу, що їхня якість така низька, і Я не знаю, як впоратись з цією мішаниною. Ви повинні зрозуміти доволі просту річ у вашому житті: якщо ви є сумішшю чогось, то ви не можете мати якостей Сахаджа Йога. Якщо ви змішуєте це, це є смішним, чи не так? Отож, жінка повинна намагатися бути жінкою, а чоловік – чоловіком. Тепер давайте подивимось, яка ситуація стосовно чоловіка. Яким є чоловічий вплив на розвиток свідомості? Отже, коли чоловічі якості були проявлені, ми розвинули науку. Ми розробили всі ці знання, всі речі, котрі є зовнішніми. Тепер все готове. Тепер настав час жінці проявитися. Я маю на увазі, що Я висловлюсь у дуже абстрактній формі, на думку вам повинна спадати не жінка, краще було б сказати жіночність, жіночна природа повинна зараз піднятися. Все є готовим, вона повинна просто спалахнути. Всі чакри готові, тепер пробудіть Кундаліні. Кундаліні є такою ж важливою, як й інші чакри. Тож зараз пробудіть Кундаліні. Тепер поведінка Кундаліні та спосіб її дії дуже відрізняються від способу дії чакр. Якби Кундаліні стала чакрами і чакри стали б Кундаліні, якби ви впорались з Сахаджа Йогою? Та ми повинні прийняти свою власну природу з повною гідністю та гордістю; в жодному разі не відчувати себе погано. Тому що чоловік сидить на коні, жінка теж хоче сісти на коня. Але яка потреба для жінки сидіти на коні? Я не можу зрозуміти. Тут усі жінки сидять на конях. Вони стануть схожими на коней! Навіть вже, я гадаю, половина вашої королівської сім'ї виглядає як коні, чи не так? Я гадаю так. Їхні обличчя схожі на кінські. Бачите, немає жодної потреби для жінок робити всі ті речі, котрі вже зробили чоловіки. Скажімо, наприклад, є одна особа чоловічого роду, яка повинна прийти і здійснити певну роботу. Але ви це зробили. Гаразд. Тепер інша особистість повинна зробити певну роботу. Тепер подивіться на Божественну роботу також: уся складність полягає в тому, що колись щось вже було зроблено [кимсь], і наступний, хто приходить, хоче зробити те саме. Ви слідуєте за моєю думкою? Тож уся енергія повністю зникає даремно. Були вчинені всі приготування, щоб прийшла ця епоха Водоля, щоб була піднята Кундаліні, і щоб усе спрацювало таким чином, що ліва і права [сторони] зустрілись і ви всі стали Осяяні, Просвітлені. Це було питання нашого буття – розподіл всієї роботи в належному розумінні. Тепер давайте подивимось, як сама Мати Земля була створена. Це також дуже проста річ. Спочатку свій рух почав потік енергії. Тепер це називається комбінована енергія, зрозуміло? Потім комбінована енергія почала обертатись і обертатись, і обертатись ось так, і коли вона дуже ущільнилась, стався вибух. Коли стався Великий вибух, і Я повинна сказати, що це було чоловічою роботою, чоловічим стилем, тому що Мати Земля ще не була сформована, тоді ці невеликі фрагменти почали обертатись і обертатись. З часом вони стали округлими. Серед них Мати земля була обрана для однієї роботи – нічого не робити, просто зберігати тишу. Гаразд. На Матері Землі із води з'явилось життя – виник вуглець. Усі допомагали, і була створена людина. Потім чоловіки піднялися, щоб удосконалити їхні товариства, і вони зробили для цього все, що було можливо в рамках їхнього еґо, завершили це. Тепер, як бачите, вони зробили всю роботу. Можна сказати, що зараз вони на утриманні. Тепер, ми можемо сказати, що лоно або Кундаліні, Котра відпочивала всі ці роки, чекала цього часу, чи не так? Тому ми говоримо, що «прийшов час цвітіння». В цей час Кундаліні повинна піднятися та засяяти, щоб у такий спосіб відбулось завершення всієї роботи. Це просто, розумієте тепер? Тож, немає місця для змагання чоловіків та жінок, просто стиль

роботи є різним. Якщо ви розумієте, то буде мати місце певна революція, а не бунт. Насправді жінки бунтують проти чоловіків, і це нісенітниця, Я маю на увазі, це такий головний біль, що ти щось створюєш, дозволяєш йому рости, і приходиться інша сторона, яка повинна завершити роботу, а натомість вона починає бунтувати. Отож, має відбутись революція, і революція можлива лише тоді, коли ви зрозумієте, що та частина [роботи], котра залишилась, має бути завершена. Чи ви правильно розумієте Мене? Отож, та частина зараз – це Реалізація. Наше пробудження Кундаліні. І для цього ваші жіночі якості повинні допомогти вам, не чоловічі якості. Отож, чоловіки повинні відмовитись від агресивності. Також, оскільки зараз вони є Сахаджа йогами, вони повинні набути жіночих якостей, а не войовничих. Якщо жінки воюють, вони не є жінками. Ви бачите, жінкам казали: «Ви безкорисні, ви ні на що не здатні», – тож зараз вони намагаються показати: «Ні, з нами теж все гаразд. Якщо ви з'їли ворону, ми з'їмо навіть три». Тож, розуміння та мудре сприйняття повинно бути таким: що нам зараз необхідно зробити, щоб змінити спосіб та стиль нашого життя? Що в ньому не так? Настав переломний момент. Еволюція зараз – це зовсім не бунт, в жодному разі. Це хибна ідея, яка є в людей. Це не бунт, коли ви вдарили мене, а я вдарив вас і продовжується побиття один одного, ви рухаєтесь як маятник, ви бачили рух маятника. Це не коливання, коли сьогодні ви народилися як мусульманин, завтра ви народилися як єврей, потім ви народилися як індус, тоді ви народилися як... це не маятник! Це рух по спіралі. Тому щоразу, коли ви досягаєте [певного етапу] еволюції, ви перебуваєте на більш високому рівні, ніж раніше, тому рух є спіральним – розумієте Мою думку тут? Щоб досягнути вищої позиції щодо всієї нашої істоти, що нам потрібно робити? – Це зрозуміти, що ми повинні піднятися з цієї точки до тієї точки, і ми повинні піднятися таким чином, щоб це не було схоже на рух маятника, а на спіральний рух. І щоб рухатись спіралью, вам необхідно використовувати інший вид сили. Щоб ви не використовували дотепер, має бути наділене іншим видом сили. І це – жіночі якості жінок. Але, де ці 'жіночні' жінки? Вони будуть одягатись як жінки, вони будуть намагатися бути жіночними, і все таке подібне. Це не так, не з середини, не від серця, жіночого серця. Христос показав це через своє життя: Він пробачає. Лише жінка може пробачати, чоловік не може, він є агресивним. Як же він може пробачати? Крішна нікого не пробачав, Він звик вбивати (Шрі Матаджі обертає правою рукою з піднятим вказівним пальцем. Сміх). Вірний королівський спосіб – «Так, добре. Якщо ти такий, добре, зроблене». Він [Христос] пробачав до певної міри, щоб показати, що зараз Він надає новий виток до спіралі, й зараз жіночі якості повинні бути розвинені в людях. Але це не означає, що ви починаєте ходити як жінки або починаєте слідкувати за фігурою, тому що це інша дурість, розумієте. А бути більш як мати, а не як батько, бути як мати. Доброта, ніжність повинні бути у вашій поведінці стосовно один одного. Ця сила, звісно, часом виправляє, часом буває суворою. Мати інколи повинна бути суворою, особливо з людьми, поведінка яких ніколи не буває нормальною. Їй доводиться сварити, карати, а іноді Вона також знищує! Все гаразд. Але це буває інколи, не постійно. Тож зараз кожен повинен прийняти ось що: для того, щоб бути як Мати Земля, ми повинні бути витривалими – dhara, dharaka sadharmand (Санскрит): мати таку ж природу витривалості. Вона є засобом для існування всього. Вона приймає все, вбираються вібрації, розумієте, про що йдеться. І зараз, уперше після Реалізації ви можете повернути їй те, що отримали від Неї. Ви можете давати вібрації її деревам, які існують, ви можете зробити їх гарними. Ви можете зробити квіти ще красивішими. Зараз усе, що ви отримали від Матері Землі, ви може давати, тому що ваша Мати Земля пробудилася всередині вас. Тож, ви повертаєте їй все, що отримали від Неї і даєте це іншим: щедрість, велич серця, шляхетність, прощення, любов, прихильність, терпіння, все для Любові. І Мати, щоб врятувати свою дитину, вона буде голодувати сама, вона буде робити що завгодно, щоб врятувати свою дитину. Повна відданість, яку вона має для своєї дитини. Це справжня мати. Я маю на увазі, що матері, котрих ви бачите сьогодні, не є ані матерями, ані жінками. Те, що Я маю на увазі, є справжнім образом матері, і ви маєте справжній її образ перед собою. Отож, це те, що ви повинні розвинути зараз, незалежно від того чоловік ви чи жінка. Як Сахаджа йоги ви повинні розвинути нову свідомість лагідності, любові та співчуття. Бути злим, бути запальним, лаятись на людей, кричати на людей – не дуже допоможе нам. Якщо ви повинні допомогти цілому, росту цілого, намагайтесь зробити себе м'якшою людиною, будьте розлючені на себе, що ви втрачаєте самоконтроль, і ви такі недобррозичливі до інших. Всі проблеми прийшли через надмірний ріст чоловічих якостей, надмірний. Він досягає певної позначки, ви бачите, він досяг такої жахаючої позначки зараз, що вона повинна зменшитись. Але і жіночність також, котра на дуже низькому рівні, без Реалізації, може бути дуже-дуже малодушною, легкодоушою, такою, що постійно хвилюється про свою дитину. Це те, що кожен повинен змінити: мати любов та прихильність до кожного Сахаджа йога, до кожної особи. Коли йдеться про боротьбу з кимсь, ви всі є одним. Але поміж собою ви можете доглядати один за одним, говорити, скажімо, наприклад, щось болить тут у мене в носі, я просто спробую потерти це так само. Але я не буду намагатись відрізати ніс, чи не так? Або вдарити себе по носі? Тож має бути відчуття, що інший – це і є я. Будьте ласкавими і ніжними, намагайся покращувати інших та допомагати таким

чином. Я сподіваюсь, ви зрозуміли все це. Якщо сказати коротко, то ми повинні змінити весь режим, радикальні зміни повинні прийти до спільноти Сахаджа йогів. Якщо є якісь питання, ви можете задати їх, перш ніж почнеться Пуджа. Тепер, щодо проблеми розлучень та всього, що ви можете бачити в цьому випадку. Ми можемо поговорити про проблеми лівої Набі. Чи є якісь питання? Сахаджа йог: чи це нормально, якщо ми нашкодимо людині заради її власного блага, Мати? Шрі Матаджі: бачите, ця проблема може виникнути, коли ви не є єдиним з Цілим. Розумієте? Тепер, уявімо, як Я казала вам, – якщо ви є всім, то чим є інший? Потім ви, навіть, якщо вам потрібно нашкодити комусь, скажімо, наприклад, якщо кров йде з пальця, я дуже сильно натискаю на нього, щоб зупинити кров. Це завдасть болю пальцю, але ви маєте використати здатність розрізняти, що я втрачаю кров, яка є цінною, набагато ціннішою, ніж цей незначний біль. Але цієї здатності розрізняти треба досягти. Розумієте, в Сахаджа Йозі, ви всі здатні розвивати здатність розрізняти. І як тільки ви розвинете здатність розрізняти, поступово ви будете знати, що робити. На початку це буде вам завдавати болю, без сумніву, тому що ви звикли до іншого. Я бачила тут людей, які просто гавкають один на одного, як тільки вони бачать один одного, вони починають гавкати. В яку б частину країни ви не поїхали, куди б не пішли, вони починають гавкати взагалі ні за що. Я була здивована. В Пуні, Я була там, там теж усі гавкають один на одного, знаєте. Незалежно від того, п'яні вони чи не п'яні, це не має значення – у них однаковий стан. Але після Реалізації ви спілкуєтесь, тому що ви відчуваєте стурбованість, ви переживаєте. Але ви спілкуєтесь таким чином, що досягаєте результатів. Розумієте мою думку? Це є критерієм того, що ви повинні досягати результатів. Але, припустимо, що чоловік прийшов уперше, і ви говорите йому: «Ви – бхут». Тоді, природно, що він буде ображений. Це дуже поширено. В перший же день, коли хтось приходить, ви кажете: «Ви – бхут"... Я маю на увазі, дякувати Богу, якщо він не зрозуміє значення слова «бхут», тоді все гаразд. Та перш за все, думайте про те, щоб бути ніжним, приємним, випромінюючим аромат, солодким. Давайте подивимось, знайдемо способи та методи. Є дуже хороший спосіб – ввечері записувати, скільки приємних речей я сказав сьогодні. Але не всі ці приємні речі, як ми кажемо: «У тебе гарний вигляд», і таке інше. Не поверхневі речі, які можуть тішити наше его. Вони є такими солодкими, ви знаєте, які вони є. Наприклад, є такі хороші слова, коли люди кажуть: «Чи вам достатньо тепло?» Дуже приємний спосіб задати питання. Потім, це дуже просто, однак ви можете сказати так. Але інколи навіть казати так – це важко для людей, як Я помітила. Турбуватись про комфорт інших, коли хтось сидить і хоче води, а сидить незручно, і щоб ви поквапились та дали йому води – о ні, це занадто велика справа, щоб очікувати цього. Боже мій, ви дали води! У вашу голову одразу приходить думка: «Я ж не його слуга». Лишень трошки, намагатись зробити щось там, щось тут. Або інколи поміркувати, коли йдете в магазин, ви знаходите щось: «О, чому б не придбати це для нього?» Діти роблять так. Я бачила дітей, які увесь час думали про своїх друзів, що вони можуть придбати для інших: «Це буде добре для мого друга, це підійде тому-то, вона в захваті від цього, вона така...» Всі ці маленькі-маленькі дрібнички, ви знаєте. Іноді, навіть невеличка річ, як рано-вранці, коли ти прокидаєшся, бачиш, що інша людина спить на одній стороні, її ковдра з третьої сторони, а подушка – з четвертої сторони. Тож ти просто кладеш її голову на подушку і вкриваєш її ковдрою. Ось робота Матері. Не зі страху, а з чистої любові. Як навіть, коли холодно, і в людини розстібнуті ґудзики, ви можете застібнути людину, їй це сподобається. Це дрібниці, дрібні речі, ви знаєте. У жінок є маленькі приємні речі, які вони роблять, – чоловіки дуже щасливі. Але тепер жінки втратили відчуття цього. Не боротися, а подумати про те, що приємного ви можете зробити для них. Іноді дражнити – це також нормально. Іноді лоскотання – це теж нормально. Але бачите, ті приємні речі, взаєморозуміння один з одним, навіть відчуття, що ми можемо це робити – це робота майстра. Це робота майстра. Той, хто є майстром, може це зробити, той, хто ні, не зможе так зробити. Вони знову будуть повертатися до образ. Зрештою, вони закінчать образами чи сварками, чи перейдуть на кулаки. Але ті, хто є майстрами, будуть так гарно виконувати всю роботу, так що, бачите, це дуже приємні стосунки, це називається «мадхурія», без жодної хіті, без комерції і подібних речей, це такі милі стосунки. І радість буде бурлити. Усі ці збочення і всі такі речі відпадуть. Лише дуже приємні стосунки. Гаразд? Навіть говорячи це, ви відчуваєте радість. Шрі Матаджі Нірмала Деві

1983-1022, Seminar Day 1, Treatments (Ghee, Olive Oil, Vests etc)

View [online](#).

Розмова з йогами, лікувальні методики, (масло-гхи, оливкова олія, харчування тощо). Штат Нью-Йорк (США), 22.10.1983 [Перші годину і тридцять дві хвилини сахаджа йоги співають й грають для Матері. Починається лекція з 1:32:00] Шрі Матаджі: Ви маєте закапувати ніс трохи розігрітим маслом. Сахаджа Йог: Всередину? Шрі Матаджі: Так всередину, закапати, добре? Розігрійте масло і заповніть ємність. А потім, коли масло стане трохи теплим, вона не має бути гарячим, лише трохи теплим - тоді закапайте ним ніс, це дуже важливо, тому що... я не знаю, в цій країні, люди...насправді, це дуже проста річ, яку потрібно робити, скажем один раз, скажімо, через два-три дні або навіть кожен день, це можна робити кожен день, не має значення. Це все одно, що наносити крем на руки, розумієте, саме через те що холодна погода також потрапляє всередину оболонки носа. І коли ви закапуєте ніс, він змашується зсередини, і ви не відчуваєте проблем. Це дуже просто. Всі ви повинні робити це, всі Сахаджа Йоги повинні робити так. Існує багато речей, які мають робити всі Сахаджа йоги, одна з них полягає в тому, щоб тримати в порядку свою Хамсу чакру. Підтримуючи ніс у порядку, ви покращуєте свою чакру Хамсу. Тож краще використовувати цей простий спосіб нагрівання топленого масла, ми його називаємо гхи. Розумієте, ви можете приготувати його й тримати його в пляшці з піпеткою. Потім можна підігріти його в гарячій воді і закапати ніс, просто так, на ніч, перед сном. Навіть у вуха ми повинні закапувати оливкову олію. Це дуже важливо. Для зубів також можна використовувати такий спосіб - потрібно взяти трохи солі, додати оливкової олії і втирати в ясна. І тоді вам більше не доведеться ходити до стоматолога. Це найкраще, я ніколи за життя не ходила до стоматолога, і я не хочу, щоб ви ходили до стоматологів теж. [Йоги сміються] Отже, це дуже хороший спосіб - потрібно втирати у ясна вібровану сіль перемішану з оливковою олією. Також ви повинні змашувати голови олією, щосуботи наприклад, наносити таку кількість олії, щоб добре змастити олією голову й добре зробити масаж голови. Потім лягайте спати, і на наступний ранок вже вимийте волосся. Ви почуватиметесь набагато краще. Якщо хтось із вас не може знайти оливкову олію, найкраще використовувати - мигдальне масло для голови. Ви будете дуже спокійні. Особливо для ваших дітей це важливо. Ви повинні робити масаж по досягненню ними п'яти років - щовечора, перед сном зробіть їм ретельний масаж. Після цього нанесіть трохи порошку(присипки) - приберіть рештки і нехай лягають спати. Тоді діти не будуть бігати постійно і засмучуватися й все таке. Вони стануть дуже спокійними і вихованими дітьми. Через те, що ви люди, не масажуєте дітей і все їхнє життя таке неспокійне, буремне. Все життя вони трохи жорстокі, бачите, ніс повинен бути змашений, адже це дуже простий метод, і коли ви усвідомлюєте це, ви будете це робити набагато частіше. Бачите, ви маєте дбати про всі ці дрібниці. Тепер дивіться, якщо навпаки у вас занадто багато холоду, тоді ви можете змішати невелику кількість камфори з олією, і змастити ніздрі,зовсім трохи. Якщо наносити трохи - це дуже добре, це буде згладжувати ваш холод і допомагати вам. Ця країна має одну велику проблему з Вішудхі чакрою(США) і скрізь на Заході є проблема через холод. В Сахаджа йозі є обов'язковим носити спідню майку. Це обов'язково, як би там не було, спекотно чи холодно. Наприклад, в Індії, коли жарко й парить, ви повинні одягати майку, тому що, коли дуже спекотно, ви починаєте пітніти, і це викликає проблеми. Тому завжди одягайте майку під одяг, незалежно від того, перебуваєте ви в спекотній чи холодній порі року. Це необхідність для сахаджа йогів, це те що ви повинні носити. І для всіх вас також є обов'язковим, завжди носити теплі навушники, коли ви йдете на вулицю у зимовий час, це важлива річ. А також покладіть трохи вати у вуха, як я це зробила(Шрі Матаджі показує ватку й вкладає у вуха). Я це роблю заради вас бо ви недбалі, тому я доглядаю за вами таким чином, вкладаючи це в свої вуха, ось так. Ви всі повинні так робити перед виходом на вулицю. І тримайте вашу голову вкритою на ніч, коли ви спите, накрийте чимось голову, а потім вже засинайте. Адже більшість часу все ваше тіла вкрито, а голова ні. Оскільки зараз ви - реалізовані душі й ваша Сахасрара ще слабка, тому ви повинні стежити за своєю Сахасрарою. Покривайте голову для того щоб у вас не було проблем. Також вам потрібно зрозуміти, якою ви є людиною. Якщо у вас є проблеми з печінкою, ви повинні слідувати дієті, тут є люди, які вам розкажуть. Якщо ви лівостороння людина чи якщо у вас є проблеми з лівою стороною, вам також потрібно знати якої дієти дотримуватися. Наприклад, людина, яка є лівосторонньою, взагалі не повинна приймати вуглеводи, а навпаки, повинна вживати більше білків у будь-якій формі, наскільки це можливо. У сахаджа-йозі ви знаєте, що ми не віримо у вегетаріанство чи щось інше, але ми віримо, що м'язи більших за нас тварин, не корисні для наших зубів і для нашого тіла ще й тому, що структура м'язової клітини більшої тварини набагато більша за нашу. Саме так воно розігріває нас. Наприклад, навіть якщо я помилково з'їла трохи яловичини або як нещодавно хтось пригостив мене й на наступний день в мене опухли

щоки. Так трапляється, це автоматична реакція. Також ми не повинні використовувати пластик. І намагайтеся його уникати в вашому одязі. Інколи, ви можете використовувати його, але не весь час лише пластик та нейлон. Їжу не слід їсти з пластику. Ви можете їсти з паперових тарілок, з папером все гаразд, бо їх роблять... як називається? - з дерева, тому це нормально, не має знання. Але не слід їсти з пластику, пластикові й виделка з ложкою, в цій країні занадто багато пластику, будьте обережні, тому що пластик проти Божественності, це антибог. Він антилюдський, через нього протікають антибіологічні процеси. Тому уникайте пластик якомога більше й будьте обережні з ним. А також не використовуйте, щось зроблене із абсолютного пластику. Наприклад, бачите, я якось хотіла купити одну пару тапочок для себе й нічого не могла підібрати у всьому Нью-Йорку. Саме тому що я не хотіла виробів з пластику. І якщо ви носите його, то у вас можуть розвиватися всілякі шкіряні проблеми та захворювання, тому будьте обережні з ним. Є так багато речей, з якими нам слід бути обережними. І оскільки ми вже з'ясували, що ці речі шкідливі, саме тому обов'язково, щоб кожен із вас був обережний з ними. Адже тепер ви стали храмом Божим, а храм Божий повинен бути здоровим. Ми ж не хочемо, щоб хворі на туберкульоз ходили й говорили, що вони святі, ніхто їм не повірить. [Сміх] Сахаджа Йог: Чи можете ви їм розповісти про цукор? Шрі Матаджі: Ах. Є ще одна неправда про те - слава Богу, що це зараз спростовано - що цукор проти нашого росту й все таке. Цукор дуже важливий для нашої уваги, особливо для людей, які страждають від печінки. Наприклад, худі люди, в більшості, страждають від проблем з печінкою. Для них цукор є настільки важливим, що якщо вони не будуть приймати його, вони стануть схожими на цукровий очерет, який виходить із пресувальної машини, розумієте. [Шрі Матаджі сміється] Їм краще з'їсти трохи цукру. Цукор дуже важливий для вашої печінки! Найкращий вуглевод - це білий цукор(цукор з цукрової тростини), а не червоний цукор; червоний цукор не є добрим, оскільки в ньому є патока,тому він дуже розігріває. Деякі люди тут мають смішні ідеї, щодо їжі. Мовляв, деякі з них вважають, що якщо ви їсте натуральну їжу - наприклад, одного разу я теж щось з'їла з такого природного магазину, і у мене була діарея протягом п'яти днів! Тому що ця їжа була призначена для тварин, а не для людей. [Сміх] Як і деякі люди їдять, те, що ви називаєте [Шрі Матаджі говорить на маратхі], насіння бавовни. Насправді насіння бавовни ми даємо тільки тваринам. Я не можу в це повірити. Так я бачила у Швейцарії, вони клаадут насіння бавовни в хлібі. У хлібі було насіння бавовни, одне-два це ще нічого та уявіть [Шрі Матаджі говорить на хінді і сміється]. Їх потрібно давати лише буйволам! [Сміх] Ось так, давали... [нечутно]. Розумієте, це дуже сильні речі. Так само й дуже м'яка їжа - це теж не добре, ми маємо бути у центрі у всьому. Не їжте дуже жорстку їжу теж, яку ви можете знайти, як деякі хліби у Франції й навіть в Англії, вони можуть зруйнувати чи пошкодити ясна. Ця хрусткість не є необхідністю. Все повинно бути таким чином, - дбайте про свої ясна, адже вони делікатні та їжте те що буде вам корисно. Не слідуйте за раціоналізмом, не женіться за модою, та все, що для вас є корисним - слід робити. І ви дізнаєтесь про себе більше, зрозумієте який у вас темперамент, та яка їжа вам підходить, і відповідно цього, що вам слід їсти. Звичайно, ви вільні робити те, що вам хочеться, але можливо хтось порадив вам, що наприклад це вам підійде і тоді ви самі дізнаєтесь, що це дуже благоприємно для всіх вас і це допоможе вам. Для росту волосся слід використовувати завіброване масло. Зараз ви здивуєтесь, хтось зустрівши Уоррена одного дня, на наступний раз запитав: "Чи це той самий хлопець? Він виглядає набагато молодшим ". Я відповіла: "Так", розумієте, у нього була лисина звідси і аж сюди, ось так, а тепер в нього виросло волосся. При належному догляді - ваше волосся буде цілим і неушкодженим протягом тривалого часу, вам лише треба доглядати за ним. Насправді волосся є дуже важливим - і це не стільки для зовнішнього вигляду, а тому що тут знаходиться ваша Сахасрара. І якщо ви щотижня будете наносити олію на свою Сахасрару, то ваша особистість стане більш м'якою, поведінка буде плавною, і ваші рухи теж стануть плавними і з іншими людьми ви будете поводитися м'яко теж. Тому це дуже важливо й потрібно. Насправді, в Індії у нас часто є добрий масажист, прив'язаний до сім'ї. Бачите, він зазвичай дуже здоровезний хлопець. І коли він приходить масажувати людей, то просто сідає на них й тоді повністю їх добиває! [Йоги і Шрі Матаджі сміються] З першого пострілу вони мертві! Потім він робить з ними все, що потрібно - і розминає їх, і сідає на них, і натирає їх. Розумієте, один його хлопок, десь п'ять, шість людей одночасно, вони аж підстрибують. Наступний хлопок, й вони йдуть по черзі, по колу. На момент, коли приходить цей другий хлопок, з людиною вже покінчено! [Шрі Матаджі і йоги сміються] Ось як вони справляються. Але не це є цінністю масажу тут. Розумієте, ніколи не просіть не сахаджа йога вас масажувати. Ніколи. Не дозволяйте нікому торкатися вас таким чином, бо, бачите, ці люди несуть усі погані вібрації, і ви можете страждати від цього. Дозволяйте лише реалізованим душам робити вам масаж, по можливості. Або ви самі можете зробити собі масаж. Але не звертайтеся до цих масажистів і людей, які масажують всіх людей підрід. Вони можуть доставляти вам певні проблеми. Тож треба бути дуже обережним щодо певних речей та певних особистих звичок, про які ми вже говорили. Ви можете попросити Уоррена і він розповість все, це є дуже важливим для Муладхари чакри та для всього цього, їх

слід дотримуватися, незалежно від того, перебуваєте ви в Англії, Америці чи будь де. Їм треба слідувати, для того щоб підтримувати свою чистоту, як ззовні так і всередині. Тепер, якщо у вас є питання. Сахаджа Йог: Мені було цікаво про те, які методи краще використовувати для масажу дітей. Але, мабуть, ми можемо поговорити про це іншим разом. Шрі Матаджі: Насправді, як би ви не робили це буде добре, але завжди робіть його направляючи вгору, розумієте? Рух має бути знизу догори та використовуйте масло, інакше ви будете витягувати їм волосся. Тож використовуйте масло й використовуйте рухи вгору. Сахаджа Йог: І не забудьте про Сахасрару. Шрі Матаджі: Так, сахасрара, не забудьте. Ви повинні наносити багато олії на сахасрару дітей. Сахаджа Йог: Мати, а ще нам потрібно більше перукарів, реалізованих, які можуть стригти волосся, бо вони торкаються нашої Сахасрари під час стрижки. Шрі Матаджі: Так. Або ви можете відростити волосся, що тут поганого? Сахаджа Йог: Мати ми можемо відрощувати волосся? Шрі Матаджі: Так, аж до сюди [нижче вух] ви можете відростити його й робити так. [Сміх] Шрі Матаджі: Розумієте, ви будете виглядати як філософ, це дуже вражаюче. [Сміх] Шрі Матаджі: Але ви не повинні виглядати смішно, мов кумедна людина. [Сміх] Те, що ми бачимо - є дуже важливим. Тому не застосовуйте до себе якісь кумедні методи, розумієте? Як це роблять люди. Особливо, в наш час мода полягає в тому, щоб розпустити волосся і зовсім не дбати про нього, немає необхідності так робити. Сахаджа Йог: Волосся повинно бути таким чином, над лобом. Шрі Матаджі: Ах! Волосся слід забирати назад, над лобом. Ніколи не закривайте ні чоло, ні очі волоссям. Сахаджа йоги: І про агію чакру. Шрі Матаджі: Ах. Агія чакра, так. Ви повинні тримати вашу агію відкритою, бачите, вона має бути завжди відкрита. Ви повинні робити проділ у волоссі по центру, якщо це можливо, та лоб треба тримати відкритим, це важливо і це дуже добре для інших, кого ви бачите. І не закривайте очей волоссям. Багато людей мають звичку дозволяти волоссю потрапляти в очі, через це у вас може бути [нечутно]. Також ніколи не допускайте, щоб волоссям потрапляло в очі дітям. Також у нас є дещо для очей, ви це називаєте Нітранджаном, зараз у мене немає його, але це дуже добра, проста річ, яка вам нічого не буде коштувати - [Шрі Матаджі говорить убік] приблизно один цент долара. Сахаджа Йог: У нас є, ми можемо відправити їм завтра. Шрі Матаджі: Добре, у них є він з собою, вони дадуть вам. Важливо, спочатку застосовувати дуже обережно. [Сміх] Бо якщо ви до цього не звикли, воно трохи пектиме, і сльози почнуть текти з очей, та це очистить ваші очі. І ви будете здивовані тим, що якщо ви ним користуєтесь, то у вас не будуть з'являтися мішки під очима[темні кола] і тому подібні речі. Адже вода виходить. Це дуже проста річ. Щодо мила, також спробуйте використовувати натуральне мило, краще використовувати його, бо тут таке мило, що я навіть не знаю, що сказати. Сахаджа Йог: Палмолив[Palmolive] Мати? Палмолив, я думаю, це приблизно єдине мило, яке можна тут знайти. Шрі Матаджі: Так, добре, Палмолив - це добре. Це дуже добре. Прогалина у відео Шрі Матаджі: Ви маєте взяти трохи олії і нагріти з гвоздикою. Сахаджа Йог: Гвоздика? Шрі Матаджі: Так, гвоздика. Потім нехай масло охолоне і коли воно повністю охолоне, і не дуже гаряче теж, а просто тепле, ви це відчуєте - тоді закапайте вуха. Сахаджа Йог: Оливкова олія краще? Шрі Матаджі: Оливкова олія підійде. Прогалина у відео Сахаджа Йог: Мати, а ви можете пояснити нам значення завіброваного цукру та завіброваної солі, яка мета вібрувати все, я не зовсім розумію? Шрі Матаджі: Бачите, оскільки Бог дав вам вібрації, сила зараз протікає крізь вас, вібрації є. Отже, все що ви отримуєте ззовні, до нього торкалось стільки людей, так багато людей працювали над створенням цього, і можливо в них добрий розум або, можливо, з ними щось не так, тому найкраще зробити бандхан перед їжею. [Шрі Матаджі за годинниковою стрілкою рухає рукою по колу три рази] Будь-яку їжу, яку ви їсте, розумієте. Потрібно тричі зробити такий бандхан над нею, щоб ваші вібрації потрапили в їжу, і ви освячуєте її таким чином. Або ж ви також можете використовувати ваші руки для їжі, якщо ви вимили їх, тоді нічого страшного. Або, якщо ви берете воду, ви можете просто покласти туди руку, тоді вода стане віброваною, а потім випийте її. Адже річ у тім, що вібрації почали протікати через ваші руки, але все ще не поширились у вашому тілі повністю. Ви розумієте мене? [Сахаджа Йоги співають пісню Єрусалим, аарті і вимовляє 3 великі мантри]

1983-1023, Seminar Day: Ghee, Oil, Plastic, Sugar, Treatments For The Body

View [online](#).

Розмова з йогами, лікувальні методики, (масло-гхи, оливкова олія, харчування тощо). Штат Нью-Йорк (США), 22.10.1983 [Перші годину і тридцять дві хвилини сахаджа йоги співають й грають для Матері. Починається лекція з 1:32:00] Шрі Матаджі: Ви маєте закапувати ніс трохи розігрітим маслом. Сахаджа Йог: Всередину? Шрі Матаджі: Так всередину, закапати, добре? Розігрійте масло і заповніть ємність. А потім, коли масло стане трохи теплим, вона не має бути гарячим, лише трохи теплим - тоді закапайте ним ніс, це дуже важливо, тому що... я не знаю, в цій країні, люди...насправді, це дуже проста річ, яку потрібно робити, скажем один раз, скажімо, через два-три дні або навіть кожен день, це можна робити кожен день, не має значення. Це все одно, що наносити крем на руки, розумієте, саме через те що холодна погода також потрапляє всередину оболонки носа. І коли ви закапуєте ніс, він змашується зсередини, і ви не відчуваєте проблем. Це дуже просто. Всі ви повинні робити це, всі Сахаджа Йоги повинні робити так. Існує багато речей, які мають робити всі Сахаджа йоги, одна з них полягає в тому, щоб тримати в порядку свою Хамсу чакру. Підтримуючи ніс у порядку, ви покращуєте свою чакру Хамсу. Тож краще використовувати цей простий спосіб нагрівання топленого масла, ми його називаємо гхи. Розумієте, ви можете приготувати його й тримати його в пляшці з піпеткою. Потім можна підігріти його в гарячій воді і закапати ніс, просто так, на ніч, перед сном. Навіть у вуха ми повинні закапувати оливкову олію. Це дуже важливо. Для зубів також можна використовувати такий спосіб - потрібно взяти трохи солі, додати оливкової олії і втирати в ясна. І тоді вам більше не доведеться ходити до стоматолога. Це найкраще, я ніколи за життя не ходила до стоматолога, і я не хочу, щоб ви ходили до стоматологів теж. [Йоги сміються] Отже, це дуже хороший спосіб - потрібно втирати у ясна вібровану сіль перемішану з оливковою олією. Також ви повинні змашувати голови олією, щосуботи наприклад, наносити таку кількість олії, щоб добре змастити олією голову й добре зробити масаж голови. Потім лягайте спати, і на наступний ранок вже вимийте волосся. Ви почуватиметесь набагато краще. Якщо хтось із вас не може знайти оливкову олію, найкраще використовувати - мигдальне масло для голови. Ви будете дуже спокійні. Особливо для ваших дітей це важливо. Ви повинні робити масаж по досягнення ними п'яти років - щовечора, перед сном зробіть їм ретельний масаж. Після цього нанесіть трохи порошку(присипки) - приберіть рештки і нехай лягають спати. Тоді діти не будуть бігати постійно і засмучуватися й все таке. Вони стануть дуже спокійними і вихованими дітьми. Через те, що ви люди, не масажуєте дітей і все їхнє життя таке неспокійне, буремне. Все життя вони трохи жорстокі, бачите, ніс повинен бути змашений, адже це дуже простий метод, і коли ви усвідомлюєте це, ви будете це робити набагато частіше. Бачите, ви маєте дбати про всі ці дрібниці. Тепер дивіться, якщо навпаки у вас занадто багато холоду, тоді ви можете змішати невелику кількість камфори з олією, і змастити ніздрі,зовсім трохи. Якщо наносити трохи - це дуже добре, це буде згладжувати ваш холод і допомагати вам. Ця країна має одну велику проблему з Вішудхі чакрою(США) і скрізь на Заході є проблема через холод. В Сахаджа йозі є обов'язковим носити спідню майку. Це обов'язково, як би там не було, спекотно чи холодно. Наприклад, в Індії, коли жарко й парить, ви повинні одягати майку, тому що, коли дуже спекотно, ви починаєте пітніти, і це викликає проблеми. Тому завжди одягайте майку під одяг, незалежно від того, перебуваєте ви в спекотній чи холодній порі року. Це необхідність для сахаджа йогів, це те що ви повинні носити. І для всіх вас також є обов'язковим, завжди носити теплі навушники, коли ви йдете на вулицю у зимовий час, це важлива річ. А також покладіть трохи вати у вуха, як я це зробила(Шрі Матаджі показує ватку й вкладає у вуха). Я це роблю заради вас бо ви недбалі, тому я доглядаю за вами таким чином, вкладаючи це в свої вуха, ось так. Ви всі повинні так робити перед виходом на вулицю. І тримайте вашу голову вкритою на ніч, коли ви спите, накрийте чимось голову, а потім вже засинайте. Адже більшість часу все ваше тіла вкрито, а голова ні. Оскільки зараз ви - реалізовані душі й ваша Сахасрара ще слабка, тому ви повинні стежити за своєю Сахасрарою. Покривайте голову для того щоб у вас не було проблем. Також вам потрібно зрозуміти, якою ви є людиною. Якщо у вас є проблеми з печінкою, ви повинні слідувати дієті, тут є люди, які вам розкажуть. Якщо ви лівостороння людина чи якщо у вас є проблеми з лівою стороною, вам також потрібно знати якої дієти дотримуватися. Наприклад, людина, яка є лівосторонньою, взагалі не повинна приймати вуглеводи, а навпаки, повинна вживати більше білків у будь-якій формі, наскільки це можливо. У сахаджа-йозі ви знаєте, що ми не віримо у вегетаріанство чи щось інше, але ми віримо, що м'язи більших за нас тварин, не корисні для наших зубів і для нашого тіла ще й тому, що структура м'язової клітини більшої тварини набагато більша за нашу. Саме так воно розігріває нас. Наприклад, навіть якщо я помилково з'їла трохи яловичини або як нещодавно хтось пригостив мене й на наступний день в мене опухли

щоки. Так трапляється, це автоматична реакція. Також ми не повинні використовувати пластик. І намагайтеся його уникати в вашому одязі. Інколи, ви можете використовувати його, але не весь час лише пластик та нейлон. Їжу не слід їсти з пластику. Ви можете їсти з паперових тарілок, з папером все гаразд, бо їх роблять... як називається? - з дерева, тому це нормально, не має знання. Але не слід їсти з пластику, пластикові й виделка з ложкою, в цій країні занадто багато пластику, будьте обережні, тому що пластик проти Божественності, це антибог. Він антилюдський, через нього протікають антибіологічні процеси. Тому уникайте пластик якомога більше й будьте обережні з ним. А також не використовуйте, щось зроблене із абсолютного пластику. Наприклад, бачите, я якось хотіла купити одну пару тапочок для себе й нічого не могла підібрати у всьому Нью-Йорку. Саме тому що я не хотіла виробів з пластику. І якщо ви носите його, то у вас можуть розвиватися всілякі шкіряні проблеми та захворювання, тому будьте обережні з ним. Є так багато речей, з якими нам слід бути обережними. І оскільки ми вже з'ясували, що ці речі шкідливі, саме тому обов'язково, щоб кожен із вас був обережний з ними. Адже тепер ви стали храмом Божим, а храм Божий повинен бути здоровим. Ми ж не хочемо, щоб хворі на туберкульоз ходили й говорили, що вони святі, ніхто їм не повірить. [Сміх] Сахаджа Йог: Чи можете ви їм розповісти про цукор? Шрі Матаджі: Ах. Є ще одна неправда про те - слава Богу, що це зараз спростовано - що цукор проти нашого росту й все таке. Цукор дуже важливий для нашої уваги, особливо для людей, які страждають від печінки. Наприклад, худі люди, в більшості, страждають від проблем з печінкою. Для них цукор є настільки важливим, що якщо вони не будуть приймати його, вони стануть схожими на цукровий очерет, який виходить із пресувальної машини, розумієте. [Шрі Матаджі сміється] Їм краще з'їсти трохи цукру. Цукор дуже важливий для вашої печінки! Найкращий вуглевод - це білий цукор(цукор з цукрової тростини), а не червоний цукор; червоний цукор не є добрим, оскільки в ньому є патока,тому він дуже розігріває. Деякі люди тут мають смішні ідеї, щодо їжі. Мовляв, деякі з них вважають, що якщо ви їсте натуральну їжу - наприклад, одного разу я теж щось з'їла з такого природного магазину, і у мене була діарея протягом п'яти днів! Тому що ця їжа була призначена для тварин, а не для людей. [Сміх] Як і деякі люди їдять, те, що ви називаєте [Шрі Матаджі говорить на маратхі], насіння бавовни. Насправді насіння бавовни ми даємо тільки тваринам. Я не можу в це повірити. Так я бачила у Швейцарії, вони клаадут насіння бавовни в хлібі. У хлібі було насіння бавовни, одне-два це ще нічого та уявіть [Шрі Матаджі говорить на хінді і сміється]. Їх потрібно давати лише буйволам! [Сміх] Ось так, давали... [нечутно]. Розумієте, це дуже сильні речі. Так само й дуже м'яка їжа - це теж не добре, ми маємо бути у центрі у всьому. Не їжте дуже жорстку їжу теж, яку ви можете знайти, як деякі хліби у Франції й навіть в Англії, вони можуть зруйнувати чи пошкодити ясна. Ця хрусткість не є необхідністю. Все повинно бути таким чином, - дбайте про свої ясна, адже вони делікатні та їжте те що буде вам корисно. Не слідуйте за раціоналізмом, не женіться за модою, та все, що для вас є корисним - слід робити. І ви дізнаєтесь про себе більше, зрозумієте який у вас темперамент, та яка їжа вам підходить, і відповідно цього, що вам слід їсти. Звичайно, ви вільні робити те, що вам хочеться, але можливо хтось порадив вам, що наприклад це вам підійде і тоді ви самі дізнаєтесь, що це дуже благоприємно для всіх вас і це допоможе вам. Для росту волосся слід використовувати завіброване масло. Зараз ви здивуєтесь, хтось зустрівши Уоррена одного дня, на наступний раз запитав: "Чи це той самий хлопець? Він виглядає набагато молодшим ". Я відповіла: "Так", розумієте, у нього була лисина звідси і аж сюди, ось так, а тепер в нього виросло волосся. При належному догляді - ваше волосся буде цілим і неушкодженим протягом тривалого часу, вам лише треба доглядати за ним. Насправді волосся є дуже важливим - і це не стільки для зовнішнього вигляду, а тому що тут знаходиться ваша Сахасрара. І якщо ви щотижня будете наносити олію на свою Сахасрару, то ваша особистість стане більш м'якою, поведінка буде плавною, і ваші рухи теж стануть плавними і з іншими людьми ви будете поводитися м'яко теж. Тому це дуже важливо й потрібно. Насправді, в Індії у нас часто є добрий масажист, прив'язаний до сім'ї. Бачите, він зазвичай дуже здоровезний хлопець. І коли він приходить масажувати людей, то просто сідає на них й тоді повністю їх добиває! [Йоги і Шрі Матаджі сміються] З першого пострілу вони мертві! Потім він робить з ними все, що потрібно - і розминає їх, і сідає на них, і натирає їх. Розумієте, один його хлопок, десь п'ять, шість людей одночасно, вони аж підстрибують. Наступний хлопок, й вони йдуть по черзі, по колу. На момент, коли приходить цей другий хлопок, з людиною вже покінчено! [Шрі Матаджі і йоги сміються] Ось як вони справляються. Але не це є цінністю масажу тут. Розумієте, ніколи не просіть не сахаджа йога вас масажувати. Ніколи. Не дозволяйте нікому торкатися вас таким чином, бо, бачите, ці люди несуть усі погані вібрації, і ви можете страждати від цього. Дозволяйте лише реалізованим душам робити вам масаж, по можливості. Або ви самі можете зробити собі масаж. Але не звертайтеся до цих масажистів і людей, які масажують всіх людей підрід. Вони можуть доставляти вам певні проблеми. Тож треба бути дуже обережним щодо певних речей та певних особистих звичок, про які ми вже говорили. Ви можете попросити Уоррена і він розповість все, це є дуже важливим для Муладхари чакри та для всього цього, їх

слід дотримуватися, незалежно від того, перебуваєте ви в Англії, Америці чи будь де. Їм треба слідувати, для того щоб підтримувати свою чистоту, як ззовні так і всередині. Тепер, якщо у вас є питання. Сахаджа Йог: Мені було цікаво про те, які методи краще використовувати для масажу дітей. Але, мабуть, ми можемо поговорити про це іншим разом. Шрі Матаджі: Насправді, як би ви не робили це буде добре, але завжди робіть його направляючи вгору, розумієте? Рух має бути знизу догори та використовуйте масло, інакше ви будете витягувати їм волосся. Тож використовуйте масло й використовуйте рухи вгору. Сахаджа Йог: І не забудьте про Сахасрару. Шрі Матаджі: Так, сахасрара, не забудьте. Ви повинні наносити багато олії на сахасрару дітей. Сахаджа Йог: Мати, а ще нам потрібно більше перукарів, реалізованих, які можуть стригти волосся, бо вони торкаються нашої Сахасрари під час стрижки. Шрі Матаджі: Так. Або ви можете відростити волосся, що тут поганого? Сахаджа Йог: Мати ми можемо відрощувати волосся? Шрі Матаджі: Так, аж до сюди [нижче вух] ви можете відростити його й робити так. [Сміх] Шрі Матаджі: Розумієте, ви будете виглядати як філософ, це дуже вражаюче. [Сміх] Шрі Матаджі: Але ви не повинні виглядати смішно, мов кумедна людина. [Сміх] Те, що ми бачимо - є дуже важливим. Тому не застосовуйте до себе якісь кумедні методи, розумієте? Як це роблять люди. Особливо, в наш час мода полягає в тому, щоб розпустити волосся і зовсім не дбати про нього, немає необхідності так робити. Сахаджа Йог: Волосся повинно бути таким чином, над лобом. Шрі Матаджі: Ах! Волосся слід забирати назад, над лобом. Ніколи не закривайте ні чоло, ні очі волоссям. Сахаджа йоги: І про агію чакру. Шрі Матаджі: Ах. Агія чакра, так. Ви повинні тримати вашу агію відкритою, бачите, вона має бути завжди відкрита. Ви повинні робити проділ у волоссі по центру, якщо це можливо, та лоб треба тримати відкритим, це важливо і це дуже добре для інших, кого ви бачите. І не закривайте очей волоссям. Багато людей мають звичку дозволяти волоссю потрапляти в очі, через це у вас може бути [нечутно]. Також ніколи не допускайте, щоб волоссям потрапляло в очі дітям. Також у нас є дещо для очей, ви це називаєте Нітранджаном, зараз у мене немає його, але це дуже добра, проста річ, яка вам нічого не буде коштувати - [Шрі Матаджі говорить убік] приблизно один цент долара. Сахаджа Йог: У нас є, ми можемо відправити їм завтра. Шрі Матаджі: Добре, у них є він з собою, вони дадуть вам. Важливо, спочатку застосовувати дуже обережно. [Сміх] Бо якщо ви до цього не звикли, воно трохи пектиме, і сльози почнуть текти з очей, та це очистить ваші очі. І ви будете здивовані тим, що якщо ви ним користуєтесь, то у вас не будуть з'являтися мішки під очима[темні кола] і тому подібні речі. Адже вода виходить. Це дуже проста річ. Щодо мила, також спробуйте використовувати натуральне мило, краще використовувати його, бо тут таке мило, що я навіть не знаю, що сказати. Сахаджа Йог: Палмолив[Palmolive] Мати? Палмолив, я думаю, це приблизно єдине мило, яке можна тут знайти. Шрі Матаджі: Так, добре, Палмолив - це добре. Це дуже добре. Прогалина у відео Шрі Матаджі: Ви маєте взяти трохи олії і нагріти з гвоздикою. Сахаджа Йог: Гвоздика? Шрі Матаджі: Так, гвоздика. Потім нехай масло охолоне і коли воно повністю охолоне, і не дуже гаряче теж, а просто тепле, ви це відчуєте - тоді закапайте вуха. Сахаджа Йог: Оливкова олія краще? Шрі Матаджі: Оливкова олія підійде. Прогалина у відео Сахаджа Йог: Мати, а ви можете пояснити нам значення завіброваного цукру та завіброваної солі, яка мета вібрувати все, я не зовсім розумію? Шрі Матаджі: Бачите, оскільки Бог дав вам вібрації, сила зараз протікає крізь вас, вібрації є. Отже, все що ви отримуєте ззовні, до нього торкалось стільки людей, так багато людей працювали над створенням цього, і можливо в них добрий розум або, можливо, з ними щось не так, тому найкраще зробити бандхан перед їжею. [Шрі Матаджі за годинниковою стрілкою рухає рукою по колу три рази] Будь-яку їжу, яку ви їсте, розумієте. Потрібно тричі зробити такий бандхан над нею, щоб ваші вібрації потрапили в їжу, і ви освячуєте її таким чином. Або ж ви також можете використовувати ваші руки для їжі, якщо ви вимили їх, тоді нічого страшного. Або, якщо ви берете воду, ви можете просто покласти туди руку, тоді вода стане віброваною, а потім випийте її. Адже річ у тім, що вібрації почали протікати через ваші руки, але все ще не поширились у вашому тілі повністю. Ви розумієте мене? [Сахаджа Йоги співають пісню Єрусалим, аарті і вимовляє 3 великі мантри]

1984-0811, Ракша Бандхан та Маріади

View [online](#).

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 Йоґа 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 аґорафобією, 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 йоґи 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, набагато краще, ніж Я очікувала. Я була дуже, дуже приємно вражена усіма ними, й сподіваюся, що за 12 років усі ми дійсно станемо Сахаджа йоґами 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 Йоґи.

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 Йоґі.

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 Йоґі, вам не варто підбирати партнера серед Сахаджа йоґів. Це дуже небезпечна справа для самої Сахаджа Йоґи й для вас особисто. Це те, чого ніколи не має бути між Сахаджа йоґами. 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 йоґом. 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 йоґів, 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 йоґам треба мати Браґмачарію. Та навіть, якщо ви не можете мати Браґмачарію, ви мусите мати Маріади. Не дражніть одне одного й не насолоджуйтесь 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 Йоґу. Якщо ви можете так діяти – вам слід робити так. Однак, якщо вам належить одружитися з Сахаджа йоґом, вам не варто одружуватися ціною руйнування чистоти й ідеалів, які притаманні їй [Сахаджа Йоґі]. Задля вашого ж блага, задля вашого власного задоволення, вам не варто псувати ім'я Сахаджа Йоґи.

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 Йоґи. 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 влаштовуєте, 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 тисните. 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 еґоїстичним. Дехто навіть не прослуховує Моїх записів [лекцій], а просто влаштовує власні лекції. Такі речі дуже дивують.

Як люди можуть робити таке?

Намагайтеся приборкати ваші еґо, супереґо. Ви маєте навчитися робити Мені приємність – “Prasanno bhavē Devī,

grasanno bhava". Якщо ви не можете зробити Деві Прасанна [задоволеною], якими будуть ваші досягнення? Як каже Рустам, Я – Махамая. 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 поводяться 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 ества. 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 розвинути 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 поведетеся 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 святую 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 Йоґи. 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 Йоґу. 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 якимось 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 приходиться на допомогу, коли вона в біді, й породжує нову біду для неї!

Отож треба зрозуміти, що такого ґатунку дешеві дії віддачі серця й прийняття в нього – не для Сахаджа Йог'ї.

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, Я вилікую 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 йог'ів 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 сидати 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 лаяти 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 поведетеся – 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 ВВС [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 потребує 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 отримуєте 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 Йог'и. 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 його піддається випробуванню, і вона починає поводитися в манері, в якій до цього ніколи не поводитися. 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 приходиться 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. Допомогати 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 йог'и, 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 розповсюджено 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 Йог'и 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 йог'ів.

Та чи багато досконалих? Ось в чому питання.

Ваше ставлення до Сахаджа Йог'и 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 BBC казав, що раніше було так: протягом років вам треба було дотримуватися обітниць безшлюб'я, мити й підмітати 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 зробіть. 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 йоґ. 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 Махамая. 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 йоґ. Це – ашрам Матері. Мені треба це робити». Але такої неприв'язаності там немає. Неприв'язаність відсутня зовсім. Й інколи це дивує [так ніби]: якщо ви маєте піти в Гімалаї, то мусите оформити страховку. Тоді навіщо 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 здивуєтеся, 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 відірнуть. 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 Йоґи на певний час. Вирішіть свої проблеми. Вирішіть свої судові питання, все, а потім повертайтеся до Сахаджа Йоґи. 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 Йоґа не має служити виправданням, тому що ви не можете з нею жити! Вам слід усі ці справи владнати, відійти від Сахаджа Йоґи, зробити з вашою дружиною все, що хочете, закінчити це раз і назавжди, і ви маєте сказати їй: «Я більше не Сахаджа йоґ». Зробіть це, а потім повертайтеся до Сахаджа Йоґи. Бо приходячи з цим [невирішеними проблемами] в Сахаджа Йоґу, 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 Йоґів. 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 пожертувала 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 [їм 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 Вішнумаїї.

Нехай благословить вас Бог!

Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

1984-1123, Бесіда напередодні Різдва та Пуджа Прощання.

[View online.](#)

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 спрацьовує. 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 піднятися 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 піднятися. 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 поведжуся 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 спрацьовує 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 збираєтесь 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 це 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 ефективне. Моє співчуття сяє. Моє співчуття – це ця розсудливість. Я – йог». І, по-друге, ви читаєте 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 Йогу. Я вже п'ятнадцять років в Сахаджа Йозі» - це нікуди не годиться. Ви можете бути в ній сто років, але залишитися осел ослом, 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 поклонятися Формі, ніж поклонятися чомусь абстрактному в повітрі, розумієте; абсолютна свідомість, як її 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, якимось 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'яжете 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, приходять ці віддачі 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 виставлення напоказ, не настанови для інших, але пророблення 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 єго. 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 народилась 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, і 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 єго, тут вони перші, їхні прапори найперші. Що стосується єго, 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 єго, 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 єго, чи суперего, але не я. Зі мною все гаразд. Якась 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, займались 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 еґо», – 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 випробує 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 здійснює 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 еґоїстичні, 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 Греґуару, 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!

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

[View online.](#)

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 здивуєтесь. 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 бхिक्षу – 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 процювали 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) доки 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 жахливий 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 жертвну 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 жахливого 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 помирали! 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 «вилизане 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 пристрастю, 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 поводити 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 поводитися 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 зустрітися з кожним в будь-який час, за будь-яких обставин, добре. Але це не означає, що ви маєте право кричати на інших. Це так "гідко" 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 подумаймо! Тепер вам треба володіти самим собою. І вам треба володіти іншими через любов, співчуття та розважливості! 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 пожегтви! Чим ми пожегтвували за весь цей час? Просто подумайте про це... чим? Чи пожегтвували 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 схиблені 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, мое 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 бгундж! 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 складати 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 поведилася. 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 жаліються, 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 Моє життя, Моя місія, Моє буття, це все для Мене – задля звільнення всього людства. Навіть остання крапля Моєї крові задля цього. Я задовільняюся зовсім іншими речами. Будь ласка, пам'ятайте, вас породила дуже смілива Мати. Будь ласка, намагайтеся зростати. Пишайтеся 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 еґо. 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 Моє 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 моє..... 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 (хоробрі) [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 шлюб, 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

1985-1230, Talk of Yogis, Dr. Rustom, Gregoire

View [online](#).

1985-1230 Розмова Сахаджа йогів з Сахаджа йогами, Міжнародний Сахаджа Йога семінар, Ганапатіпуле, Індія. Промова Раджабхаї (Моді). ... і якщо ми намагаємося жити в межах Кундаліні, проблеми автоматично зменшуються. Не зважаючи на це, якщо проблема не вирішена (мабуть, минулого або позаминулого року я спілкувався з нашими Сахаджа йогами), обличте проблему, покладіть її у свою кишеню і скажіть: «Я маю цю проблему». Чи можу з вашого дозволу використати ще якийсь час? Тому що це буде доволі ґрунтовне питання, і, можливо, мені знадобиться ще 10-15 хвилин. Питання в тому, ... чи можу я привести анекдот зі свого досвіду, важливого досвіду, скоріш успішного досвіду, ніж навпаки, я впевнений. Коли я почав почуватися добре, Шрі Матаджі навчила мене Сахаджа Йозі, тримаючи за палець, як дитину. Коли я отримав Пробудження, я дуже ясно пам'ятаю той день: це було 6 січня 1972 року. 5 січня Вона сказала мені: «Чому б тобі не прийти післязавтра до мене додому». Я сказав: «Я буду дуже радий, Шрі Матаджі. Але я відбуваю завтра вночі, чи міг би я прийти завтра?» [Шрі Матаджі:] «Гаразд-гаразд, приходи завтра о 10.30, Я дам тобі пробудження Кундаліні, Я пробуджу твою Кундаліні». І я пішов у її будинок, і я стояв ось так, належним чином. Вона сказала: «Немає потреби бути таким напруженим». Я сказав: «Добре, як скажете, я не скажу ні слова, я повністю покірний Вам». Стоячи, Вона поставила стопи на мою Кундаліні, і я відчув, як ніби якийсь мотор гучно запрацював всередині мене, це відчувалось на фізичному рівні, як ніби працює якийсь мотор: дак-дак-дак..., ось так, якийсь пристрій почав працювати швидко, я дійсно відчував це, ці спогади дуже чіткі всередині мене. Потім Вона сказала: «Зараз це почалося». Потім Вона сіла. Коли Вона сіла, Вона доторкнулася до моєї Набі. [Шрі Матаджі:] «Бачиш, зараз Кундаліні піднялась сюди». І в моїй Набі вона почала працювати ось так, знову, як пристрій. Потім Вона знову торкнулась до мого Свадіштану і сказала: «Зараз її потрібно привести сюди». Миттєво це запрацювало там. Потім Вона намагалась працювати над моїм серцем. Вона сказала: «Ви, люди, чоловіки, маєте "важке" серце, так не повинно бути. Майте трохи ніжності. І це є центром серця. Там, де закінчується ця кістка». І в цій конкретній точці Вона доторкнулась. «Дивись, дивись, наскільки ніжним є це місце, це і є твоя Сердечна чакра». І цей центр миттєво почав пульсувати. Потім Вона відкрила мою Вішудхі, потім Агію, і потім... Вона, звісно, не відкрила мою Сахасрару, Вона просто тримала руку ось так, на моїй Сахасрарі. Потім Вона сказала: «Чому б тобі не поспати, замість того щоб сидіти, сон буде значно кращим для тебе». І я спав у кімнаті містера С. П.. Це було приблизно о 10.30 чи 10.40, у ранковий час, а я почував себе так, ніби я випив цілу пляшку віскі – я не міг відкрити своїх очей. Трішки згодом я відчув, що якщо містер С. П. повернеться і побачить чоловіка, що спить в його ліжку, що ж буде? Якщо це зашкодить імені Шрі Матаджі, я не хочу цього, і я сказав: «Дозвольте мені краще піти звідси». Я спробував відкрити очі, ось так, і я спробував подивитись на годинник – була 13.15. Я був надзвичайно стурбований: 13.15! Я сплю в цій кімнаті з 10.30 до 13.15, а відчував я себе так, ніби це все зайняло щонайбільше хвилин 15. Тож миттю я пошкутильгав ось так, я не міг підвестися. Я пішов до Шрі Матаджі: «Шрі Матаджі, я йду». [Шрі Матаджі:] «Що з тобою сталося?» Я сказав: «Я не знаю, я не розумію. Добре, Шрі Матаджі, я піду». І я пішов. Вона сказала: «Ти повинен прийти на медитацію знову». Я сказав: «Так, Шрі Матаджі, я прийду». Це було 6 січня 1972 року. Такий стан справ, як ніби я абсолютно п'яний, залишався дуже глибоким протягом 3-4 днів. Наступного дня, коли я пішов на медитацію, я сказав Шрі Матаджі, що відчуваю доволі сильний жар всередині, я відчуваюсь так, ніби я надзвичайно п'яний, і ви знаєте, що трапилось. Вона сказала: «Не хвилюйся, зараз холодна пора року». Я сказав: «Гаразд, Шрі Матаджі». І потім Вона бачила, що я залишався на медитації, поки тривала публічна програма. Публічна програма була там наступні 3 дні. А після цього вона проходила три дні десь в іншому місці. Ось так, десь 14-15 січня Вона сказала, що буде організований табір в Борді, і я мушу приїхати. Я сказав: «Гаразд, Шрі Матаджі, я буду». Потім Вона тихо сказала: «Якщо ти не маєш коштів, я заплачу за тебе». Я сказав: «Шрі Матаджі, я маю достатньо коштів, не хвилюйтесь». В ті дні вартість перебування за 3 дні в Борді, яку я мав сплатити, становила 25 рупій. Проживання, харчування мало таку ціну. Нас було лише 150 осіб. І я пам'ятаю, що 26-27 січня, коли тривав процес дачі Самореалізації, на одній із зустрічей, вночі, близько 11 години вечора, Шрі Матаджі піднялась та хотіла піти, я сидів в куті кімнати й також піднявся, вклонився і хотів вийти. Шрі Матаджі сказала: «Ти чекаєш?». Я сказав: «Так, Шрі Матаджі». [Шрі Матаджі:] «Підійди». Вона стояла і говорила з кимось. «Дай мені подивитись твою Сахасрару, що відбувається». І Вона спробувала натиснути. Вона сказала: «Постав руки ось так, постав руки ось так». І Вона натиснула тут. І я мав такий досвід: я сказав: «Шрі Матаджі, ааа... весь Ваш палець проникає всередину. Що відбувається? Весь Ваш палець увійшов в мою голову». «Не важливо, – сказала Шрі Матаджі, – не хвилюйся, нічого поганого не сталося».

Я сказав, що відчуваю, як увесь її палець опинився в моїй голові. Насправді Шрі Матаджі просто доторкнулася своїм пальцем до моєї Сахасрари. Нічого іншого. Отож, таким був досвід моєї Самореалізації. Після цього вже наступного ранку мене попросили зробити певні бронювання, бронювання на поїзд. Тож я пішов з кимось, і я ніколи не знав, що він страждав від серцевого нападу. Тож він сказав, що відчуває біль у грудях. Оскільки був біль у грудях, я сказав, що попрацюю над ним. Шрі Матаджі до цього казала мені, що я повинен працювати. Одразу після Самореалізації мені сказали працювати над людьми. Реалізація відбулась 26 січня, перепрощую, 27 січня. Але навіть після 6 січня Вона сказала, що я повинен лікувати інших людей, я повинен допомагати їй, виконувати це. [Шрі Матаджі:] «Я лікую людей, цих пацієнтів тут і там – ти повинен давати Пробудження іншим». Тож це почалося одразу: я допоміг цій людині, він сказав, що почувається добре. Я спитав, чи може він іти звідси, від станції «Голвард» до Борді? «Так, так, я можу йти зараз, без проблем». І бідний старий чоловік пішов. Я трішки хвилювався, але нічого не сталось, він і досі живий та здоровий. Отже, я повинен розказати вам про інший випадок. В 1977 році я полетів зі Шрі Матаджі в Нагпур, а з Нагпуру в Калькутту. Я пам'ятаю того самого [Ім'я], котрий приїхав як вчитель і котрий грав вчора ввечері. І Баба Мама представив його як вчителя музики в школі. Шрі Матаджі намагалась працювати над ним, ми давали йому вібрації, програма проходила добре, і наступного дня ми вже були в Калькутті. В Калькутті ми попрямували до чийогось будинку на вечерю. І як ви знаєте, коли ви працюєте разом зі Шрі Матаджі до пізніх годин вечора, ви переважно починаєте куняти. Це трапилось і зі мною. Тож протягом всієї вечері я куняв. Була лише 12.15 ночі. Я не міг протистояти. Близько 12.30 ми попрямували назад в «Парк Готель», де зупинилась Шрі Матаджі. Шрі Матаджі запропонувала мені піти в апартаменти. І в «Парк Готелі» я рушив у покої Шрі Матаджі. Шрі Матаджі сказала, що відчуває жар у всій голові, і попросила нанести масло на мою голову. Тож я взяв олію і почав втирати. Потім Вона сказала: «Втирай тут, втирай тут, втирай в цій точці, втирай ось тут». Це тривало не знаю навіть як довго. Знаю лише, що я заснув близько 4.30 – 5.00 ранку. Я спав, як немовля. Наступного ранку о 7.00 я прокинувся. Програми в Калькутті тривали з 1977 по 1978 рік. Я вирушив у Делі. На щастя, там було 15-16 хлопців з Мумбая, вони були в Калькутті, вибачте в Делі. І Шрі Матаджі сказала моїй сестрі: «Я благословила голову Раджабхаї». Я лише спитав Шрі Матаджі в літаку: «Шрі Матаджі, я відчуваю, що тут нічого немає на верхівці, я не знаю, що сталося». Вона сказала: «Не хвилюйся, все гаразд, це добре». Але Вона сказала моїй сестрі Німі: «Я благословила голову Раджабхаї, і протягом місяця він не буде ні про що думати». Отож, це ще один досвід. Я не знаю, як багато я можу навести ще [прикладів]. Кожен раз, кожен момент зі Шрі Матаджі – це мимовільний досвід. Коли Шрі Матаджі біля вас, або навіть коли її немає поруч, проте ви думаєте про Неї, в середині вашої тонкої системи йде робота. Тільки подумайте про Неї, і це буде автоматично працювати для всієї вашої тонкої системи. Я знаю різні випадки, різні дива, які нескінченно траплялися. Але зараз... про це дуже гарно сказав Грегуар: «Шрі Матаджі, ми втратили важливість чудес зараз». І Шрі Матаджі мило сказала, що ми стали Атмою, тому чудеса стануть рутинною справою. Тож ось що стається: є різні випадки, які можна навести один за одним, один за одним, скільки завгодно в житті будь-якої людини, життя кожного Сахаджа його сповнене незліченною кількістю багатого досвіду про унікальні, незвичайні ситуації в їхньому житті. Ці випадки роблять вас багатими, коли ви озираєтесь назад, коли ви думаєте про це, коли ви поринаєте в глибоку медитацію. І я мушу вам сказати, ви всі маєте таке багатство, такі моменти, знову і знову. Приїзд сюди та прослуховування вчорашньої музики – унікальний момент. Сьогодні зранку я сказав, що Шрі Матаджі є Аді Шакті, і Вона є Та, Хто може розпочати програму з Малькомом, ніхто інший не може цього. Джей Шрі Матаджі! Грегуар де Кальберматтен: Я гадаю, цей вечір... цей вечір є чудовою можливістю для західних Сахаджа йогів, оскільки ми можемо почути наших братів, які, на жаль, бувають з нами не так часто, як нам би цього хотілося. Це одне з великих благословень семінару в Індії (ми звикли називати його семінаром в Борді, але тепер це також семінар в Анапатіпулі), оскільки ми можемо зустрітись усім колективом. Тож цього вечора ми також хотіли б почути доктора Рустама Борджоджи. Рустам є одним із раннях Сахаджа йогів на Заході. Я не знаю, як представити його новим Сахаджа йогам, бо він є моїм любим та дорогим братом. Єдиний спосіб говорити про когось, кого ти любиш – це пожартувати над ним, але я не хочу робити цього в мікрофон. У Рустама також можна багато чому повчитись. Тож, я хотів би запросити його до слова. Дякую. Д-р Рустам Борджоджи: Нічого, якщо я сяду і буду говорити сидячи на підлозі? Я бачу задні ряди, тож вони також здатні бачити мене. Розумієте, ми всі на цьому семінарі, ми всі є Сахаджа йогами, ми гарно проводимо час, ми жартуємо, обговорюємо певні питання і так далі. Але... це все є дуже добре, я маю на увазі, кожен може насолоджуватись собою, і по факту кожен повинен насолоджуватись собою, тому що все Творіння було створене, щоб ми могли насолоджуватись собою. З початку Творення Шрі Аді Шакті Всесвіту розіграла драму, використовуючи її Божества, використовуючи всі сили, які Вона створила, щоб творити Всесвіт так чудово, щоб він був придатний для нас жити у повній радості, в повній насолоді від нашого існування.

Можна навести приклад. Вчора ми сиділи та слухали раги. Ці раги самі собою були натхненням Шрі Аді Шакті в реалізованих душах, в тих, хто надав їм світ. Всі речі були створені Нею в різних аспектах. Таким чином, ми повинні насолоджуватися собою і не повинні відчувати себе нещасними. Але чому Вона хоче, щоб ми були щасливими? Тому що, коли ви радісні й розслаблені, тоді сила Бога може працювати над вами, щоб підняти нас до великих висот, які нам судилися. Розумієте, вся ця драма, яка відбувається, не позбавлена сенсу. Всередині неї лежить дещо глибоко важливе, і це дещо, що є глибоко важливим, – це усвідомлення Бога, Абсолюту, Всемогутнього. Саме це і є призначенням Сахаджа Йоги. Всі різноманітні техніки, що ми використовуємо, є містком до цього. Бачите, вам необхідно зрозуміти, ким є Шрі Матаджі на цій Землі. Вона є Аді Шакті. А як багато людей знає, хто така Аді Шакті? Аді Шакті є силою самого Бога Всемогутнього. Це найвища проявлена річ у Всесвіті. Коли Вона стає Аватаром у Всесвіті вперше, за цим має стояти глибоке значення. І таким глибоким значенням має бути усвідомлення Господа Всемогутнього. У вашому тілі розміщені різні чакри – тантри, інструменти. Тантра означає «інструмент». Навіщо потрібні ці чакри? Люди витрачають багато часу на їх очищення, "виймають" їх, "поміщають" в солону воду, "повертають" їх знову назад. Але з якою метою? Бачте, вам варто подумати, яка мета цього? Спробуйте подумати, навіщо ви тут, замість того, щоб займатися рутинною. Чакри підіймають усвідомлення людських особистостей крок за кроком, вище і вище, аж поки вони не досягнуть трону самого Бога Всемогутнього. Ось їх призначення. Таким чином, ті, хто не використовують їх для цієї мети, схожі на людину, яка має Ролс Ройс, розбирає його на частини, змащує мастилом, збирає назад, заводить двигун і нікуди не їде. Бачте, всі інструменти були дані вам, щоб підняти вашу увагу до Абсолюту, до Всемогутнього. Вся Сахаджа Йога була дана вам, щоб підняти вашу увагу до Абсолюту, до Всемогутнього. Ваші друзі дані вам з цією метою. І сама Шрі Аді Шакті постала перед вами, щоб дати це вам. Немає сумніву, що Шрі Аді Шакті є Махамая. Що значить Махамая? І чому Вона Махамая? Розумієте, ви маєте ставити собі ці фундаментальні питання. Врешті-решт, Бог є Первинним Архітектором Всесвіту. В тому, що Він створив немає нічого позбавленого сенсу. Ви повинні це розуміти. Навіть ми маємо цілі у тому, що ми робимо, враховуючи нашу обмеженість, то наскільки, значить, великими є Його цілі? Розумієте, якщо дуже давно, більш ніж 1400 років тому, Шрі Аді Шанкарачарья сказав людям: «Ви є Абсолютом, Атмою, допоки ви не є "розбавленим", Творення не може бути, чи не так? Тому що, якщо ви завжди усвідомлюєте, що ви є Атма Таттва, як ми можемо бути залучені у процес творення? Ви будете завжди заглибленими в медитацію щодо свого власного існування. Ви маєте зрозуміти цей базовий факт. Таким чином, існувала потреба в Махамаяї для Творення. Вона була необхідною для еволюції Творіння. Тому що, розігруючи драму для вас, Вона розвиває вас. І тільки коли ви досягаєте певного рівня, Вона звільняє вас від себе. Отже, поза межами Майї ви бачите Абсолют. Є вислів в одній з Пуран: «Деві можуть вклонитися лише ті, хто одночасно є розумними та хоробрими». І їй не можуть вклонитися дурні та боягузи. Це дуже важливо, адже нам був даний мозок. І мозок нам був даний не для того, щоб копірситися в життєвих дрібницях. Мізки нам були дані, щоб ми могли прокласти курс, що веде до Всемогутнього, до Абсолюту. Вона не збирається годувати вас ложкою. Після певної точки ви повинні визначити для себе напрямок. Причина цього в тому, що допоки ви не вчините так, ви не будете гідні бути представленими перед Абсолютом. Тільки ті, хто користуються своєю хоробрістю, своїм знанням, силою свого бажання, можуть знайти шлях і дійсно гідні того, щоб постати перед Ним. Це все частина еволюції людства. Щоб зрозуміти та цінувати Всемогутнього, ви повинні мати усвідомлення, яке здатне прийняти це. Близько двох років тому Шрі Матаджі прибула в Ер-Ріяд, а я написав поему на санскриті, котру підніс їй. І Вона почала доповнювати її, тому що поема була незакінчена. І одним із варіантів був: «...як можу я налити це в такі маленькі чашки?...» Розумієте, все через те, що свідомість, мозок ще не розвинутий до потрібної точки, коли б він міг увібрати сяйво, всю цінність того, що випромінює Абсолют, всередину себе. Отож, як ви збираєтесь розвивати свій мозок? Врешті-решт, мозок – це Агія чакра. Ви розвиваєте мозок через його фокусування на природі Всемогутнього, Абсолюту, споглядаючи це кожен день свого існування. Таким чином, увага підіймається до Нього. А нервові з'єднання в мізках удосконалюються. Пелюстки Сахасрари удосконалюються так, що вони можуть прийняти благодать Абсолюту і Його усвідомлення. Шрі Аді Шакті є Його Шакті. Вона є Силою, через яку здійснена вся робота. Вона є тією, Хто вдосконалює ваш мозок для вас. Але ви самі повинні направити на це вашу увагу. Це дуже просто в Сахаджа Йозі, тому що кожен може побути на самоті достатньо, щоб направити свою увагу на дрібниці. Залезить... Чакри можуть блокуватись. Але яке це має значення? Блоку можна позбутися за 5 – 10 хвилин. Тож, навіщо про це хвилюватись? Ми знаємо, що блоки переміщуються з чакри на чакру. Рух Кундаліні здійснюється від чакри до чакри. Тож, яка мета у концентрації уваги на банальних речах? Ви знаєте, в минулому багато великих шукачів приходили на землю в пошуках Бога. Чого ми шукаємо? Що значить

поняття пошуку? Це значить шукати Бога. І не було Шрі Аді Шакті, щоб допомогти їм. Ви ж маєте її перед вами. Отже, ви повинні цим скористатися. І спробувати укріпитися в тій точці, котра є Абсолютом. І ви всі можете бути в колективі, але стосунки між вами та Абсолютом повинні бути індивідуальними: лише між вами та Ним. І коли бачите Його, ви не бачите нікого більше, розумієте. Дуже добре бути в колективі, дуже добре бути один з одним, насолоджуватись компанією один одного, але ваші стосунки один з одним повинні сприяти вашому найшвидшому сходженню до Божественності, Абсолюту. Ми повинні бути дуже відвертими: вся мета Сахаджа Йоги – це сходження. Сама Велика Богиня Шрі Аді Шакті має відданість нашому Господу, що неможливо описати людськими висловами. Вся гра між Всемогутнім та Шакті – це одна з найглибших таємниць людства і Творіння. І найглибшим бажанням Шрі Аді Шакті є сходження її Творіння та її дітей до трону Всемогутнього як піднесення її Володарю. Так само як ми, коли ми здійснюємо піднесення Шрі Матаджі, якщо це квіти, ми обираємо найбільш варті уваги квіти, ми підносимо лише найкращі, найдосконаліші. Тож, коли Шрі Аді Шакті підносить її Володарю Своє Творіння, воно повинно бути на рівні, набагато більш віддаленому від того, що існує. І тільки найбільш досконале може бути представлене Йому. Ясно? Ви повинні зрозуміти це. Як людські істоти, ми не маємо жодної ваги. Окрім того, що ми граємо певну роль у цій грі між Господом та Його Шакті. Все Творіння може бути відкинуте, якщо воно не слугує цій цілі. Тому що є лише дві речі, котрі є реальними у цьому Всесвіті – це Господь та Його Шакті. Все решта є зайвим і не має жодного значення. В кінці Творення тільки ці дві речі залишаться. Отже, ви не повинні так просто сприймати те, що відбувається. Ви є найважливішими частинами та фрагментами цієї драми. Це дуже глибока драма, яка є основою і внутрішнім коренем Всесвіту. Ви колись задумувались над тим, чому Муладхара чакра має 4 пелюстки? Що це означає? Чому 4? Їх 4, тому що, якщо ви поєднаєте Господа і Шакті в Сушумні, де відпочивають їхні Стопи, ви побачите 4 Стопи, що відпочивають. Це є... Ось чому це є довершеною чистотою, тому що це поєднання Стоп Господа та Його Шакті, які створюють трон для їх сина Ганеші, Господа, Омкари, щоб Він сидів там. Ці речі є дуже важливими, дуже глибокими. Щоб бути місцем, в якому відбувається гра Господа та Шакті, ми повинні бути надзвичайно чистими, надзвичайно мудрими, повною мірою усвідомлювати, що відбувається. Це єдина мета всього Творіння і тільки така. Творіння не було створене для того, щоб ви прасували сарі. Щоб ви хвилювались з приводу дхобі [прання]. Такі речі є повністю недоречними. Вони не триватимуть навіть століття, тож вічність тут взагалі ні до чого. Як і щодо організації також. Ви можете організувати хоч до втрати свідомості, але якщо бажання Абсолюту не підтримує це, у вас не буде жодного нового Сахаджа йога. Ви бачили це. Багато хто з вас бачили. У нас було багато "чудових" вражень у перші дні, коли ми з'являлися в порожніх залах, незважаючи на масовий розголос. Розумієте, ми не робимо нічого. Коли приходив Господь Крішна, Він сказав: «Ви не робите нічого, все роблю Я». Тож, людська істота обманує себе, гадаючи, що це вона щось роблять. Вона не робить нічого. Крішна сказав: «Дійте! Ви повинні діяти. Але лишіть всі результати ваших діянь Мені». Отож, дія без очікування результату, ось про що Він говорить. Що ж, як ви збираєтесь пробуджуватись? Що ви будете робити? Розумієте, коли хтось діє, кожен знає, що це ліва чи права сторона. Ми діємо через праву сторону, використовуючи силу бажання лівої сторони. Це добре відомо усім. Через яку чакру ми діємо? Яка чакра є чакрою активності? Хто відповідь на це? Чакра Творення? Ви всі знаєте це, це базові речі. Це Свадіштана. Добре. Правий аспект Свадіштани, чи не так? А Шуддха Ічха знаходиться зліва. Отож, що є містком між бажанням Бога Всемогутнього та дією? Це ліва Свадіштана чакра, вірно? Ось чому всі бхути ідуть в це місце. Щоб від'єднати вашу дію від вашого бажання. Дуже просто, розумієте? Куди б вас сильно не атакували бхути, ви повинні знати, що це важлива чакра. Отож, розумієте, хоч ми й люди, ми з ласки Бога є просвітленими душами. Це означає, що вся тантра Всесвіту присутня в нас у мініатюрі. Це те, що зробила Шрі Матаджі, сказавши: «Я помістила вас туди. Зараз те, що ви робите щодо себе самих – це ваша справа». Як Шуддха Ічха Всесвіту... Чи всі знають, що таке Шуддха Ічха? Шуддха Ічха – це чисте бажання Всесвіту. Тож, що є чистим бажанням Всесвіту? Чистим бажанням Всесвіту є Бог, бажання Самого Бога Всемогутнього. Оскільки воно протікає через Іда Наді Всесвіту і скеровується Богинею Шрі Махакалі, щоб бути поміщеною, вкладеною всередині Кундаліні, то воно протікає через вашу ліву сторону, або може текти всередині вашої лівої сторони, якщо ви того бажаєте. Щоб інформувати вашу активність. Тепер розумієте? До тих пір, поки ви не з'єднані, ваші активності позбавлені суті. Це як мурахи, що снують навколо, не знаючи, що вони роблять. Тож, перш за все, кожен повинен встановити Чисте бажання всередині себе. Дозвольте йому текти через ваш Іда Наді. Як вам це зробити? – Це дуже просто. Ви молитесь Шрі Матаджі й кажете: «Ви є Шуддха Ічха Всесвіту, і я вклоняюсь Вам у формі Шрі Шуддха Ічхи». Якщо ви зробите хоча б так, помолитесь їй, помолитесь їй так, Вона буде текти з такою силою всередині ваших Іда Наді, що зруйнує все, що є у вашому лівому Свадіштані, і потече на праву сторону. Щоб дати сигнал вашій активності. Ви не можете мати блок на правій стороні, якщо ваша ліва сторона є сильною, розумієте? Отож, це перша стадія. Якщо

ви зробите це у відношенні Шуддха Ічхи, вам не потрібно буде щось ще. Шуддха Ічха буде текти через усі ваші чакри, вона врешті-решт зламає бар'єри, які є у ваших мізках і сповнить просвітленням і нектаром всі нервові волокна і клітини вашого мозку. Коли Вона зробить це, вся ваша свідомість і усвідомлення будуть змінені. Коли це зміниться, все ваше усвідомлення буде сповнене усвідомленням Абсолюту. Коли воно буде сповнене усвідомленням Абсолюту, ви ясно побачите Шрі Матаджі: ким Вона є, що Вона є Шакті самого Бога Всемогутнього. Ми не будемо казати: «Шрі Матаджі зробила це, Шрі Матаджі зробила те», розумієте? Все є Майя та гра. Деякі люди відчують горе в одну мить, потім щастя... Це все безглуздя. Якщо ви встановили себе, ви будете залишатись абсолютно стабільними в полі зору ваших Батьків, в полі зору Всемогутнього. Ви не сповзаєте з дня на день. Ви не сумніваєтесь в собі. Ви не можете досягнути Нірвікальпи, допоки ви не знаєте цього. Тому що стан Нірвікальпи порушують не лише сумніви щодо Бога або Шрі Матаджі, дуже просто не мати таких сумнівів. Важче – не сумніватися у собі, бо ви є Їхнім продовженням. Бо, як сказала Шрі Матаджі, Вона зробила кожного з нас частиною Її тіла. Таким чином, сумніватися в собі значить сумніватися в Ній. Люди намагаються уникнути визнання того, що було зроблено для них через Реалізацію в Сахаджа Йозі. Ви не хочете визнати того, що ви стали частиною тіла самого Бога Всемогутнього, частиною тіла Його Шакті. Тому що це означає, що ви не можете себе поводити так, як ви звикли. Ви не можете мати прив'язаностей до тих старих речей, до яких ви звикли бути прив'язаними. Ви повинні змінитись, розумієте? Готові? Гаразд. І це те, чого люди не розуміють. І це уникання Сахаджа Йоги, втеча від неї. Суттю Сахаджа Йоги є той факт, що були обрані людські істоти, їм була дана Реалізація, вони стали частиною тіла Божественності, і їм була надана можливість підняти свою свідомість до найвищого рівня, щоб досягнути Богореалізації. Ось чим це є. Це дуже просто. Все решта – це марнування часу. І треба визнати, що хоча ми є Сахаджа йогами, ми не керуємо Всесвітом. Всесвіт керується нами. Я маю на увазі керується для нас Всемогутнім і керується нами для Всемогутнього. Ми не можемо вирішувати, що має статись це, має статись те. У нас повинно з'явитись двадцять людей наступного тижня. Такого не може бути. Бог вирішує, скільки людей йому потрібно. Він вирішує, де і коли. Ви повинні бути лиш інструментами. Жоден з нас не може змінити Всесвіт навіть на ось стільки. Якщо тільки ми не робимо це на гребні хвилі, що запущена Богом Всемогутнім, і працюємо як інструменти. Старі часи йогів-сідхів, котрі пересувалися на хмарах, змінювали гори та метали громовиці, вже скінчилися, розумієте. Це мало значення для правосторонніх людей, котрі хотіли самі робити різні речі. Це не про нас. Ми є частиною тіла Богині. І кожен з нас повинен бути як нервова клітина, коли мозок каже нам, що робити – ми повинні це робити. І ось так ми всі колективні. Це є справжня колективність. І якщо ми... кожен з нас визнає, що він є нервовою клітиною в мозку Богині, пронизуючи всю Її сутність, тоді цілі бар'єри між національностями, і це і те, що тримає Сахаджа йогів розрізненими, вирішується. Ми всі усвідомлюємо, що є одним цілим, ми схожі, кожен з нас є індивідуальністю, і кожен з нас має індивідуальні стосунки з Всемогутнім. Тоді різного роду хибні ідентифікації руйнуються. Зараз ми говоримо однією мовою, в цьому немає сумнівів, це правда. І це спільна мова вібрацій. Якщо ми десь там, ви, самі не знаючи як, спілкуєтесь з людьми, котрі говорять іншою мовою. Це дійсно так просто. Отож, через цю лекцію мені дійсно хотілося б, щоб ви усвідомили, що вам було дано в Сахаджа Йозі. Що зробила Велика Богиня в Її абсолютній природі та з якою метою. Отож, ви більше не повинні витратити час та енергію на інші речі. Немає нічого величнішого за це. І оскільки Сама Богиня є Всесильною, перебуває поза часом, поза усім, то ваше усвідомлення має бути такої природи, яке може досягнути це і бути єдиним із цим усвідомленням. Ви можете стати єдиним із Нею в усвідомленні, немає жодних сумнівів. І бачити речі так, як бачить Вона. Але для цього ваш мозок повинен розвинути, розумієте. Тож, це те, що повинен зробити кожен. І насправді решта не важливо. На тому рівні не важливо, як проходить час. На тому рівні немає значення, чи існують дива, чи ні, тому що вся концепція чудес не існує. Все рухається за бажанням Абсолюту. Хто встановлює правила, які регулюють, що є дивом, а що – ні. Це людські істоти. Це не Бог. Для Бога не існує такого поняття, як диво. Для Нього все є можливим. Тож, я маю на увазі, підтягніть своє усвідомлення вище, почепіть його на високий рівень і тримайте там. Так ви зможете бачити, що відбувається насправді. І наперекір всьому тому, що було дано вам, не продовжуйте рухатись по тому ж колу, низькому колу, в якому ви звикли жити до Реалізації. Це дуже важливо. Це настільки важливо, що я просто не знаю, як сказати. Працюйте, щоб покращити будову та можливості вашого мозку так, щоб ви осмислили, що є Абсолютом. Я не знаю, чи є ще що сказати. Я пам'ятаю одного разу, колись давно, коли я вперше зустрів Шрі Матаджі, там був і Грегуар, багато інших хлопців було там, стрибаючи разом зі мною. І я пам'ятаю, як одного дня дуже рано вранці, коли ми ночували в Її квартирі в Лондоні, я спілкувався з Нею і Вона сказала... Розумієте, ми спілкувались про Майю. І я сказав: «Мати, мені б дуже хотілось бути вище Майї». І Вона сказала мені, це було близько 7-8 років тому, і Вона сказала: «Одного дня ти будеш, ти "піймаєш" Мене». Вона сказала: «Ти "піймаєш" Мене». Що я намагаюсь цим сказати, що саме це повинно бути

нашою ціллю. Спробуйте вийти за межі цього. І ви можете вийти за межі цього лише тоді, коли доторкнетесь до Стоп Абсолюта. Абсолют схожий на верхівку гори, котра здіймається вище хмар. Ви не можете піднятися вище хмар, допоки ви не відпочинете на верхівці цієї гори. Так, ви не можете піднятися вище Майї, це неможливо, поки ваша свідомість не торкнеться Стоп Абсолюта. Тому що над Майєю немає нічого, окрім Абсолюта, Атма Таттви. Ви знаєте, Атма Таттва відпочиває в серці Бога Всемогутнього і підіймається для танцю в Сахасрарі як Садашіва. Тому серце є дуже важливим органом. Раджабхай сказав, що коли Шрі Матаджі дала йому Реалізацію, Вона сказала: «Ви – молоді чоловіки – маєте дуже "важкі" серця». І Вона мала слухність. Більшість людей мають "важкі" серця. Не обов'язково через їх помилки. Це може бути результатом їхнього досвіду в цьому світі. Але серце кожного повинне бути подібним до лотоса. Я не знаю, як багато з вас торкались до лотоса. Але пелюстки такі ніжні, як шовк. Серце чоловіка повинне бути таким же м'яким, як шовк. Розумієте, ми отримали Реалізацію незалежно ні від чого, що ми скоїли, з ласки Бога Всемогутнього, через його співчуття, глибинне співчуття, глибинну любов до людства, до дітей Його Шакті. Він наділив нас цим, і Він каже: «Забудьте все, забудьте це, забудьте це. Пробачте. Подивіться, Я пробачаю їм. Я пробачив їм». В наших серцях ми повинні бути такими ж і щодо решти людства. Якось учень Христа, здається, Петро, одного разу підійшов до Нього і спитав: «Як багато я повинен пробачати братам своїм, сім разів?» Христос відповів: «Ні, сімдесят раз по сім». Але що Він мав на увазі – це нескінченну кількість разів. Розумієте, не можна стати хорошим Сахаджа йогом, і це є моє переконання, не ставши добрим та ніжним. Доброта і лагідність не означають слабкість. Це означає бути м'яким, намагатись підтримувати іншу людину від душі, піклуючись, як одного разу у своїй лекції це назвала Шрі Матаджі, піклуючись про його хіта (добросердність). Намагайтесь зрозуміти, як зробити щось для когось найкращим чином, як вплинути на когось таким чином, щоб він зростав. Це означає підійнятися над собою, розумієте. Якщо хтось жорсткий з вами, чи він суворий з вами? Якщо ви є Атма, як він може бути суворим з вами? Якщо ви є Атма, ви все це можете витримати. І, незважаючи на це, намагайтесь розв'язувати ситуацію. Єдине, чого насправді нам не слід терпіти – це будь-яку зневагу до самої Богині. В такому випадку ми повинні бути сильними та стійкими. Але це не означає, що ми беремо правосуддя у свої власні руки. Правосуддя в руках Всемогутнього, не в наших. Христос також сказав: «Не суди, і не будуть судити тебе». Збагніть дуже добре, що ми не маємо права судити. Не ми будемо сидіти там і записувати, хто має вирушити в пекло, а хто – на небеса. Це буде зроблено кимось іншим. Тож ми не можемо судити. Ми повинні залишити це Богу – судити, а наша справа – виконувати. Ми не можемо привласнювати собі жодної якості Всемогутнього, такі як справедливість, засудження, рішучість, планування. Це належить Йому. Ми всього лиш виконуємо це. Але коли ми добрі до ближнього, до будь-якої живої істоти, яка рухається, в контексті його дхарми в цьому світі, ми робимо Господа щасливим. Під цим я не маю на увазі, що необхідно ходити як джайністи, намагаючись не вбити комах, оскільки такою є дхарма комах – бути роздавленими ногою людини. Ми обоє були створені таким чином, що це неминучий результат нормального життя. Не потрібно божеволіти з цього приводу, розумієте. Нам необхідно їсти. Курка... Я маю на увазі, це не означає, що ви не повинні вбивати курку, щоб бути добрим до неї. Ми повинні жити в певних межах, але в цьому світі немає місця зайвій жорстокості. Господь не жорстокий. І якщо ми повинні увібрати в себе частину Його суті, Його природи, ми повинні бути такими, як Він. Отже, думка, яку я намагаюся вам донести, полягає в тому, що, незважаючи на всю пишність, яка оточує Богиню і яка повинна бути, тому що Вона, зрештою, Шрі Аді Шакті, не забувайте, що найглибше бажання в нашому серці, Шуддха Ічха, – це піднятися до Стоп Її Господа як піднесення, гідне Його. І у всій Її драмі Вона невпинно намагається у своєму русі привести вас до такої точки. І кажу вам, що у Всесвіті нічого іншого не варто турботи, окрім цього факту. Якщо ви любите свою Мати, намагайтесь бути гідними того, щоб бути піднесеними Нею до Її Чоловіка. І, якщо ви любите свого Батька, намагайтесь бути гідними, щоб бути піднесеними Йому. А якщо ви любите їх обох, то це неминуче спрацює, тому що їх любов буде працювати через ваше серце, вони (їх любов та ваше серце) будуть змішуватися, і у вас не буде іншого вибору, окрім як зростати. Живіть серцем, не мозком, тобто не через его чи суперего, питайте внутрішнє бажання вашого серця. Не питайте їх. Ви не можете запитувати їх. Вони поза логікою. Живіть серцем. Якщо ви проявите своє серце, у вас виникне таке відчуття задоволення життям, що ви ні на кого не зможете сердитися. Ви будете такі щасливі увесь час, що буде зовсім не складно для ваших Батьків підняти вас до того рівня, котрий був вашим призначенням в момент, коли ви були створені. Це все, що я хотів би сказати. Джей Шрі Матаджі! Я не знаю, можливо, є якісь питання? Я залюбки відповім. Давайте знову сядемо медитувати в тиші.

1985-1231, Невинність дитини

[View online.](#)

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 тапасьї, 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, чиясь 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 жажливі 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, моє 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, моє 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, залишать 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 придуть 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. Пробуджуватися 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 [ix], 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 ховатися, 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 поводять 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 почувуються 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, безглузвих 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 Ганешею всередині себе. Чи є у вас невинність? Ви думаєте про те, як обдурити інших, нашкочити 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 Йогі. 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 моє. 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, твоєму 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 приходить 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 довелось 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 трапляється 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.

1986-0907, Встановлення принципу Шрі Ганеші

View [online](#).

Пуджа Шрі Ганеші, «Встановлення принципу Шрі Ганеші». Сан Дієго (США), 7 вересня 1986 р. Сьогодні на землі Шрі Крішни ми святкуємо День народження Шрі Ганеші. Це щось небувале й має дуже велике значення, що ви святкуєте День народження сина Шрі Крішни на Його власній землі. Вам відомо, що Шрі Ганеша інкарнувався на цій Землі як Махавішну, і Він був сином Радгі, який інкарнувався як Господь Ісус Христос. Так що, святкуючи цей день народження, сьогодні ви визнаєте найбільшу істину, що Господь Ісус Христос був сином Шрі Крішни. Є історія про це, якщо ви читали у Деві Махатм'ям, як це первісне дитя прийняло форму яйця, і частина його залишилась як Шрі Ганеша, а інша частина – стала Махавішну. В процесі еволюції всі ці події стародавніх часів були записані, але сьогодні Я почуваюся такою задоволеною, що на людському рівні люди усвідомили, що Христос – це інкарнація Господа Ганеші. Він є Вічним Дитям, але коли Він приходив у формі Христа, Він прийшов як син Шрі Крішни. Але коли Парваті створила Шрі Ганешу, Він був сином лише Парваті. Батька не було. Парваті Сама хотіла мати Свою власну дитину. Були ангели, які були віддані чи Вішну, чи Шиві, подібно ґанам, які були віддані лише Шиві. Так що Вона захотіла мати Свого власного сина, який би зміг поширювати її сили на цій Землі. Так що для початку, коли Шакті створила цей Всесвіт, і Садашива споглядав її Творіння, – найперше, що Вона створила на цій Землі, була невинність, і втіленням цієї невинності був Шрі Ганеша. Увесь Всесвіт був вкритий невинністю, яку ми називаємо Омкарою. Ця невинність захищала все Творіння у світі й проникла в усю матерію. Матерія невинна. Якщо ви вдарите матерію – вона вдарить вас у відповідь, тому що вона так влаштована. Вона не хоче вам нашкодити жодним чином, за винятком того, якщо ви спробуєте вдарити її – вона вдарить вас у відповідь, така її природа. Так що її було названо Джада – та, що діє згідно із влаштованою в ній природою. Невинність тварин іншого роду – тварини не усвідомлюють, коли вчиняють злочини. Тварини, коли, скажімо, вбивають тварину, іншу тварину, чи зазіхають на вашу власність, чи завдають навкруги шкоди, – вони не усвідомлюють, що вчиняють гріх чи порушують якісь закони. Вони живуть відповідно до законів, що влаштовані в них, ось чому їх називають «пашу», що значить «залежність» – паша. Паша означає залежність. Вони в залежності від законів Бога. Шрі Шиву називають Пашупаті [володар тварин]. До цієї стадії невинність залишається неушкодженою, тому що в них немає розвитку Еґо. Так що вони є невинними. Тигр може з'їсти корову, і він все ще невинний, або слон може наступити на людину, і він все ще невинний. Але, піднімаючись до вищого стану, Мати Шакті, Первісна Мати задумала створити особистість, яка захистить невинність людських істот. Вище матерії, вище тварин, Вона створила Шрі Ганешу. І вам відома історія Шрі Ганеші, як Він отримав голову слона, символізуючи, що Шрі Ганеша, хоч Він і людина, через свою голову Він також і тварина, водночас як Шрі Ґаджанана, у тому сенсі, що у нього голова слона, який є наймудрішою твариною в царстві тварин. Так що в такій голові, невинній, Еґо не може розвинути. Воно відсутнє. Це стан без Еґо. Але людські істоти були створені іншим чином, і коли вуглець був розміщений для створення амінокислот, він також привів їх у дію – [почався] новий тип еволюції у людських істотах, коли на рівні Вішудгі люди підняли свої голови ось так. Голови тварин опущені до землі, так що енергія стікає до Матері Землі, але коли людина підняла свою голову, проти сили тяжіння, відтоді почалися нові труднощі у потоці енергії, і ось як на Вішудгі виникла проблема, коли Кундаліні не могла жити проблематичну Вішудгі або доглядати за нею. Причина полягає в тому, що коли ви так піднімаєте свою голову від Матері Землі – ви віддаляєте себе від природної сили Матері Землі. Коли ви піднімаєте свою Вішудгі таким чином – ви спостерігаєте результат цього у цій країні, що є країною Вішудгі-чакри. Так ви подалися до машин, що є проти природи, видобуваючи в ній, порушуючи рівновагу природи, створивши атомні бомби, змінюючи [структуру] атома, розщеплюючи його. Це означає, що ви пішли проти самої природи, піднявши свою голову. Але якби це було зроблено з повною віддачею на волю Бога, з опущеною до Матері Землі головою, це б не завдало вам шкоди. Але в той час ви себе повністю відрізали від природи, яка є такою щедрою, такою благодатною. Вчора ви спостерігали чудові природні краєвиди, що оточують вас у цій країні. Така багата країна, як Америка, без жодної вдячності своєму Творцю, підняла догори свою голову – ось як почала виникати проблема Вішудгі. В кожному прояві життя, уся суспільна структура була вибудована таким чином, щоб боротися з природою, а не прямувати разом з природою. Так що перша атака припала на саму невинність, на саму Муладґару. Так що вони відмовились від природних аспектів Муладґари-чакри. Устрій шлюбу існував задовго до Христа, задовго до Авраама, задовго до Мойсея, і освячений шлюб, благословений суспільством, був прийнятий з дуже давніх часів. Але людина у своєму невігластві підвищила голос проти шлюбу, проти природного способу вести життя у межах нормальної психіки. Якщо

це природно так вести своє особисте життя, то чому вони отримують так багато хвороб? Якщо ви живете за законами природи – ви не отримуете ніяких хвороб. Але ви живете всупереч природі, ось чому у цій країні зараз багато чоловіків і жінок було вбито через ревності. Якби це було природно бути закоханим у десять чоловіків і десять жінок, тоді навіщо ревнувати? Вам би тоді слід було бути щасливими, раз це природно. Оскільки голова була піднята на рівні Вішудгі-чакри без віддачі на милість Шрі Крішні, почала наростати протижиттєва антибіотична атмосфера. І такий спосіб життя тепер довів цю велику країну до межі повного руйнування. Атака на невинність є найбільшою слабкістю цієї країни. Не цінити силу цнотливості і цнотливого життя – це найбільша помилка, що була створена людьми, які започаткували усілякі види тенденцій і примх. Ганеша є коренем Творіння. Коли ви йдете проти Шрі Ганеші – ви втрачаєте своє коріння, у вас взагалі не залишається коріння. Потім вас затягує щось дурне, щось нове, що з'являється. І це такою мірою, що поклонялися такій людині як Фрейд, і вони забули Христа, який говорив: «У вас не має бути перелюбних очей». З Ганешою на цьому рівні, навіть очі мають бути невинними. У ваших очах не повинна бути хіть. Але зарозумілість змусила їх думати: «А що таке? Що не так? Що у цьому неправильного?». Тепер вся країна переживає глибоку кризу через честолюбні починання. Все ще вони роблять мучеництво із всього, що є руйнівним. Лежить дуже велика відповідальність на Сахаджа йогах, що живуть на землі Шрі Ганеші. Але для людей, що живуть на землі Шрі Крішні, відповідальність повністю лежить на вашій шиї, і вам цього не уникнути. До тих пір, доки ви не усвідомите важливість невинності у своєму житті, вам не вдасться врятувати цю країну, що б Я не намагалась для цього зробити. Лише ви є тими, хто її врятує. Лише ви є тими, хто зробить це. Коли Кундаліні піднімається – Шрі Ганеша пробуджується у вас, Ганеша, якого ви ніколи не поважали, повільно піднімається зі Своєї дрімоти, з усім болем та ушкодженнями, завданими Йому, все ж Він піднімається, але все ще слабкий. Як ми збираємося жити Його? Як нам слід доглядати за Його зростанням? Відповідальність, що лежить на Сахаджа йогах Америки – дуже велика. Вони більше не можуть себе обманювати. Вони не можуть бути задоволені своєю гордовитістю. Були допущені жахливі помилки. Так що вам слід це прийняти як священну війну проти цих помилок і установити Шрі Ганешу у повній формі так, щоб Він надав вам необхідний баланс і коріння для вашого живлення. Спочатку це дуже шокує! Я маю на увазі, це неможливо зрозуміти; не вкладається в голову як ви могли прийняти такі абсурдні ідеї; як ви могли вдатися до таких безглузких речей, які є очевидно жахливими. Чи нам не відомі такі слова як «проституція»? І всі ті інші брудні слова, якими вони користуються, які Я просто не хочу зараз згадувати, чи вони втратили своє значення? Нам усім про них відомо, всі ми знали про них. [Не робіть так, сидіть спокійно, вам не слід так робити. Коли Я говорю – ви маєте мовчати, домовились?]. Невже ми втратили всю свою мудрість і глузд, так що нам не видно, що ми зробили з самими собою? В нас відсутня самоповага. Зарозумілість таких масштабів – дуже небезпечна, надзвичайно непередбачувана. І Бог знає, що може трапитись, зважаючи на усі ці небезпечні витівки, до яких ми вдалися. Я би сказала, що для Сахаджа йогів Я вже дала певні інструкції щодо того, як їм слід поважати своє особисте життя, особливо жінкам Америки. Якщо їм слід бути шакті – їм слід поважати свою цнотливість. Але дуже дивно, коли ми бачимо як всі ці речі відбуваються у зовнішньому світі, навіть після приходу у Сахаджа Його деякі з нас намагаються бути тими, хто котиться в пекло. Якщо вам слід їх врятувати – тоді намагайтесь привести до ладу ваше становище належним чином. У Шрі Ганеші чотири руки, і щодо руки, в якій Він тримає свою нищівну зброю – Парашу [сокиру], – вам слід бути обережними. Це його робота, і якщо ви будете зневажати Його, – ця сила буде діяти, і діяти так люто, що, незважаючи на вашу Реалізацію, – вам може не вдатися врятувати себе. Не сприймайте вашу Реалізацію як належне. Доти, доки ваш Ганеша не буде встановлений – ваша Реалізація взагалі не буде мати ніякого значення. Стежте за собою: чи у вас ненароком не перелюбні очі? Чи у вас не перелюбний розум? Які у вас очікування від Сахаджа Його? Так багато з вас думають, що якщо у Сахаджа Йозі Бог благословляє вас, значить у вас має бути міцне здоров'я, гроші та становище, влада. Перше, чого вам слід просити – це чистого Ганеші, Нірмал Ганеші. «О, Мати, будь ласка, надайте нам благословення на встановлення чистоти у нашому принципі Ганеші». У відносинах з іншими, у вашому ставленні, у поведінці – намагайтесь оцінювати себе, чи ви залишаєтесь невинними? Христос сказав, що будь-що проти Нього буде прощено, але нічого, що вчинене проти Аді Шакті. Але Я маю сказати вам, як ваша Мати, що це не так. Можливо, проти мене деякі речі і можуть бути прощені, але нічого, скоєне проти господа Христа, нічого проти господа Ганеші. Все, що буде вчинене проти Нього після Реалізації, зіграє проти вас і вас буде викинуто із царства Бога як абсолютно деградованих людей. Це єдина річ, яку не буде дозволено, не буде прощено і ніколи не буде прийнято. Все, що ви вчиняли у минулому – з цим буде покінчено, тому що зараз ви нова «пташка». Але після становлення Духом, якщо ви знову будете вдаватися до хибних ідей або потурати їм – Я ніяк не зможу вам допомогти. Зрештою, Шрі Ганеша – Мій Син, тому що він чистий. Нині Він є не єдиним сином, якого Я маю. В мене так багато синів та дочок, і Я створила вас таким же

чином, як і створила Шрі Ганешу, – без участі Батька, – сама. Вашій Матері може принести задоволення ніщо інше, як лише чистота вашого серця та чистота вашого тіла. Все нечисте буде відкинуте. Саме Мое ім'я означає чистоту. Ви можете це зробити. Ви уповноважені на це. У вас є Кундаліні, щоб зробити це. Отже, найперше, що вам слід зробити – очистити це, і про інше вам не треба буде піклуватись – Шрі Ганеша про це подбає. Одну чакру ви підтримуєте у чистоті – про інші буде подбано. Усі ваші невиліковні хвороби, від м'язових проблем, й таких як цукровий діабет та інших, усі ваші невиліковні хвороби, починаючи з раку й далі, усі ваші психосоматичні проблеми, починаючи з шизофренії, все починається від ушкодження Муладхари. Коли коріння уражене, як ви можете вилікувати дерево? Якщо з корінням все гаразд, тоді будь-які ліки можуть досягнути будь-якого центру, будь-якої ділянки, будь-якого місця, будь-якого плода. Але якщо з корінням не все гаразд, як ви зможете це зробити? Сьогодні ви запросили Мене сюди, щоб поклонитися Шрі Ганеші в Мені. Шрі Ганеша в Мені є дуже могутньою особистістю. Поклоняючись Йому, вам слід знати, що вам слід установити настільки могутню річ всередині себе, і цим встановленням вам слід проявляти сили Шрі Ганеші і силу величі Шрі Ганеші – сприятливість. Це сприятливий чинник; це формула, якщо висловлюватись мовою науки, що випромінює сприятливість. Це магніт у Матері Землі. Такий самий магніт знаходиться і всередині вас, ним є Шрі Ганеша. Залиште Мене наодинці і Я скажу вам де північ, південь, схід та захід. Заплющте Мені очі, і Я все одно скажу вам. Ви знаєте, що є так багато птахів, які летять аж до Австралії, до Сибіру, тому що в них є цей магніт, у них є ця невинність. Є так багато риб, в яких фактично знаходиться магніт. Ученим слід це дослідити. Таким же чином Шрі Ганеша всередині нас є магнітом. Тому людина, в якій Шрі Ганеша пробуджений – притягує до себе, і магніт притягує сталь – не сухе листя, а сталь. А сталь подібна Таттві Гуру. Можемо сказати, що людина зі сталі, «сталева людина», – це особа з характером, переконаннями, якою не можуть оволодіти спокуси, – це «сталева людина». Так що цей магніт притягує сталь. У сталі лише один недолік: це те, що вона негнучка, вона достатньо суха, але магніт притягує, це значить, що він породжує цю особливу якість у сталі, що вона притягується до магніту. Подібним чином, коли цей магніт пробуджений всередині вас, ви будете вражені: замість того, щоб бігти з ваших ашрамів, вони будуть бігти вам назустріч. Це неймовірно, як на Мене. Коли Я знайду до якогось будинку, і якщо люди дізнаються, що Я там є, Боже, спаси Мене – будь-де, в будь-якому місці. Так що ж являє собою цей магніт? Це Чиста Любов. Це Чиста Любов, й ідея Любові в тому, що вона ні від чого не залежить, щоб там не було, а лише від себе. Вона являє собою підтримку самої себе. Вона схожа на світло, яке розповсюджується лише завдяки своїй власній природі, Вона не бажає нічого, не очікує нічого. Просто розповсюджується навколо і просвітлює серця людей. Ось чому вони притягуються. Ті, хто навіть не бачив Мене, ті, хто навіть не знають Мене, просто знають Мое ім'я, Я бачила такі місця, як Калькутта, у нас була проблема, що прийшло так багато людей, що нам сказали: «Ми викличемо поліцію». На що Я відповіла: «Немає потреби викликати поліцію, ми з цим якимось дамо собі раду». У Пуні в нас були такі натовпи, що чоловік, який надав нам зал, – злякався. Він сказав: «Мати, я вам надав дуже велике приміщення, де Ви можете сидіти на відкритому місці, але я боюсь, що моєму залу прийде кінець». Я сказала: «Не хвилюйся, все буде у належному стані». В нас були такі натовпи людей, що люди сиділи прямо на землі, на сходах, усюди, і допоки Я виголошувала промову – ніхто не поворухнувся ні на дюйм, розумієте, це було схоже на картину. А Я виголошувала промову півтори години. Наче на картині. Ні ворухіння рукою, ногою чи очима – нічого такого. Просто сиділи, наче на картині. І чоловік, власник цього залу, ніколи в житті такого не бачив. Упродовж півтори години не було жодного руху. Що ж змушує це так відбуватись? – Це магніт. Якраз якщо ви є сталлю – він буде притягувати, але якщо ви є магнітом – тоді він буде притягувати таким чином, що не можна буде відійти від цього магніту. Отже, це важливо для йоґи, щоб ви встановили ваші магніти Шрі Ганеші, хто є особистістю, подібна до дитини. Дитина, якщо є одна дитина, то всіх притягує до цієї дитини. Якщо якась дитина десь застрягне, чи то буде росіянин, американець чи араб – усі навколо будуть хвилюватися про цю дитину: «Що трапилось з цією дитиною?». Вони не будуть замислюватися, чи це арабська дитина, чи американська. Ні. Хіба що це диявол. Чому діти так притягують? Тому що їхні магніти в нешкодженному стані. В них ще не розвинулося Еґо. В нас Еґо розвинулося, воно мало розвинути, тому що нам слід було виявити у нашій свободі: що є правильним, а що – ні. Так що розвиток Еґо був прийнятним. Нам слід було його розвинути лише до певного моменту. Але ми його розвивали занадто і розвинули занадто, також перекиривши суперЕґо. Не залишилось жодних умовностей, нічого. Ми робимо все, що нам забажається. Сьогодні ми носимо вкорочені штани, завтра будемо носити довгі штани, все гаразд. Потім ми обріжемо наше волосся або зробимо те, зробимо інше. Зовсім немає ніяких умовностей. Усе суперЕґо було закрито Еґо. З цим Еґо було би все гаразд, якби ви зберегли ваш татва Ганеші. А що це таке – це сила мудрості Ганеші. Друга сила Ганеші – це те, що Він надає вам мудрість. Якщо ви подивитесь на фермера і великого професора або дуже освічену людину і поговорите з ними обома – ви виявите, що у фермера набагато більше мудрості, ніж у цього

«скаженого доктора філософії». Чому так? Бо він щодня має справу з Матір'ю Землею. Він знає живий процес. Йому відомо про невинність Матері Землі. Так що невинна людина – наймудріша серед усіх. Невинна дитина набагато мудріша за десять Еґо-орієнтованих людей. Отже, другою здатністю Шрі Ганеші є те, що ви стаєте мудрою людиною. Коли ви говорите – люди починають дивитися на вас. Ви висловлюєтеся наче Кабір, ви говорите наче Нанак. Ви говорите так, що це змушує людей відчувати свій Дух. Ось що Я називаю «Сахаджа йоґ». Сахаджа йоґ, у якого немає мудрості, нічого не вартий. Він приходить [на заняття з] Сахаджа йоґи, але схожий на бика в крамниці з посудом, продовжує завдавати шкоду цій людині, тій людині і тій людині. І коли ви запитаєте у цих трьох поранених людей, вони скажуть: «Це бик, цей самий бик». Всі скаржаться на того ж самого бика. «А, так це він? Ну що ж». Так що це дарує вам мудрість. Коли ви володієте силою Шрі Ганеші – ваші очі випромінюють світло. У вас з'являється іскра в очах, світло в очах, коли Він просвітлює вас; після цього ви не можете дивитись на будь-кого з хіттю та жадібністю. Але цей погляд такий могутній, що навіть одного погляду достатньо, щоб очистити тисячі людей. Достатньо лиш розплющити очі і ви виявите, як все навкруги перетворюється на прекрасний ранок із повної темної ночі. Погляд здатний пробудити Кундаліні. Мати Кундаліні не зможе рухатися доти, доки Шрі Ганеша не надасть дозвіл. Він наче віце-канцлер, що сидить на всіх чакрах. Він має давати дозвіл: «Добре, прохोдь» на кожній чакрі. І коли Кундаліні піднімається – Шрі Ганеша пробуджений, а інакше Кундаліні не може піднятися. Але тоді, коли Він засинає, – Кундаліні втягується, всмоктується Ним. Тоді ми вважаємо, що ми втратили свою невинність. Але її нелегко втратити. Вона не може бути знищена. Єдине, що ви зробили, – це вкрили її чимось, що не дозволяє принципу Шрі Ганеші проявитися в нас. Ви кинули її вниз. Ви поклали вантаж на неї. Ви затиснули її безліччю абсурдних речей. Ось і все, але вона ніколи не вмирає. Це є вічний принцип усього Всесвіту. Інша якість людини, яка наділена силами Шрі Ганеші – це те, що Він усуває всі перешкоди. Якщо одна людина такої природи знаходиться в певному місті, всі інші люди навколо неї будуть врятовані, якщо трапиться нещасний випадок або будь-які труднощі руйнівного характеру, всі вони будуть врятовані. Ви помітите, що так і буде відбуватися. Він є Ганапаті, він є Майстром усіх Ганів. Він спрямовує вас. Сахаджа Йоґа не може працювати без Шрі Ганеші. Він є тим, хто є Сахаджа. Він є тим, хто створює всю спонтанність у світі. Він є тим, хто спрямовує вас на правильний шлях. Він є тим, хто робить для вас усе дуже легким. Він є тим, хто створює усі чаматкари, усе чарівництво, усі дива Всесвіту. Він є Ганапаті. Він є тим, хто головує над усіма ганами, у тому сенсі, що він наче король усіх ганів. Той, хто догодив Шрі Ганеші, – догодив усім Богам і Богиням, тому що всі Боги та Богині догоджають Шрі Ганеші, тому яка в цьому потреба? Також Шрі Ганеша дуже розумний. Він знає, що догодити своїй Матері – це єдина проста річ, яку Йому слід робити. Щоб мати усі сили світу – просто догоджай Матері. Є так багато якостей Шрі Ганеші, які можна описати. Він є тим, хто дає нам насолоду від прийому їжі. Коли ви щось їсте, вам може щось сподобатись, щось не сподобатись, але Він є тим, хто скаже вам, яка їжа приготована Сахаджа йоґами, приготована вашою Матір'ю. Це означає, що Він дає вам відчути смак Любові в їжі, що приготована для вас. Тому що Він є Любов. Він дає вам ідеї того, як виражати вашу Любов. Одного разу Мене попросили заспівати. Колись давно Я співала дуже гарно, але після дачі такої кількості лекцій, розумієте, Я думаю, що втратила свій голос. Я б не могла заспівати добре, Мені здавалось. Одного дня Мене попросили заспівати, Я згадала одну пісню і заспівала їм. Згодом, десь через рік, на програмі вони сказали: «Мати, ми хочемо, щоб Ви заспівали». Це була нікому невідома пісня, Я не знаю де вони її знайшли, і звідки взяли мелодію. Вони почали співати ту саму пісню. І з'явилась така радість, що це вилилося в сльози на Моїх очах. Я не могла стримати радість. Так що усе це відчуття радощів виникає від механізмів, створених Шрі Ганешою. Він зайнятий створенням взаємин, прекрасних [взаємин]. На день народження, на день народження дитини, що ми кажемо? «Що ж, завтра вранці пташка принесе тобі подарунок». Коли дитина прокидається і бачить це, але пташки немає. Це тільки Шрі Ганеша міг подати таку ідею. Можна сказати, що він Санта Клаус. Він надає вам способи та методи, і підказує вам як делікатно вибудувати взаємини, чисті взаємини. Куди заховати, як упакувати подаруночок, просто покладіть його туди і людина, яка знайде його, побачить і скаже: «О, Боже». І ви це бачите – квіти, які ви ненароком принесли і поклали, – це все прояви Шрі Ганеші, Його методи, Його підказки. В усій світобудові квіти є вираженням суті Шрі Ганеші. А суть Шрі Ганеші виходить із суті Матері Землі – це аромат. Так що людина, обдарована благословеннями Шрі Ганеші, має аромат, інколи чандану [сандалу], інколи троянди, інколи ось цієї гарденії. Ви просто не знаєте звідки доноситься цей аромат. Аромат виходить зі Шрі Ганеші, і ось що це за магніт усередині вас. Така людина духмяна, абсолютно духмяна, весь час. Шрі Ганеша випромінює всі види ароматів із такої особи. І ви це можете відчути лише, якщо з вашим Шрі Ганешою все гаразд. Немає кінця опису цього великого Божества всередині вас. Він просто осідає там, Він перебуває там постійно, чекаючи очищення, так щоб Він зміг підняти Свою голову, наче лотос з намулу. Ви будете сприяти цьому, просто поважаючи це, і Він буде там, ароматний

всередині вас. Так важливо для цієї країни, де ми підняли свої голови без віддачі [на волю] Вірати, колективності, Шрі Крішні. Ми підняли свої голови, а з Шрі Ганешою ми їх схиляємо за всі щедроти, які Бог підніс нам. Вся зарозумілість зникне біля Лотосних Стоп Шрі Ганеші. Він подарує нам мудрість. Він подарує нам здатність розуміти. Він подарує нам силу подолати нашу пихатість усередині нас. Він є тим, хто дарує знання. Він є тим, хто дарує нам світло. Багато людей в Індії також поклоняються Шрі Ганеші, і повторюють: «Шрі Ганеша, Шрі Ганеша, Шрі Ганеша», і вчиняють різноманітні безглузді речі. Це як обманувати себе, в цьому немає сенсу. Так легко встановити Шрі Ганешу всередині вас. Але зрозумійте, що це життєво важливо для вас, людей, які є Сахаджа йогами, установити Шрі Ганешу, який є мовчазною силою всередині вас, вона не говорить. Це безмовна сила, яка діє. Це просто сила, динамічна, без усякого шуму, без випинання. І це те, що, Я би сказала, що сьогодні, коли Я розказувала усі ці речі від Мого серця, ви, Сахаджа йоги, встановите Шрі Ганешу всередині себе. І ви будете випромінювати такі сили, що інші зможуть встановити свого Шрі Ганешу в цій країні. Нехай Бог благословить вас! Шрі Матаджі кличе дітей, щоб надати їм імена на гінді: Сахаджа йоги покликали батьків з дітьми для надання імен. Шрі Матаджі: Тож ми назвемо її Гаурі. Сьогодні день Шрі Ганеші, це день Гаурі. Хелло... Оскільки наразі в день Дівалі треба вклонитися Шрі Ганеші, а також в той же день і Шрі Лакшмі, тому сьогодні як ми вклоняємось Шрі Ганеші, так ми маємо вклонитися Шрі Лакшмі, тож сьогодні Я назву її Лакшмі. Добре... Подивись на цю маленьку дитинку, не плаче. Ти така велика дівчинка. Бачиш, маленькі дітки не плачуть. А ти велика дівчинка... чому ж ти плачеш? А що ти взула на ніжки? Дай Я подивлюсь. В них неприємно? Ні? Тож ми можемо отримати кращі. Дай Мені подивитись наскільки великі твої ніжки. Дай Я подивлюсь. Вони дуже маленькі, чи не так? Ти велика дівчинка, чи маленька дівчинка? Маленька? Ні, ні, вона велика, вона може встати, бачите? Подивіться. Хелло. Проходьте, проходьте. Що з нею? Ми назвемо її Сіддхі. Це є могутність. Сіддгі це гарне ім'я. Хвилиночку, хвилиночку... Нехай Бог благословить вас. З нею все буде гаразд. Сахаджа йог: Подивіться на це. Сфотографуйте. Сфотографуйте. Шрі Матаджі: Нехай Бог благословить вас! Нехай Бог благословить вас! Вставайте. Добре. Ти повинен встати. Підходь. Підходь. Аах. Тож зараз ми назвемо його Вінаяка. Це ім'я Шрі Ганеші – Вінаяка. Добре. Хто ще тут? Підходьте. Хелло. Ми назвемо його Ганapati. Нехай Бог благословить вас. Ходи сюди. Ми назвемо їх як Гаурі й Ганеша. Гаурі й Ганеша. Він може підійти? Інше ім'я Ганеші – Омкара. Ми назвемо його Омкара. Нехай Бог благословить вас! Ходи сюди. Добре. Ти зараз Омкара. Добре? Хороше ім'я, Омкара. Сахасрара гаряча. Тож зараз... Рамма, Рамма це ім'я Деві, ім'я Парваті. Це ім'я Матері Шрі Ганеші, – Рамма. Рамма – та, хто грає в серці. Джанакі, Джанакі. Шарміла, Шармадайїні, Шарміла, Шармадайїні. Шармадайїні – та, Хто дає блаженство. Та, Хто дає блаженство. Та, Хто дає блаженство. Шарміла – це ім'я Богині. Вона – та, Хто дає блаженство. Шармадайїні – та, Хто дає блаженство. Нехай Бог благословить вас! Ви можете зараз підійти допомогти на Пуджі. Та пришліть дітей... Тепер давайте разом омивати Мої Стопи. Давайте ви, разом. Зараз насамперед підкотіть ваші рукава, підкотіть ваші рукава належним чином. Добре. Обидві руки... Декламування Сахаджа йогами Імен Шрі Ганеші: Сахаджа йог 1: Вітання Тому, Хто втілюється як минуле. Сахаджа йог 2: Бгута Бхава. Шрі Матаджі: Все це ліва сторона. Він розташований в основі Лівої сторони, то ви будете розуміти, що він говорить. Він – це Ліва сторона, минуле. Сахаджа йог 2: Бгута Бхава. Колектив: Ом Твaмева Сакшат, Шрі Бгута Бхава Намо Намага. Шрі Матаджі: "Бгута" – це "минуле". Сахаджа йог 1: Вітання Тому, Хто є емоціями всього, що було створене до цього часу. Сахаджа йог 2: Бгуваха. Колектив: Ом Твaмева Сакшат, Шрі Бгуваха Намо Намага. Сахаджа йог 1: Вітання Тому, Хто є експертом в усіх попередніх Знаннях. Сахаджа йог 2: Бгута Карана. Колектив: Ом Твaмева Сакшат, Шрі Бгута Карана Намо Намага. Шрі Матаджі: Ні, Міка, тобі треба спочатку сказати значення. Потім він скаже це, тож вони будуть розуміти, це увійде в голову, добре? Спочатку тобі треба сказати значення. Тепер скажи це вдруге. Сахаджа йог 1: Вітання Тому, Хто є причиною всього створеного. Шрі Матаджі: Зараз Бгута Карана. Сахаджа йог 1: Вітання Тому, Хто є всередині всього створеного. Сахаджа йог 2: Бгута Сакшина. Колектив: Ом Твaмева Сакшат, Шрі Бгута Сакшина Намо Намага. Сахаджа йог 1: Вітання Тому, Хто просвітлює все, що створене. Сахаджа йог 2: Прабгута. Колектив: Ом Твaмева Сакшат, Шрі Прабгута Намо Намага. Сахаджа йог 1: Вітання Тому, Хто перебуває в усьому, що створене. Сахаджа йог 2: Бгута Сангха Відега Манага. Шрі Матаджі: "Бгута Сангха Відега Манага". "Бгута Сангха" означає сукупність всього, що створене. "Бгута Сангха Відега Манага". "Відега" означає "в тілі", "Манага" означає "в серці того, уточнюю, мов в серці". Сахаджа йог 1: Вітання Тому, Хто перебуває в усьому, що створене. Сахаджа йог 2: Бгута Сангха Відега Манага. Колектив: Ом Твaмева Сакшат, Шрі Бгута Сангха Відега Манага Намо Намага. Сахаджа йог 1: Вітання Тому, в якому перебуває Дух всього, що створене. Сахаджа йог 2: Бгута Манага. Шрі Матаджі: Бгута Манага. Атма є Дух. "Бгута" означає "створене", усе, що створене, Він перебуває в ньому як Дух. Колектив: Ом Твaмева Сакшат, Шрі Бгута Сангха Манага Намо Намага. Сахаджа йог 1: Вітання Тому, Хто є Істина. Сахаджа йог 2: Сатья Намо Намага. Колектив: Ом Твaмева Сакшат, Шрі Сатья Намо Намага. Шрі Матаджі: Зараз тут

1987-0512, Interview with Shri Mataji

View [online](#).

Інтерв'ю зі Шрі Матаджі К'ю Ашрам, Мельбурн, Австралія 1987-0512 Інтерв'ю зі Шрі Матаджі Інтерв'юер: Дякую за запрошення. Це інтерв'ю зі Шрі Матаджі Нірмала Деві, 12 травня 1987 року. Інтерв'ю розпочнеться через 5 секунд. Інтерв'юер: Шрі Матаджі, нам розказали, що на Вашій програмі у Сідней було три тисячі людей. І сотні людей після програми пішли за Вами, щоб поговорити з Вами і потиснути Вам руку. Це дуже незвично для Австралії. Як Ви думаєте, чому це сталося? Шрі Матаджі: Я думаю, що там не було трьох тисяч людей, мабуть, менше, тому що не було підрахунку загальної кількості людей. Але, там було досить багато, близько двох тисяч і вони дійсно пішли за Мною, щоб подякувати Мені. Їх очі світилися, а обличчя були сповнені просвітлення, були радісними й щасливими. Тому що це найвизначніше, що може статися з людьми. Це відбувається упродовж тисячоліть: друге народження людини. І вони відчули друге народження всередині себе, мир всередині себе і прохолодний вітерець, який виходив з їхніх власних голів. Все це переконало їх і саме тому вони прийшли, щоб подякувати Мені. З відчуття вдячності, Я вважаю. Інтерв'юер: З усією повагою до Вас, Шрі Матаджі, світ повен людей, які обіцяють друге пришествя Христа. Але одного за іншим їх розкривають, як шарлатанів, вони дурять нас. Як ми можемо знати, коли нас вводять в оману? Шрі Матаджі: З 1981 року Я побувала в Австралії чотири рази, і щоразу відверто говорила людям: «Будьте обачними з удаваними людьми». Перше, що вам необхідно зрозуміти, це те, що ви не можете домогтися своєї Самореалізації, так само, як ви не можете пройти якийсь курс з неї. Ви нічого не можете зробити щодо цього, це не потребує зусиль. Як ви можете заплатити за те, що є живим процесом? Це проста річ, яка тоді не подобалася людям, тому що вони були послідовниками певного гуру або лжегуру. А деякі люди, які зараз проявилися, навіть приходили, щоб вдарити мене Біблією і тому подібне. І все через те, що Я сказала, що ви не можете брати грошей. Але справа не лише в цьому. Людина, яка говорить про Бога, повинна мати змогу дати вам внутрішнє знання про ваше коріння. Щойно вона поділилася з вами певними висловлюваннями або мантрами, або чимось подібним, вона повинна пояснити вам, чого вона це робить, якою є мета того, що вона дає вам мантри або молитви. Якщо хтось стверджує щось, він повинен довести це. Отже, перше, що повинно статися у сьогоднішній, це Реалізація. Було обіцяно, що у ці часи відбудеться Самореалізація. І це те, що повинно статися. З вами повинно відбутися те, про що також говорилося в писаннях, що ваші руки заговорять. В Сахаджа Йозі ваші руки починають говорити. Вони починають показувати, яка у вас проблема, яка проблема в інших. І не лише це. Також ви зможете вилікувати себе, вилікувати інших. Окрім цього, ви отримуватимете мир і радість, а також багато іншого після того, як ви відчуєте, що з вами відбулася трансформація. Поки це не відбудеться з вами, чого вам варто вірити людям, які стверджують: «Я є тим, я є сим»? Я просто не розумію. Інтерв'юер: Те, що Ви кажете, звучить майже еволюційно. Ми неначе знаходимося на перетині нового етапу.. Шрі Матаджі: Так, звичайно, і це є причиною того, що сьогодні така знаменна еволюція, еволюція на масовому рівні повинна статися. Ви повинні прорватися у новий вимір своєї свідомості, яку називають «усвідомлення без думок», як її дуже чітко схарактеризував Юнг. Але вищим за це є колективна свідомість, коли ви стаєте свідомим про інших та про себе у цілому, як мікрокосм стає свідомим про макрокосм. Про всі такі речі ці люди навіть не говорять, не кажучи вже про те, щоб робити щось щодо цього. Але все ще люди біжать до них, тому що вони думають, що можуть купити їх, що вони можуть заплатити за це і його робить їх задоволеними. Інтерв'юер: Отже, людська істота все ще не така довершена, як нам подобається думати. Але у нас все ще попереду є час. Шрі Матаджі: Звичайно, вона не є довершеною. Вона повинна досягнути стану, який є абсолют, де є одна правда: коли ваша нервова система повинна повідомити, істина це, чи ні. Коли ви отримуватимете свою Самореалізацію, ви починаєте відчувати прохолодний вітерець на своїх долонях, ви відчуваєте його довкола себе. Припустимо, що щось не так, є якесь зло, тоді негайно ви дізнаєтеся на своїх руках, що це гаряче, що це горить, що це зло. Або, щось не так на певних центрах, тоді той палець, який є проєкцією певного центру, почне 'горіти' або показувати, що щось не так з людиною. Інтерв'юер: Це звучить, скоріше, як опис того, що відбувається в ці дні, коли люди говорять про те, що відчувають «хороші вібрації» і «погані вібрації». Чи є це свого роду вібраційним усвідомленням? Шрі Матаджі: Коли Я побувала в Америці в перший раз, у 1973 році, Я говорила їм про вібрації і про те, що є хороші і погані вібрації. Там був джентльмен, котрий організував Мою програму і він сказав, що вам потрібно отримати щось, як ви це називаєте... цілком засвідчене, як ви кажете на це, вашою [мовою]... Інтерв'юер: Я не впевнений... Шрі Матаджі: Це так, як коли ви отримуватимете сертифікат від держави про те, що те, що ви кажете... Інтерв'юер: А, так, сертифікація, - я думаю, це буде правильно. Шрі Матаджі: Сертифікація. Отже, це є зрозумілим для

вас терміном. Я посміялася з нього. Я сказала: «Розумієте, це не потребує сертифікації. Яка потреба в цьому? Потрібно надати можливість людям перевірити ці слова на практиці, і вони зрештою отримають правильне судження, тому що лише розмовами ви нікого не переконаєте». Отже, це потрібно відчувати, це повинно статися, повинен бути досвід. Вони повинні дійсно відчувати погане і хороше, чітко, і це можливо лише через Сахаджа Йогу. Я не хочу привласнювати все Собі, але, я знаю, що ніхто більше не зможе зробити це. Якщо вони зможуть, це дуже добре для Мене. Інтерв'юер: Отже, коли люди практикують Сахаджа Йогу, вони дійсно відчують все це? Шрі Матаджі: Вони дійсно відчують все. Вони відчують це на своїй центральній нервовій системі, що є ознакою еволюції. Тому що, коли відбувається еволюція, ви відчуваєте це на своїй центральній нервовій системі. Інтерв'юер: Отже, Ви кажете про те, що настане день, коли ми дійсно зможемо розпізнавати, коли людина бреше або коли вона нещира? Шрі Матаджі: Звісно, звісно. І це ще не все. Ви навіть зможете сказати, чи є в людини рак, або хвороби печінки, або чи є в неї проблеми з серцем. Також ви зможете сказати, чи є людина психічно здоровою, чи ні. Також можна буде розпізнати, чи була людина у неправильного гуру, або чи були в неї душевні проблеми від неправильного гуру, одразу це буде зрозуміло. Інтерв'юер: І все це дає самореалізація? Шрі Матаджі: Так, звісно, Я маю на увазі, ви починаєте усвідомлювати речі, які не усвідомлювали до отримання своєї Самореалізації.

1987-0808, Промова перед Пуджею Вішнумайї, частина 1

[View online.](#)

1987-08-08 Промова перед Пуджею Вішнумайї, частина 1, Нью-Йорк, США Велике задоволення бачити, що так багато вас, американців, зібралися сьогодні, і завтра ви хочете провести Пуджу Вішнумайї. 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 Крішни 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 безсилими 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 подивитеся 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 капуною. 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 по жертвували 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 йдете 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 Йоги 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 жертви, символом розуміння. І згодом буде проявлений динамізм цієї жертви, 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 жахливому 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 жертвоним, і характер суспільства, де було важливо понад усе зберегти Інкарнацію. І після того, як мали місце всі ці події, Шрі Крішна зростав 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 жакливіми, абсолютно жакливіми 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 добродієністю. 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 жакливий король Канса. І всі його військові ставали дуже сильними, поїдаючи масло. Отже Він не хотів, аби вони їли масло, тож він зібрав таку собі групу 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 біла 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 розвинули його». Я сказала: «Ви не знаєте». Звичайно, всі вони зараз загубилися. Я більше ніде їх не бачу, і тим не менше, Моє бажання, Моє занепокоєння, Моя турбота спрацювала. Я дуже щаслива, що ви всі тут. Я змогла приїхати сюди на Пуджу Вішнумаїї. 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!

1987-08-08 Промова перед Пуджею Вішнумаїї, частина 2, Нью-Йорк, США Шрі Матаджі: Гаразд, чи є у вас якісь питання? Питання йогині: У мене є питання. Те, з чим я зустрічалася в своєму житті, коли я і той хлопець, якому я розповіла про Сахаджа Йогу, і ми прийшли разом. Він дуже налякався після першого заняття і став сильно проти Сахаджа Йоги. Шрі Матаджі: Мене? Йогиня: Так, він казав що Ви погана. І я, в мене постійно були чудові результати з іншою жінкою, яка практикувала. А він навпаки, дуже сильно проти цього, і ми були вплетані й багато займалися викликанням [духів] і спіритизмом, знаєте, люди, що викликають духів. І мені здається, що він все ще втягнутий в це певним чином. Мені здається, це те, що стримує його. Щось тримає його, і я не знаю, чи це моя справа допомогти йому, або ж просто бути Світлом або... Я не знаю, що робити. Шрі Матаджі: Якщо відверто, жоден американець нічого не боїться. Весь світ боїться їх. В них неправильна ідея. Дуже дивно, коли люди, які всім дають відчуття безпеки, завжди кажуть щось на кшталт "Я в небезпеці". Дуже дивно. Вони просто так кажуть. Я не зустрічала жодного

американця, хто почуваеться в небезпеці. Навпаки, вони дуже агресивні люди – дуже, дуже агресивні без будь-яких причин. Я наведу вам приклад. Одного дня ми пішли до одного юриста, і ми чекали, коли спуститься ліфт. І коли ліфт прийшов, в ньому був такий дебелий високий чоловік, принаймні шість футів і сім дюймів, він був здоровань. А ми стояли і чекали на ліфт, і ми не знали, що всередині хтось буде. Як тільки двері ліфту відчинилися, він спитав: «Хто ви такі, що стоїте тут, наче купа злодіїв?» Можете уявити собі? Ми були вражені. Для цього не було жодних підстав. В нього була можливість щось нам сказати, і він просто сказав ось таке. «Тож будь-ласка», – сказали ми. – «Все гаразд». Що ми могли зробити? В них є такий страх. Росіяни та американці. Вони однакові, Я б сказала. Нехай б'ються один з одним. Проте сказати, що американець чогось боїться, це найбільший жарт. Вони не перелякані. Навпаки, вони завжди потрапляють в проблемні ситуації, через те, що починають займатися небезпечними речами. Всі лжегуру беруть з вас гроші. Гаразд. Також вони кажуть, як нещодавно хтось Мені розповів, що вона віддала стільки грошей одному добродію. Він завів її до кімнати, де вони були самі удвох. І вона не злякалася! Тобто індійська жінка злякалася б, якби чоловік завів її до кімнати, де нікого немає. А вона сказала: «Ні, ні, ні. Краще роби, що тобі хочеться». Вона не злякалася. Вона зайшла до кімнати. Він сказав: «Тепер знімай з себе одяг». І вона роздяглася. Їй не страшно. Він сказав: «Тепер сядь сюди і стрибай. Стрибай, стрибай, стрибай!» Вона почала стрибати. Не боячись, що вона зламає собі кістки, руки, ноги чи будь-що інше. Просто почала стрибати. «А! Я відчуваю себе добре, чудово себе відчуваю». Чого вони бояться? Вони не бояться робити дурниці, робити нісенітниці, але зробити щось путяще – вони бояться. Це по суті неправильно. Знаєте, в Брайтоні в нас був нудистський – як ви це називаєте – нудистський басейн. В таку прохолодну пору. Я не знаю, чому в такій холодній країні люди прагнуть роздягатися. Це щось, чого Я досі не можу зрозуміти. Тобто, в Індії ми спимо одягнуті вночі. Навіщо роздягатися – Я не можу зрозуміти. Гаразд. Тож вони почали з одного басейну – це було досить зухвало, знаєте. Всі телеканали, усе зосередилося на цьому, всі дивилися, як жінки з чоловіками стали оголеними. Що в цьому великого? Будь-хто може стати оголеним. І там була одна літня жінка Мого віку, вона заходила у воду. Було дуже холодно, знаєте. Я здивувалася. «Ця жінка застудиться і отримає запалення легенів». В неї спитали: «Як ви почуваеться?» «О, мені дуже жарко». Цій дурній жінці було жарко, розумієте. Ось що це таке. «А що не так?» Немає ніякого страху перед тим, аби робити нісенітниці. А ви думаєте, як усі ці гуру мали такий успіх, з усіма їхніми трюками, де люди ставали божевільними, ставали просто хворими на голову; вони втратили свої гроші, продавали своїх дітей. Як? Сахаджа Йоги вони бояться. Чому? Бачите, в чому суть? Бачите? Саме таким є характер. Такі люди не можуть практикувати Сахаджа Йогу. Нам треба мати людей сильних, з характером, з гідністю. Ми не можемо мати таких людей, які наслідують подібні речі. Як от нещодавно до Мене прийшов один хлопець і почав ставити найрізноманітніші дурні питання, і він спитав: «Як щодо левітації?» Я сказала: «Гаразд. Але припустимо, що раптом ви впадете. Що ви будете робити?» Він хоче літати в повітрі. Припустимо, та у нього немає ні крил, ні парашута. Як він спуститься? Навіть діти розуміють цей жарт. Ось що це таке. Вони не бояться бути клоунами. Але бути поміркованими, збалансованими та гідними вони бояться. Ми тут не для того, аби ставити питання про вибори, чи не так? Сахаджа Йога складна – для дурних людей звичайно, для людей, які хочуть руйнувати своє життя. Вона – для людей, які хочуть розвиватися, хто хоче стати більш співчутливими, ніжними та скромними – що є надзвичайно важко. Тут існує тренд, що, якщо ви скромний – будь-хто буде вас топтати, вам кінець, вас вб'ють. Чи не так? Вам треба бути агресивними. Якщо ми бачимо, що одна агресивна людина боїться іншої агресивної людини, тоді нам треба змінити значення слова "агресивний". Я би не говорила навіть тільки про американців – навіть англійці. В англійській мові вони кажуть: «Я боюся». Чого ви боїтеся? Всі бояться англійця. Якщо він приходить у ваш дім, будьте обережні. Він створить проблему між чоловіком та жінкою. Чого боятися? Боятись того, що є Божественним, що несе блаженство, що надає вам таку перевагу? Сахаджа Йога – це ніщо інше, як Благословення, Благословення, Благословення. Не треба нічим жертвувати, ні від чого не треба відмовлятися, нічого не треба розпродавати. Навіть зовсім дрібні речі, як-то незначні дитячі проблеми, все розглядається. Хтось, хто піклується про вас, Хтось, хто керує процесами, Хтось, хто робить вас сильним, впевненим та захищеними. Чого боятися? Але мізки перевернуті догори дригом. Вони не бояться тигра, але бояться корови. Що можна сказати такій людині? Скажімо: «Чого ти боїшся?» «Корови» «А чого ти не боїшся?» «Тигра». «Гаразд. Все гаразд – вибачте. Я піду до іншого місця», – ось що ви маєте сказати. Тобто це те, що є, – люди перевернули все з ніг на голову. Їхня система цінностей перевернута з ніг на голову. Приклад, який Я вам наведу, дуже простий приклад: цей містер Харт програв вибори, тому що казали, що він був у стосунках з якоюсь жінкою на стороні. Це така звична справа в цій країні. Що він мав втратити? Тобто якби він зробив щось інше, тобто якби він крав бюджетні кошти або ж обманув їх, це нічого страшного. Але він зробив те, що роблять всі! А завтра вони скажуть: «Чому ти з'їв сосиску? Ось через це ти і програв». Це абсурд. В них усе з ніг на голову. Мізки перевернуті. Розумієте, в

чому логіка? Тож тим, хто каже, що вони бояться, ви кажіть: «Ви праві. Йдіть і бийтеся головою об щось. Для вас так буде краще». Всі ці історії, що Я розповідаю, вони принижують. Немає, чого боятися пахошів квітки – ось так. В нас є один гуру, який терпіти не може жодних квітів. Жодних ароматів. Але якщо принести води з канави, він дуже щасливий. І що ми скажемо про це? Тобто ми тут не для того, аби задовольняти таких людей чи не так? Ви знаєте, що є такі гуру. Він не може винести... Скільки в нього ролс-ройсів? Тридцять три ролс-ройси. І вони приносять йому воду з канави замість квітів. І це робили багато американців, тисячі, тисячі й тисячі. Уявіть, купити тридцять три ролс-ройси на гроші американців. Що ви їм скажете? Але вони бояться прийти в Сахаджа Йогу. Бачите? Це самообман. Нічого не приховується в Сахаджа Йозі. Ми маємо казати те, що треба казати. Треба мати справу з тим, що маємо. Не треба мати щодо цього жодних умовностей. Не треба мати жодного его щодо цього. Спробуйте зрозуміти, нам треба усвідомити наступне: ми маємо бути самими собою. Ми маємо рости. Що би не було в нас неправильного, [воно] має піти. Але це можливо тільки тоді, коли ви пізнали власне «Я». Наприклад, якщо щось не так з Моїм сарі, Я можу це побачити тільки, якщо у Мене є очі, а інакше хтось скаже: «Ви носите брудне сарі» – Я можу розсердитися. Якщо Я ототожнюю Себе із сарі, Я можу сердитися. Але якщо Я бачу: «О Боже! Краще Мені його почистити». Тож аби відкрити їм очі, виходить замкнене коло, адже відкрити їм очі дуже складно, неможливо, бо вони бояться. Вони бояться світла і радіють темряві. Тож ви не можете їм догодити. Також знайте, що якщо взяти всіх американців і всіх західних людей разом, то, скажімо, в Індії та інших країнах буде більше людей, які стануть реалізованими душами. Богові неважливо, звідки вони прийдуть. Якщо вони хочуть приймати таких жаклих гуру, хай вони в них будуть, і хай вони прямують за ними. Як вони кажуть: «Розбіжися і стрибай у пекло». Це ставлення Божественного, дійсно, кажу вам. Але не Моє, бо Я є Мати, тож Я маю знаходити компроміс між безглуздими людьми та Божественністю, що є ніщо інше як здоровий глузд. Таким чином це – звичайний здоровий глузд. Тож що Я мушу робити, – це так: «Гаразд, неважливо – давайте спробуємо, давайте. В них все вийде, вони будуть в порядку, вони створені Богом, і тому їх люблять» Але не через те, що ви шукаєте якогось обрання. Вам треба це усвідомити. Ми не єдині люди, що живуть [на цій планеті]. Ми не якісь "найвищі" люди. Давайте подивимось, куди ми прийшли. Загалом, Я би не хотіла нікого осуджувати, адже вони всі Мої діти, але Я би хотіла, щоби ви подивилися, де ми знаходимося. Ми маємо зрозуміти, що ми руйнуємося, наші діти руйнуються, наше суспільство руйнується, все руйнується. Де ми знаходимося? Навіщо називати себе великими? Тепер щодо СНІДу – ви будете здивовані, зараз іде війна проти СНІДу – і що це за війна? Розумієте, колись ці туристи приносили свої речі й свої спальні мішки, і все інше, і продавали їх на кордоні Непалу. Моя донька живе там. Як тільки до них дійшли новини про СНІД, вони не те що не стали це купувати, вони викинули все, що у них було в домі та спалили це. Ось така ситуація. Ніхто в ті дні не хотів цілувати американців, чесно кажучи. Мене застерегли. Ось чим ви є. Ось куди ми прямуємо. Давайте подивимось, куди ми прямуємо, стосовно [цього]. Та ми все ще думаємо, що ми великі. То хто ж вам тоді допоможе? Зараз ви просто тримаєтеся чогось. Будь-якого моменту ви можете впасти. Припустимо, що є така ситуація, тож спробуйте зрозуміти, що ви в складній ситуації. Я хочу знову попередити вас, просто як Вішнумаїя: будьте – і не тільки це вам треба розуміти, – проте будьте одержимі розумінням того, що нам треба рятувати інших. Якщо вони бояться, скажіть їм: «Чого ж ти боїшся, дурню? Ходімо». Вони такі, кажу вам. «Але я боюся...» Далі можете дуже тонко спитати: «О, мені шкода, що ви боїтеся. Чого ви боїтеся?» Гаразд? Ось так це працюватиме. Інакше це не спрацює. Я пробувала всі трюки. Нічого не працює, допоки ви не скажете їм: «Краще приєднайтеся до Сахаджа Йоги, інакше завтра ви будете зруйновані. У вас буде рак, СНІД, ви отримаєте це. Це те, що вони розуміють, і це те, що гуру роблять з ними. «Якщо не стрибатимеш, я тебе викину з кімнати». Тож вони починають стрибати. Це факт. Допоки вони не зламують своїх кісток, вони стрибатимуть. Тож вам належить знати, що ви – Сахаджа йоги, і що ви будувате нову спільноту людей, які здатні рятувати інших. Для цього вам треба знати, як далеко зайшли люди, як вам треба їх витягнути, як вам треба це пропрацювати. Будь-якого виду компроміс, будь-яке пояснення, дискусія – пробуйте все, адже зрештою, Я не хочу, аби вони були зруйновані. Та не думайте, що в тому, що вони кажуть, є якийсь сенс. Вам треба мати більш високе розуміння, ніж у них, бо ви знаєте, що вони блокуються на рівні Агії, і вони перелякані. Гаразд? Дехто з них каже – Я це чула – що: «Припустимо, ми трансформуємося, але тоді ми не зможемо насолоджуватися життям, повсякденним життям». Чим ви насолоджуєтесь? Ідучи по дорозі, коли Я приїхала до Лос-Анджелесу, вони сказали Мені: «Мати, Ви знаєте, трапилися серйозні речі». Я спитала: «Які серйозні речі трапилися?» «На цій дорозі минулого тижня вбили трьох людей». Я спитала: «Як?» «Їх просто застрелили» «Що в нас такого великого?» – вам слід запитати. «Чи не боїтеся ви, що це станеться з вами, з вашими дітьми? Їх вб'ють. Хто завгодно може вас вбити. Що ви з цим робите?» Говоріть так, наче ви розумієте проблему. Ви виражаєте вашу стурбованість, вашу сердечну стурбованість. Безперечно вони зрозуміють. Адже вони сказали Мені: «В Сахаджа Йозі

дуже погано те, що ми трансформуємося, але потім ми не зможемо насолоджуватися». Тож це те, чим ви насолоджуєтеся на вулицях – продовжуйте. Насолоджуйтеся страхом і переляком з цього всього. Ви не можете залишити дітей гратися біля дому. Це те, чим ви насолоджуєтеся? Вони насолоджуються. Якщо вони дурні, вони скажуть: «Це наше фундаментальне право бути дурними». Але у вас також є фундаментальне право насолоджуватися радістю, досягнути радості. Ви досягнули радості? Це ваше фундаментальне право: бути Духом. Ви стали Духом? Це фундаментальне право – що це за таке фундаментальне право бути дурним? І вони кажуть це відкрито, безсоромно, без жодної самоповаги. У них немає самоповаги, тож спершу їм слід навчитися поважати себе. Для цього їм треба зрозуміти, що вони – людські створіння у втіленні еволюції. І зараз їм не потрібно ставати хробаками. Все це ви можете їм казати так, як Я вам це говорю, всі ви, і кажіть їм: «Ось, що ми маємо. Що відбувається? Що ми з цим робимо?» Гаразд? Навіть, якщо вони після цього продовжують казати своє, нехай. Не витрачайте своєї енергії. Ми маємо пропрацювати це разом. Пробуйте будь-які можливі трюки – вам дозволено. Та в Сахаджа Йозі немає потреби брехати, завдавати комусь шкоди, мучити когось. Немає потреби взагалі. Краще доведіть до їхнього розуміння, до їхнього бачення, що станеться з країною. Це ваша робота як Сахаджа йогів. Я не хочу від вас нічого, як ви знаєте. Та ви маєте розуміти, що Мати дала нам Реалізацію, ми стали Сахаджа йогами – для чого? Ми стали Сахаджа йогами, аби бути світлом, аби показати їм Світло, аби показати їм темряву, показати їм, яким чином вони впадуть і будуть знищені. Це є наша робота. Гаразд? Хай Бог благословить вас! Ще якісь питання? Питання від йога: Я хотів поцікавитися, що Ви скажете щодо того, що ми можемо зробити, аби утворити школу для наших дітей тут, в Америці. У багатьох з нас є малі діти... Шрі Матаджі: Це було Моею первинною проблемою тут. Я знаю, що це жахливо, Я знаю! Розумієте, для вас буде дуже складно відправляти своїх дітей до цих шкіл, бо атмосфера в них настільки погана. Поки що Я відчуваю, що вам треба розвивати своїх дітей таким чином, аби вони були сильними, впевненими у собі, і також перед ними хороший приклад таких людей, як ви – це для початку. І ви також знайдете тут багато індійських сімей, та що Я помітила, що діти принаймні в 60 % індійських родин не навчаються поганим речам, зазвичай. Це мій власний досвід. Причина полягає в тому, що в індійських родин дорослі постійно спілкуються зі своїми дітьми, проводять прекрасні сімейні зустрічі разом, виходять з ними гуляти на вулицю, говорять з ними про хороші речі, про те, що треба ділитися, адже люди з Індії, що знаходяться тут, мають такий тип досвіду, що намагаються вчити своїх дітей так само. А так звані «просунуті» родини тут можуть бути занурені занадто в нісенітницю. Бо коли мова заходить про "просунутість", вони не знають, як пов'язати це з усім іншим. А ті, хто не такі, хто додержуються свого стилю життя, все ще притримуються своїх власних ідей та поведінки, своїх власних принципів, – вони поглинені турботою про дітей, і вони думають: «Це люди іншої категорії, це не наш стиль, вони інші». Вони не змінюються, Я бачила багато таких сімей. Так само вам треба в першу чергу приділяти багато уваги своїм дітям, говорити з ними, виховувати їх таким чином аби вони мали інакшу систему цінностей. Тобто Я можу сказати про Своїх власних дочок та онуків, куди би в світі ви їх не помістили, вони ніколи не стануть такими, як інші, тому що вони мають своє коріння. Тож вам слід намагатися зробити їхнє [дітей] коріння дуже міцним у великих принципах. Тоді вони не матимуть таких труднощів. Як сьогодні Я мала розмову...люди, що...бачите...як Я сказала, індійське суспільство вибудувало себе в традиційних... протягом віків воно будувалося на традиціях і зразках. Тож воно пройшло через помилки, спроби та невдачі, і таке інше. Та, дійсно, воно досягло певних хороших позицій. Щодо дітей в Індії, ми ніколи не кажемо їм: «Не чіпай цього! Не бери того! Не відкривай це!» Ніколи. І ми також не дозволяємо їм поводитися наче бик у порцеляновій крамниці. Припустимо, зараз Я хочу дієтичну Колу. Добре. Тож Я кажу дитині: «Гаразд, іди і візьми пляшку дієтичної Коли. Тепер принеси цю пляшку. Повільно, адже вона холодна, так прекрасно, треба її використовувати дуже обережно. Тепер тримай її тут. Тепер відкрий пляшку. Помісти її сюди. Тепер вона тут, і ти можеш дати її другу або кому-небудь». Тож дитина несе її дуже обережно. Та припустимо вона впала, неважливо! Вона принесе ще одну. Тож дитина розвиває вправність користування нею, повагу до цього, а не якийсь страх перед цим. Теж саме з приготуванням їжі. Сьогодні була велика скарга щодо того, як люди тут готують. І під час дискусії Я дійшла висновку, що так готує мати. Тож те, що каже мати, це добре, вона... дитина не сидить в кімнаті перед телевізором, якщо мати готує, в індійських домах. Дитина сидить в кімнаті перед телевізором? Ні, вона перебуває з мамою. Мати каже: «Гаразд, зараз зробимо ось що: нарежемо овочей. Я ріжу. А тепер давай ти це зроби. Тепер все, що залишилося і що не буде використовуватися для готування, помістимо ось сюди. А це має піти в смітник». Індійська кухня постійно чиста, бездоганно, щохвилини. Кожна кімната бездоганна. Будинок. Зовні, що ми можемо зробити? Це нісенітниця уряду, менеджменту. Я маю на увазі, люди тут думають, що вони дуже чисті; Я думаю, це не так, чистий тільки уряд. Речі висять то тут, то там. Якщо піти до індійського будинку, навіть до найбіднішого, все виглядає бездоганно і чисто. Тому що дітям кажуть підтримувати чистоту. Припустимо, у дитини в руці папірець. Вона

не кине його будь-де. Вона його візьме, віднесе до... Як? Бо мати скаже: «Гаразд, цей папірець тут. Куди його треба помістити?» Увесь час мати з дитиною, або батько. Весь час. Де б це не було. Це не так, що дітям не можна кудись піти. Тут самий початок є неправильним. Коли народжується мала дитина, ви кладете її в одну кімнату, а батьки сплять в іншій кімнаті. Це найгірше, що можна зробити з маленькою дитиною. Так дитина почуватиметься незахищеною, нещасливою, ненормальною. На підсвідомому рівні, в дитини будуть дуже дивні почуття. Після одруження, після народження дітей батьки мають прийняти батьківство. Вони все ще у весільних вбраннях, або ж чоловіки думають, що вони все ще романтичні герої, що кружляють навколо. Ви тепер батьки! Інакше не народжуйте дітей. Якщо ви народжуєте дітей – будьте батьками. Це не означає, що ви маєте стати абсолютно нудним типом людей. Але підтримуйте інтерес до своїх дітей: завжди беріть їх з собою; говоріть з ними; розповідайте, як треба поводитися. Я маю на увазі, що Я розцінюю поведінку тутешніх дітей як ненормально смішну. Виною цьому виховання. І дітям дається вся свобода. Тож килим стає більш важливим, аніж діти. Двері, стіни стають більш важливими, аніж діти. І що ж відбувається далі, Я бачила, що, коли діти виростають, вони приходять до чужого будинку і починають користуватися всім наче це їхня власність. В їхньому будинку вони дуже зручно влаштувалися. І також в усьому ви маєте обмеження для дітей, що інколи шокує. Я наведу вам приклад власної онуки, вона сказала Мені: «Наані, я запросила дівчат на святкування мого дня народження. І знаєш, це [святкування] їм дуже сподобалося». І вона спитала Мене: «Можна мені мати це колись ще?» Я була здивована. Все це зробила для них матуся, і вона мала так багато в душі, вона насолоджувалася, вони їли. Тож вони прийшли і спитали: «Можна мені мати це колись ще?» Вони не прошаки, вони діти. Вони мають керувати всіма своїми бажаннями. Вони мають просити. Але далі ви купуєте якісь іграшки, даєте їх дитині. Дитина не знає батьків. Іграшки, все переповнено іграшками. І через деякий час ви заходите до гаражу, а там немає місця. Всі іграшки зберігаються там, розумієте. Отож вся система виховання неправильна. Ви маєте брати вашу дитину із собою. Ви маєте виводити її на вулицю. Ви маєте все їй показувати. Хто окрім вас буде їх навчати? Скажімо, Я бачу мати, людину, яка захистила магістерську роботу з ботаніки, а дитина не знає, що таке листя і що таке квітка. Включайте їх у своє життя. Коли йдете на роботу, розповідайте, що трапилось: «Знаєш, сьогодні на роботі сталося ось що...». Вони як щось окреме від вас. Як вони можуть зростати? В цей час вони залежать від вас і від вашого всебічного плекання. Постійно. І в цьому ви маєте навчити їх, як розділяти речі. Проте Я думаю, що з дітьми проводиться дуже мало часу – його має бути набагато, набагато більше. Це має бути безперервно. Тобто навіть Мої дівчата – одній вже сорок років, навіть зараз вона приходиться до Мене і спить в ранковий час. Вона має обіймати Мене, спати зі Мною, а коли Я йду, вона плаче немов мала дитина, що ж поробиш? Так само в Мене було з Моєю Матір'ю. Та Я все знала про Мою матір, і Я знала так багато речей, які їй подобаються та які їй не подобаються, і чого не варто робити. Тож приходиться така прив'язаність до матері, і до батька. Ви не хочете втратити цю любов. Одного разу моя донька спитала Мене, вона тоді була в коледжі: «Я хочу носити блузки без рукавів». Я сказала: «Гаразд. Без проблем». Вона спитала: «А чому ти не носиш?» Я сказала: «Я соромлюся. Я соромлюся показувати Свої руки». Тоді вона одразу ж сказала: «Тоді це не критерій – адже я спитала Тебе, Тобі варто було б сказати мені «так»? Ні, це не добре». Вона сама, сама себе виправила. Тож спершу – повна інтеграція дітей з вами. Тепер фільми – в них є фільми для дітей, фільми для підлітків, і ще не знаю для чого. Ні, всі фільми мають бути для всіх. Але якщо вам треба показати брудні речі, тоді це треба показувати після дванадцятої ночі. Навіщо дивитися брудні речі? Чому ви маєте дивитися те, що не можуть дивитися ваші діти? Це щось не дуже зріле, якщо ви хочете дивитися щось, чого не можна дивитися вашим дітям. Тож починається все зміщення, скажімо, мати дивиться якесь видатне кіно про Бога, про велику Інкарнацію, про філософію. Діти також сидять поруч. І вони починають питати: «Що таке Колективна Свідомість?» у дуже ранньому віці. «Що таке Чайтанья? Що таке Омкара?» Вся увага йде на щось інше. Інакше ви показуєте їм ці речі для дітей, де сьогодні одна лялька, а завтра інша. «Мамо, хочу цю ляльку!» Принесіть їм ляльку, і на цьому закінчено. Прекрасно. Відволікайте їхню увагу від усіх цих речей. Подивіться, всі ці медіа обробляють ваших дітей з ранку до ночі. Тепер у них в Америці навіть є лялька, в якій є день народження. А далі вам треба долучитися до клубу, і за членство в цьому клубі треба платити так багато, так багато доларів. Далі ви отримуєте членство, і вони починають вам писати, «Яке в дитини ім'я, коли її хрестили і т.д.». Вони граються з вашими дітьми. І ви щасливі, допоки діти вас не турбують, а коли вони вас турбують, але в Англії – не знаю, що вони роблять в Америці – вони вбивають своїх дітей. Потім їх вбивають [власні] діти. Все перевернуто догори дригом. В Індії таке може траплятися, якщо вони стають "розвинутими" та "прогресивними". Тож ми – інші люди, ми вийшли з цього. Давайте почнемо по-іншому. Давайте не ототожнювати себе з цією нісенітницею. Давайте будемо чимось екстраординарним. Давайте зробимо наших дітей дещо іншими. Це те, що треба дати вашим дітям, не гроші, багатство, іграшки. Ні! Особистість. Коріння. Ви їхні коріння. Якщо ви такі

нестійкі, як ви думаєте, ваші діти будуть в порядку? Ви маєте їх плекати. Гаразд? Тож перш за все, освіта дитини починається з батька, матері та родини – і поваги до старших. Припустимо, ваш батько вдома, ваша мати вдома, і якщо ви почнете погано ставитися до своїх батьків, вони [діти], природньо, почнуть погано ставитися до вас. Є одна дуже цікава історія. Була одна літня жінка, і в неї був тесть, який був дуже старим, і син носив йому бульйон в мисці зі звичайної глини. І вона до нього ставилася як до собаки, невістка. Одного дня миска розбилася, цей хлопець впав, і миска розбилася, і він почав плакати. Тож мати подумала, що якщо він так плаче, значить він сильно поранився. Він сказав «Ні, я не забився, але ця миска розбилася». «То чого ж через це плакати? Дістанемо іншу». «Ми точно дістанемо іншу?» Вона сказала: «Так». «Знаєш, справа в тому, що я хвилювався, як я носитиму тобі їжу, коли станеш старенькою. Ось про що я хвилювався, що коли мені треба буде принести тобі їжу, як я впораюсь з цим?» Тоді вона зрозуміла. Як ви ставитесь до інших, як ви поводите себе з іншими, як ви живете охайно, чистите дороги та речі – ось чому вчаться діти. Найбільша річ, більша від заповідей, – це практика. Тут чоловік та жінка будуть сперечатися, битися в присутності дітей. Можете собі уявити? Я бачила це. Тобто якщо ви подивитесь сучасні фільми – там суперечки між чоловіком та жінкою, сперечаються з різних причин. Ось і все, цим ситі по горло. Немає поваги, любові, ніжності. Є щось деструктивне. І тоді діти самі не хочуть дивитися будь-яку картину. Розумієте, коли мої доньки були маленькими, Я їх водила тільки на релігійні фільми, наприклад, про життя Шрі Рами і тому подібне. Тож в них з'явився щодо цього смак. Тож коли вони приходили додому до будинку Моєї матері, вони казали: «Ми не підемо на цей фільм. Якщо там буде Рама чи Хануман, тоді ми підемо». Тож Моя сестра казала: «Перш за все, ми не можемо залишати їх самих удома. Ми не можемо повести їх ні на яке кіно, їм не подобаються жодні фільми, окрім фільмів про Божественне. А таких фільмів не так вже й багато, то що ж робити?» Я спитала: «Гаразд, чому ти не хочеш дивитися з ними такі ж [фільми]?» Вона сказала: «Є хороші соціальні фільми, але вони їм не подобаються». Тож які книжки ви їм даєте, які речі кажете – завжди будьте з ними, тримайте їх поряд. Це найкраще. Або навіть, якщо їм треба ходити в якусь школу, це має бути школа, де панує любов, приятель, де в них гарна компанія, вони говорять про Сахаджа Йогу, або про подібні речі. Я волю, аби ви започаткували школу для Сахаджа йогів в Америці. Але ви знаєте, як важко розпочинати щось розумне? Всі бояться. Але якщо ви хочете започаткувати школу всіляких дурниць, вони дадуть вам гранти. Це дуже важко, навіть в Англії – те саме, неможливо почати школу. Якщо ви хочете організувати якусь дискотеку, це дуже просто. Багато шкіл закривається в Англії. Взагалі, була школа на продаж. Я хотіла її придбати з Моїх власних простих міркувань. Вони сказали: «Мати, спершу подумайте, чому вона закрита». Я спитала: «Чому?» Вони сказали: «Вона закрита через різні норми і правила». Я сказала: «Тоді тільки ваші правнуки зможуть піти до цієї школи – стільки часу це займе». Тож найперше, скажу Я, ви маєте доглядати своїх дітей. Кажіть їм, коли вони роблять неправильно, ви маєте казати: «Це неправильно, цього не треба робити». Якщо ваша дитина не поважає інших, ви маєте казати їй. Якщо дитина не робить [належне], якщо вона псує щось або неправильно поводить себе по відношенню до інших, тоді ви маєте казати їй. Якщо дитина не ділиться, ви маєте казати: «Ти маєш ділитися своєю лялькою, ти маєш ділитися тим-то». Але, коли мова йде про те, аби поправляти дитину через дурниці, вам не слід цього робити. Ви побачите, це зміниться. Згодом нам треба буде подумати про школу і все таке, треба буде спробувати щось зробити. Давайте спробуємо над цим попрацювати, і тоді можливо в нас вийде. В основному, вони мають бути в порядку. Інакше, вони приїжджатимуть до Індії й даватимуть ляпаса всім вчителям. В чому користь? Це нелегко. Із західними дітьми, знаєте, не легко впоратися. Власне, тоді вони, звичайно, будуть боятися, коли західні діти приїзять до Індії – досить складно. Бо їм потрібна дисципліна. І головне – їм має подобатися дисципліна, вони мають хотіти дисципліни. Ось такими ви маєте бути. Ця дурна ідея свободи, – тобто повна безмежна свобода дій, – має піти. Їм має це подобатися. Я пам'ятаю як Мої батьки нас дисциплінували, нам це подобалося. Будь-яка дитина запам'ятає це: "О, мій батько – дуже особливий". Але тут вони кличуть дванадцятирічного сина – в нас є друг, це така шокуюча історія! До Мене прийшла одна пані, з якою ми дружимо, вона приїхала з офіційним візитом до Лондона. І вона сказала: «Ви бачили паби?» Я сказала «Ні». «Чудові цікаві паби в Лондоні». Я спитала «Дійсно?» Вона дала мені цілий список. А потім сказала: «Ось цей найкращий». Я спитала: «Що в ньому такого особливого?» Вона сказала: «Він називається Паб відлюдника». «І що в ньому великого?» «Розумієте, в цьому місці помер чоловік, і ніхто з людей не помічав цього місяцями. Тоді почався сморід, тож вони увійшли, винесли його і спалили. Але все павутиння і запах все ще зберігаються. І це найдорожчий паб в Лондоні». Я сказала: «О Боже, що відбувається?» Ця пані сказала: «Ви знаєте, ми дуже вільні в поведженні з нашими дітьми. Ми дозволяємо їм робити те, що їм подобається». І в неї було два сини – одному дванадцять, другому одинадцять років. А ці чоловік і дружина спали нагорі, в Америці. Ці двоє дітей мали вечірку, і їхній батько дав їм алкоголь, пиво, всі доступні напої – «Насолоджуйтеся, ми всі єдині!» І ці діти такої вікової групи почали пити, і далі, Я не знаю що з ними

сталось, – вогонь потрапив на спирт і весь будинок згорів. Один хлопчик вибіг – той, якому було одинадцять. Мати, батько та другий син – всі загинули, а з ними так багато інших дітей. Це не свобода. Вам треба вчити ваших дітей обачності; вам треба вчити їх. Це те, чому треба навчитися. Тож Я думаю, перш, ніж починати школу для дітей, давайте відкриємо школу для батьків. Що скажете? Гаразд. Наступне питання? Урсула: Шрі Матаджі, Ви нам радили використовувати багато трюків, різні трюки, аби заохотити шукачів знаходити наших братів та сестер. І в Австралії, де хтось має... Шрі Матаджі: Ні, ні, ні. Я вас не чую. Просто підійдіть сюди. Так, Урсула, в чому питання? Урсула: Ви нам радили використовувати різні трюки, аби знаходити наших братів та сестер, різні шляхи та підходи. І в Австралії, кожна ідея сприймається... Вони такі ентузіасти і вони, і вони дійсно підтримують [цю] ідею. І я не знаю, чи це тільки мое відчуття, але є таке відчуття, що коли в нас тут з'являється пропозиція чи ідея, ми одразу кажемо «О, ні». Один може сказати: «Так, хороша ідея», інший скаже «О, ні». І тоді тобі не хочеться зробити щось помилкове, тож ти не робиш нічого, просто чекаєш. І далі нічого не відбувається. Шрі Матаджі: Ти маєш на увазі серед Сахаджа йогів? Урсула: Серед Сахаджа йогів. Шрі Матаджі: Розумієш, це походить від індивідуалістичного ставлення до самих себе. Тобто, що б ти їм не казала, вони не можуть жити колективно, про що ми знаємо на Заході. Я знаю, через що нам доводиться пройти, коли нам треба організувати їхню програму на 300 людей, чи щось подібне. Але цей індивідуалізм настільки великий, що навіть кожна ванна має інший кран. І краще вам з кимось порадитись, інакше ви наштовхнетеся на труднощі. Навіть рушники мають бути різними, все має бути різним. Тож якщо є щось фундаментальне, ви можете спитати в свого лідера. Та якщо це щось буденне, гаразд. Ви хочете блакитний колір? Майте блакитний. Хочете червоний? Майте червоний. Так ви можете вирішити свою проблему. Якщо є щось фундаментальне, можете спитати вашого лідера. Але, якщо це щось нефундаментальне, щось дуже просте, дозвольте їм зробити по-своєму, згодом вони доростуть до цього. Адже це є базова проблема цієї країни. Так званий індивідуалізм змушує їх відчувати що «О, це моє. І я зроблю це так, як мені подобається». Скажімо, автомобіль має несхожу рукоятку. Тоді людина, хто сидить всередині, має знати, що це за рукоятка. Завтра щось станеться, а ви навіть не можете відчинити його. В протилежному випадку, вони взагалі не індивідуалісти, Я розповім вам як. Як в Індії, припустимо, Я вдягаю це сарі. Можливо, є інше подібне до цього сарі. Якщо інша жінка одягнута в таке ж сарі, вона піде, перевдягнеться і повернеться назад. Але тут, коли мода, якщо хтось... якщо Принцеса Уельска має таку зачіску, всі англійські дівчата матимуть таку зачіску. Ви не відрізните одну від іншої. Що ж в них такого індивідуального? Якщо починається якась мода – тепер це в моді, дуже модно. Що є модно? Обрізати волосся ось так і стати панком. Тож всі тепер панки. Раптом ви побачите, що і Сахаджа йоги ходять як панки, ви хочете знати, хто є хто. Тож де тут індивідуальний характер? В чому індивідуальність? Ви маєте бути індивідуальними в принципах, в принципах, а не в штучних речах. А принцип ось у чому. Припустимо, Я ношу це сарі. Це ручна робота, це унікальний дизайн однієї людини. Тож Я надаю значення одній людині. Вона могла зробити одне, два або ж щонайбільше чотири. Якщо ж хтось повторює таке саме сарі, це означає що Я не так сильно заохочувала цю людину. Адже можна мати таке саме сарі, зроблене, скажімо, за допомогою техніки. І тоді почнеться: 'Гаразд, давайте мати десять, двадцять таких сарі, всі зроблені за допомогою техніки'. Але тут, оскільки ми хочемо мати окреме сарі, воно має бути зроблене руками. Ось в чому принцип, бачите? Як це допомагає! Ось що це є. В принципах ви маєте бути колективними; в принципах ви маєте бути індивідуальними. Ми не хочемо, аби в Сахаджа Йозі ви вдягалися однаково. Тобто я не хочу, аби американці походили на китайців. Давайте мати власний одяг, одягатися так, як нам подобається, все. Це нормально. Тут немає нічого важливого. Та в принципах – ми маємо бути однакові. Один принцип живить дерево – сік. Воно [дерево] має багато квітів, фруктів. Воно має багато листя – гаразд, ззовні. Тож в принципах ви маєте бути колективними. Гаразд? Навіщо битися через буденні речі? Та в будь-якому випадку, якщо хтось старший, хто знає краще, хто мудріший – до того дослухайтесь. В нас завжди є благоговіння й повага перед старшими. Як Я бачу, слава Богу, в нас зараз є Шерайю – припустимо, візьміть один приклад, індивідуальний приклад. Вона завжди приїжджає з Індії, зараз вона залишається. Вона знає доволі багато про Пуджі та тому подібні речі. Вона знає як робити багато речей. Вам слід бути готовими вчитися в неї. В протилежному випадку, часом речі відбуваються з певними труднощами. Зараз вона тут, вона може вас вчити. Немає нічого поганого в навчанні. Вона навчилася у вас багатьом речам. Та Я думаю, інколи до неї взагалі немає поваги. Вона просто тітонька, що сидить десь на виступі. Ні, вона тут задля певної мети, треба вчитися і поважати. Це не означає бути її рабом або щось подібне, але візьміть щось від неї. Інша людина, що приходить сюди, має вчитися. Як от від американців, нам треба багато чому навчитися. Скажіть Мені, що [саме]. Йогиня: Не думаю, що ми багато чого робимо в плані комунікації. Шрі Матаджі: Комунікації бракує через індивідуалізм. Але це не так. Тут взагалі немає індивідуалізму, бо Я бачила, що, коли починається мода, – всі виглядають однаково. Одного дня Я побачила жінок, що виглядають як чоловіки, з м'язами, ходять ось так. Я спитала:

«Що це за істоти?» Одна прийшла, дві прийшли, три, п'ять, десять. «Що відбувається?» – Я не зрозуміла. Вони всі ходили ось так, як дракули. Я спитала: «Що це таке?» «О, це модно». «Що модно?» «Вони розвивають свої м'язи». В чому принцип? (Продовження на другій касеті) Ось так. Тобто в таких речах ми не сперечаємося. Тобто про дурні речі ми не сперечаємося, а про розумні – сперечаємося. В розумних речах нам треба дізнатися, що є розсудливим. Зрештою, ми реалізовані душі, ми не такі, як решта людей. Нам треба розуміти, що є Добро. Коли Я кажу щось, ви погоджуєтеся. Я не знаю як. Вам це подобається. Я можу сказати щось таке, що може бути не надто приємним, і тим не менш вам це подобається. Розумієте, це як необхідність, як в медицині. Так само, треба дивитися на речі, які вам можуть не надто подобатися, можливо тому, що у вас забагато умовностей, але подивіться на суть питання, на здоровий глузд, на баланс. Ви можете зрозуміти, і у вас є щось надзвичайно велике, що називається вібраціями. Але навіть із цим, Я бачила, вони роблять жакливі речі. Якись люди пішли – чоловік, дружина – пішла в гості до однієї леді, бо її чоловік поїхав до Індії. Вони викинули всі її меблі, всі килими, все викинули. Я спитала: «Чому ви це зробили?» «Дуже погані вібрації». Я спитала: «Дійсно? Тоді, будьте ласкаві, заплатіть за все це – за погані вібрації». Тобто речі чужих людей – хто ви такі, щоби вирішувати погані чи хороші вібрації? Дивіться за власними вібраціями. Тож вони використовують вібрації аби інколи виразити власне еґо. Тож давайте спробуємо на собі, всі. Чи я роблю це просто заради еґо? Чи я чіпляюся через еґо? Чи я кажу «ні» через еґо? Наскільки це можливо, намагайтеся поступатися. Ви почуватимете себе набагато краще. Ви дізнаєтеся набагато більше. Тобто, Я навчилася стільки речей з того часу, як Я виїхала за кордон, тобто раніше Я не знала багатьох речей. Я не знаю навіть зараз. Наприклад, Я не знала, як керувати телевізором. Навіть зараз Я небагато знаю про це. Дійсно. Я не знала як управляти телефоном певного виду. Тож Мені треба було вчитися. Мені треба було вчитися бронювати квиток, чого Я і зараз не роблю, і все одно Мені треба вчитися. Мені треба вчитися стільки речей, і чого б Мені не треба було навчитися, Я би навчилася із задоволенням. Я вмію куварити, але Я ніколи не знала, як вимивати посуд, адже в Індії зазвичай у вас є слуги. Але Я навчилася цього – вашому стилю з рідиною кольору слонової кістки. Мені треба було вчитися. В цьому немає нічого поганого. Тож треба вчитися, а потім сперечатися. Урсула: В Австралії, в них такий ентузіазм та радість! Якщо в когось є якась ідея, там просто неймовірна підтримка, вони всі спішать допомогти одне одному. Це стає дуже великим колективним зусиллям. Шрі Матаджі: Але ж Австралія, австралійці дуже мудрі люди. Вони розуміють мудрість. Ось якими ми маємо бути – мудрими, дуже мудрими. І якщо є якийсь індієць, вони намагаються розпитати: «Як справи?» В індійців вони питатимуть про конкретні речі, принципіві, як от щодо Пуджі. Але про бронювання місць на рейсі ніколи не питаєте в індійців. Вони на цьому не розуміються. Приготування їжі, кухонна тематика, прибирання – все гаразд. Утримання будинку – добре. Догляд за дітьми – все в порядку. Але водіння машини – індієць? Не дай Боже. Я би ніколи не сіла в машину, якою індієць керував би в Америці, бо в них шалений стиль водіння. Ви знаєте, що цей хлопець не знає, як це робити. Тож треба використовувати мудрість і розсудливість, а не битися. Це відбувається, Я щаслива, Я бачила це в австралійцях. Їх оголосили кримінальними людьми, дітьми криміналу. Вони такі помірковані. Розсудливість треба використовувати, це важливо. Це сказано. Але колись це буде в порядку, Я впевнена. Ніколи не сперечайтесь щодо непринципових речей. Це найкращий шлях, найщасливіший. Навіть зараз, ви бачите що сьогодні було так тепло. Я хотіла одягти бавовняне сарі. Але Мої діти сказали: «Ні, ти маєш вдягти це». Я сказала: «Я вдягла його». Я пітніла і таке інше. Гаразд, не має значення, яка різниця, трошки спітніти. Я вийшла в цьому сарі. Воно їм сподобалося, тож це добре потішить їх. Нічого принципового в цьому немає. Коли ви думаєте про інших, тоді ви позбудетеся цієї проблеми. Але так багато людей намагаються проповідувати Сахаджа Йогу іншим. Не слід цього робити. Це дуже серйозна річ, вони почнуть повчати. Не треба повчати таким чином – людям це не сподобається. Але ваша власна поведінка, у вашому власному характері, у власних реакціях, люди мають бачити “ця людина ось така”. І вони мають це вбирати. Ось те, чого, Я думаю, нам не вистачає – це розсудливість. Якщо ви розсудливий, ви вчитеся дуже швидко, це не складно. Урсула: Все ще ми можемо сильно судити новачків. Якщо вони мають певні проблеми, ми всі.. це складно. Шрі Матаджі: Погоджуюся щодо новачків. З новачками не варто бути жорсткими. Треба бути добрими, варто це зрозуміти. Але знаєте, Я все ще кажу вам інколи... На днях прийшов один хлопець, гаразд? Він поставив Мені щонайменше 20 запитань – Я чітко на них відповідала – і це, і те. І він настільки розбалувався, і надіслав Мені новину: «Я не хочу ставати Сахаджа йогом». Тобто, як на Мене, будь-хто вдарив би його в ніс за таку відповідь. Через це треба переступати. Ситуація настільки погана; ситуація дуже погана. Треба розуміти, що ми на шляху війни, усе, що можливо, ми можемо зробити. Але кожна країна так сильно виправилася. Тож поганим тут є те, що люди не хочуть вчитися, люди не хочуть зрозуміти пожертву відходу від власного еґо та власних рішень. «Гаразд, подивимось, подивимось». Ось таким чином. Тому це не росте. Я мушу сказати одну річ: якщо у Мене програма в Америці, зала буде повною, Я ледь зможу зайти, а на виході Мене просто

виштовхнуть наче поршень. Я це бачила. Людей так багато, що не знаєш як зайти і як вийти. Це жахливо! А коли Я йду, вони просто зникають. Адже чогось бракує – Я погоджуюся. Серед Сахаджа йогів – що нам потрібно побачити? Зрештою, власне в Мені немає нічого особливого, тобто вони просто бачать Мою фотографію, приходять на програми і там сідають. Якщо в Мене триденна програма, це [кількість] продовжує збільшуватися. В той час є Сахаджа йоги, які не можуть привести до зали навіть однієї людини. В чому причина? Вони не знають Мене. Гаразд. Тож є також щось таке, чого не вистачає в нас, коли приходять новачки, як ми до них ставимось, як ми розмовляємо з ними, як звертаємось до них. Інколи звичайно трапляється хтось грубий. Не має значення. Все ж таки намагайтеся бути добрими з ними. Загалом щодо новачків – Я би не казала всі ці речі новачкам, якщо б вони прийшли. Коли новачок приходить, Я кажу: «О, дуже добре! Як у вас справи?» І таке інше. Розумієте? Влаштуйте його. Щодо будь-яких інших фундаментальних розбіжностей можете спитати Мене – саме щодо фундаментальних. Йог: Власне, мене трохи цікавить майбутнє. Чи Ви збираєтеся проявити себе в якийсь інший спосіб як Шрі Калькі? Або ж ви збираєтеся дати можливість відбуватися змінам дещо поступово? Шрі Матаджі: Прямі питання. Скажіть ви Мені, що Я маю робити? Скажіть, що Мені робити? Будь-яка інша форма не була би такою терпимою. Візьміть будь-яку форму. Візьміть форму Шрі Крішни: ви просто маєте взяти Сударшану і повбивати всіх тих, хто не вірить у Сахаджа Йогу. Чи це гаразд? Візьміть форму Ісуса Христа. Бути повішеним гарно і закінчити з усіма. Далі подумайте про Калькі. Покінчити з усім. Після всієї чудово зробленої роботи, так гарно створивши весь цей світ, ви не думаєте, що з усім цим слід впоратися, спробувати впоратися, наскільки це можливо. Це мій стиль. А що би обрали ви? (Сміх серед йогів) Шрі Матаджі: Що він каже? Голос з натовпу: "Йому подобається Ваш стиль, Мати". Шрі Матаджі: Ага! Ото ж бо. Ось що це таке – ніщо інше. Звичайно, вам слід знати, що Калькі діє, всі діють, всі діють, але у сповільненому темпі, як то кажуть. Треба бути дуже обережним; це дуже делікатна робота. Так багато [людей] загубилися. Ці гуру так сильно вплинули. Це дуже, дуже делікатна робота. Гаразд? Але за необхідності Я можу щось зробити. Які ще є питання? О котрій у вас вечерея? Ще є питання? Йог: Мати, здається багато хто нас тут не знає насправді про Хамсу чакру, в аспекті її співвідношення з Вішудгі і що ми можемо зробити, аби зміцнити нашу Вішудгі. Шрі Матаджі: Хамса Чакра знаходиться між Вішудгі та Агією, як ви можете побачити, саме так вона розміщена. Проте багато нервів з Вішудгі проходить через Хамсу і закінчуються тут. Не всі вони ідуть в мозок. Або ж можна сказати, що в цей час, в цій точці, всі наші реакції, які називаються рефлексними реакціями, закінчуються. Тож припустимо Я відчуваю бридкий запах, тоді Я закриваю ніс ось так, або ж, якщо Я не можу чути, я нашорочую мої вуха ось так; або ж, якщо Я бачу щось бридке, або ж, якщо Я бачу щось дратівливе, Мої очі закриваються автоматично. Якщо хтось намагається штиркнути Мене булавкою, негайно Я... спонтанно, все це вбудовано в нас, в Моїй системі, у вашій системі так само, що ви реагуєте рефлексними діями. Того ж самого не може відбуватися з тваринами. Тварини інші. Певні тварини мають певні рефлексні дії, деякі з них мають деякі рефлекси; але ми відрізняємося від тварин, і наші рефлексні дії, що ми маємо, всі практично однакові. Не так вже й багато індивідуальності. Не так багато розбіжностей в наших рефлексах. Щонайбільше через умовності, хто може сказати «Ах!», а хтось може сказати «О...!», хтось може сказати щось – це інше. Але рефлексні дії однакові. Тож в плані рефлексних дій нам не треба використовувати розсудливість. А далі починається наша частина розсудливості. Розсудливість починається, коли ми використовуємо ці два Наді, які перетинаються тут, не доходячи до Агії. Тож коли ці два Наді зустрічаються тут, відбувається те, що ми починаємо бачити через власний досвід. Спочатку має бути рефлексна дія, автоматична рефлексна дія. А далі, наприклад, дитина, якщо ви скажете дитині: "Це гаряче; не клади туди руку", – вона не послухає. Спрямуйте дитину. З досвідом вона розвиватиме рефлексні дії, і умовності цього. Отож рефлекси вбудовані в нас. І вони також вбудовані в нас, слід сказати, разом з іншими умовностями, розумієте, коли в країні, скажімо, є расизм, або ж в країні як наша існує кастова система. Тоді особистість реагує у відповідності до того, що вона засвоїла з дитинства. Всі ці умовності можуть існувати в сучасності, коли ви народилися. Ви самі могли народитися в минулому житті, скажімо, в Африці. Сьогодні ви народилися з білою шкірою, тож ви почали кликати на кшталт "африканець", яким ви зробилися [раніше]. Усі ці умовності можуть бути вбудованими у вашу Хамсу чакру, що прийшли через вашу розумову діяльність, можна сказати через досвід розуму, досвід суспільства, вашого знання, вашої освіти, тобто тип ваших умовностей може бути вбудований тут – в Хамсі чакрі. І вона реагує на речі, які не мають значення. Якщо ви були ... "Я ненавиджу когось!" Чому? Бо ця людина носить блакитні джинси, абощо; або ж зелену сорочку. Тож це вбудовано у ваш розум. Або ж інколи ця [ваша] закоханість також приходить через такі ж види умовностей. Припустимо, ви зустріли когось з блакитними очима, і він був добрим до вас. Тож ви захоплюєтеся людьми з блакитними очима. Немає чистої ідеї краси; немає чистої ідеї щастя; немає чистої ідеї естетики. Все є умовністю. Для одних людей це красиво; для інших це некрасиво. Тож це місце, де має місце обмін місцями обидвох

наді, і тут розташована Хамса, поза шляхом Кундаліні. Вони наче виходять тут, поза шляхом Кундаліні. Це досить неочікувано. Коли Кундаліні рухається, вона прямує з Вішудгі прямо до Агії. Тож як ми можемо покращити нашу Хамсу? Це велика проблема. Бо якщо наша Хамса хвора, переобтяжена умовностями, Кундаліні не може працювати над нею; Вона просто здається. Тож для Хамси ми використовуємо всі ці фізичні речі. Як Я казала, капайте масло гї в ніс. Підтримуйте для Неї належне живлення. Бо якщо Кундаліні намагається занадто сильно атакувати Хамсу, в Неї буде проблема. Проблема буде тому, що більшу частину нашого часу ми проводимо в такій манері, що ваша Хамса стає – те, що ви називаєте клітинами епітелію, внутрішні шари носа – стають пересушеними. Коли Кундаліні піднімається, Вона може спробувати створити ще більшу проблему для цієї сухості – можливо. Отже це не вдається, але це має ефект в тому плані, що навіть, якщо ззовні є світло, воно може потрапити всередину. Таким чином, це не Кундаліні напряму впливає на вашу Хамсу. Відбувається так, що коли Кундаліні пробуджується, ви самі бачите, якою є людина, – чи вона світла чи темна, це – людська істота. Ви це аргументуєте, і Хамса очищується. Далі ви самі бачите, що “О, я дуже егоїстичний”. Ви починаєте бачити себе через власну Агію, ви починаєте бачити “в мене так багато умовностей”. Тож ви це пояснюєте, і в такий спосіб ви виправляєте свої умовності. Ось що таке Хамса Чакра. Тож Хамса чакра не може [так] чинити, якщо ви просто реалізована душа, – це є наслідок, ознака пробудження Вашої Кундаліні. Дехто думає, що ви розвиваєте розсудливість тільки, коли піднімається ваша Кундаліні. Це хибна ідея. Це не так. Усвідомлено треба бачити, як ви встановлюєте цю розсудливість всередині себе. Проте одного разу вона встановлюється – приміром, Моя розсудливість є абсолютною, Я просто знаю, що є що. Розумієте, Мій стан тут є абсолютним, єдиним з Кундаліні, єдиним з Реальністю. Але для людей вона має відобразитися в розумінні. Немов дитина, коли вона торкається чогось гарячого, – воно є гарячим. І воно гаряче, бо нагрілася. Тож ви бачите, що в людини блокується праве серце. Гаразд. В неї блокується праве серце, тобто на правому серці є проблема, і вона страждає від таких-то речей. Ви маєте бачити це самі. Якщо ж ви скажете людині: «Чи страждаєте ви, скажімо, на астму?» Вона скаже: «Так, як ви дізналися?» «Я дізнався це через мій палець, який став припікати, – тому мені про це відомо». Припустимо, що в когось астма, і в цьому грає свою роль ваша Кундаліні, ви отримаєте астму негайно. Розумієте суть? Умовність не може прийти до нас, допоки Вона [Кундаліні] не пройде, поки не просіє наше судження та розуміння. Ви розумієте суть? Вона не може діяти [просто так]. Причина в тому, що Вона фільтрує вашу колективну свідомість. Інакше, ви проходите повз людину, в якій СНІД, і ви стаєте колективно свідомі в тому, що в неї СНІД. І якщо ви все це вберете як умовність, ви це отримаєте. Але ви відділені. Немов людина, що читає – є прекрасна історія про це, її написав Джером. Як один чоловік, він пішов і прочитав Матерію Медіка [Фармакологія]. Він пішов до лікаря та сказав: «Лікарю, в мене є всі хвороби, окрім однієї – “коліна домогосподарки”». Лікар спитав: «Як це в тебе немає цієї хвороби?» «Бо я не домогосподарка». Тож він отримав умовності щодо цих хвороб. Ось як багато людей отримують хвороби, та, слава Богу, є фільтр. Якщо хтось отримує хворобу, ви її не отримуєте, бо ви можете її профільтрувати. Але Хамса чакра може піддатися впливу бадгів. Це одна проблема, якщо якась бадга проникає крізь ніс, це може статися; деякі віруси потрапляють через ніс, це може статися. ‘Піддатися впливу’ – мається на увазі, що вона [Хамса чакра] може захворіти. Але треба розуміти різницю між цими двома речами. Скажімо, є вірусна інфекція ззовні. Вона може потрапити до вашої Хамси чакри і дати вам проблему синуситу та інші фізичні проблеми. Але ви не станете такою ж людиною, яка передала вам цю інфекцію. Тож є фільтр. Та припустимо, що є людина, що занадто збуджена. І ви вступаєте в контакт з цією людиною – вона занадто збуджена, тож ваша Свідістана може перейняти [збудження]. Ви можете стати також неспокійним з такою людиною. Перебуваючи з цією людиною, ви можете стати неспокійним. Та що стосується Хамси, з ким би ви не жили, ваша Хамса не отримує повного впливу цього, бо існує фільтр. Тож зараз, якщо вам треба розвинути розсудливість, треба вчитися, треба розуміти. Це не приходить автоматично. Проте в дітей, що народилися реалізованими, – їхня Хамса настільки розвинута, що вони знають – що правильно, а що ні. Адже їхня Хамса настільки підготовлена в цьому плані, що їм не потрібно багато розуміти. Та ті, хто зараз ростуть, хто став зараз Сахаджа йогами, мають пізнати власну Хамсу через власний досвід. Це також фільтр. Та щодо дитини, вона знає, що добре, а що погано, бо її Хамса розвинута. В Індії, коли дитина народжується, її добре масажують. Крапати масло – найкращий спосіб мати добру Хамсу. Наносять масло на її волосся, на її тіло, крапають в ніс, в усе. Вони пробують [крапати] у вуха, в ніс – і ось так вони зростають. Тож Я хочу сказати, що фізично вам треба намагатися мати чисту Хамсу чакру, використовуючи масло гї та все інше, і розумово також слід її використовувати, через навчання, в досвіді – що робити, як робити, як це пропрацювати, як встановити. Ось як розвивається Хамса чакра і дає вам розсудливість. Ось чому традиція є дуже важливою. Традиція дає вам розвиток Хамси чакри, і далі ви починаєте відкидати те, що є неправильним в цій традиції. А далі знову підтримуєте все те, що є правильним. І передаєте своїм дітям, своїм дітям, своїм дітям. Тож здатність розрізнити

краще приходиться до людини традиційного виховання, ніж до людини без традиції. До прикладу, цього ранку Я обговорювала той момент, що на Заході люди набирають воду до раковини умивальника та миють нею лице. В Індії ми не можемо такого навіть уявити, навіть не можемо подумати про це. Тобто люди навіть не знають, що так можна робити. Тому що так слідує з наших традицій, що, коли ви омиваєте лице, і та сама вода знову потрапляє на лице, вона містить весь бруд, ви знову використовуєте ту саму воду. Так ви не можете завершити. Тож завжди використовується відкритий потік води. Ми вивчили це з традицій. І це настільки в наших головах, в нашій розсудливості, що ми навіть не можемо подумати про таке. Проста річ полягає в тому, що Мулад'гару треба вимивати і тримати в чистоті. Візьміть будь-якого індійця – він знає про це, адже можливо вони мали з цим якісь проблеми раніше. Чи він на Півночі, чи на Півдні, чи на Заході, чи на Сході – спитайте в нього. Інша річ, це сприятливість. Це настільки ввібрано в традиції. Та якщо у вас є традиція робити абсурдні речі – такі традиції також можуть бути. Як багато дуже примітивних людей мають традиції, які є абсурдними. Мені розповідали, що якщо ви поїдете в Ладакх [область на півночі Індії], що вони роблять – коли хтось помирає, вони утримують руку мертвої людини в будинку постійно, ось так. Вони думають, що це допомагає. Відмовляючись від традицій, що не є правильними, вони зрозуміють їх хибність. Тож чим більше ви традиційні, чим більше ви стародавні, тим більше речей ви пізнаєте. Як ми бачили, що англійці певною мірою дуже традиційні, отже вони... Скажімо, спускається жінка, і ви йдете поряд із нею – тоді чоловік буде йти попереду, автоматично. Він просто піде вперед. Та якщо вона піднімається, чоловік буде йти позаду. Це відбувається просто автоматично, тому що традиційно вони вивчили, що якщо ви спускаєтесь, жінка може впасти або що, тож треба йти попереду. Тож те, що ви називаєте традиційними звичками людини, дає вам Хамса. І ці звички напрацьовуються все краще й краще методом спроб та помилок. І ось як ви це розвиваєте. І для людей, які є Сахаджа йогами, набагато легше засвоювати їх. Оскільки, якщо ви бачите щось – “Так, це погано – цього не слід робити”, – крапка. Але треба бути настільки однозначним щодо визначення. Це спрацьовує. Ваша Хамса буде в порядку. Але скажи їм десять разів, і все одно вони роблять ті самі речі. Тоді це означає, що їхня Хамса не бажає приймати. Та ви маєте жити її, піклуватися про неї, ви повинні, і, як Я сказала, цей каджал також дуже хороший для Хамси чакри. Каджал і масло в ніс та вуха – це дуже добре. Всі такі дії. Навіть, скажімо, щодо іншої людини, говорити розсудливо – це казати таким щось таке, що не втрачає силу впливу на цю особу. Бо коли ви кажете щось дуже різко, тоді треба знати, як це нейтралізувати, аби людина зберігла суть сказаного у собі. Вся ця розсудливість приходиться також тільки через традицію. Коли ви знаходите щось нікчемне, на колективному рівні в традиції це відпадає. Тож благословення традиції великі, але ще більші – Благословення вашого Духу. І Благословення Вашого Духу такі, що через ваші вібрації, ви негайно знаєте, що це неправильно. Але треба бути чесним з цим і просто віддатися [на Волю Богу]. Ви хочете сходження, ви хочете покращувати ваші вібрації, і задля цього ви зробите все, що необхідно. Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

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

[View online.](#)

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 благоприємне, 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 солодощі, 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, 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 йде 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 внутрішнє маленьке. Отже, такі люди ззовні можуть бути дуже динамічними, можуть виглядати дуже розумними, можуть виглядати дуже ошатними, 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, безглуздим – 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 забиваєте 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 заспокійлива річ і вона дійсно дозволяє вам відчутти 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 абощо. 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 поголили – 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 будуємо 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 приходиться 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, робить 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 поводяться зі своїми дружинами чемно. Вони не говорять зі своїми дружинами в приємній 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 поводяться. 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 поводяться 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 Пуджа 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 або що, 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 або що. 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

1988-0710, Shri Hamsa Swamini puja and two talks

[View online.](#)

Сьогодні ми вирішили провести Хамса-Пуджу у Німеччині. Ми ще ніколи не приділяли особливої уваги цьому центру - Хамсе, який, я думаю, дуже важливий для західного світу, більш ніж для індійського чи східного. Причина в тому, що в Хамса-чакрі, частина Іда та Пінгала каналів, які виходять назовні та виявляються. Це означає, що вираз Іда та Пінгала проявляються через Хамса-чакру. Отже, Хамса-чакра – це та, яка як би не піднялася до Агії-чакри, але тримається на певних нитках чи певних частинах Іда та Пінгала. І вони починають течію через ваш ніс, передаючи вираз через ваші очі, через ваш рот. і через ваше чоло. Як ви вже знаєте, що Вішуддхі-чакра має шістнадцять пелюсток, які дбають про наші очі, нос, горло, мову, зуби. Але частина виразу все це відбувається через Хамса-чакру. Тому це дуже, дуже важливо для західного розуму розуміти Хамса-чакру. Про це є прекрасне двовірш на санскриті: «Хамса кшвета ха, бака ха кшвета ха. До бхедо хамса бакайо хо. Ніра-Кшир вивік ету. Хамса ха хамсакш, бака ха бака ха». Що означає: «Журавель і лебідь обидва білі. А в чому різниця між ними? Якщо ви змішаєте воду та молоко разом, хамса (лебідь) вбере лише молоко. Таким чином, він може розрізнити воду та молоко. На той час баха, що означає журавель, не може». Для сахаджа йогів дуже важливо це зрозуміти. Розсудливість слід розуміти дуже глибоко в собі. І те, як ми розвиваємо розсудливість, дуже важливе у Сахаджа Йозі. Але перш ніж ми перейдемо до цього, давайте подивимося, яку важливу роль відіграє ця розсудливість, у прояві наших зовнішніх виразів. Ми – люди на Заході, котрі завжди намагаються виразити себе зовнішнім чином. Дуже важливо, як ви виглядаєте. Дуже важливо, куди ви дивитесь. На що ви дивитесь, що бачите. Дуже важливо те, що ваша зовнішність має бути приємною. Дуже розбірливі, витрачають багато часу на покращення своєї зовнішності. Це щонайменше. Потім вони мають метод, який ми називаємо «СМИ». Країна говорить чи виявляє себе через засоби масової інформації. І засоби масової інформації мають мати підготовку. Кожна країна має свою особливість, одна краща за іншу. І коли ви бачите їх усі, ви виявляєте, що вони мають повну відсутність розсудливості. Також у нашій промові, у нашому літературному виразі, у виразі поезії, у висловленні наших відносин з іншими, у будь-якому вигляді самовираження потрібна розсудливість, яке є глибоко укоріненим знанням чи мудрістю. Якби на Заході люди не були так сильно поверхневими, Я думаю, їм було б набагато краще. Якщо, припустимо, в Англії люди не стануть панками, то інші будуть сміятися з них і подумают, що ця людина не має грошей, щоб стати панком. Подібного роду мода встановлюється в суспільстві такого типу, в якій немає розсудливості та яка дуже зовнішня. Мода не спрацює в країнах, де глибоко вкорінилися традиції та правильне розуміння життя. Звичайно, країни, які були дуже давніми, традиційно намагалися покращити себе. методами «проб і помилок» і «проб і помилок», розвинули значно кращу розсудливість, набагато більше розуміння. Але країнам, які не пройшли через усі ці випробування, не виробили та не пройшли через цю дисципліну, не вистачає розсудливості і ось чому багато людей, хоч і перебувають у дуже глибокому пошуку, збиваються зі шляху. Якби в них була розсудливість, вони б не заблукали, вони не пішли б туди, куди не потрібно, де відсутня розсудливість. Таким чином, це зводиться до розсудливості, як використовувати ваші Іда та Пінгала наді. І до розсудливості у розумінні того, що є добрим і що поганим. Тепер давайте подивимося на Іда Наді. Іда наді дуже важливий, тому що розсудливість може прийти тільки через розуміння традицій. Іда Наді починається від місця Шрі Ганеші – Муладхари. Спочатку ми втрачаємо найбільшу підтримку, найбільшу допомогу, найбільше харчування святості та сприятливості в Муладхарі, якщо у нас немає розсудливості. Ми завжди боремося за те, що завдає шкоди нашому зростанню, а також може знищити нас, і не лише нас, а й усю країну. Нам подобаються люди, які поведуться деструктивно, коли немає розсудливості. Розсудливість означає, що ви повинні вибирати те, що добре для вас, що сприятливо для вас, що добре для колективу, що добре для вашого сходження. Навпаки, люди, які не мають розсудливості, потрапляють у пастки неправильного типу людей, таких як Фрейд. Я маю на увазі індійців, Фрейд... ніхто не може повірити, що ви можете захопитися такою безглуздою ідеєю. Але люди прийняли Фрейда більше, ніж могли прийняти Христа. Тому що розсудливість була повністю втрачена. Якби вони мали тип традиційної розсудливості, вони були б врятовані. Цей тип традиційної розсудливості приходиться через Іда Наді. Зараз люди називають це «умовністю». Вони кажуть, що умовність – це дуже погано, і люди не повинні вдаватися до умовності. Людина має бути вільною від умовностей, що є зовсім неправильною ідеєю. У цьому також має бути розсудливість. Слід враховувати, яка умовність хороша, а яка ні. Тепер, оскільки щодо умовності також немає розсудливості, повна відмова від усіх традицій, від усього, що приходиться через досвід наших предків, відкидається все. Історія відкинута, і ми говоримо: "О, ні, ми за межами цього, ми відчуваємо свободу". Як Я була здивована, вчора в

літаку хтось сказав Мені: "Я почуваюся дуже вільно, коли на мені немає одягу". Я маю на увазі, невже одяг може вас позбавити волі, що станеться з вами у справжній в'язниці? Але така дивна ідея спадає на думку людям, і вони думають, що ми можемо виправдати всю цю дурість, якою ми прямуємо, тому що нам не вистачає розсудливості. Розум не може дати вам розсудливості. Він не може дати вам свободу дій щодо умовності. Для сахаджа йога важливо розуміти, як ви розвиваєте свою розсудливість. Тільки вчора, Я виступила з дуже гарною промовою перед дамами Парижа, або, Я мушу сказати, перед дамами Франції, щодо розсудливості жінок. Розсудливість Іда нади – це інтуїція. Якщо ви розвинете в собі цю розсудливість, через свої медитативні здібності, ви розвинете інтуїцію. А інтуїція – це не що інше, як допомога Ганів, які вас оточують. Якщо ви навчитеся приймати допомогу від Ганів, ви зможете стати дуже інтуїтивними і, не маючи великого інтелекту, зможете говорити правильні речі. Вся Сахаджа Йога, Я б сказала принаймні на 50 відсотків, заснована на інтуїції. Для цього ви маєте розвинути правильне почуття Шрі Ганеші. Ви повинні зрозуміти Шрі Ганешу у правильному розумінні. З цього все і починається, тому що Він – Ганapati, Він той, хто є майстром, головою всіх Ганів. Отже, Гани дають вам інтуїцію. Наприклад, скажімо, Мені потрібно кудись піти, а потім Я кажу, що "Ні, Я не зможу піти туди завтра". І чомусь не піду. І люди думають: "Мати, звідки Ви знаєте?" Я знаю, тому що там є Гани, і те, що Вони кажуть, – це істина. Вони знають це все. Або те, що Я говорю про когось, справджується. Тому вони почали питати Мене: «Як Мати, Ви дізналися про це? Я живу інтуїцією. Начебто Мені потрібно встигнути на літак, Я інтуїтивно знаю, що станеться. Ця частина розвивається через поклоніння Шрі Ганеш. Так уявіть собі, Шрі Ганеша також керує частиною Хамса-чакри. Тому, коли ми говоримо «Хам» та «Са», ця пара є власне Біджа мантрами Агі-чакри. Але коли Агія торкається Хамси, це починається тут. Ось чому в основі, в корені цього, є Хамса-чакра. І тут "Хам", "Хам" означає "Я єсьмь". Якщо ви розумні, ви не захоплюватиметеся модою, Ви не захоплюватиметеся дурними ідеями. Ви маєте свою індивідуальність. Ви сахаджа йоги. Ви не слухаєте людей, які не є йогами сахаджа. Це частина "Хам" - "Я єсьмь", не частина его. Але «Хам» полягає в тому, щоб зрозуміти, що: «Я – йог і знаю так багато речей, яких звичайні люди не знають, і тому я не маю до них жодного відношення. Я не маю брати у них жодних уроків. Вони не повинні мене нічого навчати. Вони нічого не знають, я знаю набагато більше». Усвідомлювати себе – це "Хам". Я б сказала, що це походить від правої сторони. Розсудливість правої сторони є «Хам», а розсудливість лівого боку – «Са». "Са" означає "Ти", що означає: "Ти є..." У вашому випадку ви знаєте, хто такий Ти. Але для кожної людини Ти – це Божественне. «Ти є Божественне». Це приходить з лівого боку – це "Са". Отже, слово "Хамса" складається з двох видів розсудливості, де можна побачити "Я єсьмь" і де можна побачити "Ти є". На цих двох вагах – як вони чудово показали тут Місяць та Сонце. У центрі знаходиться хрест, який дає вам баланс, який дає дхарму. Як всі ці речі пов'язані, одне за одним, шар за шаром, ви можете бачити як дхарма пов'язана розсудливістю. Зараз є люди, яких раптово приваблює якийсь ритуал. Наприклад, Я бачила деяких сахаджів йогів, які приходять на Пуджу і роблять бандан як божевільні. Дорогою вони робитимуть бандан. Куди б вони не пішли, роблять бандан, як божевільні. Це просто умовність, це не розсудливо, це не Сахаджа Йога. Це потрібно розуміти, чи потрібно робити бандан чи ні. У присутності Матері відбувається бандан, що дає бандан собі? Коли Я говорю, люди роблять бандан, піднімають свою Кундаліні. Я думаю вони всі божевільні. Таким же чином, є люди, Я чула, що є один музичний запис, який крутять скрізь в ашрамах, тому що вони можуть усе стрибати, як на верблюді. Розумієте, ця музика для верблюдів. Тепер цей запис оцінили всі. Чому? Тому що вони можуть стрибати, як верблюди. Якось, почавши стрибати як верблюд, людина не може відмовитись. Вони формується звичка. Їм подобається ця певна музика. Вони продовжуватимуть стрибати як верблюди, бо тепер вони стали верблюдами, вони повинні поводитися як верблюди. Тепер, якщо є якась музика, схожа на біг коня, може бути на біг рисі, може бути галоп, на що завгодно. Як тільки вони слухають це, вони раптово починають слідувати цьому ритму і вони стають конем, який скаче галопом. Якщо кінь скаче галопом, вони стають кінями, і їм подобається тільки ця музика, що скаче. І так далі і тому подібне. Можуть бути ослом, можуть бути будь-чим. Ми не тварини, ми люди і ми є. "Хам" - "Ми є". Ми цукерки йоги, і над нами не домінує якийсь певний тип ритму чи певний тип музики. Ми можемо оцінити і зрозуміти будь-яку різноманітність, поки вона дхармічна, доки воно перебуває в рівновазі, доки воно сприятливе і святе. Тому ви можете бачити, як на Хамсі судять про багато речей. Я гадаю, що вся Сахаджа Йога тримається на балансі Хамси. Є люди, які дуже проникливі – отже, дуже чесні. Але ця чесність може сягати безглуздої межі. Або є люди, які дуже старанно працюють. Це теж може сягати смішної межі. Ці якості, які вважаються добрими, не можуть бути праведними. Праведність – це розсудливість. Прославлене. Якщо у вас є розсудливість, тоді ви прославляєте це розсудливість у праведність. Тепер ми можемо сказати, що ми приймаємо Христа. Христос був таким розсудливим. Коли Марія Магдалена була закидана камінням. Я маю на увазі, Він нічого не мав спільного з повіями, це абсолютно не має жодного відношення до Нього. Але Він міг бачити розсудливість, що ці люди не мали права кидати в

неї каміння. Після цього Він вступився, виявивши мужність, і сказав: «Ті, хто не вчинив жодного гріха, можуть кинути в Мене камінь». Така сила Його розсудливості полягає в тому, що люди просто відчули цю розсудливість у собі. І вони відчули, що: «У розсудливості ця людина – свята людина, і ми не можемо кинути в нього каміння». Якщо ви розумні, як Сахаджа Йоги, ви також зробите інших розсудливими. Іншим доведеться бути розсудливими та зрозуміти. "Ніра-Кшира Вівек" - це поділ між водою (ніра) і молоком (кшира), поганим і хорошим, може прийти до вас, якщо ви розвинете в собі цю частину розсудливості. У Сахаджа Йозі на кожному етапі ви виявляєте, що люди вагаються, також через відсутність розсудливості з правого боку. А відсутність розсудливості з правого боку походить від прояву его людей. Як я вже сказала, це его – «Хам». Його не працює, коли має працювати. Наприклад, Я виявила, що деякі люди пішли вінчатися до церкви. Звичайно, це не правильно для Сахаджу йогів. Ми не віримо в жодні людські релігії, ви це знаєте. Добре, ви ходили до церкви, все гаразд. Але вони відправили жінку до Лондона купити сукні від «Лаури Ешлі». Щоб купити. Думаю, також, можливо, деякі чоловіки мають бути у фраках, щоб бути присутніми на весіллі. Куди загубилося це его? Те, що ви є Сахаджа Йогом, повністю втрачено. І я думаю, що всі вони ходили за перукарськими послугами, всілякими речами, які вони робили, і всі вони хотіли піти туди. як старі християни, які йдуть до церкви поряд із могилами безглузких єпископів. Це не тільки тут, в Індії набагато гірше. Що стосується релігії, лівого боку, то вони люди з надмірними умовностями, і там вони не розуміють, що таке розсудливість. Наприклад, у нас був Г'янадев. Він був такою великою інкарнацією на ногах у Нього навіть не було взуття! У ці дні вони проводять велику процесію з паланкінами, так званими туплями Шрі Г'янадеви, і тисячі, тисячі людей співають хвалу. Тільки уявіть. Хто може їм сказати це: «Г'янадев не мав взуття! Чиє взуття ви несете у паланкіні?» І в яке б село вони не пішли, або в яке б місто вони не вирушили, їх годують розкішною їжею, кожен падає до їхніх ніг: «Святі прийшли з паланкіном та взуттям, яке ніколи не належало Г'янадеві». Так це безумство продовжується. Зараз ви бачите, як усі ці речі відбуваються навколо вас, у кожній країні, у кожній релігії, у кожній дурній області, ви бачите, як все це відбувається. Але ви просто поєднуєтеся з ними. Ви стаєте єдиним цілим із цим. І тоді стає так важко зрозуміти, що з вами сталося. У той момент, коли це его використовується належним чином, тоді це є розсудливістю. Тепер люди мають іншу дуже жакливу умовність, крім релігії – це країни: "Я належу Індії", "Я належу Німеччині", "Я належу Англії". Все жакливо. Я маю на увазі, що говорити щось подібне означає, що ви ще не дорослі до землі Сахасрари. Ті, хто починають купувати якусь національність не знають, що ваша національність змінилася. Насправді їм не потрібні жодні паспорти в області, де панує Божественність, паспорти непотрібні. Це написано великим шрифтом на ваших обличчях. Але все ж таки всередині є глибока умовність: «Я належу цій країні, моя країна дуже велика, ваша країна не гарна». Але коли справа доходить до розсудливості, варто подумати: «Добре, я народився в Німеччині, а Німеччина зробила багато помилок. Дозвольте мені опрацювати це, щоб повернути весь мій німецький народ у область, де перебуває мир, радість та щастя». Ось приклад умовності, яка використовується розсудливо. У всьому, що ви знайдете, є дві сторони. Яким шляхом ви рухатиметеся, залежить від вашої розсудливості. Наприклад, є люди, які мають умовність конкретної релігії. Припустимо, вони належать до іудейської релігії і прийшли до Сахаджа Йоги. Або вони належать християнству і прийшли до Сахаджу Йогу. Отже, що є розсудливістю? Як тільки прийде інший єврей чи християнин, вони просто потраплять до братства бхутів. І всі вони стають друзями. Тому що: "Я єврейка, мій батько єврей, моя мати єврейка, моє це..." Те саме з християнами, те саме з іншими громадами, те саме з іншою національністю. Тепер, коли ви бачите, що є розсудливістю, на цьому етапі найкраще виявити розсудливість і побачити, у чому недоліки цих так званих «людських релігій», які сформувалися після смерті пропагандистів, чи ми можемо сказати Інкарнацій, або пророків, які започаткували релігію. Це перша розсудливість. Друга розсудливість – це прочитання цих писань та з'ясування, що такого особливого сказали ці інкарнації. Я б сказала, якщо є мусульманин, йому слід звернутися до Корану та подивитися, що написано в Корані щодо Сахаджа Йоги. Якщо це християнин, нехай він звернеться до Біблії і дізнається, що там написано щодо Сахаджа Йоги, тому Сахаджа Йога – це Істина. І те, що написано про Істину, має бути з'ясовано. Якщо таку річ розвивати, тоді ви зможете йти далі, якщо ви досить сміливі, і можете бути мужнім, піти і розповісти людям, що: «Бачите, що це за дурниці, яким ви слідуєте? Це не написано, це не зроблено. Що б не було написано, в цьому є суть всього». Це третій етап, на якому ви використовуєте свою розсудливість щодо конкретної релігії, національності. Тепер, коли скажемо, Я на Захід, Я повинен обговорити Захід. Коли Я в Індії, ви повинні слухати Мене. Те, що ви не розумієте мову - це добре для вас. Ви втратите будь-яку повагу до індійців. Я лаю їх ліворуч і праворуч. Я говорю, що з ними не так. Але тут важливим є те, що в нас на Заході дуже багато неправильного. Тому розсудливість полягає у тому, щоб побачити, що пішло не так у нас. Де ми не маємо рації. Чи достатньо у вас сміливості? Наприклад, у жінок не вистачає сміливості вийти на вулицю в сарі. Чому? Можна іноді. Нічого страшного.

Індійці можуть носити сукні, ви також можете носити сарі. Або чоловіки не носитимуть індійські сукні на вулиці. Потрібно трохи "Хам". (Я є) Їм це подобається, але вони не носитимуть. Вони одягнуть ті ж смішні діряві штани. Вони можуть носити панківські речі, але вони не можуть носити щось розумне, що приємно носити. Це те, що має навести вас на думку, що ми – інші люди. Тепер, ця червона мітка дуже важлива, тому що тоді ви не заразитесь ніякими бхутами. І її треба носити. У Біблії написано: «На їхніх головах буде мітка». Але оскільки є так багато інших дурних людей, таких як Харе Рама, Харе Крішна. Я думаю, що через них вони не мають мітки. Ми побоюємось суспільства, як нам носити мітку? Але припустимо, вони скажуть: «Ходіть з розпатланим волоссям», ми зробимо це. Тому що це схвалено суспільством. Ми люди, які не мають боятися жодного суспільства. Ми повинні вийти з нього, і ми повинні навчити їх всьому хорошому, що ми збираємося робити, подобається вам це чи ні. Це ознака святого. Якщо ви бачили якогось святого, всюди вони щосили намагалися сказати, що правильно, що треба робити і чого слідувати. Це ознака святого. В іншому випадку, якщо святий іноді розчиняється в суспільстві, іноді в Сахаджа Йозі, іноді тут, тоді який сенс у таких святих? Назвіть Мені якогось святого, якого ви знаєте, хто не боровся із суспільством. Хтось не вказував на помилки суспільства дуже голосно, без жодного страху. Чи знали ви такого святого? Для сахаджу йогів дуже важливо мати цю мужність у собі. Якщо ви розвинете свою розсудливість, тоді це спрацює. На боці его, якого виду розсудливість ви розвинете і як? На правій стороні всі Деви, всі Божества сидять довкола вас. Ви повинні зрозуміти цих божеств. Ви повинні знати, що вони збираються робити. Припустимо, зараз ви заблукали в дорозі. Ви не повинні думати як усі інші люди: «О, я заблукав, як я потраплю туди, що я буду робити?» Зрештою ви йдете на якусь безглузду роботу. Не має значення, Ви повинні подумати: «Навіщо? Хануман, мабуть, привів мене сюди з якоюсь метою, давайте будемо наготові». Прийміть це. Прийміть цю ситуацію. Коли ви приймаєте ситуацію, ви граєте на руку Божествам і Вони спрямовують вас. Ваші Божества працюють над цим. Прийміть це. І це прийняття дасть вам чудове розсудливість над вашим его. Хоч би що йшлося не так: «Все в порядку, ми приймаємо це». І перш за все, що стосується вібрацій, які ви повинні бачити. Якщо ви робите щось, якщо вібрації зменшуються, тоді звісно: «Я – сахаджа йог. Для мене вібрації та моє Сходження – найважливіше». Отже, щоб розвинути розум на правій стороні, ви повинні знати свою мету, своє призначення. Ви повинні знати, на якому шляху ви стоїте і куди вас привели, де ви сьогодні. Ви не схожі на інших людей. Якщо ви розвиваєте в собі такого роду розсудливість через чистий розум, для цього вам потрібний чистий розум. І чистий розум у Хамсі (лебеді) полягає в тому, що він ковзає по воді. Він струшує воду, він не дозволяє нічого взяти над ним вгору. Він у воді, красиво прикрашаючи озера, а також не дозволяючи озеру розчинити їх, або придушити їх, або накрити водою. Це та частина, де вони "Хам". Якщо вони хочуть, вони можуть пірнути, якщо вони не хочуть, вони не будуть. Вони ковзають океаном, океану Самсари, цього Бхава-сагару. Вони не збираються потонути у ньому. Ця та частина де вони «Хам», це розсудливість, яку вам слід дотримуватися. З одного боку, ви повинні приймати такі речі, які вони приходять до вас. Найкращим серед них був Шрі Крішна, Я б сказала, Він той, хто мав справжню розсудливість. Але, зрештою, Він був Шрі Крішною. Його методи були настільки цікаві своїм розсудливістю, про що приємно знати, як Він знищив так багато ракшасів. Він не використовував щоразу Свою Сударшан-чакру, Він використав Свою розсудливість. Наприклад, був ракшас, який намагався здолати Пандавов, який намагався здолати добрих людей. Шрі Крішна сказав: "І що ж робити з цим жахливим хлопцем?" І цей хлопець отримав благословення від Брахмадева і Махадева і всіх інших. Шрі Крішна є центром, тому Він хотів організувати належне знищення цього жахливого ракшасу. Що Він зробив, там медитував великий правосторонній святий, і він отримав благословення: «Ніхто не повинен турбувати мене. Принаймні той, хто потурбує мене перший, у мене має бути сила його зруйнувати, якщо я подивлюся на цю людину». Цей святий медитував у печері. Шрі Крішна дуже гарно втік із поля бою. Його ім'я Ранчордас. Це є трохи принизливо говорити комусь, що: «Він той, хто втік із поля бою». Шрі Крішна втік з поля бою, бо іншого виходу вбити цього жахливого хлопця не було. Він пішов і накрився шаллю. Він увійшов до цієї печери і накрив цього святого Своєю шаллю. Після того як Шрі Крішна втік від цього жахливого ракшаса, щоб убити його, Шрі Крішна пішов і сховався. Коли цей ракшас підійшов до печери, він побачив шаль, що покриває святого. Він сказав: О, так ти втомився і спиш тут, тікаючи з поля! Вставай негайно! Як тільки він це сказав, святий підвівся і подивився на нього. Він був повністю спалений. Якщо Шрі Крішна - Вірата у Його стоп, або якщо Шрі Крішна – Віт'гала на Його голові, між ними є Хамса-чакра. Розсудливість дуже красиво описана у житті Шрі Крішни. Ми можемо назвати Його тим, хто мав пустотливий спосіб використання Своєї розсудливості. Він робив багато подібних речей. Вони створюють драму, створюють Його Лілу. Тому що Він був Лілою, ось чому Він зміг використати Свою розсудливість для створення драми чи гри. Отже, з одного боку ми маємо допомогу Шрі Крішни, яка дає нам свободу дій, а з іншого боку – Христос. Між ними розміщена Хамса-чакра. У нас є дві великі Інкарнації, які є втіленням розсудливості. Одна

сторона – це Шрі Крішна, Хто є одним із тих, Хто наглядає за стороною умовностей, і з іншого боку – Христос, той, Хто починає дбати про сторону его. Той, хто говорить на хресті: «О Боже, вибач їх, бо вони не знають. О Боже, вибач їх, бо вони не знають, що творять». Це та сама Людина, яка б'є людей, починає бити їх, тому що вони заробляють гроші на ім'я Бога. Бачите розсудливість, це Ісус. Той самий Шрі Крішна, який своєю Сударшан-чакрою може вбити тисячі та тисячі ракшасів, стає возником колісниць Арджуни. Контраст Їхньої поведінки – прекрасна сага про їхню розсудливість. Тепер, для сахаджу йога важливо зрозуміти що вони повинні розвивати свою розсудливість таким чином, щоб розвивати свою інтуїцію. Я сказала б, що першою думкою може бути інтуїція, може бути інтуїція: «Можливо, це і є інтуїція». Пробуйте, експериментуйте. Але в Сахаджа Йозі неправильно впадати у всі крайнощі, ви повинні робити все в міру. Так, Я сказала їм дивитися все через вібрації, так вони прикладають свої руки, Я не знаю до всього. «Чи я маю купувати це сарі чи ні?». Навіть більше: «Я маю купувати цю пудру для обличчя чи ні?». Це так безглуздо, це так погано, що зрештою ви виявляєте, що стали бхутом і кажете всім, що у вас погані вібрації. Тому що у вас погані вібрації. У вас погана увага. Якщо ви звертаєте увагу на безглузді речі, ваші вібрації повністю зникають. Отже, виявляючи розсудливість, ви повинні мати здоровий глузд, практичним чуттям. Я бачила, як люди раптово розмовляли з будь-ким про Сахаджа Йогу. Ні, це непрактично. Сахаджа Йога – дорогий діамант, ви не можете роздавати її кожній людині. Я бачила людей в аеропорту, які піднімають кожному Кундаліні. Ні, Я не мала на увазі цього! Вони повинні прийти до Сахаджа Йоги. Вони повинні попросити про це, вони благають про це, тільки тоді вони зможуть досягти своєї реалізації. Нам не потрібна кількість, нам потрібна якість. На всіх Моїх лекціях, якщо ви розумієте, Я наполягала на якості сахаджу йогів та якості шукачів. Але коли ми починаємо думати про те, щоб отримати більшість голосів за Шрі Матаджі, Я маю сказати, що Я не балотуюся ні на які вибори. Виберете Мене чи ні, Я обрана. Вам не обов'язково робити це. Для цього Мені не потрібно багато людей. І коли ви виявляєте недостатню розсудливість, ви виявляєте, що виникають деякі проблеми. Тепер вам доведеться з'ясувати, які нерозсудливі вчинки ви зробили, де ви пішли не так, у чому ви припустилися помилки. Ви повинні з'ясувати, а потім виправити це. В іншому в Сахаджа Йозі не повинно бути жодних проблем, не повинно бути жодних випробувань, мусить бути суцільна радість, і радість, і радість. Але розсудливість має полягати в тому, щоб з'ясувати, які ваші слабкі сторони, де ви вчинили неправильно, що пішло не так, де, в якій частині і як ми зазнали невдачі. Іноді люди думають: «О, ми багато зробили на той час, тепер ми не можемо цього робити». Тоді ви зазнали невдачі. Я чую, що люди кажуть: "Тепер, коли ми приїхали сюди, ми не поїдемо на Гуру Пуджу". Це не правильно, дуже неправильно, ви повинні приїхати на Гуру Пуджу, без запитань. Гуру Пуджа – це єдина Пуджа, яку ви не можете пропустити. Навіть якщо ви пропустите Сахасрару, це нормально, але Гуру Пуджа дуже важлива. За будь-яку ціну ви повинні потрапити на Гуру Пуджу. Я знаю, Я вибрала місце, яким є Андорра, це не Гімалаї! Зараз у Сахаджі Йозі так зручно, що ми хочемо, щоб не було жодних пересадок. Ми одразу сядемо на хамсу (лебідь) і дістанемося до Андорри. Ви дістанетеся! Ви побачите це. Але якщо ви виробите звичку думати: «О, це було б важко...». Тоді так буде. Але, як сказала Мати: «Це буде найпростіше, все вийде». Як тільки ви так подумаете, все вийде. Все вдасться. Але спершу має бути чисте бажання зробити це. Щоразу, коли такі ідеї спадають вам на думку, знову використовуйте свою розсудливість. Ми ходимо на Гуру Пудж заради власного здоров'я. З кожною Гуру Пуджей, якщо ви пам'ятаєте, ви піднімаєтеся набагато вище. Кожна Гуру Пуджа допомагала вам. Звичайно, ви кажете, що тур Махараштрою дуже хороший. Я згодна, це так, тур Махараштрою дуже допомагає вам. Але це на тридцять днів настільки інтенсивно. Гуру Пуджа триває лише один день. Скільки пуджів у вас в Махараштрі? Принаймні від восьми до дев'яти, іноді навіть десять. Ось чому, Звичайно, це має бути набагато ефективнішим. Але Гуру Пуджа сама по собі наймовірніше ефективна. Індійці просили мене: «Мати, хоч би ще раз, проведи нам Гуру Пуджу. Ми віддамо все, щоб провести Гуру Пуджу. Будь ласка, приходьте". На цей раз вони хотіли провести Гуру Пуджу. Уявіть! Ви не змогли б відвідати Гуру Пуджу в Індії. Але в Андоррі у Мене особлива мета, у мене особлива мета. Тому, будь ласка, зрозумійте, Я не безцінна особистість. Поступово ви дізнаєтесь, як Я виконую ціль – вашу, Мою та Сахаджа Йоги разом узятих. Як чудово Я опрацювую це, Ви зрозумієте, і Я сподіваюся, що одного разу ви також розвинете всі ті прекрасні шляхи та методи розсудливості, за допомогою яких ви просто робите правильно і ніколи не помиляєтесь! Тепер про лікування Хамса-чакри, яка є більше на фізичній стороні – зовні, ось чому воно має бути значно більшою мірою на фізичній стороні. Отже, оскільки ми використовували гхі і все, що ви дуже добре знаєте, щоб упорядкувати Хамса-чакру. Також для Хамса-чакри важливо не цілувати людей. Я думаю, що від поцілунків потрібно відмовитись, тому що при поцілунках ви допускаєте зараження мікробами іншої людини, у Сахаджа Йозі це нормально. Але якщо Я так говорю, це не означає, що ви всі шалені від поцілунків. Ні не правильно. Якщо в Індії ви підійдете та поцілуєте когось, він буде просто приголомшений, він не зрозуміє, що відбувається. Чим більше ви починаєте виражати свою любов усіма цими

жестами, тим менше її залишається всередині. Чим більше ви висловлюєте зараз, наприклад, є метод висловлювання «Спасибі». і ви продовжуєте говорити: «Дякую, дякую, дякую, дякую». Це просто пусті слова. Але багато людей у багатьох країнах взагалі не кажуть «Спасибі», Але всередині вони дуже вдячні. Подяка всередині створює необхідну глибину. Робити це поверхово, що завгодно, занадто багато, слід уникати вашої розсудливості. Але уникнення крайнощів, уникнення занадто великого зовнішнього вираження, знову ж таки можуть створити іншу нерозсудливість: як англійці, вони не говорять, вони просто не говорять. Ви подорожуєте з ними щодня по двадцять п'ять миль, сидячи разом. Вони не скажуть, хто ви. Вони знатимуть про вас все, але просто мовчати. Вони не збираються говорити це штучно. І другий момент, до якого ми маємо прийти, ми не повинні бути штучними. Все гаразд, якщо хтось відчуває, що просто спонтанно з любові до Мене він хоче мене обійняти, Я не заперечую, тому що це не штучно, це просто приходить. Діти дуже спонтанні, вони штучні. Вони зовсім не штучні. Так само ми повинні бути дуже природними у всьому. Це нормально. Під час розмови, якщо чоловіки трохи поб'ють один одного, немає значення. Це не образа, це кохання, вираз кохання, це нормально. Але це має бути спонтанним, не має бути штучним. Нам не слід вдаватися до штучності у Сахаджа Йозі. Все спонтанно. Але носити одяг – це штучність. Бути порядним – це штучність. Бути гідним – це штучність. Штучність – це коли ви не відчуваєте це всередині, ви виражаєте це ззовні. Це штучність і для сахаджа йога, він відчуває, що у нього є ця сором'язливість, у нього є ця сором'язливість, він має цей протокол, і він поважає своє тіло. З поваги до тіла він не хоче робити щось, що образить його тіло. І це так, якщо ви розумієте, як далеко зайти і де зупинитись. Також є ще один шлях нерозсудливості в Сахаджа Йозі, який Я бачила, це те, що люди починають використовувати Мене для багатьох подібних цілей. Наприклад, припустимо, що зараз хтось пише вірш. Він прийде до Мене і скаже: «Будь ласка, виправте мій вірш». Я виправлю один, два, три, десять віршів, тоді він втратить здатність складати вірші. Вам не слід використовувати Мене таким чином у своїх цілях, але у будь-якому випадку ви використовуєте Мене. Але з розумінням того, що: «Мати весь час зі мною і допомагає мені». Немає необхідності малюватися, забирати і використовувати Мій час, і турбувати Мене, щоб Я відчувала: «О Боже, коли ж Я позбудуся цього?» Або в інших є щось на кшталт: «Мамо, Ви повинні прийти в мій дім, повинні взяти на руки мою дитину, Ви маєте познайомитися з моїм чоловіком, він може бути пияком». Так що звертати увагу на те, що ви називаєте своїм, теж нерозсудливо. Натомість ви звертайте свою увагу на Мене, замість того, щоб привертати Мою увагу до вас. Це дуже тонка грань, ніби ми йдемо лезом меча. Це дуже тонка грань розсудливості. Але як тільки ви усвідомлюєте це, як стан у собі, ви стаєте розсудливими. Навіть якщо захочете, ви не зможете бути нерозсудливими. І це те, що є частиною сходження. Отже, як тільки ви виходите з цієї чакри і проходите через свою Агію, ви входите до Сахасрари, де ви повинні бути розсудливими. Все, що потім виходить звідти – благословенне, будь-яке вираження, що виходить із Сахасрари – благословенне, все розсудливо та красиво. Деякі люди також мають звичку домінувати наді Мною. Наприклад, якщо Я говорю, вони будуть говорити між справою. Якщо Я щось говорю – вони виступають уперед. Потім Я розігрую трюки, Я хороша у розігруванні трюків. Але Я дуже обережна, все гаразд. Моя розсудливість грає свою роль. Тому що, якщо Я говоритиму прямо, вам це не сподобається. Тому краще бути стриманим та розігравати трюки. У всьому, що ми робимо, проявляється розсудливість. І якщо ви переконані сахаджа йог або сахаджа йогиня, ваша розсудливість очевидна, і все це бачать і знають, що вона є у вас. Отже, для всіх вас важливо сьогодні розвинути в собі розсудливість, і попросити Мене перебувати у вашій Хамса-чакрі, щоб ви весь час перебували під владою розсудливості. З розсудливістю ми еволюціонували до людського стану. І щоб йти далі, ми повинні розвивати нашу вроджену розсудливість, яке, Я думаю, є суттю всіх релігій, всіх пригод, які у нас були, всіх життів, які ми знали, розсудливість, навколо якої все рухається. Хай благословить вас усіх Бог.

1988-1221, Health Advice to Western Yogis

View [online](#).

Поради західним Сахаджа йогам щодо охорони здоров'я та проблеми Австралії, Манглі (Індія), 21 грудня 1988 року Я чула, що ви всі дуже хворі. Думаю, що Я сама захворіла через це. Але зараз Я сподіваюсь, що вам вже краще. Ще є хворі люди? Скільки? Гвідо Ланца: Близько семидесяти. Шрі Матаджі: Сімдесят чоловік в ліжку? Де вони? Зараз Я скажу вам те, про що Я повинна сказати. Днями від дівчат, які одягали на мене прикраси, Я відчула дуже дивний запах. Я так розумію, що це через те, що люди належним чином не мють руки. Я говорила вам, що після туалету треба завжди використовувати воду – це дуже важливо. Але люди, як і раніше, притримуються західного стилю. Це дуже брудно, кажу вам. Це дуже брудний стиль життя – не використовувати воду. Це також дуже негігієнічно. Ось чому на Заході більшість людей хворіють. Не тут. Ви бачили вчора, як тут хлопці танцювали – так спритно та енергійно. Це одна річ, яку треба пам'ятати, мити руки після виходу з туалету, перед їжею. Вчора я відчула запах їхніх рук і була вражена. Запах жахливий! Так що, це не індійський звичай чи щось ще, це проста гігієна. Тому сподіваюсь, що у вас є лотас (гличики). У вас є тут лотас? Є. Але все одно ви дотримуетесь поганих стереотипів, від яких у вас СНІД. Всі ваші проблеми через потакання поганим звичкам. Будь ласка, спробуйте зрозуміти це. Зараз в Англії, та й всюди, використовуються ложки, виделки та інше, тобто для їжі не використовуються безпосередньо руки. Якщо ви не використовуєте руки безпосередньо, то все гаразд. Але Я думаю, що це погана звичка в будь-якому разі. Використовуючи виделки, ложки чи ще щось, принаймні, ви не торкаєтесь їжі брудними руками. В той же час Я зрозуміла, що люди знову прив'язуються до поганих звичок. Виробництво туалетного паперу є найбруднішим! Люди так сильно звикають до запаху, що не відчувають його. Я відчуваю його навіть тоді, коли я перебуваю на прийомі або деінде, знайомлюся з людьми, або навіть вітаюся з ними за руку та почуваюся жахливо. Дуже сильний запах від рук. Чутливість втрачена. Ви не відчуваєте запаху. Можете зараз понюхати свої руки? Ну ж бо, подивимося! Ви відчуваєте його? Немає потреби їх ароматизувати, чи щось інше робити, цілком достатньо мила. В Індії використовується глина, тому що глина в Індії дуже хороша. Ви можете використовувати глину. Просто нанесіть глину на руки та змийте. Це дуже важливо. І тому стає ясно, як Я розумію, чому на Заході всі постійно хворіють. Щось не так. Вони ніколи не здорові. І це, як Я гадаю, одна з причин. З ними завжди щось не гаразд. Я хочу сказати, що й індійці були присутні там, всі мали ту ж саму їжу, яку і ви їли. З ними нічого не сталося! І ми також вжили спеціальних заходів стосовно води. Але це є те, до чого ви ставитеся дуже недбало. Ви повинні бути дуже пильними. Я не знаю, як таке можливо. Розумієте, ви не можете жити без цього. Навіть якщо припустимо, ми йдемо кудись, де нічого немає, адже іноді доводиться використовувати папір, навіть іноді в Англії, ми миємось негайно по поверненні до дому. Тому особиста охайність дуже важлива, де б це не було. Тут ви не можете нікого ні в чому звинувачувати, бо я бачила людей, які їли ту саму їжу, жили там [з вами], й вони цілком здорові та бадьорі. З ними все гаразд. І ми також не їмо надто багато сирої їжі. Це ще одна причина проблеми, немає сумнівів, що на неї щось потрапило. Більш того, навіть якщо, як хтось казав мені, посуд було помито в озері, нічого страшного. Аби тільки їжа була доведена до готовності. Раз вона була оброблена на вогні, вона очищена. Вона не може дати вам хворобу. Потім, по-друге, Я бачила, що ви також дуже недбалі щодо утеплення себе. Ви повинні завжди брати шаль. Навіть якщо вам тепло, – неважливо. Ви можете витягнути її, коли треба. Але тримайте її завжди під рукою. Ось чому також ви хворієте, тому що пил є скрізь. Але якщо ви маєте шаль, ви хоча б захищені. Ви завжди повинні носити жилети, які ми вам дали. Вони додавалися безкоштовно до суконь, які ви придбали. А жінки повинні тримати з собою шалі. Треба поважати своє тіло, тому що ці тіла не є звичайними тілами, вони – храми Божі. По-третє, Я просила вас наносити масло на голови хоча б раз на тиждень! Але тепер є мода – не наносити олію. Отже, ви не хочете наносити олію на голову. Принаймні один раз на тиждень ви повинні наносити хоч трохи олії на голову. Це охолодить вашу голову. А також до прийняття ванни розтирайте олією руки або тіло. Ми завжди робимо це. Ви маєте з собою олію? У вас є олія? Впевнені? Тоді, будь ласка, натріть нею своє тіло, перш ніж митися. Ви повинні добре натирати олією тіло, перш ніж митися. Я бачила, як люди на Заході не роблять цього. Вони ніколи не використовують олію. Перед миттям, принаймні за п'ятнадцять хвилин до нього, нанесіть олію на тіло. Це дуже проста річ, але ви цього не робите. Я просто не розумію цього. Я думаю, якщо ви будете дотримуватися декількох речей, з вами все буде добре. І якщо ви сидите надворі, прикривайте голови. Зараз досить холодно. Зима трохи прохолодніша, ніж раніше, це причина того, що багато дощить. Але порівняно з вашою країною, це не холодно. Але недбалість може спричинити проблеми. Тому, будь ласка, тримайте себе у теплі. Крім цього, ваше купання. Якщо ви миєтеся холодною водою, ви

ніколи не застудитесь, оскільки температура води та повітря однакова. Якийсь час ви будете відчувати, що вода холодна. Але дуже добре, якщо люди миються холодною водою. Ви отримали гарячу воду, щоб митися? Де? Йогі: В Рахурі. Навіть у Брахмапурі. Шрі Матаджі: У вас є гаряча вода? Це дуже погано. І в цьому причина, чому ви хворієте. В цьому поясненні. Якщо вам потрібно помитися гарячою водою, то потім ви повинні лягати спати. Але якщо ви миєтеся на відкритому повітрі, будьте впевнені, у вас буде температура. Це абсолютно точно. Це дуже проста річ, і я не знаю, чому ви не знаєте цього. Ви ніколи не повинні митися на відкритому повітрі гарячою водою. Це точно. Припустимо, що якийсь школяр не хоче йти до школи. То, що він робить? Він миється гарячою водою і відкриває вікно. Готово! У нього температура відразу ж на наступний день. Отже, у Брахмапурі, навіть якщо й була гаряча вода, не треба було митися нею. Це неправильно. Навіть якщо ви й не застудилися. Візьмемо річку Ганга. Я не знаю, скільки людей було на річці Ганзі? Ви були. В цю пору вода дуже холодна, кажу Я вам, безперечно дуже холодна. Ви заходите в воду і просто вискакуєте назад, така вона холодна. Але люди входять. Повільно, повільно вони рухаються, сковзають в неї. І коли виходять, щоки червоні, як яблука! Дуже холодно. Чи не так? Але нічого не відбувається. Ніхто не підхоплює ані застуду, ані ще щось. Так що проточна вода є найчистіша, і якщо є можливість, лізьте в холодну воду. В іншому разі, якщо ви приймаєте гарячу ванну, прийміть її ввечері перед сном, або, можливо, в той час, коли ви йдете у ліжко. В Англії люди переважно купаються ввечері, а потім йдуть спати. Але якщо в Англії митися гарячою водою і виходити на вулицю – без зволікання ви отримуєте рак легенів. Контраст гарячого та холодного – це дуже важлива річ, яку треба знати кожному. Щось подібне до того, як ви відчуваєте на руках гаряче або холодне. Припустимо, ви п'єте каву, але після цього не можна ні піти, ні їсти нічого холодного. Це проста річ, яку треба зрозуміти. Спершу можна випити щось холодне. Я бачила людей, які пили каву, а потім їли морозиво! Будьте впевнені, біди не оминуть! Абсолютно точно. Але якщо ви їсте морозиво, то спочатку з'їжте морозиво, потім печиво, запийте водою, потім печиво, і тільки потім ви зможете випити щось гаряче. А якщо, припустимо, ви випили щось гаряче, то вам потрібно також випити воду. А потім з'їсти три печива. Інше дуже важливе застереження, яке треба враховувати, але як Я бачила, ніхто цього не робить. Зараз іноді дуже жарко зовні. Ви сидите на програмах або десь ще, стає дуже жарко. Іноді ви сидите на сонці, і голова сильно нагрівається. Як тільки ви вип'єте холодну воду, ви однозначно будете хворіти, не сумнівайтеся в цьому. Це найкращий спосіб захворіти! Тому, якщо ви сидите на сонці, ніколи, ніколи, ніколи не пийте води, поки не з'їсте щось солодке. З'їжте трохи цукру або цукру-сирця, або печиво, або щось ще. Навіть якщо у вас сильна спрага, не пийте. Треба вживати небагато запобіжних заходів. Нічого не повинно статися з Сахаджа йогами. Тому що, якщо ви захворіли, то і Я захворіла. Це проблема. І тому Я вчора була така хвора. Я знала, що ви, мабуть, всі дуже хворі – ось чому це трапилося зі мною. Зрозумійте, Я працюю набагато більше, ніж ви. Маю нескінченні зустрічі. Я мушу зустрічатися з іншими людьми, крім вас, давати їм Реалізацію, обговорювати інші організаційні проблеми, це, те, – нічого не відбувається зі мною. Але ці запобіжні заходи повинні вживатися. (Мараті: чому ви не сказали цим людям?) Подивіться на індійців: вони подорожують з вами, але з ними все гаразд. Ніхто не хворіє. Чому? Жоден із них не хворий. Подивіться, з самого дитинства нас навчають, що ми повинні мити руки щонайменше десять разів на день. І потім, занадто багато чаю. Ви п'єте забагато чаю. Це дуже шкідливо для кишківника, дуже шкідливо. Він має танін, ви знаєте це. Забагато чаю – дуже шкідливо. І плюс молоко. Молоко дає вам діарею. Обмежте кількість чаю. Або якщо ви п'єте багато чаю, тоді він повинен бути дуже слабкий, пийте виключно німецький, дуже німецький чай. Але цього маратхського чаю достатньо лише однієї чашки зранку. Занадто багато чаю дуже шкідливо. Це легкодоступне тут. Вони не проти, навіть якщо у вас повний бак чаю, кожна людина, але це не добре для вас. Занадто багато чаю взагалі не добре. Тому обмежте кількість чаю. До того ж розпивання чаю буде забирати весь час – це не дуже гарна ідея. Це, як мені здається, відволікає частину уваги. Увага. Зараз запитайте індійців, скільки разів вони п'ють чай, зважаючи на те, що він тут вирощується. Щонайбільше два рази. Якщо вони вип'ють чай рано-вранці, вони не п'ють його на сніданок; і один раз ввечері – готово! Якщо ввечері є музична програма, вони можуть випити одну чашку. Тому що вони знають, що через чай шлунок виходить з ладу і неможливо заснути. Це дуже неправильно. Але коли будувався наш будинок, або коли наш будинок ремонтувався, з будь-якого приводу робітники приходили на кухню і чаювали. П'ятнадцять чашок, двадцять чашок. Я не переставала дивуватися: "Що за проблема у цих людей?" Звичайно, поїти чаєм недорого, все гаразд – це не коштує багато грошей. Але це дуже шкідливо. Так що зменшуйте споживання чаю. Але споживання води слід збільшити. Більше води, менше чаю. Чай сам по собі не дуже гарна річ. Якщо ви бачите, скільки ваша Мати п'є чаю, то ви побачите, що Я можу випити навіть десять чашок. Але скільки чаю там буде на десять чашок? Ви побачите тільки воду. Я п'ю чай просто, щоб порадувати людей. І ні цукру, ні молока. Що, як ви знаєте, дуже добре. Кожен знає. Ні цукру, ні молока. Готово! Саме по собі молоко дає діарею. Так само Я не проти цукру для людей з проблемами печінки, але не надто

багато. Ті, у кого болить печінка, можуть пити з цукром, але ж, звичайно, його також не повинно бути занадто багато. Якщо ви будете дотримуватися всіх цих дрібничок, з вами буде все гаразд. Сьогодні на вечір Я дала розпорядження. Сподіваюся, їм приготують аджван дхуні. Вам всім слід мати його. Це дуже добра річ – аджван. Також ті, у кого є діарея, можуть випити його, все буде гаразд. Він просто очистить вас повністю. І діарея не повинна послаблювати вас. Я хочу сказати, що у мене є діарея, як правило, один раз на місяць, щонайменше двадцять днів. Дійсно! Причина в тому, що Я беру проблеми кожного з вас до себе, і це проявляється як діарея, але це не послаблює мене. Саме так, увага найважливіша. Діарея іноді важлива, щоб очиститися. Це важливо. Для мене це полегшення. Але, якщо є тридцять п'ять або сорок випорожнень, тоді не все так добре. Але три-чотири рази іноді дуже доречно. Крім того, індійська їжа – важка. Не така легка, як англійська. Західна їжа дуже легка, її легко переварити. Але індійську – ні. Ось чому Я просила вас танцювати, робити деякі вправи, щоб ви могли її переварити, беручи до уваги, що ми всі здебільшого сидимо. Сидимо, нічого не роблячи. Індійці працюють, ми ж не працюємо взагалі. Отже, слід робити маленькі прогулянки або деякі вправи. Це важка їжа, без сумніву, але ви не можете зробити її легкою, хоча Я казала їм: "Зробіть її дуже легкою – без чилі, без нічого". Вони намагалися. Наприклад, сьогоднішній обід був дійсно понадміру для мене! Все гаразд, якщо їсти її час від часу. Я сказала їм дати вам ввечері дуже просту їжу. Ось як це можна компенсувати: ввечері проста їжа, вдень важка; або ввечері важка, а вдень проста. Але індійці такі, вони люблять годувати вас, їм не терпиться нагодувати вас. Але не потрапте в пастку. Вам слід просто казати: "Ні, ні, ні!". Вони наполягатимуть: "Будь ласка, поїжте!", відчуваючи себе дуже щасливими. Вони самі, якщо ви помітили, не їдять так багато (сміх). Вони дуже розумні! Зверніть увагу, скільки вони їдять. Вони встають о п'ятій годині, мийються і готові до всього. Якщо ви помітили, вони самі їдять дуже мало впродовж цілого дня. Ви знаєте, скільки Я сама їм. Але якщо мова зайде про те, скільки людям їсти, скажу: "Будь ласка, їжте більше. Будь ласка, беріть ще". Але ви не повинні слухати. Як би вам не хотілось взяти – терпіть. Тому що ви не зможете перетравити. Я кажу це для не того, щоб ви соромилися їсти більше. Так що Я скажу: "Давай, їж більше!" Але не слід слухати. Я думаю, що більшість наших проблем щодо шлюбів зараз вирішено. І, можливо, один шлюб треба скасувати. І хтось вийде заміж за Сімла. Я думаю, що за західними стандартами він красень. Його можна було б використовувати як модель відповідно до західного стилю. Але, відповідно до індійського стилю це не так (сміх). Він цілком схожий на всі моделі, які Я бачила в Харродс. Дивно, але за словами Йогі [Махаджана], він вважає, що його не можна оцінювати за зовнішністю. Я сказала: "Що? Зрозумій, вони всі мають тільки обличчя. Я бачила їх у Харродс. Багато хто з них мають успіх як моделі". Тож, Йогі приведе його завтра, і хтось вийде заміж за нього. Отже, прийде ще одна людина. І Я сподіваюсь, що в останній момент ніхто не відмовиться або не встане, просто щоб сказати: "Я хочу одружитися". ... Де містер Кхан? ... Його тут немає? ... О, Я думаю, він, мабуть, десь пішов... Гаразд. Я зробила для вас деякі ліки проти діареї. Але Я думаю, що не варто так багато уваги приділяти діареї. Краще вичиститися нею. Це очищення. Або ви відчуваєте себе дуже слабким при діареї? Так? Гвідо Ланца: У нас є кілька випадків, Шрі Матаджі, з високою температурою. Шрі Матаджі: Висока температура? Тепер з ними все гаразд? Температура знизилася? Гвідо Ланца: Вже трохи. Шрі Матаджі: Тоді перенесіть енергію справа наліво. Якщо висока температура, перенесіть енергію справа наліво. Якщо це діарея, то ніяких проблем, діарея – це добре, тому що це парасимпатична активність. Розумієте, це очищення. У мене завжди діарея, кажу вам, з тридцяти днів, принаймні двадцять днів мінімум, у мене діарея. Але зі мною все абсолютно добре, тому що це просто очищення. Але якщо безперестанку думати: "У мене діарея! У мене головний біль! У мене це!", то навіть якщо ви не хворієте, то будете почуватись більше хворими. Не слід приділяти цьому так багато уваги. Яка була температура? Гвідо Ланца: Близько 39/40. Шрі Матаджі: Ні, скажи мені за Фаренгейтом, я не розумію за Цельсієм. Гвідо Ланца: Близько 100. [В дійсності було 104, коли Шрі Матаджі перевірила пізніше!] Шрі Матаджі: 100? 100 (37,8 град. за Цельсієм) не температура. Нічого страшного. Було 104 (40,0 град. за Цельсієм)? Ні. О, тоді температури немає. Все добре. Висока температура є 104 (40,0 град. за Цельсієм). Так. Але вони, можливо, взяли... Можете випробувати це на собі, якщо ви миєтесь гарячою водою, на відкритому повітрі – без зволікання отримуєте температуру за 100, негайно. Це абсолютно неминуче. Я не знаю, як ви не розумієте цього. Хіба ви не знаєте, лікарю? Д-р Богдан: Людина на роздачі їжі дала нам йогурт дахі, який виявився дуже корисним, і багатьом полегшало. Шрі Матаджі: Це сталося завдяки йогурту? Д-р Богдан: Їм полегшало, стало краще. Ми досягли багато чого впродовж двох днів, почали проводити відповідне лікування, організували людей, щоб мати дахі, мати чорну каву. Шрі Матаджі: (сміється) Але діарея не така страшна. Зрозумієте, температура в 100 градусів (37,8 град. за Цельсієм) взагалі не температура. Д-р Богдан: Ні, Мати, у деяких 101 (38,3 град. за Цельсієм), 102 (38,9 град. за Цельсієм). Шрі Матаджі: Це добре, якщо це трапляється час від часу (сміх). Скільки разів я відчувала високу температуру, Я б могла з'їхати з глузду! Нічого страшного! Розумієте,

температура може бути внаслідок спеки, наприклад. 102 (38,9 град. за Цельсієм) – нічого страшного. Це трохи висока, але це не те, про що треба повідомляти. Я особисто думаю таким чином, розумієте. Ми, індійці, для нас 102 (38,9 град. по Цельсію) це не температура! Ви дуже чутливі! Я повинна сказати, що у вас дуже ослаблене здоров'я. Ви бачили хлопців, які танцювали. Ви бачили, як вони займаються улюбленою справою. Розумієте, життя дуже активне. Летаргічний характер тіла робить вас таким чутливими. Ви вчора бачили, як вони все роблять. Це дуже просто. Я також раніше вчилася всьому цьому. Ми всі повинні вчитися. Тому тримайте своє тіло в русі. Тобто йдіть у коледж, навіть якщо у вас температура 102 (38,9 град. за Цельсієм) – нічого страшного! Це майже нічого. Але ви дуже чутливі, а тому сила опору ослаблена. Я думаю так. Коли маємо 104 (40,0 град. за Цельсієм), звичайно, ми починаємо хвилюватися. Але 102 (38,9 град. за Цельсієм) не проблема. Я думала, що ви хворі, що температура 106 (41,1 град. за Цельсієм). Дійсно Я занепокоїлася. Але просто перенесіть зліва направо, і будете в порядку. Це відбувається через відсутність належних запобіжних заходів. Не мийтеся гарячою водою на відкритому повітрі! Просто спробуйте. Холодна вода не зашкодить. Холод завжди добре. Завжди використовуйте холодну воду. Мийтеся в холодній воді. І ви ніколи не застудитеся. Коли Я в Індії, я завжди використовую абсолютно холодну воду. Але коли Я їду до Англії, всі кажуть мені: "Так не можна!". Як тільки мене примусили митися гарячою водою, Я почала застуджуватися. Інакше Я ніколи не застудилась би. Тому, якщо використовуєте гарячу воду, це добре, але потім ідіть спати. Це найкращий спосіб отримати температуру, кажу вам. Просто уникайте миття гарячою водою. Але якщо ви приймаєте гарячу ванну, прослідкуйте, щоб після цього ви потрапили у ліжку. Не ризикуйте. Добре? Ми зробили лікувальний засіб, який виглядає не дуже, але без неприємного смаку. Тільки для діареї. Не для всіх, тільки для тих, у кого є діарея. Крім того, пам'ятайте ще одне. Як тільки ви виходите з натовпу людей, то прополощіть рот та горло теплою водою або навіть звичайною водою. І сплюньте. Так вийде пил. В роті може бути пил. Ви не звикли до пилу. Це ще одна причина, по якій ви отримуєте цей кашель. Тут є ті, хто має температуру? Гвідо Ланца: Вони всі в ліжках. Шрі Матаджі: Тут нема? Гвідо Ланца: Вони зараз у спальні. Шрі Матаджі: Можете подивитися, чи є у них температура зараз? Я занепокоїлася після того, як це ви мені розповіли, Я подумала: "Якась епідемія з'явилася чи що?" (сміх). Дійсно! Типу чуми! Опис був настільки жакливим! (сміх). Деякі з вас мали якогось гуру і ось чому, у тому числі, активувався Войд, дуже швидко. Більшість ймовірно в перший раз тут, і вони повинні мати проблеми від цих гуру. І Войд, мабуть, показує це. Що сталося з Патріком [Байлом] з Шуді Кемп? Де він? Що не так з тобою, Патрік? Патрік Байл: Вчора я просто відчув всі свої чакри. Я не міг рухатися. У мене боліли усі кістки, була лихоманка та діарея. Я намагався залишитися під час усієї Пуджі, але кінець кінцем я майже знесилився. Не знаю чому. Мої чакри були заблоковані від Муладхари до Екадаші Рудри. Шрі Матаджі: Що сталося? Патрік Байл: Я не знаю, Шрі Матаджі. Я проковтнув трохи води з річці Крішна в Брахмапурі. Шрі Матаджі: Проковтнув що? Патрік Байл: Проковтнув трохи води з річці Крішна в Брахмапурі. Шрі Матаджі: Ковтнув трохи води? Патрік Байл: Ну, я не хотів її пити, але я трохи проковтнув. Я не знаю, чи є це причиною всього цього. Шрі Матаджі: Ні, ні. Крішна проточна. Це не є проблемою. Патрік Байл: Тоді я не знаю. Шрі Матаджі: Говорять, що ти розповідав чи говорив дивні речі. Ти пам'ятаєш це? Ти говорив це? Хтось казав мені. Це було? Хто-небудь бачив його? Доктор Спіро? Д-р Давид Спіро: Я не чув, як він марив, Шрі Матаджі, ні. Шрі Матаджі: Казали, що він марив, тому Я подумала, що його температура повинна бути дуже високою. Я не знаю, що сталося. Хтось бачив його в маренні, балакаючого занадто багато чи щось таке? (сміх) Д-р Богдан: Та ні. Він виглядав дуже погано вчора, але зараз він виглядає добре. Шрі Матаджі: Але в чому справа, чому він так робив? Д-р Богдан: Я не думаю, що він був у маренні, Мати. Шрі Матаджі: Не у маренні. Але що це було? Д-р Богдан: У нього був поганий колір обличчя, у нього був сильний пронос, але зараз йому краще. Шрі Матаджі: Дозволь мені побачити твою температуру, давай! Йому не було так погано. Він не мав дуже високої температури, чи не так? Шрі Матаджі: Але ви знайшли його надзвичайно веселого чи у схожому стані? Чи він говорив щось? Пішли вібрації? Добре. З тобою все гаразд. У нього не така висока температура, як для того, щоб перебувати у маренні. Так що температура, ймовірно, не є такою високою. Не є настільки високою. Може бути, 99 (37,2 за Цельсієм), не більше. Д-р Богдан: Я не думаю, що гарячка була такою проблемою, Шрі Матаджі. Шрі Матаджі: Яка була проблема, діарея? Д-р Богдан: Діарея, блювота і загальна слабкість. Люди почуваються слабкими й таке інше. Шрі Матаджі: Скільки разів були випорожнення при діареї? У середньому. Д-р Богдан: У деяких чотири-п'ять разів. У деяких двадцять. Шрі Матаджі: Це хвороба. Двадцять разів означає хворобу. І вони теж блювали? Д-р Богдан: Так. Патрік був одним з них. Патрік був тим, хто бігав у туалет всю ніч, але зараз йому вже краще, Мати. Шрі Матаджі: Але Патріку треба було очиститися. Патрік, у тебе були якісь інші практики у твоєму шуканні, чи не так? Патрік, у тебе було раніше щось подібне? І Я думаю, що це наркотики. Вони виходять! Це добре для тебе. Нехай все очиститься від наркотиків. Д-р Богдан: Тому, хто з лихоманкою, ми просто запропонували заснути на землі в тіні та дозволити

землі висмоктувати її, і це, здається, спрацювало. Шрі Матаджі: Ми також кладемо глину на шлунок, щоб витягнути температуру. Це природний спосіб. Але Я думаю, що це наркотики, погані гуру і тому подібне псуєть ваш Войд. А потім, коли ви приходите в Сахаджа Йогу, це просто виходить таким чином. Тож нехай це очищується. Я думаю, що у Патріка були проблеми з Войдом. Я давно це знала. Д-р Богдан: Це сколихнулося після вашої Пуджі, Шрі Матаджі. Фактично, більшість випадків трапилися після вашої Пуджі. Тому ми, звичайно, припускаємо, що це очищення, і не намагалися його зупинити. Шрі Матаджі: Так, нехай буде, так краще. Мабуть, якщо це сталося після Пуджі, це дуже добре. Я думаю, це мало статися після Пуджі. Д-р Богдан: Пан Патра був настільки люб'язним, що надав нам додатковий дахі [йогурт] та чорну каву, і ми це даємо. Шрі Матаджі: Але йогурт на ніч не дуже добре. Він дає [охолодження]. Зранку добре. Вранці пахта теж набагато краще, ніж йогурт. Пахта. Це набагато заспокоїливіше. Так що зробіть пахту, немає нічого кращого за неї. Пийте більше пахти. Але каву і пахту, не знаю. Д-р Богдан: Можна пити каву як засіб від діареї чи ні? Підкажіть, Шрі Матаджі. Шрі Матаджі: Я не знаю. Вона просто зупиняє її, це все. Візьміть пахту. Прийміть Ісабгол з пахтою. Пахта набагато краще. Це принесе полегшення. Повільно, повільно настане покращення. Каву просто зупиняє її, але посилює все інше. Не дуже розумно надавати шоку вашій системі. Каву не є лікувальним засобом. Вона просто зупиняє діарею. Я не розумію, чому ми повинні її зупиняти. Нехай вона очищає. Хіба що ви не повинні бути абсолютно ослабленими. Але тут є "Електрол"; ви отримуєте його. Д-р Богдан: Ми використовуємо його. Шрі Матаджі: Добре. Д-р Богдан: А також ми надаємо рисову воду, коли можемо її отримати. Знову ж, це пан Патра дав нам її. Шрі Матаджі: Так, ви можете пити багато води та інших рідин. Я думаю, іноді необхідно очищатися. У тому числі від наркотиків, особливо вони повинні вийти з вашої системи, це дуже важливо, дуже важливо. Якщо вони там, вони повинні вийти. Якщо це трапилося після моєї Пуджі, думаю, що це піднялося зсередини. Але ви просто доглядайте за тим, щоб не було затяжної діареї та занадто високої температури. Але Я не думаю, що температура 102 (38,9 град. за Цельсієм) є дуже високою. Стежте за тим, щоб не було вище. Я була досить стурбована, коли Я дізналася про вашу хворобу! Але не думайте занадто багато про хворобу, також. А зараз Я повинна поговорити, будь ласка, сідайте, трохи, з австралійцями; для мене австралійці, англійці, французи, всі ви – мої діти. І всі ми повинні знати все про все. Отже, австралійці, або ще хтось, не повинні бути виключенням. Це може статися з кожним. Австралія, є такою потужною сахадж країною і те, що там трапилося, дуже засмучує. В Австралії були одна за одною три ситуації, які шокували. Я думаю, в Австралії є два типи людей. Перший тип дуже домінуючий і весь час намагається захопити владу. І другий тип надзвичайно покірний і залежний. У них не відкритий розум. Ви всі Сахаджа йоги, і ніхто не може домінувати над вами, використовувати вас або обманювати вас для досягнення своїх цілей. Будь-який лідер, який це робить, дорого заплатить за це. А також щодо ролі дружини, яку повинна грати дружина лідера. Вона повинна зрозуміти, що вона просто мати, і вона не має влади як дружина лідера. У випадку з Австралією у нас було багато проблем через те, що австралійці мають особливе почуття до своїх дружин, Я не знаю, чому, Я у Сахаджа Йозі все інакше. Я думаю, що найбільша їхня спокуса – це мати сім'ю. В австралійців – це найбільша спокуса: "Ми повинні мати сім'ю!" "Ми повинні дбати про нашу сім'ю!" і таке інше. І це могло відбутися через те, що люди бачили розбиті сім'ї, вони бачили проблеми зруйнованих сімей, і було так багато писанини про те, що "ми не повинні нехтувати нашими сім'ями, що треба піклуватися про своїх дітей, доглядати за дружинами" і це, і те. Звичайно, у Сахаджа Йозі ми поважаємо родину дуже сильно, але не більше ніж нашу велику родину. З приводу Джеймса Я повинна вам сказати тільки те, що він шокував мене найбільше! Перший удар був від його кузена, якого ви знаєте Я Теренса, дружина якого була індіанкою, але вона у своєму его стала маленькою «матаджі». Вона звикла наказувати "я хочу це, я не хочу те". Вони б зайняли мою кімнату і мліли від задоволення там. Потім з'явився пан Уоррен. Ще одна жадлива людина! Бачите, які лідери виходять з цього місця, Я здивована. Потім з'явився він. Він ніколи не казав мені, що він платив або збирав гроші, нічого подібного. Я ніколи ні про що не мала поняття. Тільки один раз хтось зауважив мені, що він збирає гроші, тому Я запитала його: "Які гроші ви збираєте?" Він зробив так багато речей без мого відома. Я ніколи раніше не знала подібних людей! Хоча Я говорила йому: «Твоя Набхі блокується, твоя Муладхара блокується» і таке інше. Але Я ніколи не знала, що можуть бути люди такого рівня! Отже, у в цьому ж контексті, про Джеймса. Джеймс був дуже простою людиною, без сумніву. Коли він вперше прийшов до мене, він був дуже пригнічений. Я сказала: "Джеймс, чому ти засмучений?" Він відповів: "Мати, у мене є стюардеса ..." (Я кажу вам все це, тому що Я повинна розказати.) "...стюардеса, моя дружина, але вона не живе зі мною, а в Сідней. Я працюю тут, і не знаю, чому вона не пише мені часто. Я приїжджаю до неї, шлю їй подарунки, дуже часто бачуся з нею і все таке". Я сказала йому: "Джеймс, якщо ти не проти, Я скажу тобі правду". Він сказав: "Так, так, Мати, будь ласка, скажіть мені правду". Я сказала: "Вона вже має любовний зв'язок з іншим чоловіком і ніяк не пов'язана з тобою". Він був шокований. Тоді Я заспокоїла його. Я сказала: "Краще подзвони їй". Тоді він поїхав до Сіднея і зателефонував їй. Вона приїхала на

обід дуже гарно одягнутою. І там вона відкрито сказала йому, що вона вже живе з іншим чоловіком. Саме так він прийшов у Сахаджа Йогу. Його перший шлюб був невдалий. Після приходу у Сахаджа Йогу, він захотів ще раз одружитися. Це добре. Тоді його дівчина Діана захотіла вийти за нього заміж. Навіть і зараз Я не маю жодного уявлення про гомосексуальність. Щоб бути дуже відвертою, Я і сьогодні не розумію цю дурницю. А про те, що і жінки є гомосексуальними Я раніше ніколи не чула! Ми ніколи не знали. Я не знала, що вона була такою. Звичайно, вона не була нормальною, але вона переслідувала мене. Вона хотіла одружитися з Теренсом або з Джеймсом. Я сказала їй: "Теренс не підходить тобі, але ти можеш одружитися з Джеймсом". Вона переслідувала мене зі своїм бажанням вийти заміж. "Гаразд, – сказала Я, – ти можеш одружитися з Джеймсом". У ті дні було небагато дівчат, але Джеймс хотів мати дружину так чи інакше. Тож він одружився з нею. Зараз Я отримала листи, в яких Матіас написав мені про те, як його дружина низько впала. Я згодна, що його дружина мала багато бхутів. Але братство бхутів спрацювало. Вона та ще вісім дівчат, просто настрибнули на неї, сформувавши там "грізну" групу. Якраз Я отримала повний запис і повний звіт про них, і як вони домінували. Вони були дуже жорсткими жінками, що домінували там над усіма іншими. І такі відносини та правила почала вона. Це сталося, коли Я попросила її піти та повернутися до Рут. Бо леді прийшли й розповіли мені. Вона пішла до Рут. Там вона взнала, що втратить все. Вона поводитися добре і таке інше. Я сказала: "Добре, ти можеш повернутися". Таким чином, це не одержимість в ній, а своєрідна гомосексуальна агресивність. Пізніше, коли вона пішла, Матіас дав мені її листи про те, що вона ходила, його дружина ходила туди. Це абсурдні листи. Вона використовувала її і спала з нею, обіймала її, цілувала і робила всілякі речі з жінкою, яка пішла туди, щоб вилікуватися! А вони були дуже важними людьми! Вона була дуже важною людиною. Друга людина, яку Я знаю, дружина Патріка. Вона пішла туди та не стала кращою. Навпаки, вона стала гіршою. І Я розповіла це Патріку, і Патрік там був. На нього дуже сильно вплинули ці дві особи, тому що вони намагалися показати, що все інше у світі є дуже поганим, що всі дуже недобррозуміливі, а вони дуже люблячі, дуже чутливі, це, те, що Патрік є великим, розумієте, так що вони, можливо, просто побалували його. Бідний Патрік – такий наївний хлопець! Він приїхав у Францію, де Я мала виступати. Мені довелося виступати того часу. Я сказала: "Патрік, чому ти не перекладаєш мене?" Він просто не міг вимовити ні слова. У нього був "зав'язаний" язик. Він сказав: "Мати, що сталося зі мною?" Він сказав, що, мабуть, бджола або щось інше зацупило його. Я сказала: "Ні, не бджоли. А якась австралійська 'бджілка'!" Отже, треба розуміти, що хоч кількість австралійців зростає, повинна зростати і якість. Крім того, формування груп є дуже поширене явище в Австралії, а це дуже неправильно. Якщо ви пішли таким шляхом, то треба знати і те, що також треба зростати на цьому шляху. І все це сталося минулого року, коли індійці також повідомили мені, що "всі австралійці – одержимі!". Я сказала: "Насправді?" "Так, вони завжди співають "Австралія велика. Австралія прекрасна". І вони говорять все це". Вони говорили, що вони приймають рішення самі. Там перебував якийсь пан Чарльз, який був не при своєму розумі! Він був, як Гітлер. Ось що мені розказали індійці. Я була цілковито шокована! Вони втратили сарі, потім знайшли. І Я бачила, що зараз щось відбувається. Моєї уваги там не було. В день мого народження Я подзвонила до Джеймса, тому що на мій день народження від Австралії не було жодної квітки. Однак, Я помітила ще одну річ з цією леді, його дружиною, вона була надзвичайно скупа, судячи з подарунків, які вона мені дарувала. Правда, така жадібна. Це нісенітниця і вона мені дарувала маленьку брошку, коли Я приїжджала на австралійський тур. Їй не потрібно було нічого дарувати! І навіть після всього цього вона надіслала мені нейлоновий, як ви його називаєте, малесенький пакетик для зберігання носовичків! Яка вона недалеко! Ні краплі розважливості! І вона стає ще гіршою і гіршою. І потім, коли Я зателефонувала з дому, мені сказали, що Джеймс поїхав. Ніхто не привітав мене навіть по телефону, нічого! "... Джеймс поїхав до Нової Зеландії". Я сказала: "Гаразд". Зателефонувала до Нової Зеландії і з'ясувала, що він і не вітав мене. Я сказала: "Джеймсе, ти знаєш, сьогодні мій день народження?" "О, так, так, вчора ми святкували в Австралії". "Що? Ти навіть не зміг сказати: "Мати, з днем народження" або щось схоже?" Жодної квітки для мене? Ніби моя фотографія стала реальністю, і Я стала нереальною! Подивіться, як працюють такі речі. Це масовий гіпноз. Те, що сталося з Гітлером може статися з вами усіма. Це масовий гіпноз. Через цю леді. Вона мала такий сильний вплив на нього. Я це знала. І багато разів казала йому: "У тебе є лише одна слабкість, Джеймс. Твій перший шлюб був невдалим, і ти хочеш показати, що другий шлюб є успішним, і тому так сильно прив'язався до своєї дружини, що опинився під її каблучком. Але знай, що ти її чоловік, і ти лідер". Тож ви Сахаджа йоги. Ви – храм Божий. Ви особливі люди. Австралія особливо повинна бути дуже, дуже обережною. І також Я думаю, що індійці, які пішли звідси, були не такі хороші Сахаджа йоги, Я повинна визнати. Вони виявилися шахраюватими та не дуже глибокими. Я погоджуюсь з вами. Отже, допомога з'явиться невідомо звідки. Тож ми просто зростаємо вбік. Потім, зі мною ніколи не радились щодо відправлення грошей Уоррену. Я не знала взагалі про це. Я також не знала, що не стало школи в Мельбурні. Коли Я побачила

фотографію всіх дітей, їхні очі були такими, розумієте. Жоден з них не дивився прямо в очі! Маленькі-маленькі дітки. Я сказала: "Що сталося?". Я була так стурбована. Тільки тоді Я дізналась, що школа була переведена з Мельбурна, тільки тоді Я дізналась!! Мене ніколи не питали про переведення до Сіднея, через те, що його діти вчилися в школі! Отже, це все було маневруванням тільки для однієї сім'ї, але ніхто не зміг це побачити. Ніхто жодного разу не казав мені, що вони переводять школу звідти. І цей пан Пол, який керував школою, мав жакливу, жакливу, жакливу дружину. У нього з нею не було дітей, жодного, а вона просто так не залишить Сахаджа його. Він попросту був її рабом. Я не знаю, що у неї, у цієї жінці, але вона була жінкою так легко вразливою негативністю, що кожного разу, коли вона заходила в кімнату, навіть, якщо вона була зовні, Я могла з'ясувати, що вона там, така схоплююча негативність людина. Прямо від Муладхари до будь-якої точки. А він ніколи не відчував її. А вона теж дуже хитра! Дуже хитра жінка. Вона прийшла до мене і сказала мені: "Мати, навчіть мене, як розпізнати тебе". Я сказала: "Мені шкода. Я не можу навчити цьому". І це рівень людей, які взяли на себе відповідальність керувати. У Сахаджа Йозі Я б не висувала ніде таких людей, як Діана, як ця жінка і Пол також. А зараз Пол і вони діють рука об руку. І, думаю, Джеймс хотів би вийти з Сахаджа Йоги, тому що він повинен врятувати свою сім'ю, яка для нього така дорога! Люди не уявляють собі, яку величезну роботу ми робимо сьогодні в Сахаджа Йоги, ми робимо найважливіше. Завтра ви будете основою цього великого образу, який Я уявляю про Золотий вік всього світу! Ви незвичайні люди! І ви не повинні поводитися як звичайні люди. Само собою зрозуміло, якщо щось неправильно, Я можу акцентувати на цьому увагу і сказати вам про це. Але якщо щось свідомо погане, і ви робите це, як далеко Я можу зайти? А обійми та поцілунки? Це просто вульгарне, Я думаю. В цьому немає потреби. Звичайно, ви можете обійнятися, коли зустрінетесь перший раз. Але якщо ви обіймаєте когось зранку до вечора, шість разів, розумієте, це головний біль! Не потрібно обніматися й цілуватися весь час. Що це? Якщо вже на те пішло, при першій зустрічі, коли ви відчуваєте надмір почуття любові, то ви можете обійнятися. І занадто багато правил в ашрамі не припустимо. Ви всі незалежні та вільні Сахаджа йоги. Ви всі повинні зростати у власній незалежності. Але це в жодному разі не означає, що ви повинні бути грубими з вашими лідерами чи з ким завгодно. Лідер повинен бути як батько, повинен бути дуже праведним і не повинен грати на руку своїй дружині, це зрозуміло. І потім, вам треба усвідомити, що ви всі, кожен з вас, Сахаджа йоги. Жоден з великих, великих ріші та муні не міг давати Реалізацію, як даєте ви. Ви не знаєте своїх сил. Ви не знаєте свого становища. І якщо з'являється лідер подібного роду, то слід негайно написати мені. Я все ще існую. Тож Джеймс вразив мене найбільше. Я так любила його. Я так багато зробила для нього. А він грає на руку своїй дружині. Я знала, що одного разу він впаде тим чи іншим чином. Його діти захворіли страшними захворюваннями. Вони могли б вмерти через цю жінку. Вона неглибока. У неї немає почуттів до мене, нічого подібного. Вона купує дуже ... Кожного разу, коли Я йду у ванну кімнату, Я бачу дуже дорогу косметику. І Я ніколи не використовую ці речі, ніколи! Я не перестаю дивуватися: «Для кого вона купує?». Кожного разу, коли Я приїжджала, у неї було куплено щось дуже дороге, щось французьке, швейцарське, це, те. Для кого? Вона кожного разу змінює всі штори й таке інше. І все це для кого? Мені просто цікаво, скільки з вас розуміє, що людина без глибини не може вести вас куди б то не було. Той, хто прагне тільки справити враження, якщо ви на побігеньках у такої людини, це означає, що ви не збагнули своєї глибини. Ви повинні знати вашу глибину. І не піддавайтеся нічому гіпнозу, тому що така людина може дуже добре домінувати над вами, а ви будете йти у неї на поводу. Просто будьте незалежними і побачите самі. Я не вірю в будь-які норми та правила для Сахаджа йогів як такі: наприклад, що ви можете бачитися зі своєю дружиною лише в цей час, з чоловіком в той час. Ви – свачанда: "сва" – це ваш "Дух" Атма, а "чанда" – "місце його розташування". І коли ви стаєте ним, ви стаєте абсолютно колективними. І ревності, і дрібязковості не потрібні. Ви всі – вселенські особистості. Ви повинні бути такими великими. Ви не належите до жодної країни. Для зручності Я використовую назву країн. Але якщо Я скажу північ, південь, схід, захід, я не знаю, як справлятися мені з цим. Враховуючи, що вся система, навпаки, працює таким чином, у вас є Qantas [авіалінія], що прямують до Австралії, у вас є те, інше. Ви повинні переміщатися в ці країни як такі, але для мене вони не існують. Навіть напрямків для мене не існує. Ви всі мої діти, і Я навіть не можу думати в такому дусі. Будь ласка, не покладайтеся на себе ні в якому разі, навіть якщо ви далеко від мене, вся моя увага з вами. І ви всі можете відразу написати мені. Ви всі можете посилати квіти безпосередньо мені. Вам говорять: "Існує правило – це повинно бути зроблено через лідерів". Зовсім ні. Ви можете надсилати мені квіти у будь-який час, коли захочете. Розумієте, моє ставлення... Хто ці лідери? Це просто жарт, якщо ви це розумієте. Це жарт. Нікому жодним чином не слід думати, що вони стоять між вами та мною. Зовсім ні. Хіба що є хтось проблематичний, або одержимий, або ще щось, то, звичайно, ви можете намагатися уникати такої людини. І звичайно ж, він не є Сахаджа йогом в будь-якому разі. Але в цілому між вами та мною не повинно бути ніяких бар'єрів. Я всіляко проти цього. Ніяких бар'єрів між вами та мною. І ніколи не соромтеся говорити зі мною, ви завжди маєте

розповідати мені про ваші проблеми. Завжди. Я завжди у вашому розпорядженні, для кожного з вас, кожного. Ніхто ніколи не повинен міркувати, що Матері може не сподобатися. Мені може сподобатися або ні. Це не важливо. Ви маєте говорити зі мною. Мені більше сподобається, якщо ви розкажете мені, а не приховаєте це від мене. Немає офіційних відносин між мною і вами. Існує Протокол, але при всьому тому Протокол не означає "офіційний". Протокол означає, що коли ви звертаєтесь до мене, ви не можете просто сказати: "Гей, ти!" Ви не можете говорити мені так. І навіть якщо ви скажете, Я не була би проти! Зрештою, Я не була б проти. Але діти так не говорять. Розумієте, має бути певна частка розуміння. І ви повинні відчувати мою любов у вашому серці, от і все. Я не хочу зробити когось нещасним. Сахаджа йога прийшла, щоб зробити вас надзвичайно щасливими, радісними та миролюбними. Це мета. Не виводити вас з душевної рівноваги будь-яким чином, в жодному разі не дратувати вас чи робити вас нещасними. Нещодавно Я сказала, що ті, хто не бажає залишатися у шлюбі, можуть розлучитися, якщо вони нещасні. Але цього не слід робити безпричинно. Це не повинно бути, на кшталт... [нового закону щодо розлучення. Відпрацюйте це, відпрацюйте, якщо це можливо. Якщо ви зможете відпрацювати це самі, чудово. Якщо ні, тоді гаразд. Це більше свого роду випробування, яке повинно відпрацюватися. Якщо ви відпрацьовуєте належним чином, ви будете мати дітей, реалізованих душ, і ви будете насолоджуватися своїм партнерством. Але це не завжди відбувається.] Якщо ви не насолоджуєтесь один одним, не примушуйте себе. Я ніколи не серджуся на це, взагалі ніколи. Тому Я б хотіла знати, що ви хочете. Якщо ви запитаете мене навіть про малесенькі дрібнички, Я буду дуже щаслива. Про все, що завгодно, про все ви можете розповісти мені, навіть про маленькі, маленькі дрібниці. Ви повинні були бачити мене з дітьми. Вони сідають навколо мене, і ми обмінюємося думками. "Ви знаєте, Матаджі, що сталося", і так вони говорять зі мною. Так приємно говорити з ними. Це істина, що немає нікого величнішого ніж ваша Мати. Але також немає нікого більш значущого, ніж мої діти! Для мене вони дуже важливі. Тому, будь ласка, пам'ятайте: поважайте себе. Ви всі Великі йоги, Великі люди, народжені, щоб перетворити весь Всесвіт на прекрасне небесне тіло, як це було обіцяно. Це кульмінаційний момент, над створенням якого дуже наполегливо працювали всі пророки, всі інкарнації, всі святі. І це те, куди ви повинні піднятися. Ми повинні робити все можливе, щоб досягнути успіху. І серед нас достатньо таких людей. А зараз, якщо у вас є якісь питання, ви можете запитати мене. Це буде гарна ідея. Будь-які інші питання. Є дівчина з Австрії? Я хотіла би скасувати її шлюб з Рохом. І ми можемо знайти когось для неї. Добре? Де вона? Можеш встати? Гаразд, шлюб скасовано, і ми знайдемо когось хорошого для тебе. Добре? Хай Бог благословить вас! Є хтось ще? Елізабет з Австралії? Якщо хочеш, ти можеш розлучитися зі своїм чоловіком. Де вона? Будь ласка, встань. Її немає тут? Я її не бачу. Йогі: Вона приїде в понеділок. Шрі Матаджі: А, зрозуміло. Гаразд. Ти можеш розлучитися, якщо ти нещасна зі своїм чоловіком. Добре? Шкоди від цього не буде. Але треба розуміти, що ніхто нікого не повинен ображати. Не виключено, що є деякі принципи відмінності, різні темпераменти. І ви можете одружитися з тим, хто вам подобається, але краще одружуватися в Сахаджа Йозі. Якщо ви вийдете заміж за не Сахаджа йога, це буде для мене головний біль, тому зробіть з нього Сахаджа йога, або це, або те. Ще щось? Що стосується цих шлюбів, хтось має якісь заперечення зараз? Хто-небудь? Будь ласка, підійдіть. Тому що після цього ми побачимось лише тоді, коли ви будете одягнені як наречені. І це так прекрасно, божественно. Хтось не згоден? (Нік, можеш трохи усунути це світло, так, дякую). Хтось є? Ви всі задоволені? Сахаджа йогі: Так. Шрі Матаджі: Добре. Отже, хай Бог благословить вас! Не бійтеся. Навіть якщо ви не можете насмілитися, напишіть мені. Тому що все ще є шанс. Якщо ви не хочете одружуватися, краще не одружуватися. Оскільки ви знаєте, навмання ми зробили чимало справ. Отже, Я зосереджувалася, а тоді знову виправляла, і потім ми знов підбирали кілька імен і так багато разів. Бідний Йогі [Махаджан] схуд! Навіть Девід Спіро втратив вагу! (сміх) Через те, що Я вносила зміни через день, і бідному Йогі доводилося друкувати, сидати та знову друкувати. Тоді Я знову змінювала, а він знов друкував. Ось так це відбувалося. Так що, якщо щось не так, будь ласка, дайте мені знати. Ми їдемо до Ганапатіпуле, щоб насолоджуватися. Так що забудьте про те, що ви австралійці, забудьте про те, що ви... ви просто люди Всесвіту. І ми всі станемо одним цілим і будемо насолоджуватися собою в Ганапатіпуле. Я відрегулювала для вас все, і ви можете мати всього скільки завгодно безкоштовно, газовану воду, якщо вам подобається, або соки. Ніхто не повинен платити ні за що, там це все безкоштовно. І манговий сік, все, що завгодно. Але думаю, що манговий сік не треба пити людям, які страждають на діарею!! Ні, Я не лякаю вас, це факт. Це факт. Ви можете будь-кого запитати. Ми знаємо, всі індійці знають, що він дуже гарячий і утворює тепло в животі. Хоча він дуже смачний. Отже, вам збираються надати всілякі соки. Я зробила смачні рецепти та дала продукти. Баба [мама] збирається туди. Я сподіваюся, що їжа буде смачна. Також душеві приведені до порядку і таке інше. Будьте обережні тільки в одному, ніде не пийте води. Той, хто хоче перебувати під навісом, може там влаштуватися, ми маємо одну або дві вільні кімнати. Отже, ви можете залишатися під дахом, але краще бути

просто неба. Я сама цього хотіла б. Ми все приготували там як слід. Індійці працюють дуже старанно, і Я дійсно не знаю, як їм подякувати. Всі вони тут, тому єдине, що ми можемо зробити – поаплодувати їм. (Аплодисменти). Ще вам треба подружитися з ними, говорити з ними та бути дружніми до них, це приємно, адже ви приїхали сюди усього лише як гості, але, врешті-решт, ви маєте говорити з ними та познайомитися з усіма, і ви будете дуже щасливі дізнатися про них багато чого. Вони, мабуть, дивуються, чому Я кажу вам такі прості речі, як не митися холодною водою після перебування на сонці, тому що вони всі це знають дуже добре. Отже, розумієте, вони могли б вам розказати маленькі, маленькі дрібнички, тому що це інша країна з іншим кліматом. Тож краще, щоби ви навчалися у них. Як нам на Заході треба щось дізнатися про особливості та манери, так само і ви повинні навчатися певним речам. Отже, Я впевнена, що всі з нетерпінням чекають вашого прибуття. Завтра ви можете поїхати у Колхатур за покупками та навіть післязавтра, якщо ви захочете щось купити. Автобуси поїдуть приблизно о першій чи другій годині. Вибачте, Я забула: С. Говінд, ювелір запросив вас на обід. Так що зранку, якщо хочете, можете піти на шопінг, а потім прийдете до нього на обід. Він так хвилюється. Я розказала йому. Він запросив до себе більше сотні своїх родичів, щоб отримати Реалізацію, і таке інше. Уявіть собі! Він джайн. Він такий чудовий чоловік! Тому він запросив вас усіх. Тож ви поїсте у нього вдома. Це буде вегетаріанська їжа. І після цього ви відїжджаєте до Ганапатуле. Ви будете там увечері. Сподіваюся, що ви захистите себе належним чином і не наковтаєтеся занадто багато пилу. Спробуйте попрацювати, щоб всі ви відчували себе добре на той час, коли ви приїдете туди. А зараз ліки тільки для людей, які страждають на діарею. А ті, хто має закрепи, не повинні приймати це (сміх). Ми добре проведемо час, сподіваюся, що так. Чекаю з нетерпінням. Більш того, Я думаю, що на цей раз була дуже динамічна програма. Я відчувала, що люди просто активізувалися, і також дуже збагатилися духовно, і тепер досить помітно, що вони стали набагато мудрішими, задоволеними, заспокоєними та зрілими. Цей тур, так чи інакше, був дуже динамічним, Я думаю, і він спрацював дуже добре. І тим не менш, старайтеся медитувати зранку, якщо це можливо. Ви всі повинні медитувати вранці. Я знаю, що якщо ми лягли спати у 4:30, тоді вставати о 5 годині важко! Але завтра вранці добре помедитуйте, а потім йдіть за покупками. Про відїзд... Післязавтра вам доведеться сісти в свої автобуси. Це можна зробити вранці, тому що завтра немає жодної програми. Ні вечірньої, ні музичної. І тоді поверніться сюди, добре виспіться, наступного дня помедитуйте, сідайте в свої автобуси і їдьте в Колхатур. Якщо ви хочете піти на шопінг, ви можете це зробити, але приїжджайте на обід, приблизно о дванадцятій годині, ви повинні бути там, о дванадцятій або першій. А потім після обіду ви повинні їхати. Тож, будьте обережні, не заблукайте. Зрозумійте, куди вам слід їхати, де ви повинні зустрітись, яке місце, і, будь ласка, приїжджайте туди, щоб вже не спати. Хай Бог благословить вас всіх! Вони підготували красиву музику. Я хотіла б її почути. (Шрі Матаджі на мараті обговорює з організаторами їжу). Я сказала йому дати вам ввечері, також завтра ввечері легку їжу. Просто рис або щось ще. А вдень вони можуть надати вам важку їжу. Нічого не їжте на ринку! (На мараті) Харш, принеси піплі з моєї сумки. Хто кашляє занадто багато? Ходить сюди! По одному. Я думаю, вам це потрібно для вашої вішуддхі, правої вішуддхі. І подивіться, обличчя таке червоне! Це ознака правої вішуддхі. Добре. У будь-якому разі Я дам вам піплі, щоб зупинити це, але... А зараз підходьте сюди. Хто зараз кашляє? Подивимося. Хто ця леді? (Близько 50 йогів встають, щоб отримати ліки!) Ааааа! Ходіть сюди! Ви можете піднятися на сцену. Ви можете підійти. Всі, хто кашляє. Підходьте! Можете підійти. Не можете сісти? Сідайте! Рут. Половина з них? Сідайте! Сядьте тут. Я думаю, що піплі весь вичерпано! Зараз, перед цим, можете вставити пальці у вуха, нахилити голову назад і сказати: "Аллах ху Акбар". Скажіть 16 разів. Хмм. Зараз? Почистилися? (Йоги знову починають кашляти!) Зараз краще? Це проста річ, як ви знаєте. Якщо ви зробите це двічі або тричі, ви очиститеся! Це дуже проста річ. Тримайте піплі в роті, поки він не розбухне, а потім виплюньте. Він гарячий. Я пришлю вам один кілограм завтра. Але ви повинні це робити! Це відбувається тому, що ви не медитуєте кожен день. Зробіть повну медитацію з "Аллах ху Акбар" і Господньою молитвою, зробіть все це і ви відчуєте себе значно краще. Набагато краще зараз? Тільки й всього! Пройшов кашель? Не проходить! (Хтось кашляє з іншого боку!) Зараз він перемістився на ту сторону, Я думаю. (Сміх). Зараз краще. Це повинно бути засвоєним! Девід, можеш підійти? Девід, підходь. А. Значно краще. Вібрації є? Покладіть руки таким чином. Потім ще одне, що дуже просто зрозуміти. Це стосується нового стилю хитання головою, цього занадто багато. Наприклад, якщо я запитую: «Чи все в порядку?» «Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так!» (Мати киває своєю головою 12 разів). "Ні, ні, ні, ні, ні, ні". Просто кажіть "Так, так". Ви повинні сказати: "Так, будь ласка. Так", але не трусити головою. Я бачу, як люди роблять це з найменшого приводу. Потім, якщо їм щось не подобається, вони знижують плечима. В цьому немає потреби! Не варто надмірно використовувати шию. У вас є рот. І кожен раз, коли ви трясете головою, ви створюєте напругу, занадто навантажуючи шию. Тобто, роблячи так (Мати знову трясє головою), Я отримую головний біль, кажу вам. Але люди, яких Я бачила, продовжують робити так. Навіть коли Я говорю, вони роблять так. Отже, немає ніякої

необхідності кивати. Думаю, що вам це подобається. Добре зараз? Краще? Покладіть праву руку на Брахмарандру, саме тут. Натисніть на неї, помасажуйте її. За годинниковою стрілкою. Тепер всю цю частину можна помасажувати. Тут усі сім чакр. Ви можете почати звідси [ззаду], якщо хочете. Ззаду ви повинні масажувати проти годинникової стрілки. Тут також [вища точка голови ззаду], проти годинникової стрілки. Зараз особливо тут, ліву Набі. Зараз, покладіть руку на Брахмарандру. Масажуйте її зараз за годинниковою стрілкою. А тепер перенесіть сюди, Вішуддхі. Треба масажувати Вішуддхі досить довго. Це точка Вірати. Зараз Агія [тільки пальцем Агії]. Зараз Хамса, саме цим пальцем [палець Вішуддхі]. Краще зараз? Є полегшення? Значно краще. Також ви можете для Вішуддхі покласти свою праву руку тут і потерти проти годинникової стрілки. Вішуддхі, масажуйте її. Масажуйте її пальцями, сильно натискайте на неї пальцями, ви можете масажувати себе, маю на увазі сказати. Просто робіть це так, буде добре. Навпаки [проти годинникової стрілки]. Тепер краще... Зараз набагато краще. Не так [з боку лівої Вішудхі], візьміть це таким чином [праворуч в центрі Вішудхі]. Більше на лівій Вішуддхі зараз. З невеликою кількістю олії все буде добре. Це добре! Тепер краще відчуваєте? Значно краще? Очистилися. Зараз набагато краще. Добре. Отже, ви можете масажувати самі. Наприклад, якщо у вас поганий зір, масажуйте тут [задню Агію]. Тут можна використовувати ім'я Махаганеша і Махабхайрава, і це буде працювати. [Мараті] Пальцями, будь ласка, пальцями. Ви повинні терти її пальцями, натискайте її сильно! Ви можете це відчути на лівій стороні або на правій. Ось чому Я казала наносити олію. Це не означає, що просто безпосередньо наливати її на голову, але втирайте її пальцями. Тепер краще? Скінчилося? Зараз кашель зупинився. Добре. Зараз краще. Дивіться зараз, вийшло. Добре! Тепло виходить трохи. Тепер спрямуйте праву руку до мене, а ліву руку [тримайте над Сахасрарою]. Хааа, краще! Спробуйте лівою рукою. І знов лівою та правою рукою [над Сахасрарою]. Нахиліть голови! Нахиліть голови! Хааа! Це як смиренність! Ви знаєте? Добре? Відчуття тепер краще? Манаа! [Співайте!] Вони збираються співати нам якусь пісню! (Йоги з Махараштри співають "Сусвагата Карі Ту Апуле"). Чаан! [Прекрасно!] Тож Я з вами прощаюся зараз. Я думаю, що кашель став набагато меншим. Тож проспівайте "Аллах ху Акбар" двічі, тричі, перш, ніж лягти спати, прополощіть горло з невеликою кількістю солі. Я з вами прощаюся. Ось ліки, які ви повинні прийняти зараз, ті з вас, хто страждає від діареї.

1989-0806, Shri Bhairavnath Puja: Bhairava and Left Side

[View online.](#)

Пуджа Шрі Бхайравнатху. Гарлет, Мілан (Італія), 6 серпня 1989. Сьогодні ми зібралися тут, аби провести Пуджу Шрі Бхайравнатху. Вважаю, ми не зрозуміли важливість Бхайравнатха, котрий бігає згори до низу по Іда наді. Іда наді – це канал Чандрама, тобто Місяця. Тож цей канал для нашого охолодження. Тож робота Бхайравнатхджі – охолодити нас. Наприклад, у людей запальний характер, з їхнім его, з їхньою печінкою, що б там не було. І якщо в людини кепський характер, тоді Бхайравнатх розігрує трюки, аби охолодити цю людину. Він все організовує під власним контролем за допомогою ганів, за допомогою Ганapati, аби охолодити ваш темперамент, дати вам баланс. Тож, якщо у когось дуже "гарячий" характер, і він перетинає всі межі свого норова, тоді, так чи інакше, Бхайравнатх організує, за допомогою також Ханумана, демонстрацію того, що гнів – дурість, і це не на користь. Тож, наприклад, депресивним чи лівостороннім людям Хануман допомагає вибратися з такого стану, без сумнівів. Але також і Бхайравнатх допомагає їм значно більше в цьому. Лівостороння людина не може бути колективною. Це вельми складно для людини, яка є дуже лівосторонньою, яка постійно почувається дуже сумною, нещасливою і стурбованою, не може насолоджуватися радістю колективності. В той час, як темпераментна, правостороння людина не насолоджується колективністю взагалі, не дозволяє нікому іншому насолоджуватися колективністю, без сумнівів, але намагається бути в колективі, в якому вона самостверджується. Адже така особа намагається продемонструвати свою вищість, що вона вище за інших – це природньо, що вона не може насолоджуватися колективом. І навпаки, депресивна людина завжди думає: "Ніхто не любить мене, ніхто не піклується про мене, я така засмучена і т.д.", завжди чогось очікує від інших, і вона також не може насолоджуватися колективом. Така лівостороння людина всюди знайде причину для нещастя. Як одного разу Я поїхала до Москви. З нами була жінка Сахаджа йогиня, лівостороння Сахаджа йогиня. Тож ми пішли поїсти, і пішов дощ, вони не могли взяти таксі, але потім приїхала машина і ми сіли у неї. Потім вони сказали: "Ви дуже спізнюєтесь, тож Вам треба сісти на іншій стороні [зали], вам треба зайняти дорожчі місця...". І ця жінка почала говорити: "Скільки проблем, нема таксі, іде дощ, та ми ще й не можемо зайняти місця". Я сказала: "Все це розвага, це не є якоюсь проблемою". Від цього слова «проблема» слід відмовитися. Це нове слово, яке Я вивчила, адже ми його використовували тільки в геометрії в нашому дитинстві. Тож цей тип відношення, негативного відношення – в усьому бачити негатив, через це ми дійсно забруднюємо нашу ліву сторону. І раптом пан, що запросив нас, підійшов і сказав: "Ми сидимо на іншій стороні [зали] та чекаємо на вас". Тож ми пішли на іншу сторону [зали], добре попоїли, все було чудово. Я сказала: "Бачиш, ти тільки помічала всі негативні моменти, і не бачила в тому розваги". Тож вона спитала мене: "Що мені належить робити?" Я сказала: "Візьми ім'я Бхайрави, сідай біля фотографії, та направ свою ліву руку до фотографії, а праву до Матері Землі, ось так піде геть вся твоя негативність і бхути". Тож у Бхайрави завжди світло в його руці, завжди світло в його руці. І Він бігає по Іда наді згори донизу, аби дати вам світло, аби ви побачили, що немає нічого негативного. І ця негативність приходиться до нас різними шляхами. Одна з таких негативностей – "Це моє", подібно до того: "моя дитина", "мій чоловік", "моя власність", "моє ..." Тож далі, розумієте, коли ви прив'язуєтеся ось таким чином, ви побачите, що ваші діти також стануть негативними. Але якщо ви хочете бути позитивним – це дуже просто. Для цього вам слід бачити, де ваша увага. Ви бачите тільки проблеми, чи й певну забаву в цьому? Є люди, які ні в чому не можуть бачити забаву. Якщо на дворі сонячний день, вони скажуть: "О Боже, яке сонце!", а якщо на дворі хмари, вони скажуть: "О, що за день". Нічого не вдовольняє їх. Але насолоджуватися позитивом в кожному негативі – це здатність Сахаджа йога. Негативності не існує – це невігластво. Але це і не воно, адже невігластва також не існує. Якщо все є Всепроникаюча сила, то звідки взятися невігластву. Але припустимо, якщо ви тікаєте від обіймів цієї сили, ховаєтеся від неї, тоді ви скажете, що це є негативність. Це неначе ви заховаєтеся в печері, міцно її зачините, і скажете, що сонця не існує. Тож люди, які не можуть стати колективними – або лівоканальні, або правоканальні, але частіше лівоканальні. Але лівоканальні люди можуть бути колективні в негативності. Кажуть, між бхутами існує величезне братерство. Скажімо, ви бачите п'яниць, які сидять разом. І вони казатимуть: "Бачите, в житті так багато проблем, екологічні проблеми..." Вони – алкоголіки, вони пиячать, і: "Існує багато різних проблем – коли ж цьому буде кінець?" Тоді хтось інший з них скаже: "Зачекайте, я чув, що весь світ скоро має бути зруйнованим". Тоді третій скаже: "Слава Богу! Нам всім кінець, фініш!" А четвертий питає: "А що ж буде з нашими пабами?" І вони скажуть: «Ну і гаразд, якщо нас самих не буде, в чому питання?» Ось так діє братерство бхутів. Вони не можуть радіти взагалі, не можуть насолоджуватися нічим, і у них з'являються думки, що вони є кимось дуже медитативними, чимось значно вищими від

інших в своїй... негативності. Але такі люди кінчають тим, що втрачають глузд, а правосторонні кінчають тим, що стають ідіотами. Одного разу Я відвідала психіатричну лікарню, і зустрілася з однією пані, і на вигляд вона була цілком нормальною, тобто Я подумала, що вона цілком нормальна жінка, і заговорила з нею. І вона почала говорити дуже мудро: "Бачте, мій зводний брат там-то, і йому не обов'язково потрібно допомагати, і нам не слід робити те-то і те-то". Різного роду речі вона мені розповідала, неначе вона була дуже милою і доброю, а ніхто не любить її. І вона сказала: "Я почуваюся дуже незахищеною" і т.д. Раптом зайшов лікар, і вона почала кричати та лаяти його. Я спитала: "Що відбувається?" Тож лікар послав за людьми, аби вони з нею впоралися. Він сказав, що вона найжорстокіша божевільна, і чому Я з нею говорю. У мене боліла голова, але Я не знала, що вона була божевільною. Можливо в Моїй присутності бхути повтікали і грали певні трюки, але ви можете ясно це бачити. Тож ці емоційні прив'язаності – це занадто, і занадто перейматися: "Це моя дитина, це моя річ, це моє те і се" і постійно витратити на ці речі своє життя – не так мають жити Сахаджа йоги. Якщо Сахаджа йог не може стати колективним, тоді, знайте, він не Сахаджа йог. Тож треба знати, що це робота Бхаїравнатха всередині нас. Інша Його робота – він дає нам світло в темряві, і він руйнує всіх бхутів всередині нас. І всі бхутівські ідеї та смішні ідеї щодо прив'язаностей та депресивності. Тож Я дуже рада, що сьогодні ми вклоняємося Шрі Бхаїраві, бо він дуже сильно пов'язаний з Ганешею. Як ви знаєте, Шрі Ганеша перебуває в Муладхарі, поки Шрі Бхаїрава рухається по лівій стороні й далі по правій стороні. Тож всі види умовностей, звичок можна побороти за допомогою Бхаїравнатха. В Непалі в нас дуже велика статуя Бхаїравнатха, яка дійсно є сваямбху. І оскільки люди є більше лівосторонніми, вони бояться Бхаїравнатха. Тож, якщо у когось є хибні звички, скажімо красти, його ведуть до цієї статуї та розпалюють вогнище. Тобто це робить поліція, і вони питають злочинців: "Тепер скажи це перед Бхаїравнатхом, засвідчи це". І вони свідчать про те, що поганого вони скоїли. Тобто Він захищає нас від того, аби ми не робили погані речі, скажімо крадіжки. Що б ми не робили, як нам здається потайки, не можна приховати від Бхаїравнатха. Якщо ви не змінюєтеся, Він повністю викриває вас. Так Він викрив всіх жахливих лжегуру. Тож сьогодні ми знаходимося тут аби вклонитися цьому великому Божеству Бхаїравнтаху, який інкарнувався на Землі пізніше, власне як Махавіра також. Тож він стоїть на сторожі воріт пекла й не дає людям впасти в пекло. Але якщо ви хочете піти до пекла, якщо це є ваше бажання, і ваша сила бажання працює в цьому напрямку – що я маю піти до пекла – тоді Він каже: "Гаразд, можеш іти". Але як ви знаєте, зараз пекло переповнене людьми, тож краще нам намагатися боротися з власною негативністю та ставати веселими й люблячими, насолоджуватися іншими, любити інших, не перейматися тим, що інші роблять по відношенню до нас, а тільки думати, що хорошого ви можете зробити для інших. Тож сьогоднішню особливу Пуджу ми пропонуємо Бхаїравнатху, аби Він дав нам відчуття сміху, задоволення, веселощів. Хай Бог благословить всіх вас.

1989-1029, Пуджа Дівалі

View [online](#).

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 такого океану сповненої 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 короною, 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 отримуємо 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, свободі: «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! Отже, будь-хто міг би зійти з розуму від цього, кажу вам. Ми ледь висиділи там впродовж 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 зevamo 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 впіймати. І чому б не насолоджуватися? 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 передражнюючий жест, означаючий «нормально»]. Десять років пройшло, інколи також таким чином. [Шрі Матаджі робить передражнюючий 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 приходиться 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 зайде, 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 відчували 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, приходять 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 Йогі.

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 збираєтеся 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 лазівки вашою любов'ю. Це ваша робота, і тут ви маєте бути чесними.

Відчуття чесності, те, як вона сприймається в сьогоднішній, 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.

Щрі 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 приходить 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 позбуваєтеся 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 Йоґою. 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 намагайтеся 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 Йоґі. 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 Йоґу, 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 ціню 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 вимирає, 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 добротність, 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 добротну людину, це дуже важливо. Заради його добротності, 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 телевизор». 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 телевизора, 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 кожну 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 кожну 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 Йогами. 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.

1990-0821, Лист Містеру Михайлу Горбачову

View [online](#).

(Голова Президії Верховної Ради з 1988 р. по 1990 р., Президент Радянського Союзу з 1990 р. по 1991 р.). Датовано: 21 серпня 1990 р. "Мої скромні плани щодо майбутньої глобальної системи: Я маю певні ідеї щодо індивідуальної й соціальної трансформації після того, як Сахаджа Йога встановила усвідомлення "колективної свідомості". (Цього стану людина досягає внаслідок її внутрішньої трансформації через Само-Реалізацію. Вона також відчуває Всепроникну Енергію Любові, яка виконує всю живу роботу. Як результат – ви бачите світ як єдину націю, ви бачите єдину істину щодо людей та їх несхожих ідеологій. Розвивається справді глобальна перспектива). Я вірю, що ви така визначна людина, яка має таку перспективу, і що ви можете планувати наше спільне майбутнє. Стан "колективної свідомості", на який я посилаюсь, надасть нам силу й мудрість, які підтримують – те, чого ми потребуємо в прагненні Глобального Урядування. Через цей стан свідомості ми без зусиль можемо розвинути: 1) Політичну систему, яка легко забезпечить можливість ефективної співучасті в прийнятті рішень незалежно від власних інтересів, але відповідно законам Істини. 2) Збалансовану економічну систему постачання продуктів споживання для істотних потреб людей, яка ґрунтується на мережі товарообміну. Насправді глобальна система забезпечить механізм справедливого пропорційного розподілу згідно з пропозиціями та попитом, але що більш важливо – на лояльній гуманній основі. 3) Соціальну систему, ґрунтовану на добродійних і благородних цінностях, яка може бути освоєна без будь-яких проблем дисгармонії, тому що через колективну свідомість кожна особа може відчути задоволення лише тоді, коли весь колектив задоволений. 4) Виробництво товарів, виготовлених машинами, повинно бути збалансованим з виробами ручної роботи, з повною увагою до Матері Землі й до екологічних проблем. Якщо виробляються більш художні товари, споживання матеріалів зменшиться, тому що люди захочуть берегти такі речі. 5) Технологічні системи можуть розроблятися лише насправді доброзичливими науковцями для забезпечення як необхідних, так і найвищих людських потреб згідно з законом милосердя, замість збільшення масштабів так званого прогресу, який "заправляється паливом" завдяки людській схильності до хтивості й жадоби. 6) Глобальна система [культури] може бути заснована на збереженні всіх тих культур, які милосердні до природи й сприяють взаємоповазі й співробітництву між всіма расами та культурами. 7) Глобальна система освіти може бути простою для дітей та більш зосередженою на тому, щоб зробити їх динамічними, знавцями власної мови, а також однієї, чи двох міжнародних мов. 8) Адміністративна система може бути вдосконалена таким чином, щоб управління здійснювалось зрілими, безгрішними людьми, хто є гнучкими й мають здібність до самокорекції. Ці ідеалістичні ідеї можуть здатися нездійсненними, але в міру дотику нашого усвідомлення до колективної свідомості, я винайшла це за моїм особистим досвідом, насправді вони дуже прості у здійсненні. В Сахаджа Йозі у нас є тисячі Йогів, принаймні сорока п'яти націй, і я встановила, що ці ідеї працюють серед них дуже добре, вкрай практично. Отже, ці ідеї стали конкретно визначеними істинами у світлі чудової реальності. Двері Сахаджа Йоги відчинені всім, і кожна людина може досягти колективної свідомості. Єдина проблема – це те, що свобода вибору індивідуума повинна поважатися, бо він зрештою входить у сферу абсолютної свободи. Проте може бути багато тих, хто не щиро шукає свого порятунку. Але, якщо згодом вони побачать велику кількість Реалізованих Душ, які насолоджуються блаженством колективної свідомості, тоді, можливо, вони також забажають увійти в їхній вищий еволюційний процес. Саме таким чином всі еволюційні процеси працювали в природі. Направляюча й контролююча сила, яка діє, – це дух. То є колективна сутність всередині нас, яка проявляється в нашій увазі, і робить нас колективно свідомими. До того ж ми можемо відчувати наші тонкі центри, а також центри інших, – на кінчиках наших пальців. Як тільки ми навчимося корегувати їх, ми зможемо легко подолати всі наші фізичні, ментальні, емоційні та духовні проблеми. В такий спосіб ми створюємо нове виключно прекрасне суспільство, яке нарешті вирішить всі створені руками людей колективні проблеми: аморальність і бідність, насильство й корупція, деструктивні особисті звички людей, такі як алкоголізм і вживання наркотиків, економічна експлуатація й агресивність, зашорений націоналізм, релігійний фундаменталізм і бич війни. Це – ракові пухлини сучасності, оскільки так звана людська свобода дозволила людству наосліп стрибнути у велику темряву невігластва. Мої скромні поради щодо невідкладних заходів: – Приватизація виробництва споживчих товарів на великих заводах шляхом утворення акціонерів з робітників. На невеликих фабриках – надати робітникам повну свободу щодо заснування нових окремих виробничих установ. – Для дуже великих галузей промисловості, де немає виробництва споживчих товарів, необхідно залучити іноземців для співпраці стосовно технології, менеджменту та капітальних інвестицій. Це має бути оголошеном як

глобальна політика, з концентрацією уваги уряду на поліпшенні інфраструктури: транспорту, комунікацій, постачання енергії, води; спеціальних судів для промислового арбітражу та погоджувальних процедур.” Її Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві.

1992-0220, Промова на Пуджі Махалакшмі, Брісбен, Австралія

[View online.](#)

1992-0220 Промова на Пуджі Махалакшмі, Брісбен, Австралія Щось не так. Хто виготовляв ці речі... (Шрі Матаджі говорить на Хінді). Вам слід класти більше бавовни в це, бачите, воно сповзає назад (Хінді). Чи можна, щоб їх виготовляли...(Хінді). Для виконання Пудж потрібно залучати індійських дівчат, це краще. Вони краще знаються на цьому, як ви знаєте. Вони сказали, що: "Ніхто не запрошував нас." Отож, вони лише вичікують (сміється). (Шрі Матаджі говорить на Хінді) Вони можуть думати так: «Ми не повинні висовуватися, тому що вони подумают, що ці люди дуже багато говорять, ці індіанці». Тобто, Я маю на увазі, коли їм слід вийти, вони повинні іти. Ви можете зрозуміти, вчорашній фільм, що у нас є традиція, розумієте, ми знаємо все це, чи не так? Це було в нашій країні, отже, треба розповісти вам про це, але вам не слід цим перейматися. У них є той самий страх, що і у вас, що люди скажуть: «У вас є его». Я не знаю, як з цим мати справу. (Шрі Матаджі говорить на Хінді) Тут досить тепло. (Хінді) Добре. (Хінді). Підійдете до Мене, Я навчу вас, як робити це, добре? Нехай благословить Вас Бог. Сьогодні Я думала, що ми проведемо Пуджу Махалакшмі, це буде краще. Щоб ми зрозуміли, чим є Вішва Нірмала Дхарма. Як ви знаєте, Принцип Махалакшмі знаходиться в усіх вас, у центрі. І щойно вам набридає віроломство, а також лицемірство людей, ви починаєте шукати правду всередині. Саме так народжується нова категорія людей, які називаються шукачами – «садхакас». Вони дуже відрізняються від інших. Вони не турбуються про матеріальну вигоду, ані про владу, посаду; вони прагнуть знайти істину. І саме до цієї категорії належите ви, і саме тому ви прийшли в Сахаджа Йогу. Це походить з ваших попередніх життів також. Для багатьох людей, Я вважаю, саме їхнє попереднє життя привело їх до цього пошуку. Також фінансове благополуччя, через яке ви пройшли. Ви наситилися цим і ви шукаєте правду. Також є люди, наприклад, в Індії, де шукати істину є традицією, з самого дитинства вам кажуть, що гроші – це не все, влада – це не все, що все це обман, ви повинні шукати істину. Отже, в вас закладається це. Це називається гарними умовами – «сусанскара», (Хінді). А зараз це просто своєрідна мода, і ви слідуєте за модою. Скажімо, «Давайте шукати істину, оскільки всі говорять про істину, давайте для нас це стане модою. Тому що всі це роблять», - в такому випадку це може бути дуже небезпечним. Такі люди губляться. Я бачила людей, які були наркоманами, які в перший раз прийшли до нас в Англії, і Я була здивована тим, що вони дійсно були шукачами. І вони не приймали наркотики через моду. Вони приймали наркотики, тому що вони вважали, що приймаючи наркотики, вони потраплять у Принцип Махалакшмі. Дуже розумні, освічені, дуже кмітливі, Я маю сказати, люди ставали хіпі і починали вживати наркотики. І Я виявила, що їх пошук полягав саме в тому, що їм потрібно було віднайти істину. Але вони жодного уявлення не мали про те, що є істина. Отже, цей Принцип Махалакшмі був народжений разом з ними, почав проявлятися в тому, що: «Окрім цього всього, повинно бути щось.» Ця категорія людей є по всьому світу. Особливо, Я була здивована, в Росії, де не говорять про Бога, не говорять про релігію. Вони навіть кращі, ніж індіанці, у розумінні Сахаджа Йоги. Отже, умови кожної країни також ускладнюють прогрес Сахаджа Йоги в середині вас і ззовні. Отже, зараз, перш за все, щоб зрозуміти Принцип Махалакшмі, ми повинні знати, що у нас є два інших канали, в які ми стрибаємо. Один – Лівий, інший – Правий. А це залежить від того, які передумови були у вашому житті. Завдяки напрацюванням у попередньому житті, ви вийшли на правильний шлях. Але останнє життя було перекрито теперішнім життям: оточенням, країною, в якій ви народилися, вашими друзями, батьками, соціумом, в якому ви жили, це життя домінувало над вами багатьма способами таким чином, що Принцип Махалакшмі не проявляє себе у повній силі, яка би мала поглинути все інше і посадити вас на трон Сахаджа Йоги. І ви помічаєте людей: вчора було так багато людей, наприклад, ті, хто прийшов, дуже приємні люди - всі вони були шукачами у попередніх життях. Але ми не знаємо, як багато прийдуть в Сахаджа Йогу і як багато встановляться в Сахаджа Йозі, і як багато з них досягнуть усвідомлення без сумнівів. Знову та сама проблема: вони починають вдаватися до звичок, сформованих Лівою стороною або переходять на его, сформоване Правою стороною. Зараз для Сахаджа Йога, щоб зберігати Принцип Махалакшмі у належному стані, весь час потрібно інтроспектувати, не дивитися на інших, натомість аналізувати себе: «Що я роблю? Чи я на Лівій стороні, чи на Правій стороні? Якою стороною я іду? Якої сторони я притримуюсь? Чи знаходжуся я в центрі?» Отже, як ви будете з'ясовувати? Найкраще, це відчувати вібрації: відчуйте свої вібрації. Але інколи ви заходите настільки далеко Вліво або Вправо, що ви просто не відчуваєте вібрацій, а ваш Принцип Махалакшмі не працює. І ви ідете далі. Це як повне сходження зі шляху, Я маю вам сказати. Це певний схил, по якому ви рухаєтесь, і продовжуєте скочуватися до цього. Отже, ми повинні відслідковувати всі ці умовності; в собі і в інших: яким чином ми отримали ці проблеми, що ми відхиляємось від

центрального шляху. Уявіть собі потяг, який їде належною колією і раптом починає рухатись то в одному, то в іншому напрямку. Отже, як він завершить свій шлях? Безперечно, руйнацією! Але, у вас є метод, завдяки якому це сходження зі шляху може бути повернене на серединний шлях. Отже, у дуже неприв'язаний спосіб, якщо ви подивитесь на себе, як свідок, і побачите себе – не інших. Навіть, коли Я читаю лекції, люди починають казати: «О, Мати говорить про когось!» Ні, Я говорю про вас, саме про вас! Отже, ви спостерігаєте: чи знаходитеся ви у центрі, чи ви рухаєтесь вліво або вправо. Перш за все: ті, хто знаходяться в центрі, не повинні мати жодних фізичних проблем; повинні мати змогу повністю вилікувати себе. Якщо не інших, то вони повинні вміти лікувати себе. По-друге: людина, яка знаходиться в центрі, є дуже мирною людиною. Вона ніколи не гнівається. Вона може погніватися напоказ, але вона не занурюється в гнів, або жодні емоції. Вона лише спостерігає і вона може діяти, вона може діяти, перебуваючи в стані гніву, також пристрасі, жадібності тощо. І просто діяти, тому що інколи ця діяльність необхідна, отже може використовувати її. Але, перш за все, ви повинні бути впевнені, що ви повністю неприв'язані. Отже, перш за все, перед тим, як діяти, ви повинні стати майстром дії. А для цього ви повинні стати Собою. Якщо ви станете Собою, тоді ви – майстер і ви можете розуміти, куди ви рухаєтесь. Тепер, різниця між Сахаджа Йогом і Сахаджа Йогом, подібного такому, як ви кажете, в наступному: він здатен переходити наліво або направо. Вони не є непохитними Сахаджа Йогоми! І вони хитаються туди-сюди і немає ніякого прогресу. Уявіть собі літак, який подібним чином хитається, врешті-решт він опиниться на землі. Ніхто не зможе підняти його у небо, тому що хто знає, яким чином і коли він впаде. Отже, будь-яке обладнання ми повинні належним чином закріпити, перед тим, як починати працювати на ньому. Тепер, щоб закріпити наш Принцип Махалакшмі, ви повинні переконатися, що ваш фізичний стан в нормі, що немає проблем. Я не маю на увазі сучасні методи догляду за здоров'ям, але те, що ви повинні відчувати себе здоровими і щасливими. Ви повинні відчувати, що ваше фізичне тіло не має проблем. Але, якщо ви належите до тих, хто скаржиться: «О, в мене болить тут!» «В мене болить там!» Тоді щось не так з вами. Це перший критерій того, що ви знаходитеся у центрі. Потім ваша увага має бути більше спрямована до природи: якою є природа, як вона квітне, як вона розвивається. Увага повинна бути спрямована на небо, зорі тощо. Просто насолоджуйтеся всім творінням, яке оточує вас; просто насолоджуйтеся ним. І ця радість справді є наддивовижу глибокою: коли ви бачите щось, гарний краєвид абощо, ви їдете в дуже чарівне місце, тоді радість летиться на вас з вашої Сахасрари. Це також ви повинні відчувати. Також ви повинні досягти усвідомлення без сумнівів. Воно полягає в тому, що коли ви дивитесь на щось красиве, спонтанно ви потрапляєте в стан без думок і починаєте просто споглядати це. Цілковита радість почне розливатися на вас. І ще ви не повинні порізнявати релігії. Ви не повинні засуджувати жодну релігію. Але людей, які є нерозумними і називають себе релігійними, їх потрібно засуджувати, тому що вони нерозумні! Вони не повинні сповідувати релігійні принципи зовсім. Вони не є реалізованими душами і тому вони помиляються. Отже, це природньо. Наприклад, церкви можуть бути засуджені, але не Христос, не Біблія: зовсім ні, ніколи. Отже, коли ви дивитесь в корінь, коріння добре. Але зараз, як Я сказала, ці квіти були зірвані людьми і вони воюють. Отже, ви ніколи не повинні засуджувати жодну інкарнацію, жодну релігію, жодного пророка. Я маю на увазі, ви не будете засуджувати. Питання не полягає в тому, що Я скажу: «Не робіть це!», ви просто не будете це робити. Ви будете поважати всі релігії, автоматично, тому що зараз ви народжені з цим. Якщо, приміром, ви християнин, ви будете поважати індуїстські писання. Якщо ви індуїст, ви будете поважати ісламський Коран. Це має бути таким чином. Якщо це не так, тоді, зрозумійте будь ласка, що ви ще не Сахаджа Йог. Не повинно бути ніякої ненависті по відношенню до жодної релігії. Жодна релігія не зробила нічого поганого дотепер. Це люди, які хибним чином наслідують їх, використовують їх заради грошей, використовують їх заради влади, а також є нерозумними. Для них - це одна справа, але для вас – кожна релігія – це ваша власна релігія. Отже, ми не можемо бути фундаменталістами. Ми не можемо боротися за фундаменталізм. Вішва Нірмала Дхарма, яка заснована на Принципі Махалакшмі, є суттю всіх релігій, є істиною всіх релігій. І ми з наполегливістю шукаємо спільні риси в усіх релігіях. Ми намагаємося нейтралізувати те, що не є спільними рисами і з дослідницькою наполегливістю віднайти те, що є неправильним, але воно не міститься в релігії, воно міститься в людях, які хибним чином наслідують її. Багато чого можна віднайти. Якщо в Біблії прибрати Павла, ви очистите її більшу частину. Якби там не було Павла, Я кажу вам, більша частина християнства була би очищена, тому що він започаткував сповіді, він започаткував увесь цей нонсенс, він змусив людей відчувати провину і зневажливо ставитися до жінок: все це зробив пан Павло. І він не має права бути там, в Біблії, оскільки він ніколи не знав Христа. Він був епілептиком. І він бачив певний хрест, якимось чином.. Я не знаю, наскільки це правда. Але він сказав, що бачив хрест. І що? Побачити хрест – не означає, що ви стали хрестом! Також він хотів вискочити на трибуну. Була зроблена гарна трибуна, добре, для тебе; а в нього була влада, і він хотів мати владу, і він вискочив на трибуну. Потім він організував християнство: все це його помилки. Ніде в Біблії не

сказано, ніколи Христос не казав, що потрібно організовувати Християнство, також Він не казав про те, що вам слід сповідуватися, або те, що вам слід відчувати провину. Весь час Він говорив про прощення. За цей короткий час Він також дав істину нам. Але, Я маю на увазі те, що якщо хтось хоче тлумачити, тоді це погано виходить. Отже, ще однією характеристикою Сахаджа Йога є: що би Я не говорила, не потрібно це тлумачити. Те, що я кажу - дуже чітко зрозуміло. Якщо починають тлумачити, тоді щось погано з ними: їх мізки не в порядку, вони не нормальні. Ви не можете тлумачити мене. Що би Я не говорила, Я говорю це на дуже простій англійській мові. Я не використовую мову Шекспіра тощо. Я прилаштувала свою стандартну англійську мову до звичайної стандартної мови, яка широко використовується. І якщо ви починаєте тлумачити, це означає те, що очевидно щось дуже, дуже погано з вами. Тут нема чого тлумачити. Я говорю прямолінійно і це не потребує тлумачення. Це дуже важливо. Але багато Сахаджа Йогів, які, Я би сказала, «наполовину сформовані», починають тлумачити мене, тому що вони думають, що в них є мізки, щоб тлумачити мене! У вас немає мізків такого калібру, щоб тлумачити мене. Не існує жодних тлумачень. Що би Я не сказала, Я сказала саме це, і не потрібно тлумачити. І це є однією з ознак того, що ви не в центрі: або ви одержимі, або ви стали егоїстичними. Отже, для того, щоб знаходитися в центрі, щоб бути достойними Сахаджа Йогами, перш за все, не потрібно тлумачити те, що Я говорю. Якщо ви думаєте, що Я маю на увазі щось інше, ви можете написати мені. Але не тлумачте і не започаткуйте великі об'єднання проти Сахаджа Йоги. Це найбільша помилка, яку вчиняють люди. Я говорила багатьом людям, що ви не повинні читати лекції про Сахаджа Йогу. Тому що, щойно вони починають читати лекції, також інколи вони потрапляють на відхилення від шляху. Вони або стають егоїстичними, або вони говорять речі, як вони кажуть, зі своєї голови: те, що Я ніколи не казала і які не потрібно говорити. Отже, поки ви не станете непохитним Сахаджа Йогом, Я вважаю, ви не повинні говорити про Сахаджа Йогу. Найкраще – це давати Реалізацію. Оскільки ви наполовину сформовані, ви можете давати Реалізацію: це беззаперечний факт. А ті, хто отримують, залишаться Сахаджа Йогами. Я бачила людей, які дали Реалізацію іншим, але вони самі є безнадійними, а ті, кому вони дали Реалізацію, знаходяться в гарному стані! Отже, коли хтось дає вам Реалізацію, він в жодному разі не є вашим гуру. Він не ваш гуру і ви не повинні мати благоговіння або зобов'язань перед людиною, яка дала вам Реалізацію. Якщо ви будете робити це, тоді его цієї людини не зникне і у вас будуть умовності. Ви весь час будете триматися цієї людини, навіть якщо вона робить неправильно. Навіть якщо він буде зовсім не Сахаджа Йогом, ви будете наслідувати цю людину. Разом з ним ви також будете рухатися в тому напрямку, в якому він рухається. Отже, в Принципі Махалакшмі необхідно бути обережним і дуже уважно спостерігати за тим, куди ми рухаємось. Зараз започатковується система груп, також з того ж самого. Існує велике братерство бхутів, Я маю вам сказати. Якщо ви підете вліво, всі лівісти долучаться до вас. Якщо ви підете вправо, всі правісти долучаться до вас. Потім вони будуть воювати між собою і покинуть Сахаджа Йогу. Отже, для Сахаджа Йогів, які вірять у боротьбу, в групування, вони повинні знати, що вони зійшли зі шляху. Можливо, вони були дуже розумні, вони думали, що вони можуть зробити це, можливо. Але ніякий розум, ніхто з них не є вищим за Божественний розум. Але коли ви починаєте відходити від Махалакшмі, ви стаєте схожим на звичайну людину: навіть гіршим за звичайну людину, Я би сказала. Таким чином вас захоплюють негативні сили, які оточують нас. Саме так, як захоплюють інших, вас захоплюють також. Існують умовності, які ми також повинні спостерігати: чи є вони в нас. Скажімо, західна людина повинна пильнувати західні умовності. Що є цими умовностями? Оскільки ми є шукачами істини, ми не належимо до жодної країни. Ми належимо до Всесвіту: Вішва Нірмала Дхарма. Ми не належимо до Австралії, ми не належимо до Брісбена. Розумієте, ці належності стають настільки малими і настільки дріб'язковими, що зрештою вони можуть привести нас до того, що ми належимо до цієї вулиці, ми належимо до цієї кімнати, і ми належимо до цієї вбиральні. Починається рух вниз, вниз, вниз, настільки сильно! В той час, як Вішва Нірмала Дхарма означає те, що це світова релігія. Ми належимо до Всесвіту. Ми є невід'ємною частинкою Всесвіту. Не лише приналежність до одного місця чи до однієї локації. Ми не можемо. Зараз ми увійшли у вічне життя. Ми потрапили в те, що є необмеженим. Отже, ми належимо до цього Всесвіту. Щойно ви усвідомите, що ви належите до цього Всесвіту, ви також повинні знати, що ми все ще обліплені умовностями цієї країни, цієї культури, цього місця, цього господарства, цієї сім'ї. Як маленький лотос, який пробивається з мулу: повільно-повільно він відкидає весь бруд, який налипнув на ньому. Врешті-решт він перетворюється на дуже чисту квітку. З бруду вона потрапляє у воду, очищує себе і виходить назовні у вигляді прекрасної квітки, неймовірно чарівної. А потім вона поширює аромат скрізь довкола таким чином, що бруд також отримує аромат. І це ваша робота, це те, ким ви повинні бути. Тому що ви не є шукачами істини для себе, але для всього світу, тому що ви належите до Вішва Нірмала Дхарма. Цей Принцип Махалакшмі не лише для вас, але для всього світу, і ви повинні давати його всьому світу. Отже, зараз тут ми формуємо новий вид раси, новий вид суспільства, яке є просвітленим, яке відстоює правду і

любов. Звісно, ви повинні розуміти, що повинно бути співстраждання. (Дитина плаче) Подивіться на цю дитину! Боже мій! Також такий стан дітей тут: мабуть, вони щось зробили, що вдарились. Це дуже поширено. Весь час вони щось роблять і ушкоджуються. Вони не можуть сидіти тихо. Це дуже дивно. В Індії діти сидять тихо по три години, чотири години, стільки, скільки буде проходити пуджа. Але тут діти, Я навіть не знаю, що з цим робить. Але Я збираюся знайти рішення для цього. Вони просто не можуть сидіти тихо. А зараз в Америці діти страждають від гіперактивності: це хвороба. Зараз це вже хвороба. Вони не знають, що робити з гіперактивними дітьми. Вони занадто активні. Але Я вважаю, що зможу знайти певне рішення для цього. Але щодо вас самих: ви самі є своїм власним рішенням. Ви можете спостерігати за собою. Ви хочете бути людьми, які дуже добре оснащені духовно. Щоб мати це оснащення, ви повинні спостерігати за собою: куди ви йдете? Що ви робите? Який ваш стиль життя? Глибокий Сахаджа Йог або Сахаджа Йогиня; всім у світі відомо, що вони встановлені і ніщо не може збити їх. І ви також можете знати про себе. І не може бути, щоб ви не знали. Кожен з вас може дуже добре пізнати себе, тому що зараз ви дуже чутливі, а ваші центри просвітлені Принципом Махалакшмі. Кундаліні безумовно просвітила ваш Принцип Махалакшмі. Отже, зараз в будь-який час ви зможете чітко зрозуміти: «Якими є мої чакри? Як вони блокуються? Де вони блокуються?» Замість того, щоб уникати цього, ви просто з'ясуєте: яка проблема, де проблема? Щойно ви це з'ясуєте, ви здивуєтесь: коли ваше бажання спрямовується всередину, Кундаліні сама починає рух і Вона очищує ваші чакри. Як Я говорила вам, ми не знаємо своїх сил. Єдине, що вам потрібно – це мати бажання. Ви повинні бажати так: «Нехай мої вібрації будуть в порядку. Нехай мої чакри будуть очищені. Нехай я буду в центрі, в балансі.» Вам потрібно лише бажати! Я маю на увазі, це так легко – бажати. Але ми і цього не можемо. Наші бажання – це щось інше, не про те, якими ми повинні бути. Ви лише повинні бажати: «Нехай я буду чистим Сахаджа Йогом. Нехай я буду глибоким Сахаджа Йогом.» Є посередні люди, які ніколи такими не стануть. Я не говорю про них. Але багато хто може піднятися дуже високо, можуть бути дуже високо в Сахаджа Йозі. Але їх бажання повною мірою не проявилися, оскільки існує перешкоджаючий вплив багатьох речей, про які я вам говорила. Отже, якщо, приміром, вам необхідно потрапити на літак, тоді ви не тиняєтесь якимись шляхами, щоб лишитися осторонь. Схожим чином, коли наша Кундаліні повинна піднятися, ви можете бачити все, що відбувається, але перебувати в стані спостерігача, тому що вам необхідно досягнути своєї мети. А це відбувається завдяки Принципу Махалакшмі. Цей принцип є таким неприв'язаним. Це живильний принцип всередині нас, який живить наші центри, який живить наші характери, який живить нашу релігію, що є Вішва Нірмала Дхарма. Він живить усе. Він живить наш мозок, наш інтелект. Все, він живить, цей Принцип Махалакшмі. Понад усім цим – це баланс всередині вас. Він балансує вас. Якщо ви робите щось надміру, тоді він дає вам певний поштовх. Якщо ви нічого не робите, знов таки, він спрацьовує таким чином, що балансує вас. Отже, цей Принцип Махалакшмі для вас є спрямовуючою рушійною силою, яка все відпрацьовує, можна сказати, що вона збалансовує вас - рівновага і мудрість. Щойно пробуджується світло Принципу Махалакшмі, мудрість спускається на вас. І найвеличніше з усього – це любов: любов Бога, любов заради істини. І ви прагнете цієї любові. Оскільки ви тут. Я маю на увазі, Я спитала його: «Чому вас тут так багато?» Вони відповіли: «Ми прийшли на пуджу!» Чому? Це ознака того, що ви є великим Сахаджа Йогом, якщо ви тут заради пуджі і ви розумієте цінність пуджі і те, що пуджа вам необхідна, що ви насолоджуєтесь тому, що вона живить вас. Це дуже добре, тому що це демонструє вас те, що ви знаходитеся тут усвідомлено, що ви дуже добре розумієте важливість правильних речей, і що ви хочете робити це незважаючи ні на що. Всі ці бажання є значущими, тому що вони демонструють те, що ви перебуваєте в Принципі Махалакшмі і ви прагнете дотримуватися його. Я би сказала, що є простий спосіб – це перебувати на Моїй Кундаліні, якщо ви можете: просто спробуйте перебувати в моїй Кундаліні, на моїй Кундаліні. Просто спрямуйте увагу. Ви можете, всі з вас можуть. Будь-яка проблема, просто спрямуйте увагу на Мою Кундаліні, і ви будете в порядку. Ви потрапите в стан без думок, тому що там немає думок. І найкращий спосіб зробити це - одночасно вирішити всі проблеми - це спрямувати увагу на Мою Кундаліні. І завдяки цьому ваше ego без сумніву розчиниться, тому що ви будете впевнені, що: «Мати робить все. Я нічого не роблю. Тоді чому я маю пишатися цим?» Також умовності розчиняться, тому що Моя Кундаліні абсолютно чиста, Вона не має прив'язаності ні до кого. Вона навіть не має прив'язаності до Сахаджа Йогі. Вона не прив'язана ні до кого. І робота, яку вона має робити, це жити все. Якщо вона може жити, це добре. Якщо вона не може жити, також добре. Це залежить від того, що ви бажаєте. Ви хочете, щоб вас живили: добре, Кундаліні тут, Принцип Махалакшмі тут, він буде жити вас. Але якщо ви не хочете, ніхто не збирається жодним чином змушувати вас. Ніхто не збирається накидатися на вас або створювати певний тиск, нічого подібного. Це як Річка Ганга, можна сказати, яка тече. Отже, якщо ви захочете, ви зможете заповнити свої центри. Якщо ви не захочете, Вона не буде заходити у ваші центри. Вона не стане заходити у ваш дім і потрапляти у ваші центри. Отже, повинно бути бажання потрапити туди, а це називається бхакті.

Бхакті – це бажання, це відданість, отримувати радість від бхакті. Це так прекрасно. Я би хотіла мати бхакті по відношенню до когось, але Я не можу. Тому що, Я бачу, що коли ви перебуваєте в бхакті, ви просто губитеся в ній. Так сильно ви насолоджуєтесь. Це така насолода. Тоді ви не думаєте, ви просто насолоджуєтесь бхакті. І це те, що є найбільш бажаним, найвищим стан, в якому ви перебуваєте наодинці з Божественністю і ви просто пливете в океані радості. Отже, цей Принцип Махалакшмі повинен бути збережений і за ним необхідно спостерігати весь час. А благословень Махалакшмі так багато, що, кажу Я вам, Я не можу навіть розповісти про них в одній лекції; Я маю прочитати принаймні десять лекцій. Але ви самі знаєте, чим є благословення Принципу Махалакшмі. Найвеличніше – це задоволення самим собою: повне задоволення тим, ким ви є. Ви не хочете захоплювати щось, ви не хочете бігти за кимось, ви просто задоволені самі собою. Ви не прагнете жодної публічності, ви не прагнете комфорту, нічого. Вам комфортно зі своїм Духом. Це є найвеличніше благословення цього Принципу Махалакшмі. І, якщо це так, тоді чому б не доглядати за нашим Принципом Махалакшмі і забути про все інше. Врешті-решт, коли Вона потрапляє у ваш мозок, тоді проявляється Вірата і ви стаєте колективними, повністю колективними. Це так чудово, бути колективними. Одна дівчина поїхала на Сицилію і коли вона обідала там сама в ресторані, вона побачила іншу дівчину, яка також дивилася на неї. Та дівчина підійшла до неї, у них не було значків з іменами, але вони спитали: «Ви були у Шрі Матаджі?», «Так, а ви?», «Так». «Ми Сахаджа Йоги?» «Так». І потім раптово вони з великою радістю обійняли одна одну. В далеко досяжному місці на Сицилії, в одному ресторані. Ви тільки уявіть собі! І вони просто занурилися в це. Відчуття теплоти, братерства, дружби було настільки величним і настільки радісним. Тоді ви не розмірковуєте, з якої країни ви походженням, з якої країни ви приїхали, який колір вашої шкіри, яку релігію ви сповідуєте, хто ваші батьки. Ви просто насолоджуєтесь зустріччю з людьми. Ця дружба, ця радість, походить з того ж самого Принципу Махалакшмі, коли Вона просвітлює вашу Сахасрару. В Сахасрарі ви отримуєте це відчуття цілісності і відчуття єднання з тим, що є настільки величним. Індивідуалізм, плітки, все це суперечить Принципу цілісності. Той, хто не розуміє принципу цілісності, говорить про індивідуалізм. Індивідуалізм, який провокує всілякі небезпеки для нас, зараз. Ми повинні знати, що ми є єдиним з цілим. Звісно, ми є індивідуалістами в сенсі того, що ми є різними, у нас різні обличчя, різний одяг, різний спосіб життя, різні стосунки, але ми належимо до цілого. І це відчуття Вірати, того, що ми є невід'ємною частиною цілого, надає нам повне умиротворення і повний захист. Ви ніколи не відчуваєте того, що щось може статися з вами, ніколи. Якийсь нещасний випадок трапиться, добре, але нічого не станеться зі мною: Я Сахаджа Йог. Так багато людей отримали користь від того, що дозволили собі бути під наглядом Принципу Махалакшмі. Просто віддатися Принципу Махалакшмі означає те, що ви відкидаєте своє его і свої умовності. Ви відкидаєте їх; просто підкоряєтесь своєму Принципу Махалакшмі. Це те, чому Принцип Махалакшмі є таким важливим. Нехай Бог благословить усіх вас.

1994-0626, Пуджа Шрі Аді Шакті

[View online.](#)

Пуджа Шрі Аді Шакті. Кабелла Лігуре (Італія), 26 червня 1994р. Сьогодні всі вирішили провести Пуджу Аді Шакті. Існує різниця між проведенням Пудж Кундаліні Шакті або Аді Кундаліні, та Пуджею Аді Шакті. Різниця в наступному: Кундаліні в вас є відображенням Аді Кундаліні; а Парамчайтанья є силою Аді Шакті. Таким чином, як ви бачите, є два аспекти. Одна її сила – Парамчайтанья, а друга – відображення у людських істотах як Кундаліні. І третє, що повинна була зробити Аді Шакті, так це створити весь цей Всесвіт. Вчора ви вже дізналися, як виник Космос, і як потім була створена особлива планета – Мати Земля. Так ось, те, що Я розказувала вам про Адама і Єву, як виявилось, говорилося також й Іоанном у його гностичному Апокрифі. Це дуже вражає. Завжди вважалося, що Ісус говорив багато того, чого немає в Біблії. Отже, як ви розумієте, Аді Шакті проявилася як змія – Аді Кундаліні є частиною її, і сказала Адаму і Єві, спершу Єві, що вона має попросити з'їсти Плід Знань. Причина цього в том, як Я вам пояснюю, так саме там і написано, що материнська енергія, жіноча сила не бажала, щоб її діти жили як тварини, без розуміння того, що є більш високий рівень свідомості, без надання їм шансу підійматися, шляхом використання своєї свободи, до вищих сфер, а потім до вищого та найвищого усвідомлення. Це було занепокоєнням Матері. Тому були створені два типи світів: один був божественний [зразу], а другий почав розвиватися. Ви тільки подумайте, наскільки це грандіозний процес, тисячі і тисячі, мільярди й мільярди років знадобилися для виконання такого роду роботи. Однак, подивіться, на сучасному етапі історії люди зібралися полетіти на Місяць, та з настільки невеликим зусиллям і також за такий короткий строк вони дісталися туди. Ніхто не міг і подумати, що люди коли-небудь опиняться там. Все це сталося завдяки людському розуму. Тоді що ж таке розум людини, якщо вже на те пішло? Як людський розум аж ніяк не стоїть поруч з розумом Вірати, так і не використовується повною мірою. Він не використовується повністю. Дуже незначна його частина використовується людьми, за його допомогою вони здійснили політ на Місяць. Само собою зрозуміло, що в цьому немає сенсу. Я не розумію, навіщо, але вони зробили це. І вся природа була створена Нею. Щоб ви ні бачили зараз навколо себе, все створила Вона, це все її робота. Це так. Дивовижно, тільки Я зібралася одягнути тепле сарі, сказавши собі: «Дуже жарко, краще б вдіти легше сарі», вдягнула тепле, а коли вийшла назовні, то виявилось, що стало прохолодніше. Тож природа знає все, і той, хто сповіщає природу, так це Парамчайтанья. Парамчайтанья ніколи не була настільки активною. Це розпочалося з часу мого народження, вважаю, з моменту початку епохи Кріта Юги. Водночас ви повинні були отримати свою Реалізацію. Це було визначено Божественною колективністю, як можна це назвати. Усі боги, богині вирішили доручити цю роботу тому, кого вони вважали здатним це зробити. Тому вони всі висловилися: «Ми всі будемо з тобою, цілком і повністю з тобою. Всі наші сили будуть з тобою, але ти повинна взятися за цю роботу – трансформувати людей саме зараз, у цю Калі Югу». Деяким чином, людям важче, ніж тваринам, оскільки вони мають свободу, вони отримали її для досягнення свого кінцевого звільнення. Але інколи дуже вражає те, як вони поведуться, маючи цю свою свободу, як вони поведуть себе повністю неконтрольованим чином і намагаються робити дуже згубні для себе речі. Безсумнівно, Калі Юга була пророкована в Індії, але Я думаю, що ніхто не міг передбачити, що буде відбуватися в Америці, або що станеться у країнах Заходу, де люди, маючи свободу, просто будуть гробити себе і знаходити нові методи саморуйнування. Цю тенденцію неможливо стримати, її не може зупинити ні Аді Шакті, ні Бог Всемогутній, тому що вам була надана свобода зруйнувати себе, розбещувати й відправитися до пекла. Це не може бути контрольовано ніякою Божественною силою. До того ж Божественна сила поважає вашу свободу. Тож Божественний колективний розум розмірковував: «Невже треба повністю зруйнувати творіння Аді Шакті? Невже треба повністю зруйнувати все, що Вона створила, а потім відтворити щось краще?» Дискусія тривала і з'ясувалося, що більшість божеств була настільки пересичена людьми, особливо, "свободою" на Заході, що постало питання: «Ці люди хочуть пекла, так навіщо давати їм Небеса? Це не розумно». Отже, першим з того, що зробила Аді Шакті, став пошук. Вона створила бажання шукати, і тому люди, які належать до деструктивної культури, почали шукати, а коли пошуки [Істини] почалися, також, як і завжди, на ринку з'явилися безліч інших [гуру], які вийшли вперед, щоб дати відповіді на запити пошуку [Істини]. Їм [шукачам Істини] довелось відвідувати різні культу, лже-гуру і все в цьому дусі тому, що вони не знали, [де шукати]. Але якби вони читали книги просвітлених людей, таких як Кабір, як Нанак, навіть писання гностиків та їм подібне, то вони б зрозуміли, що є Істина, де її шукати, і як її шукати. Я знаходжу, що це великий крок вперед від людей, які не є шукачами абсолютно, до тих, які стали шукачами. Вони [ті, хто не шукають] не бажать знати, і вони ніколи не зможуть бути шукачами. Можу запевнити вас, що деякі з них ніколи й не

задумуються над пошуками. Вони стануть одержимими, вони матимуть хвороби, у них будуть землетруси й все, що завгодно, але вони ніколи не шукатимуть. Навіть, якщо вони хворіють, то будуть говорити: «О, ми – мученики. Ми робимо велику роботу». Така нерозумність пробралась у їх голови, що вони вигадують – роблячи неприпустимі речі ми отримуємо Спасіння. І ця дурість з'являється із розбещеного розуму, а цей протиприродний розум діє, коли люди є вільні його використовувати. Просто не знаю, чому вони не бачать, що відбувається навколо них і в них самих? Тож очікувати, що весь світ увійде в Царство небесне абсолютно неможливо. Це не можливо. Ніяк. Я бачила людей, – вони перепробували буквально все: наркотики, алкоголь, це, те. Є вчений, який здобув свій науковий ступінь "Доктор філософії" за написання роботи, як він отримав свою "духовність" завдяки пияцтву, і йому присвоїли ступінь доктора філософії. Тож навіть керівництво в університетах... Я не знаю як з'явилися такі дурні люди, звідки, з якого творіння? Це неможливо зрозуміти. Як вони могли додуматися, що таке саморуйнування приведе їх до Спасіння? Вони бачать це кожного дня. Це спостерігається щодня. Вони знають, що відбувається, а все-таки не розуміють. І тільки шукачам, хто настільки палко шукають, слід всім дати Самореалізацію. Зараз це, звичайно ж, Моя робота, Я згодна. Я прийшла на Землю заради цього. Я призначена це зробити. Я роблю все, що від мене залежить, жодна з інкарнацій до мене не жила так довго, як Я, і тому, власне, Я живу завдяки моєї співчутливості, завдяки їй Я відчуваю, що слід мати набагато більше Сахаджа йогів. У нас повинно бути велике Спасіння. З цим співчуттям і з цією любов'ю будь-хто зможе досягти будь-яких меж чого завгодно. Але все ж Я не думаю, що ті, хто не є шукачами, досягнуть цього. Тепер, чому деякі люди є шукачами, а деякі – ні? Дехто може сказати, – якщо Аді Шакті створила всіх людей, то всі вони мають бути шукачами. Через свободу [вибору] вони втратили шлях. Вони шукають щось інше, і вважають, що мають рацію. І вони мають право думати, що вони праві. Навіть дурень, навіть божевільний вважає, що він правий. Якщо ви скажете йому: «Ти – божевільний», він відповість: «Сам такий». І хоч шукацтво і закладене в них, вони ще не здатні [на нього]. Так багато з них досягають цього, [шукаючи Істину] належним чином, але для цього треба віддатися на волю, віддати не свою свободу, не розум, а розвинуте у людях его. З цим его... Я навіть бачила одержимих з его, вони хочуть зберегти его незмінним, за допомогою его вони хочуть використовувати одержимості. Можете собі уявити? Існують одержимості негативними силами. Такі люди хочуть залишити его незмінним для того, щоб застосовувати його для власних цілей. Вони нічого не мають проти. Вони не хочуть звільнитися від нього, вони хочуть тримати його, оскільки можуть використовувати одержимості для своїх інтересів. Тож в таких випадках ступінь пошуку набагато нижчий. Але є й багато таких, хто абсолютно не шукає, хто насправді є, як ми їх називаємо, демонічними особистостями, і вони ніколи не хочуть, ніколи, ніколи не захочуть, щоб цей світ змінився. Наші ЗМІ підконтрольні цим демонічним людям. Вони не хочуть, щоб світ змінювався. Вони не хочуть показувати нічого доброго. Вони не хочуть бачити сенс в тому, щоб допомогти, що є сприятливим для людей. Тож, з одного боку, – колективна негативність. З іншого боку – шукачі, хто є дійсно шукачами. Є і такі, кого можна назвати поверхневими, а деяких – псевдошукачами. Якщо, заради пошуку вони пішли на, скажімо, деякого роду жертву, для самих себе вони стали великими. Окрім цього, вони пов'язані з людьми, які мають претензії. Оскільки Я ніколи ні на що не претендувала, тому Я не справляю на них враження. Я не змінювала свій одяг. Я живу як домогосподарка, так що Я їх не вражаю. У мене немає пари ріг, щоб заявити про свою велич, тому вони не вражені мною. Але якщо подивиться з іншого боку, це Майя, а там, де Аді Шакті, там Махамайя, розумієте, Вона робить все точно так, як і люди, абсолютно все. Не можливо дізнатися, що Вона божественна. Члени моєї сім'ї не змогли виявити це, доти Я не розпочала цю роботу, ніхто з них, за винятком моїх батька та матері. Ніхто навіть не міг припустити, що Я маю якісь сили. Така нечутливість до Божественного створена силою Махамайї Аді Шакті, вона дуже важлива. А інакше ви не зможете дійти до висновку, не зможете мати правильне уявлення. Хоч Я не раз недооцінювала людей через їх здатність маскуватися на певний час, врешті решт Я розкривала їх. Якщо пошук пристрасний, і дійсно вишукається Істина – вона знайдеться, вони знайдуть її без сумніву, тому що усе Творіння саме для цього. З ними увесь Всесвіт. Всі божества з ними. Усі ангели з ними. Всі опікують їх. Важливо і те, що так багато Сахаджа йогів. Ні у кого з Учителів раніше не було так багато Сахаджа йогів впродовж їх життя. Але ми повинні мати канали. У Мене мають бути канали. І ці канали мають бути дуже чистими, прекрасними, невинними і сприятливими. Тільки слід віддатися на волю Істині – ми тут є інструментом Бога Всемогутнього, і ми маємо проявляти добросердність до інших. Запевняю вас, тоді б, щонайменше, 70% роботи уже було б зроблено. Але навіть після отримання своєї Реалізації вони, [наче птахи], які вилупилися з яйця, або деякі з них все ще несуть на собі шкаралупи, або деякі з них ще навіть залишаються пташенятами. Отже, ми маємо давати собі оцінку. Маємо розуміти самих себе. І ще дещо вам слід знати – Я дуже м'яка людина, дуже м'яка. Люди думають, що Я завжди прощаю. Я знаю кожного. Не те щоб Я не знаю [що відбувається], але Я дозволяю: «Ну-ну, продовжуй стільки, скільки зможеш». Пізнати з досвіду – це єдиний спосіб,

який розуміє людина, без сумніву. Якщо їй щось пояснювати, вона ніколи не розуміє. Досвід Самореалізації дає вам змогу усвідомлювати, але знову Я маю сказати, що ми не можемо дати Реалізацію усьому світу. Не можемо. Вони, як каміння, абсолютно жадливі люди. Так чи інакше, ті, хто бреше, виводиться на чисту воду, і кожен має знати, що з нього буде зірвана маска. Викриття, звичайно, може врятувати їх від жадливих людей, але Я не знаю, чи придуть вони до Сахаджа Йоги, і чи отримають свою Реалізацію. Я розказую це тому, що зараз Я теж маю досвід роботи з людьми, і весь цей час, упродовж якого Я цим займаюсь, Я бачила багато самих різних людей. Серед них є шукачі, що неймовірно пишаються своїм пошуком. Деякі з них не хочуть зупинитися у своєму пошуку. Це свого роду робота або ж хобі. Вони шукачі. Так що вони мають "посвідчення шукача". Вони будуть носити кумедний одяг, мати чудернацькі домівки, смішну зачіску і таке інше. Живучі на самоті, вони можуть стати агресивними або якими завгодно. «Ми – шукачі». Вони привласнюють собі звання шукача. Це ще одна якість шукачів. Для них це характерний спосіб життя: «Ми – шукачі», і куди б вони не пішли, вони шукають. Вони відвідають десятки місць. Кожного разу вони сперечалися зі мною, стверджуючи: «Мати, адже повинні бути якісь інші способи...» Так, можливо. Я не знаю жодного з них. Пробуйте, вас не затримують тут. Зараз основна задача Аді Шакті є давання Реалізації людям. Це є Моя головна робота. Все інше знаходиться під наглядом, вже управляється, Я б сказала, як комп'ютером. В мене немає причини для хвилювання. Це рефлекторна дія. Все, що відбувається – рефлекторна дія. Мені не потрібно хвилюватися через це. Так деякі можуть сказати: «Мати, я молився тобі, і як це ти мені так допомогла?» Все це рефлекторна дія. В цей момент, можливо, до мене прийшла така думка, – думка – це теж рефлекторна дія. Я насправді нічого не роблю. По суті, Я – Нішкрія, нічого не роблю, нічого, можете думати про мене, що Я найлінійша у світі особа. [сміх] Дійсно, бо якщо на Мене працює ціла організація, навіщо Мені працювати? В цьому нема потреби. Але одне треба сказати – Я знаходжусь в стані свідка, і коли Я в такому стані, то діє рефлекс. Вся діяльність здійснюється Парамчайтаньєю, тому якщо Вона є сила Аді Шакті, тоді все, на що б Я ні дивилася як свідок, стає відомим цій Силі. Іншими словами є, скажімо, електрична енергія. І ось щось вийшло з ладу, так це не відбивається на тій Силі. Зовсім. Там, де є порушення, там все і закінчується. Але, і навпаки, якщо Я стаю свідком чогось хибного, тоді мені нічого не треба робити, Я є саме свідок, і просто спостерігаю. Все відбувається завдяки величезній силі Парамчайтаньї. Зараз ви не маєте уявлення про цю силу. Ви знаєте Кундаліні. Ви все знаєте про чакри і тому подібне, але ця сила Парамчайтаньї є у кожній частинці, у кожному атомі, і Вона діє таким чином, щоб спрямувати, підштовхнути вас, вести вас прямо по шляху благодіяння. Інколи мені кажуть: «Мати, я хотів придбати цю крамницю. Але мені не вдалося і все таке інше». Це для вашого блага, що ви не отримали того, чого хотіли. Слава Богу. За десять днів вони придуть і скажуть: «Слава Богу, що я не придбав її». Отже, крок за кроком через свій досвід ви починаєте розуміти, що не слід хвилюватися. Звичайні люди дуже засмучуються, якщо заблукали по дорозі, але не Сахаджа Йоги. «О, прекрасно. Тут має бути щось таке, чому Бог привів нас сюди». Ця лінія поведінки потроху змінюється. Я б сказала, що гіперактивна людина починає задумуватися: «Досить, здаюсь. Іслам. Упокорююся. Віддаю цю проблему Парамчайтаньї». І це спрацьовує. Такі неймовірні речі відбулися у цьому світі просто завдяки банданам, неможливо повірити, як це відбувається. Навіть, припустимо, є величезна кількість вбивств, одне лихо сталося, інше. Але це також відбувається просто задля проявлення присутності Парамчайтаньї. Це є «Крута» [завершене, зроблене]. Її принцип роботи – відпрацювання. «Крута» означає те, що відбувається до повного завершення. Тоді ви починаєте усвідомлювати, що цієї сили ви можете досягти завдяки своїй Кундаліні. Так що, якщо ваша Кундаліні підіймається, то вона також є відбиттям Аді Шакті. Як можна сказати – ми бачимо одну сторону місяця, водночас не бачимо іншу. Таким же чином, коли ця сила підіймається всередині вас і торкається Парамчайтаньї, тоді ви стаєте наділеними її можливостями. Ось як ви стаєте Сахаджа йогами, але ви не є Богом. Інкарнації можуть сказати: «Я є Бог». Але ви – не інкарнації. І жодна з інкарнацій ніколи не говорила, що вона є Аді Шакті. Це неможливо. Ця сила Аді Шакті, що називається Парамчайтанья, є Силою, яка любить вас, яка має абсолютний контроль над природою. Вона розуміє. Вона мислить. Вона знає все. Вона знає все про вас. Вона ретельно опрацьовує кожен прояв вашого життя. Вона цілком і повністю з вами. Припустимо, ви впали у стрімку річку, і у вас більше нема сил бути на плаву, ви більше не в змозі використовувати свої руки. Ви починаєте плити за течією, а потім усвідомлюєте, що плити за течією краще, ніж докладати зусиль вибратися з неї. І просто пливете за течією. Просто насолоджуєтеся нею, усією природою навколо вас. Ви не потонете. Навпаки, ви відчуєте піднесення [духу] і будете нестися в потоці з цим [відчуттям]. А потім зрозумієте: «Навіщо мені щось робити, коли за мене все робить Парамчайтанья?» Але тоді цим наділена і ваша Кундаліні, яка виконала цю роботу, винесла вас на берег, привела вас у чудесне, священне Царство Бога. Таким чином, як ви розумієте, сталися дві речі: перша – ваша Мати, ваша Кундаліні, яка знаходиться всередині вас, яка є вашою власною Матір'ю, яка завжди була з вами – дала вам це народження. І

друга: Вона наділила вас такою енергією, яку ви і самі можете використовувати. Ви уповноважені Нею. Ви не уявляєте, як допомагає ця Сила. Тобто, розумієте, Я не можу сказати, що ви можете мати всі ці сили. Я не маю вам це казати, але сьогодні, розумієте, мені поскаржились на когось. І відразу ж, Я назвала ім'я цієї людини. Ви спитаєте, як Я дізналась? Але Я просто знаю. Це все, що Я можу сказати. Я просто знаю. Візьмемо для прикладу, хай буде килим. Ви знаєте, що це на ньому за візерунок, що це за візерунковий мотив, якого він походження і таке інше. Ви знаєте. Чи не так? Якщо ви тут – ви знаєте все. Якщо ця Сила є скрізь, то Вона і має знати все. Такий взаємозв'язок. Якщо ви хочете знати, ви можете знати все. Одне з імен Будди – Сарвалокетешвара, ☸ той, хто споглядає за усіма Локами. Як це Він робить? Він є Сарвалокетешвара, тому що його єго, яке можна назвати Парама-єго, або Махатаханкара, знає все, в той час, як ваше єго не знає нічого. Оскільки воно нічого не знає, то воно обволікає вас з усіх боків. Якби воно знало, якби єго знало, що є Істина, ви були б вільними птахами, абсолютно вільними, але ви не хочете відмовлятися від свого єго. Ви не хочете дозволити собі влитися в ріку Дао..., як Він казав. Ні, ви не хочете насолоджуватися. Ви хочете мати свою власну особливість. Індивідуальність сама по собі дуже відрізняється від єгоїзму та від уявлення себе тим чи іншим. Отже, має розпочатися встановлення відмінностей. Після Реалізації, у світлі Реалізації ви маєте почати розуміти це. Найперше і найголовніше – сказати своєму єго змиритися. «Помовч. Не заперечуй». Також зараз стало модною тенденцією відповідати на будь-яке запитання «Я не знаю». Ви запитуєте когось: «Як вас звати?» ☸ «Я не знаю». Він навіть свого імені не знає. Бути дурним – це мода. Вони думають, якщо вони дурні, то дуже невинні. Це не так. Це безглуздість. Я не знаю у кого з тварин є така дурість. Я дотепер не розумію, звідки це взялося. Ще треба з'ясувати, звідки взялося таке дивне уявлення. Але в одному Я впевнена. Це наше єго. Саме єго робить людину абсолютно дурною. Маратхі, слава Богу, настільки багата мова, що на кожного, хто починає демонструвати своє єго, кажуть, що він дереться на куш. Є маленький кущик, на який той пнеться. Все це єго явно проступає в ваших, так званих, ідеях, надбаннях. Але що є ці досягнуті результати? Ви нічого не знаєте. І що Я маю вам сьогодні сказати так це, що якщо зараз щось спрацьовує, то це означає, що ви вгамували своє єго. Якщо ви вмієте його втихомирювати, то все вийде. І ще, що мене дивує час від часу, особливо на Заході. Я вважаю, що жінки є енергіями, шакті, але на Заході, як Я спостерігаю, жінки не використовують [енергії] Аді Шакті. Зовсім ні. Насамперед вони все ще занадто захоплені своїми емоціями, ідеями й тому подібними речами. Одна справа, коли чоловік має єго, але зовсім друга, коли жінки є дуже єгоїстичними. Занадто. Це дуже суттєво. Візьмімо для прикладу, що хтось одружується з дівчиною, дівчиною з Заходу. Вона буде стрибати від щастя, буде приймати всі подарунки, поздоровлення, вдягати всі наряди, що у неї є, і таке інше. Але через десять днів вона прийде й скаже: «Мати, я збентежена». «Збентежена? З чого б?» «Я заплуталась». «Ти заплуталась зараз? Або раніше?» «Я заплуталась зараз». «Добре, тоді поверни всі свої прикраси. Поверни все». «Ні, ні, тоді я подумаю». Це зовсім не рівень Сахаджа йогині. Сахаджа йогиня – шакті, і вона має взяти на себе всі випробування. «Я доведу вам. Я зроблю це краще». Але протилежно цьому, Я виявляю, що вони є надзвичайно домінівними. Я вражена. Навіщо шакті домінувати? Якщо вона шакті, вона не буде домінувати. Домінують ті, хто не є шакті. Подібно тому, як, скажемо, в Індії ви йдете в будь-який окружний будинок колекторів, де сам колектор буде шанобливий, але охоронник буде домінуючим. Точно так само, Я спостерігаю, що дещо на зразок чернецтва в такій же мірі поширене, як і домінування. Жінки будуть вдягатися, як монахині, будуть поводити себе, як монахині. Вони не будуть сміятися. Що це таке? Ви Сахаджа йогині чи хто? Ви монахині? Тоді краще йдіть в монастир. Чому Я це вам кажу? Тому що, якщо говорити про Аді Шакті, то треба говорити про її Шакті. Як шакті [жінок] повинні проявлятися? Я була здивована тим, що жінки не розповсюджують Сахаджа Йогу. Мені казали, що лідери не хочуть, щоб жінки розповсюджували Сахаджа Йогу. Але Я кажу, що це неправильно. Лідери можуть так казати, але це не відповідає реальності. Але, перш за все, Сахаджа йогині повинні бути справжніми Сахаджа йогинями, тому що Я досі вважаю що, якщо жінку зробити лідером, то вона покінчить з Сахаджа Йогу, тільки спробуйте дати їй це. Не всі, але деякі з них. Так що, обов'язок Сахаджа йогині – це розвинення себе через медитацію, через розуміння самої себе і через усвідомлення себе як Сахаджа йогині. Я та, хто є Шакті. Я ☸ потенціальна [Енергія] цього. Я сама по собі потенціальна Енергія. Що роблю Я? Нічого. Я нічим не керую, нічого не приводжу в дію, нічого подібного. Я просто собі сиджу тут і приємно розмовляю з вами. Але Я – потенціальна Енергія. Чи я ☸ потенціальна [енергія]? Це те, що повинні вирішити для самих себе Сахаджа йогині. В іншому випадку вони одержимі, цілими днями тільки й роблять, що мріють й без кінця думають і думають про себе. Занадто. Я б хотіла, щоб насправді хороші Сахаджа йогині були лідерами, Я дійсно цього хочу, але як тільки вони стають лідерами, вони вистрибують на коня і мчать галопом. Так що втихомирюйте себе. Якщо у посудині немає великої місткості, то скільки води в неї можна влити? Майте дуже велике серце. Якщо хтось приходить до вас в гості, вам це не подобається, ви не бажаєте нічого робити для інших Сахаджа йогів,

піклуватися про них. Дійсно, Я знову і знову повторюю на Заході, що жінки мають сприймати себе як шакті, і шакті не означає домінування над своїм чоловіком чи пошити його в дурні. Ні, це означає давання йому енергії. Ви – енергопостачання для всієї родини, і це є наша сім'я. Всі ви – Моя сім'я. Мене так турбують усі, Я дбаю навіть про кожну дрібницю. Я ніколи не скажу задоволено: «Я вже виконала свою роботу, так що піду Я вже спати й більше ні про кого не буду думати». Ніколи. Стурбованість з цього приводу і занепокоєння у зв'язку з тим – ця Енергія тече в Мені безупинно, і Моя занепокоєність є дієва Сила, тому що Моя турбота природжена. Я ніколи не піклуюсь про себе, ніколи. Ви не повірите, Я завжди дивуюся, коли бачу, як всі ці жінки робили все, що завгодно, аби вберегти себе від усього. Що необхідно, так це турбота, і у свій час у вас має розвинути така турбота, щира, любляча, співчутлива опіка над іншими. Я бачила подібне навіть стосовно дітей, – вони ніколи не будуть доглядати за чужими дітьми. Вони ніколи не допомагатимуть нікому іншому. Комуś з жінок треба було видалити зуб, так їй довелося взяти дитину з собою. Хочу сказати, що це занадто. Якщо у вас нема турботи, тоді у вас не буде колективного розуму, у вас не буде колективної сили, а важливо, щоб ви всі намагалися бути дуже колективними, щоб дбали один про одного. Я, звісно, не мала б говорити про це. Я збиралась говорити це жінкам, що живуть в Кабелі. Кабела – це ашрам, і ті люди, що приїждять з інших ашрамів, навіть з Австралії, вражені, що вони живуть тут, наче у готелі. Вони платять за нього. Всі ми сплачуємо, але у нас є сади. Ми доглядаємо за ними, доглядаємо зовнішню територію. А тут ніхто не утруднюється. Використовуючи все, вони ні про що не турбуються. Дивно, чому, коли Я тут живу, вони поводять себе так? Якщо поїхати у будь-яке місце в Австралії, поїхати у будь-яке місце в Америці, будь-куди, де є ашрам, усі вони працюють щонеділі. А тут Я цього не бачу. Всі зникають. Це ваш ашрам. Ви живете тут. І зараз мені доводиться вам про це розказувати, тому що Я відчуваю, що Сахаджа Йозі власне не вистачає шакті. Деякі з них вже не вміють посміхатися, а деякі – надзвичайно домінуючі. Я маю вам це розказувати, тому що ви дійсно важливі, і, як на Мене, – жоден з чоловіків не зробив би цієї роботи. Жодна з чоловічих інкарнацій не зробила б цю роботу. Добре..., їх мучили з самого юного віку. Дуже добре..., одного розпинали на хресті у молодому віці, іншого отруїли, ще одного вбили. Все так і було. Всі вони померли дуже молодими. Ніхто з них не хотів виконувати цю роботу. Ніхто. Я про те, що вони втомилися йти в нікуди. Гьянешвара прийняв самадхі у віці 23 років. Можете собі уявити? Йому, мабуть, набридлі люди. І ось, заради людей ви, жінки, маєте виробити в собі таке терпіння вашої Матері, таку прихильність, таку любов, що далі ви побачите, як працюватимуть ваші шакті. Я знову і знову завжди говорила про це, та як Аді Шакті Я маю сказати, що у своїй сім'ї ви повинні бути як шакті, і ви повинні бути мудрими, ви повинні бути чутливими, ви повинні розуміти своїх чоловіків, розуміти своїх дітей, ви повинні мати терпіння. Однак, насправді все навпаки – жінки псують своїх дітей. Для початку необхідно зрозуміти, що добре для їх користі. Сьогодні, наприклад, кажучи про дітей, якщо вони ходять до [Сахадж] школи, їх не слід забирати звідти. Це заради їх блага. Хто виграє від цього? Скажімо, хтось каже, що цього не буде. Добре, хай буде так. Що ж тут можна зробити? Така прив'язаність до власних дітей показує, що ви безсила людина. Вам слід любити усіх дітей. Вам слід доглядати за всіма дітьми. Насолоджуватися всіма дітьми, цікавитися всіма. Але що Я бачу? – зацікавлення виключно у своїх власних дітях. Ми одна велика сім'я. Ми всі живемо разом. Треба всім ділитися. Я не можу зрозуміти цього, скажімо, в Індії, якщо є п'ять-шість дітей – всі дівчата будуть бігати з ними. Всі жінки будуть дбати про них. Розумієте, це така насолода для них, просто бачити дітей і піклуватися про них. Така байдужість стосовно колективності також псує ваших дітей. Вам належить ввести спосіб життя в стилі Сахаджа Йоги по всьому світу, і жінки – це ті, хто створює суспільство. Якщо зараз індійське суспільство у порядку, то заслуга цілком належить індійським жінкам та їхній мудрості. Чоловіки в Індії нерозумні. Вони зруйнували політику, економіку, все, але суспільство все ще збережено й все ще, скажімо, на дуже, дуже правильному шляху. Це відбувається тільки завдяки мудрості жінок. Якщо жінки повсякчас зайняті лише одяганням, думаючи про своє вбрання, що вони збираються одягнути, – готово, [з ними покінчено]. Це день поклоніння Кундаліні, яка є Матір'ю. Вона – Матір і ви – матері. Ви маєте знати повністю все про свою дитину. Хтось приходив до мене і каже: «Моя дитина стала наркоманом». Як це стало можливим? В Індії діти не стають наркоманами, тому що весь час мати, як яструб, стежить за ними. Вона знає куди дитина йде, що вона робить. Вона любить, але знає куди вона [дитина] ходить. Кажу вам, коли ми ходили до коледжу, навіть коли Я вже вийшла заміж, якщо Я йшла з дому, моя мати питала: «Куди ти зібралася?» І ми не сміли нічого не відповісти. «Повертайся о шостій». Навіть коли ми одружилися, ми повинні були розказувати їй все. То була робота матері – [знати] про дитину, – де вона ходить, що вона робить. Інакше не кажіть, що дитина не слухає. Бо нащо? Діти не слухаються, тому що ви їх не дисциплінуєте. Зараз дуже погане становище, згодна. І діти тут дуже погані, згодна. Тут є все, згодна. Але якщо ви у своїй любові сильна мати – діти не пропадуть. Дивіться, навіть зараз, ви знаєте, що всі лідери постійно оточують мене. Навіщо? У мене нема ніякого меду чи ще чогось. Вони просто сидять тут, просто

сидять поруч зі мною, усі лідери. Але це все відбулося після Реалізації, і навіть усі мої племінники, розумієте, можуть прийти й сісти біля мене, всі мої невістки, всі вони сиділи б поруч зі мною. Вони не залишають мене, їх завжди запитують: «Та що з вами? Ви весь час чіпляєтесь за свою тітку. Навіщо?» Це все через зацікавлене ставлення. І вони розуміють, що все, що ти говориш, це заради їх блага, але ти сама відповідно повинна бути в порядку. Як мати, треба бути терпеливою, треба бути тямовитою, але коли треба дітям говорити, то кажіть. Навіть якщо ви говорите жорстко, або, можливо, так, як це необхідно [на цей час], все одно дитина має знати, що ви любите її, і що ви любите всіх дітей. Це дуже тонкий момент. Якось Я взяла з собою на ринок дитину одного Сахаджа йога, і він говорив: «Я куплю це. Я куплю те. Я куплю те». Він хотів купити все. Я все гадала, що ж не так з цим хлопчиком? Якщо, скажімо, Я беру своїх онуків з собою, вони нічого не хотіли б купувати. Нічого. Навіть якщо ви хотіли б придбати їм дві пари взуття. «Ні, ні, одної достатньо»... Вони ніколи нічого не будуть вимагати. Це свого роду самоповага. Вони нічого не хочуть. Те ж саме стосується і дружин. Дружини ніколи не просять щось для себе. Ні, нічого. Нічого. Чоловік буде проявляти наполегливість: «Будь ласка, попроси щось, попроси що-небудь». «Ні. Мені нічого не треба». Такою повинна стати Сахаджа йогиня, як матір, як дружина, як шакті. У неї немає вимог. Вона нічого не просить. Вона та, хто дає, що їй просити? Вона та, хто постачає, чого їй не вистачає? Так Я час від часу відчуваю, що лівий, або жіночий канал, у Сахаджа Йозі дещо послаблюється, і його слід підсилювати. Перш за все – медитація, повага до Матері, навчання дітей Сахаджа Йозі, розмови з ними не лише про їжу, а про Сахаджа Йогу, про способи очищення, про те, як бути добрими до інших людей, як ділитися речами, і розповідайте дітям гарні історії, які ви знаєте, розкажіть їм про те, що таке дхарма, говоріть з ними, маючи почуття взаємної довіри й симпатії. Це те, що ви маєте розуміти, щоб утворити дуже сильну Сахаджа Йогу. Ви – шакті Сахаджа Йоги, візьміть це від Мене, вам доведеться це випрацювати, замість того, щоб хвилюватися про неістотні, дріб'язкові речі. Інколи Я отримую від жінок листи – від цього, дійсно, Мені стає боляче. Взагалі не розумію, як вони можуть бути Сахаджа йогинями? Вся система Сахаджа Йоги має бути взірцем – щоб інші бачили та розуміли те, чого ми досягли у своєму повсякденному житті. Аді Шакті працює постійно над усім – від якнайменшого до найвищого. І весь час [вам] треба вчитися. Постійно вчитися, лідер ви чи ні. Кожної миті необхідно знати, що треба бути обізнаним. «Я не знаю цього. Я не знаю того». Якщо ви розвине́те таке ставлення до себе, що ви повинні вчитися, це покірне ставлення, це смирення, що слід вчитися, що треба дізнаватися, що все ще треба так багато пізнати, тоді его ніколи не з'явиться. Лише через его ви задоволені собою. Це властивість его. Ви не усвідомлюєте, як сильно ви мучите інших, як ви їх руйнуєте, нічого такого, лише відчуваєте надзвичайну задоволеність собою. Такі безпечні особи інколи відірвані від життя. «Що я сьогодні зробив для когось іншого? Як я спілкувався з іншими? Що я подарував комусь?» Мені не треба дарувати вам подарунки. Ні до чого. Навіщо Мені дарувати вам подарунки? Але Я дарую вам подарунки через власне задоволення. І якщо Я приймаю подарунки від вас, то це для вашого власного задоволення. Отже, слід робити те, у чому ви будете знаходити вдовolenня. У чому ви знаходите вдовolenня? Просто задумайтеся! У чому ми знаходимо вдовolenня? «У моєму домі має бути все гаразд. З моїм чоловіком все має бути гаразд. У моїх дітей має бути все гаразд». Моє, моє, моє. Доти, поки це «моє» не перемкне на інших людей, до того часу ви, як і раніше, будете перебувати у володінні Майї. Вам слід навчитися тому, як кожного дня думати або записувати. Всі з вас мають вести щоденники: «Що я зробив для інших? Що я сказав іншим? Що зробити або чим задовольнити іншу людину?» Маленькі-маленькі дрібниці, як і дуже великі речі можуть зробити ваше життя таким прекрасним. Навіть якщо ви не вважаєте себе великими, всі ці великі речі також для вас. Це наче усе небо може бути вкрите одним листочком. Якщо ви будете дивитися на небо, поставивши перед очима один листочок, то і листочок заявить про свою присутність. Також і все сприйняття Сахаджа Йоги може бути повністю перекрите лише одною людиною, яка стоїть на [фоні] безмежної просторості, хтось тут, хтось там. Це так чудово. Така кількість Сахаджа йогів – ось родичі – тут, там і там. Дуже дивовижно, що навіть промовляючи їх імена, Я просто відчуваю, як занурююсь в Океан Радості. Тільки лише одна людина, але як щодо вас? Чому не можливо стати такими ж? Якщо всередині вас відображення Аді Шакті, якщо з вами всі її сили та енергії, як багато ми можемо зробити! І з точки зору Мого масштабного бачення, Я хотіла б, щоб таких людей з подібним баченням ставало все більше і більше, а не дріб'язкових людей, які тільки й думають, що про дітей та про їжу. Ні, ні, такі не потрібні. Всі такі нікчемні люди відсіюються. Сподіваюся, ви зрозуміли, куди ви прямуєте, чим володієте, що всередині вас створена Кундаліні, яка дала вам усі знання, рішуче все без винятку. Але все ще є так багато таких, Я знаю, хто навіть не знає, що таке чакра, не знають зовсім, Я про те, що доходить навіть до такого рівня неосвіченості. Вам слід знати все. Вам слід розуміти, що це таке, адже це все задля вас, все для вас, всі ці знання. Але найважливіше з усього є віра, не сліпа, а просвітлена віра, що зараз ви єдині з Божественною силою. Це має насправді повністю привести вас до злагоди. Я вважаю, що ця

Пуджа одна з найважливіших. Тому що дотепер відбувалися Пуджі Гуру, й так багато людей поклонялися Мені, як Гуру, або, як вам здається, мали бути Пуджі мого Дня народження. Добре. Але, Я вважаю, що дуже важливо розуміти сили своєї власної Кундаліні й свої власні сили, що є у вашому розпорядженні через проявлення Парамчайтаны. Це дуже важливо. Це додасть вам впевненість [у своїх силах], це наділить співстражданням, це дасть вам чітке розуміння і зробить вас дуже великими особистостями, дуже великими особистостями. Яким був Джордж Вашингтон? Кажуть, що він був великим. Яким був Авраам Лінкольн? Він був великим. Але у всіх вас є Самореалізація. Вам слід думати про весь світ, про все-все. А до того часу, Я не маю в цьому жодного сумніву, Я абсолютно впевнена, поки ваш розум не досягне потрібного рівня, прогрес Сахаджа Йоги й всередині, і зовні буде незначним. Тож, зрозумійте, ці сили з вами, але ви маєте користуватися ними зі смиренням. Хай Бог благословить вас! Зараз, по-перше, ми виконаємо також Пуджу Шрі Ганеші. А пізніше ☸ Пуджу Шрі Деві.

1998-0405, Пуджа Шрі Рама Навамі

[View online.](#)

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 Крішни [як Шрі Віттхали, тобто Шрі Крішни як короля] святкується з релігійним запалом як Гокул Аштамі [Народження Восьмого]. Шрі Віттхала 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 йогів. 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 Крішни. 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 йогам, щоб це проявлялося в їхньому стилі життя для досягнення сходження в Сахаджа Йозі. 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! ॥ Святість Шрі Матаджі Нірмала Деві

2000-0820, Пуджа Шрі Крішні

[View online.](#)

Пуджа Шрі Крішні. Кабелла Лігуре (Італія), 20 серпня 2000 року. Сьогодні ми зібралися тут, щоби поклонитися Шрі Крішні всередині нас. Як ви знаєте, всі ви знаходилися в пошуку перед тим, як прийти в Сахаджа Йогу. Ви ходили по різних місцях, читали багато книжок, а також деякі з вас загубилися. І в цьому пошуку, мабуть, ви й не відали, що шукали. Те, що ви шукали, було пізнати себе. У всіх релігіях сказано: «Пізнай себе». Це дуже просто - сказали всі вони. Це єдине положення, яке беззаперечно існує в усіх релігіях: «Пізнай себе». Тому що, не пізнавши себе, ви не пізнаєте Бога, ви не пізнаєте духовність. Так що, першим кроком було пізнати себе. При цьому люди вдавалися до різноманітних хитрощів по відношенню до вас, вони всілякими способами навчали вас, а насправді намагалися пограбувати і обдурити вас. Усе те, що відбувалося, вже в минулому. Отже, потім ви прийшли в Сахаджа Йогу і отримали свою Самореалізацію. Яка мета Самореалізації? Це пізнати Бога або Богиню. Це є метою Самореалізації. Але, після отримання Самореалізації, що повинно відбутися з вами? Багато хто з вас втратив інтерес до всіляких неважливих речей таких, як наркотики тощо. Ви також втратили інтерес до читання непотрібних книг. Ви втратили інтерес до інших звичок таких, як пияцтво і тому подібних. Цього не достатньо, цього не достатньо. Так чи інакше, це мало статися. Що повинно відбутися через пізнання Бога - це те, чому Бог хоче, щоби ви пізнали його? Тому, що Він хоче побачити Своє відображення у вас. Він хоче побачити Своє відображення, саме тому Він створив вас, і Він хоче побачити Своє відображення у вас. Так само і Богиня. Вона дала вам Самореалізацію тому, що Вона хоче побачити Своє відображення у вас. Так що, ви повинні підготувати себе до такого відображення, яке є надзвичайно чистим, прекрасним, люблячим, співчутливим і понад усім повним мудрості. Отже, це мета, якої необхідно досягти: де ви розумієте, що ви повинні мати мудрість. Якщо вам бракує мудрості, тоді ви не самореалізована людина. На рівні Шрі Крішні ви розумієте: Він хоче, щоби ви стали невід'ємною частиною Вірати або Віратангани, що теж саме. Певним чином, вам належить стати невід'ємною частиною Вірати не тому, що ви є реалізованими душами зараз, через що ви починаєте думати, що з вами все гаразд і вам не потрібно нічого робити. Вищою метою є те, що після Самореалізації ви повинні побачити відображення, яке має бути всередині вас з прикладу життя таких людей, як Шрі Крішна. Шрі Крішна спочатку був народжений у дуже важких обставинах, як вам відомо, але його врятували звідти і перенесли в Гокул, де Його виховала Яшода. Там він розпочав Свої пустощі. Отже, ви повинні бути грайливими в житті. Ви повинні створювати веселощі і радість. Він не сказав, що ви повинні сидіти, неначе старий мудрець десь в Гімалаях, але перебувайте серед дітей, розмовляйте з ними, грайте з ними. Розважайтеся. У той же час Він руйнував всі негативні сили, які діяли на Нього. Він робив це винятково у своїй грайливій манері. Наскільки зрілим Він був, коли був дитиною, ви можете зрозуміти, якщо він убив Путну, а також двох жадливих Ракшасів. Він убив їх. У той же час Він грав з гопіями і дражнив їх, надокучав їм, кепкував з них. Чому? Тому, що він хотів, щоби вони були грайливими. Він також влаштовував різні свята. Одного разу, коли пішов сильний дощ, Він підняв цілу велику гору на кінчиках пальців. Люди розуміли, що Він дитина, і це неможливо. Це було диво, але Він стояв там, тримаючи гору лише на одному пальці. У дуже простій невибагливій манері Він робив все це задля того, щоби захистити всіх хлопців, які грали з ним. Потім Він пішов і убив Калія, який був великим змієм, прямо у воді. Ця жадлива істота виділяла у воду отруту, через яку багато людей загинуло. Він миттю упірнув у страшні води Ямуни, звідки Він різними способами визволив усіх людей, вбиваючи або вдаряючи [змія], або можна сказати, здобуваючи перемогу над Калієм. Аледружина цього великого змія попросила Його: «Будь ласка, прости його». І Він простив. Все це показує те, що дитина 6-7 років робила всі ці подвиги без відчуття того, що Він робить! Можна сказати, що Він навіть не думав про це. Але Він здійснив їх тому, що Він усвідомлював, що Він був Шрі Крішна. Так що, в першу чергу, ви повинні усвідомлювати те, що ви є самореалізованими людьми. Ви не звичайні люди, щоби поводитися у звичайний спосіб. Ви особливі люди, спеціально створені для того, щоби відображати якості Бога Всемогутнього. Від вас не очікується, що ви підете і вб'єте Калія, але на сьогодні ви весь час знаходитесь під захистом. Ви весь час під захистом. Ніхто не може зашкодити вам, ніхто не може вбити вас, і про вас піклуються тому, що ви Сахаджа йоги. Отже, яким повинно бути ставлення Сахаджа Йога стосовно прийняття рішень, потрібно розуміти. Це має бути спонтанне рішення. Ви не повинні розмірковувати над ним, а піти і вирішити, невідкладно і спонтанно, як Шрі Крішна, який упірнув у ріку. Таким чином, ви повинні приймати дуже спонтанні рішення щодо будь-чого. Тепер, скажімо, ви хочете придбати килим. Добре, ви йдете до магазину, і негайно ви повинні зрозуміти, який вам підходить. У будь-яких життєвих ситуаціях Ви повинні приймати дуже спонтанні рішення, миттєві

рішення. Але, що я бачу: стиль зовсім інший. Вони ходять із одного магазину в інший, потім складають перелік, виконують усі вимірювання, потім ідуть додому і кажуть, що ми вирішимо це завтра. Це не стиль поведінки Сахаджа Йога. Сахаджа Йог повинен вирішувати все абсолютно спонтанно, у цей момент. Ви повинні бути такими. Наприклад, хтось тоне. Отже, в цьому випадку, першою реакцією має бути те, що ви повинні врятувати. А яким чином Ви рятуєте? Ви влітаєте у воду, оскільки ви захищені. Нічого не може трапитися з вами. Отже, лише стрибніть у воду та врятуйте людину. Як мінімум, таким повинно бути ваше ставлення; таким повинен бути ваш темперамент, який дозволить вам приймати дуже спонтанні рішення. Всі ці обдумування, всілякі процедури з прийняття рішень, скликання великої конференції щодо прийняття рішень – все це не спрацює. У повсякденному житті також ви повинні бути такими. Також і в політичному житті, економічному житті або в будь-якій іншій сфері життя, яку вам доводиться вести, ви повинні бути дуже спонтанними. Як ви стаєте спонтанними? Яку якість ви маєте, якою зброєю ви володієте, щоби зрозуміти, яке рішення прийняти? Чи знаєте ви, що у вас є вібрації? У вас є відчуття вібрацій. Ви знаєте, що таке вібрації. Ви знаєте, що кажуть вам вібрації, куди вас направляють і що передають вам. Вони говорять до вас. Отже, за допомогою своїх вібрацій, за секунду ви повинні знати, що вам робити. Наприклад, щойно хтось мені сказав: «Мати, коли я приїхав у Кабеллу, я відчув неймовірні вібрації». Це факт. Але, як багато з вас відчувають саме так? Тому що ваша чутливість ще не розвинена. Ви повинні бути чутливими до своїх вібрацій. Вам слід знати, коли дивитесь на когось, сидите біля когось, навіть потискаючи комусь руку, вам слід знати, якими вібраціями ця людина володіє. Такого виду чутливість якщо ви розвине, тоді ви неодмінно будете приймати дуже спонтанні рішення. Ви знаєте, що в мене це добре виходить. Я придбала цей будинок в Кабеллі за п'ять хвилин, дійсно, п'ять хвилин. Коли я приїхала сюди, вони сказали: «Ви не зможете заїхати нагору, тому що у Вас дуже велика машина». Тоді мер сказав: «Добре, ходімо. Я відвезу Вас у своїй машині». Отже, я поїхала з ним на машині і побачила, що будинок був, без сумніву, цілком занедбаний. Дійсно, своїм повністю хитким станом він безперечно нагадував будинок з привидами. І всі, хто був зі мною, сказали: «Га! Що за місце, Мати! Ви не можете купувати його». Тоді я сказала меру: «Я купую його!» – «Коли?» – «Сьогодні, зараз!» Він був здивований. Я сказала, поясніть Мені, як придбати його? Він відповів, що зараз в Італії дуже легко купити таким чином: ви сплачуєте одну третину від ціни. Добре. І після цього ви можете вселятися. Якщо ви з'ясуєте, що щось не так з місциною, ви можете покинути її, але гроші вам вже не повернуть. Але, якщо людина, яка продає вам скаже «ні», тоді він повинен сплатити подвійну ціну. Я сказала: дуже гарна угода. Я купую. Я вже сказала вам, що я купую. Я куплю. І всі були здивовані: «Що Мати робить?» Отже, вирішальними були вібрації, вібрації місця. Просто вирішила і Я сказала, що купую. Таким чином вони водили мене до семи, здається, палаців. Я казала: «Ні». Навіть ззовні я могла сказати: «Ні». Вони були здивовані, що я навіть не заходила всередину. Я сказала, спитайте їх, що було тут. Вони відповіли: «Жіночий монастир». Я сказала: «Бачите?» Тепер ви повинні розвинути таку спонтанність у прийнятті рішень. Тоді ви будете здивовані, яким чином за такий короткий час ви насправді можете досягти таких чудових здобутків. Але це не означає, що всі ви повинні так робити. Насамперед, ви повинні мати чутливість до вібрацій. Якщо ви маєте чутливість до вібрацій, тоді Я можу сказати, що зараз ви дозріли в Сахаджа Йозі. Отже, необхідно досягти зрілості. Ви не можете просто сказати: «Добре, я отримав Самореалізацію. Я можу робити це». Перш за все, ви відточуєте своє відчуття чутливості. Отже, тепер, яким способом ви дізнаєтесь? Наприклад, ви приймаєте спонтанне рішення усвідомити те, що у вас нічого немає, що все це нонсенс. Можливо, та ви можете бачити, що ваші рішення, якщо вони [були] спонтанні, якщо вони невдалі, якщо вони неправильні, якщо є помилки, все це змусить вас страждати. Економічно чи політично, всіляко. Тоді вся ваша система цінностей буде дуже ретельно оцінюватися. Як далеко ви просунулися в Сахаджа Йозі? Наскільки ви досягли своєї Самореалізації, і де ви знаходитесь? Таким чином ви можете тестувати себе. Ви не повинні боятися помилок і не повинні захоплюватися успіхом, тому що ви є самореалізовані душі. Звісно, якщо ви чутливі, тоді ви одразу зрозумієте, що це є. Безперечно, я не кажу вам, що ви повинні мати таку чутливість, як у Мене, але ви маєте спробувати. Тепер Я бачу людей, які розхвалюють одного чоловіка: «Мати, він такий чудовий, Ви повинні зустрітися з ним, він така гарна людина, він приходить на допомогу... І це відбудеться, і те відбудеться». Я сказала: «Добре, покажіть мені його фотографію». Я сказала, що мені шкода, але я не хочу зустрітися з ним. Вони не могли зрозуміти. Така визначна людина, завтра він стане міністром, а Я не хочу зустрітися з ним. А вже на наступний день про нього у газеті була надрукована велика стаття, яка викривала те, що він дуже погана людина. Отже, ви повинні відточувати свій досвід і своє розуміння того, що ви вирішили спонтанно. Але, все ж таки, я би сказала, продовжуйте приймати спонтанні рішення. Не думайте про те, яким чином це має спрацювати, що ми повинні зробити... І те, що ви можете зрозуміти, що добре, а що погано, має дуже тонкий вплив на ваш розум. Я не знаю, як багато з вас бачили будинок, який я побудувала. Іншою якістю Шрі Крішни було те, що Він був дуже творчий. У Своєму дитинстві Він робив всі ці речі,

чинив пустощі, а коли Він став дорослою людиною, Він став королем Двараки, тієї місцевості. І Він також одягався як король. Адже Він був королем. Коли Він був дитиною, Він зазвичай носив маленьке перо павича. Але коли Він став королем, Він носив усе належне вбрання, і Він сидів на троні, і говорив з людьми у певній манері. У Ньому була вся велич, і Він був надзвичайно творчим. Він побудував красивий, дуже-дуже красивий замок, або, можна сказати, палац у Двараці із золота. Ви можете в це повірити? Шрі Крішна зробив це. А пізніше весь замок пішов під воду. Зараз інтелектуали в Індії, всі, на мій погляд, навчені західними людьми, кажуть, що це неможливо, що у воді нічого немає, і Він ніколи не будував свій палац там. Що це лише казка. Що це схоже на міф. Але, деякі люди повірили в це і взялися до справи. Вони спустилися і з'ясували, що там був величезний палац. Там було золото, його лишилося небагато, оскільки він зберігся не повністю. Вони були здивовані таким величезним палацом, який Він створив. Хоча він пішов під воду, але він був там. Подібно Йому, всі ці інкарнації, які приходили, були надзвичайно творчими. Якщо ви не є творчими, яка користь від Самореалізації? І найвищим проявом творчості є те, що ви з легкістю можете робити, – це створювати інших Сахаджа Йогів. Найлегша і найбільш радісна справа - це створювати інших Сахаджа Йогів і давати їм благословення Божественності, яких вони шукали впродовж віків. Коли ви даєте Самореалізацію, ви не знаєте, яку втіху, яке благословення ви даєте. Отже, зараз ви отримали свою Самореалізацію – ви отримали її дуже легко, Я маю сказати. Всі вони кажуть, що це спонтанна Нірвана. Сахаджа Йога – це спонтанна Нірвана, це правда. Але, коли ви отримуєте щось так легко і спонтанно, ви не розумієте цінності цього. Про Індію зазвичай кажуть, що вони отримали свободу так легко – вони не отримали її так легко – тому вони не цінують її. Але це правда, якщо ви отримуєте щось безкоштовно, першочергово і без особливих зусиль, тоді ви не цінуєте це, ви не розумієте. Ви вважаєте, що це по праву. Але, чи знаєте ви, скільки людей страждали, щоб отримати Самореалізацію? Вони ходили в Гімалаї, стояли на одній нозі, інколи на голові впродовж місяців. І вони не отримали свою Самореалізацію. Я чула, що деякі люди жили в кімнаті впродовж двадцяти-восьми років, щоб отримати Самореалізацію. Чому вони жили так? Тому що, вони думали, що тримаючись подалі від інших людей, іншої поганої атмосфери, будь-чого, вони зможуть отримати Самореалізацію – вони ніколи не отримували її. Отже, необхідно усвідомити, хоча ви і отримали її так легко, вона є чимось надзвичайно цінним, надзвичайно величним. Не так просто отримати Самореалізацію. Ви читаете про людей, які є самореалізованими. Можливо, вони навіть і не знають, що отримали її. Вони навіть не знають про Кундаліні, але вони отримали її. Через їх Гуру можливо, можливо завдяки їх зусиллям. Будда, як багато йому довелося страждати, поки він отримав свою Реалізацію! Подумайте про Нього. Яким чином Він отримав Свою Реалізацію. Я маю на увазі, ви здригнетесь, якщо побачите Його життя: врешті-решт помер від голоду та злиднів. Але нічого не трапилось з вами. Ви отримали її без жодних труднощів, надзвичайно приємним способом, усі ви. Вам не потрібно нічого платити, вам не потрібно нічого робити. Але це не означає, що ви не повинні цінувати її. Як насінина, яку поклали у Матір Землю, спонтанно проростає та дає життя паростку, який росте, може вирости у кущ, а потім у дерево. Але ви мусите поливати, а також знайти садівника або когось. У вашому випадку ви єдиний, хто повинен робити все це. Перш за все, ви повинні надати живлення співчуттю та любові. Чи є у вас це співчуття і любов? Чи любите ви людей? Як сьогодні хтось сказав мені, і я була шокована: «Я не люблю дітей». Я сказала: «Ви не любите дітей?» «Ні, я люблю інших дітей, не своїх». Тільки уявіть собі. Як ви можете так вчиняти? Як ви можете таке казати: «ви не любите своїх власних дітей»? Як би там не було, перш за все, для всіх вас я би сказала, що вам ніколи не слід казати: «Мені подобається» чи «мені не подобається». Це анти-мантри. «Мені це подобається» - це дуже поширено. Хто ви? «Мені не подобається цей килим; мені не подобається ця срібна річ». Хто ви? Чи можете ви виготовити щось подібне? Приймаючи такого роду рішення, вони думають, що діють дуже спонтанно, але це не так. Це виходить із ваших умовностей, і ви думаєте, що маєте право казати: «Мені не подобається, я не хочу». Але ким ви є? Якщо ви Дух, ви ніколи не будете використовувати ці слова тому, що вони можуть образити когось. Ви ніколи не скажете чогось, що може зашкодити комусь. Ви ніколи не зробите того, що може бути небезпечним для інших. Але ви завжди будете казати щось, що буде надзвичайно люблячим, співчутливим і таким, що дає умиротворення. Ви будете випромінювати радість для інших. Це сила Духу, яка дає радість іншим. Якщо ви похмура людина, конкуруюча людина, тоді ви не є самореалізованими. Ви повинні мати здатність дарувати радість, любов і співчуття іншим. І це має відбуватися абсолютно спонтанно. Є історія про одного святого в Індії, в Махараштрі. Отже, всі вони зазвичай набирали воду в посудину, яка називалася «Кавад», і несли її до Гуджарату в замок Шрі Крішни. І це вважалося великою, Я би сказала, відданістю Шрі Крішні. Отже, цей святий також ніс воду в такій посудині, яка називалася «Кавад». Він ніс її від свого селища в Махараштрі, і, коли він дістався замку, при підніжжі замку він побачив осла, який дуже хотів пити і помирав від спраги. І тоді він віддав воду цьому ослу. Оточуючі люди сказали: «Тільки уявіть собі, ти ніс цю воду багато миль і багато днів, щоб омийти стопи Божеству, яке

перебуває тут, а зараз ти віддав її цьому ослу?» Він відповів: «Ви не знаєте, що Бог милостиво спустився сюди, щоб взяти воду». Зверніть увагу на Його ставлення. Отже, для самореалізованої людини співчуття має бути саме таким... воно має походити зі щедрості. Якщо ви не щедрий, якщо ви дріб'язковий, увесь час турбуєтеся про свої гроші та їх збереження, тоді, перш за все, ви не є зрілим Сахаджа Йогом. Ви ним не є. Окрім того, такі гроші не принесуть вам щастя. Дріб'язковість суперечить Духу. Дух є надзвичайно щедрим, надзвичайно щедрим. Він ніколи не намагається накопичити щось, або обдурити людей, або вкрати щось. Про це не може бути й мови. Тому що у Нього немає жодної краплинки жадібності. Немає жодної жадібності. І тому людина, яка є реалізованою душею, не може бути жадібною, повинна бути надзвичайно щедрою. Я бачила багато таких людей, які були надзвичайно щедрими, і які дійсно розуміли проблеми інших. Поки Сахаджа Йог буде мати свої власні проблеми, він зовсім не Сахаджа Йог. Він тут для того, щоби вирішувати проблеми інших, а не для того, щоби вирішувати свої власні проблеми і продовжувати говорити: «Ось, у мене ця проблема». Тобто, це нове слово, яке знайшло свій розвиток сьогодні. Раніше не було звички використовувати слово «проблема», кажу Я вам. Лише в геометрії ми використовувати слово «проблема». Але зараз це почалося. Вони кажуть: «жодних проблем». Ох! Усі вони в проблемі. Насправді, вони є проблемами, Я вважаю. Отже, що ви повинні зробити, це зрозуміти те, що ви не повинні перекладати свої проблеми на інших. Ви не повинні ні про що просити. «Будь ласка, зроби це для мене. Будь ласка, зроби те для мене.» І дуже дивно, що люди намагаються, так би мовити, отримати користь від інших. Приміром, деяким людям подобається подорожувати, отож вони просять: «Будь ласка, зателефонуйте мені, я би залюбки приїхав до вашої країни». А щедрий Сахаджа Йог скаже: «Добре, приїжджайте». І в цій ситуації, хто робить помилку - це той, хто просить. Ви в жодному разі не повинні просити нічого, тому що ви довершені. І ви не лише просто задоволені, ви – довершені. Що хтось може дати вам? Всі бажання просто зникають, коли ви у довершеній формі. Як сьогодні, коли Я йшла сюди, Я побачила, що з'явилося багато зірок. Я сказала, як тільки зійде місяць, всі вони зникнуть. Схожим чином, коли ви довершені, ви ні від кого не очікуєте щось зробити для вас. Навпаки, ви намагаєтесь з'ясувати, що ви можете зробити для інших. Ви стаєте іншими таким чином, що, яка би не була проблема в інших, ви приймаєте її на себе. Ви занурюєтесь у неї. Це дуже, дуже цікавий ріст, який повинен відбутися з вами. Це має відбутися з усіма вами, тому що ви отримали свою самореалізацію. Ви розвиваєте такого роду особистість, яка живе лише для інших, не для себе. Ви здивуєтесь, ви зможете жити будь-де, ви можете спати будь-де. Ви можете їсти. Ви можете не їсти. Якою би не була їжа, яка у Вас є, вам підходить. Тому що ви настільки задоволені. Навпаки, у вас буде бажання готувати для інших, годувати їх, все, що вважатимете за потрібне, ви будете намагатися зробити - до тих пір, поки ви зможете це робити, ви будете це робити. Але є люди, для яких існують лише їх власні проблеми. Вони не Сахаджа Йогі. Як може Дух мати проблеми? Як це може статися? Отже, лише зрозумійте, що ви зараз є Дух. І поза межами всього. Отже, ваша креативність також набуває інших вимірів. Звичайним чином ви починаєте давати Реалізацію людям. Ви займаєтесь творчістю. Ви знаєте Баба Маму, він погано знався на літературі і він був... тобто, він не знав жодної мови. Він був дуже успішним в математиці. Тому що моя мама була математиком. Але мова йому не давалася. Зазвичай Я писала його твори. Йому зовсім не вдавалося. Але, після Реалізації, він почав писати такі чудові вірші. Неймовірно. Ніхто не вірив, що цей Баба міг зробити це. Тому що він толком не знав жодної мови. Я писала його твори, як Я вже сказала. Отже, дивовижно, звідки він почав писати поезію на урду? Поезію на маратхі? Поезію на хінді? А один з моїх братів спитав його: «Як у тебе виходить ця поезія на урду?». Він відповів: «Це Шрі Матаджі...Вона говорить мені». Про все він зазвичай говорив: «Матаджі говорить мені». Отже, креативність всередині вас – це ні що інше, як ... квіти, і ви самі собі здивуєтесь, звідки береться ця креативність. Лише уявіть, для людини, яка є математиком, раптово стати поетом. Я маю на увазі, це неможливо. Але у вас є такі здібності. Всі ви маєте ці здібності, і ви можете стати дуже креативними, і ви повинні стати креативними у всьому... Я дуже креативна, Я маю сказати. Я весь час розробляю щось, що дуже гарно виходить. Але, притому я не зацікавлена, як звичайні люди, в тому, щоби це було оцінене кимось, або щоби про це, наприклад, багато писали в газетах. Не маю жодного інтересу. Ви творите заради творіння. Із любові до Всесвіту ви творите. І ви просто насолоджуєтесь цим творінням. І ви легко пристосовуєтесь, або стаєте настільки поблажливими до всього, що люди кажуть, обговорюють або діють. Вони будуть ображати, або вони також можуть хвалити вас, і тому подібне. Ви не знаєте, що вони хвалять вас. Навіть у тих випадках, коли ви: «Шрі Матаджі кі Джей», Я також кажу, але потім Я забуваю, що вони говорять про Мене. Якимось чином ви понад усім цим, і ви там, і ви просто не розумієте, чому людські істоти поведуться так. Чому їхня поведінка й досі така. Навіть коли вони приходять в Сахаджа Йогу, Я бачу, що вони мають велике бажання бути лідерами, або вони дуже хочуть бути значимими організаторами Сахаджа Йогі, дуже добре відомими в Сахаджа Йозі. Вони хочуть мати міжнародну славу, як великі Сахаджа Йогі. Але вони не думають про те, яку креативність Я показала; що Я створила?

Насправді всі ці речі настільки поширені серед людських істот, що вони весь час хочуть, щоб інші хвалили їх, хочуть дуже сильно, так би мовити, красуватися. Чим? Якщо ви Дух, всі знають. Чим тут красуватися? Що тут показувати? З чим тут виступати на передній план? Навіть якщо ви позаду, там є світло, ви знаєте, що це світло. Так що ви повинні вибратися зі своєї темряви, тому що ви є світло, і ви поширюєте світло. На противагу цьому, якщо ви знаходитесь у темряві, яке світло ви можете поширювати? Отже, ваш Дух не може мати проблем. Він не має страху. Але понад усім, Він має мудрість, надзвичайну мудрість. І ця мудрість – єдина ознака того, що ви є набагато вищою особистістю. Як Я сказала вам, це – еволюція, і коли ви трансформуетесь, ви розвиваетесь, ваша особистість стає зовсім іншою. І ви повинні відрізнятись. Якщо Сахаджа Йоги схожі на всіх інших людей, який сенс приймати Сахаджа Йогу? Ким був Христос? Він був сином тесляра. Він ніколи не здобував освіти. Але що Він робив? Він був Дух. Він відображав Бога в середині Себе. І також саме тому, Він дозволив розіп'яти Себе. В Сахаджа Йозі вам не потрібно бути розіп'ятими. Немає таких тестових завдань для вас. Але ваша система цінностей повинна бути переглянута. Через інтроспекцію ви повинні віднайти, як ви можете стати кращими. Ви повинні спитати себе: «Добре, ну що ж, пане Сахаджа Йог, як ти? Чи ти вдаєшся до всіх цих речей, які роблять нереалізовані люди?» Лише спробуйте з'ясувати. Тому що зростання Сахаджа Йога проявляється у вашій поведінці, вашому стилі, на вашому обличчі. У такої людини немає зморшок. Вона не хвилюється. Ви не хвилюєтесь, тоді звідки у вас з'являться зморшки? Така людина ніким не засмучується. Я маю на увазі, навпаки, він сміється над речами. Одного разу в церкві, це було в Швейцарії, одна жінка підійшла, щоб ударити мене Біблією, а Я почала сміятися. Я сказала: «Як це так, Мене збираються вдарити Біблією!» І вона була настільки налякана, що я розсміялася. Я сказала: «Подивіться на безглуздість цієї жінки, яка прийшла вдарити мене Біблією?» Я маю на увазі, Я можу зрозуміти камінь або ще щось, але Біблія ніколи не вдарить мене. Все це відбувалося у вашій присутності, і ви знаєте про них. Існують негативні сили, які намагаються зашкодити вам. Вони шкодять вам фізично, вони шкодять вам морально. Вони можуть зашкодити вам емоційно. Але, якщо ви вище цього, тоді ніхто не зашкодить вам. Принаймні, ви ніколи не будете відчувати образи. Ви не переймаєтесь образами. Але що ви створили? Сьогодні до мене прийшли декілька жінок і чоловіків, усі з метою розлучення. Після одруження в Сахаджа Йозі вони хочуть розлучитися. Ви можете собі уявити? Я була шокована, у них є кумедні уявлення, що мій чоловік мені як брат. Я сказала: «Справді?» Всілякі безглузді речі приходять їм у голови, що означає, що у них немає світла Духу. Якщо у вас є світло Духу, тоді ваше розуміння зовсім інше. Ви не хвилюєтесь про себе. Ви хвилюєтесь лише про інших, і ви намагаєтесь знайти рішення для них. Ви намагаєтесь допомогти їм. Це дуже легко для вас. Чи легко світлу горіти? Щойно воно засвітилося, воно горить. Йому важко вийти зі світла. Але людські істоти, Я не можу зрозуміти, навіть після Реалізації, після спільного зростання впродовж років, вони все ще настільки нерозумні, що вони не усвідомлюють цінності своєї Самореалізації. Це не що інше, як Дух, ви не можете вбити Його. Він не може вивіритися. Це світло зникне, але світло Духа ніколи не зникне. Чим є масло, яке підтримує Його? Це ваше співчуття, це любов, турбота про інших. Я знаю, що є люди, які дуже домінуючі, можуть бути нестерпними, але турбуйтеся про них. Ви знаєте, що вони не схожі на вас, вони не довершені. У них є проблеми. Так що турбуйтеся про них. Але, замість цього, ви починаєте думати, чого це я повинен турбуватися про нього. Чи турбується він про мене? Абощо. Тоді з вами покінчено. Отже, такого виду міркування або, Я би сказала, реакція, не притаманна Духу. Реакції духовної особистості зовсім, зовсім інші. В житті Шрі Крішни ви можете побачити це: у нього був друг, який був дуже бідний, і він хотів побачити Шрі Крішну, а дружина друга дала йому трохи рису, рисових пластівців, як ви їх називаєте. «Тож візьми це для свого друга, ти повинен щось взяти для свого друга». Він трохи соромився, і коли він прийшов до Шрі Крішни, Шрі Крішна був у своєму палаці, а люди, які охороняли двері, сказали: «Ні, ти не можеш зустрітись з Ним». Він сказав: «Добре, лише підіть і скажіть Йому, що прийшов Судама». Він сидів на троні і щось обговорював. Тоді Він сказав: «Судама прийшов?» Він вискочив, побіг до дверей і обійняв його, обіймав його знову й знову. А потім Він сказав: «Чого ти стоїш тут? » Він взяв його і посадив його на трон, призначений для Нього самого, і Він сказав своїм дружинам: «Прийдіть, будь ласка, і омийте його ноги». Потім вони принесли йому речі та інше і приготували для нього ванну. Він запропонував йому Своє ліжко. Подивіться на любов Шрі Крішни. У Судама були дуже брудні ноги, всі в тріщинах. Шрі Крішна спробував змастити їх певними лікувальними мазями, які би могли допомогти йому. Він зробив все можливе для того, щоб вилікувати ці тріщини, і Він запропонував йому спати на Його ліжку. Також він попросив дружин обмахувати його віялами, щоб він міг заснути. Подивіться, як красиво проявляється співчуття Шрі Крішни. Чи є ми настільки співчутливими? Йому не потрібно було робити це, ніякої драми, нічого, окрім Його серця! Він прийняв спонтанне рішення. Коли Він почув, що Судама там, Він одразу помчав туди. Він був настільки щасливий: «Прийшов Мій старий друг!». Потім Він пішов у Хастінапур, там Дурьйодхана, старший син Каурава, спитав Його: «Чого би Тобі не

зупинитися в моєму палаці?» Він відповів: «Добре, Я можу прийти, але, Я піду пообідати з Відуром». Відур був сином служниці. Він пішов і пообідав з Відуром. Отже, Відур був бідною людиною, я не знаю, якою їжею він міг пригостити Його, тоді як Дурьйодхана би напевно пригостив Його розкішною їжею. Для таких людей смак, рівень їжі тощо не мають значення. А любов, повага Вадура, який був реалізованою душею. Повага до інших Сахаджа Йогів. Якщо Сахаджа Йог поважає когось, хто є губернатором – Я не можу зрозуміти, Дух є понад усім – але не поважає Сахаджа Йога, тоді з ним щось не так. Він повинен розуміти, що духовна особистість вища, ніж всі ці люди, які мають усілякі відомі звання. І цю любов можна побачити в житті кожного: всі святі, всі інкарнації, всі вони мали любов, яка була понад усім. Без усіляких очікувань. І вони робили це, не очікуючи нічого взамін. Це така особистість, яка дійсно відображає любов Бога. Ви повинні випромінювати таке відображення. Ви Сахаджа Йоги, що не означає, що ви якимось чином вищі за інших, а те, що ви інші. Ви понад ними. У вас немає відчуття жодної переваги. І тому ви інші. Ви настільки скромні, саме тому ви інші. Ви настільки радісні, ви настільки мирні. Саме тому ви смиренні. І Я можу розповісти так багато історій з життя Шрі Крішни, які показують, що Він був Тим, Кого називають Йогешвара. Він був королем Йоги. Тому що Він був Вірат. Але Він проявив це, Свою форму, лише Арджуні, і нікому, окрім нього. Тому що не було подібних Арджуні. Але Арджуна також злякався, коли побачив Його. Отже, він жив як Шрі Крішна, як пастух. Він [Шрі Крішна] жив у Гокулі, і Він ніколи не проявляв своїх сил. Його сили були всередині Його, і вони проявлялися спонтанно. Ця сила має мудрість і розсудливість, досконалу розсудливість. Якби Він не мав цієї розсудливості, тоді це би не була Божественна Сила, але це була би якась сатанинська сила. Якщо хтось увічливий з вами, і ви ввічливі з цією людиною, то в цьому немає нічого надзвичайного. Здебільшого в Індії були люди, яких називали Авадхутами. Вони були реалізованими душами, які покинули суспільство й натовпи, і пішли жити у певні віддалені маленькі місцини, або печери або інде, якомога далі від людських очей. Тому що вони розуміли, що ніхто не зможе зрозуміти їх, тож який сенс був їм говорити з кимось? Вони були відокремлені один від одного. Що вони могли зробити? У них не було такого, як у вас: так багато Сахаджа Йогів разом. У вас так багато друзів, а також вас оточує так багато людей. Вони були самотніми людьми й ховалися від суспільства. Вони не зустрічалися з людьми. Тому що, якщо би вони спробували, їх би розп'яли. Але це не стосується вас, тому що у вас є суспільство. Ви перебуваєте в чудовій просвітленій спільноті дуже добрих друзів, чудових духовних особистостей. За таких умов, якщо ви не можете творити, тоді що Я маю тут сказати? Ви повинні творити щось, що може бути артистичним, – можливо музику, можливо поезію, можливо літературу, статті, будь-що, ви повинні творити і понад усім, ви повинні створювати Сахаджа йогів. Це основний вид творчості, якого ви повинні досягнути. І найважливішим є те, що ви повинні створювати Сахаджа Йогів повсюди. Я перебуваю тут, Я можу відвідувати місця, проводити програми, робити все це, але ви повинні на своєму прикладі показати, що є щось величне. Як вони досягли цього стану? Нам також слід досягти цього стану. Отже, ви будете тими, хто дійсно надихає їх, за ким люди будуть дійсно йти та переймати життя Сахаджа йогів. Фактично, якщо ви довершені, тоді ви Махайоги. І ви повинні ними стати. Немає нічого важливішого за те, щоби стати Махайогами, через яких ваш Дух проявляє радість, мир і благословення всім. Хай Бог благословить вас! Її Святість Шрі Матаджи Нірмала Деві

2001-0922, Шрі Ганеша Пуджа

View [online](#).

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 вміщує 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 приходить 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 вдасться.

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 поведуться 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 пройтися 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, в усьому 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 приходять 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 помирили. 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 витратити 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 образити 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 поводитися 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 приходиться 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!

2002-0317, Mahashivaratri Puja: Try to weigh every step that you take

View [online](#).

Пуджа Шиваратрі, Пуна, 17 березня 2002р. Сьогодні ми зібралися тут, щоб виконати Пуджу Шрі Шиві. Лише ті люди, в кого чисте серце, можуть виконувати Пуджу Шрі Шиві. Ті, в кого серце не чисте, не можуть виконувати Пуджу Шиві. Це простий принцип Шрі Шиваратрі. Як ви побачили вчора, були змії, адже, жахливі змії оточують Лінгам Шиви. Значення наступне - ті, хто чистий в серці, хто наповнений любов'ю до інших, завжди охороняються силою Шиви, такими є змії. Це символічно, можна сказати, дуже символічно. Але Я повинна сказати, що тварини розуміють Божественну силу набагато краще, ніж людські істоти, набагато краще. Тому що вони мають чисте серце. Вони наслідують стиль життя, вбудований в них природою. Адже немає злості, немає заздрості, немає жодних цих ганебних явищ в їхньому серці. Вони вчиняють так, тому що так має бути. Але якість людських істот вимірюється лише тим, наскільки вони люблять і пробачують. Здатність любити в людських істотах є такою, завдяки якій вони перемагають всі свої негативні сили - вони з легкістю можуть розуміти, що це погано, мати всі ці якості, або, можливо, те, що вони розуміють, що це негідно вдаватися до всієї такої людської поведінки. Вони не зобов'язані вдаватися до такого роду речей. Від них жодним чином не вимагається це, але раптом, вони починають захоплюватися такими речами, як ненависть, заздрість і скупість. Подивіться, як живе Шива. Він живе в Гімалаях. Подивіться, який одяг Він носить, що Він їсть. Він не має жодних вимог ні до чого, оскільки Він довершений, Він досконалий. Такою особистістю є Шива. І якщо ви поклоняєтесь Йому, ви повинні віднайти в своєму серці, які почуття ви маєте, яку злобу ви плекаєте. Сьогодні в Індії жадібність стала найбільш визначною рисою. Вони настільки дріб'язкові і настільки низькі. Що неможливо зрозуміти те, що вони вважають, що гроші - це все, чого немає в культурі Індії - ні, ні, в жодному разі. Але якимось чином вони підхопили це, можливо, в іноземних країнах, і зараз це значно поширюється, те, що гроші - це найважливіше. Подумайте про Шиву. Він ніколи не думав про гроші. Він ніколи не хотів грошей. Він ніколи не хотів хизуватися. Але існує відмінність між Шивою і Шакті. В їхній життєвій позиції. Оскільки Шива - цілком вільна особистість, він не турбується. Якщо люди вдаються до поганих речей, він зруйнує - і з цим покінчено! Він не хоче лікувати, Він не бажає покращувати, нічого подібного. Але для Шакті - це важливо, тому що це її дитина, цей Світ - її дитя. Все це створено Нею, тож природньо, що Вона непокоїться і їй не подобаються люди, які починають вдаватися до поганих речей і безглуздя. Перш за все, саме людські істоти почали захоплюватися владою. Вони переміщувалися з країни до країни, щоб збагатитися владою. Куди поділася ця влада? З нею покінчено. А потім, після того, що сталося з ними - те, що вони лишили свій стиль у спадок іншим. І зараз здається, що це досить звична річ, що люди є безсоромно жадібними. Для них є рішення - це Шива. Всі такі люди будуть знищені. Перш за все, вони будуть викриті, а потім знищені, всі, до останнього. Іншою якістю є те, що Шива поважає людину з гарним характером; людину з хорошим характером. І якщо в когось поганий характер, або він вдається до поганих речей, Шива не пощадить їх. Отже, Шакті створює, захищає, доглядає за ними, виховує їх. Але Шива сидить там, щоб руйнувати! Це дуже важливо, руйнація має велике значення. Шакті не демонструє таких якостей. Вона може знищити ракшасів, але Він знищує нації за націями. Перш за все, его, яке у вас є: хто зруйнує його? Шива. Шива перебуває у вашій Сахасрарі. Він сидить у Сахасрарі; тепер запам'ятайте: на вершині всього. На днях Я бачила по телебаченню одного джентльмена, ведучого новин, який був дуже, дуже нерозумним і розмовляв дуже грубо. І Я побачила його Екадеша Рудри. "Боже Мій!" сказала Я, "Цей чоловік буде мати клопіт". Адже Екадеша є нічим іншим, як одинадцятьма силами Шиви. Вони вбудовані тут і дають вам усілякі хвороби; найгірше - рак. І Я знала, що у цього чоловіка будуть дуже складні часи. Він не Сахаджа Йог, як Я можу сказати йому? Як може хто-небудь сказати йому? Але це походить від Екадеша Рудри. Отже, ці одинадцять сил Шиви дуже добре описані. І ці сили спрацьовують в людях, навіть у Сахаджа Йогів, якщо вони не дотримуються принципу Сахаджа Йоги. Він, Я маю сказати, спостерігає за всім. За кожною сферою вашого життя, Він спостерігає. Як ви поведетесь, що ви робите, якою є ваша дхарма - Він спостерігає за всім цим. Хоча так багато святих попереджали вас, так багато інкарнацій попереджали вас, але Я кажу вам, якщо не дослухатися до них, тоді Шива не послухає. Він не слухає нікого. Якщо Він гнівається, Він гнівається. Щоб це не було, дуже складно переконати Його: "Будь ласка, пробач цю людину, все в порядку, пробач." Але Його основною якістю є прощення, чи можете Ви в це повірити? Його основною якістю є прощення. Але, якщо Він не пробаचाє, тоді з вами покінчено. До певного моменту, можливо, Він буде пробачати, але після цього... Це дуже, дуже складна ситуація. І Я віднаходжу, що люди не усвідомлюють, ким є Шива. На Сході у нас є два типи віруючих. Одні - шиваїти, інші - вішнаїти. Впродовж тривалого часу між ними триває боротьба. Зараз вона

послабилась, її значно менше. І що є роботою Вішну - це дати вам реалізацію, звільнення людських істот, еволюція людських істот. Але, якщо ви не дотримуєтесь своєї добродішності, своєї дхарми, тоді Шива приходить у ваше життя. Ми повинні розуміти, що всі ми оточені їхніми силами, ми всі створені їхніми силами, це Шакті, яка захищає вас. Але до певної міри. Вона не може піти всупереч Шиві, Вона не може переважити Його. В сучасному світі, ви помічаєте, що так багато людей занурюються в політику - це все через пропозиції заробляння грошей. Вони всі намагаються заробити гроші - це не політика! Вони нічого доброго не роблять для суспільства загалом, ніде - і це через страх або під впливом заборон. Вони поведуться таким чином, що вони не бояться Бога, вони не бояться Його власної уваги, спрямованої на них. Можливо, вони не знають, що знаходяться під увагою Шиви. Він спостерігає за кожною, без виключення, людиною, є ви австралійцем, англійцем, або індійцем. яку релігію ви би не сповідували, він споглядає за вами. Це те, що ви повинні зрозуміти. І щойно ви зрозумієте це, ви приймете те, що вам слід бути гарними і дхармічними людьми. Ви повинні бути добропорядними людьми. Чому мова йде про добропорядність? Спробуйте зрозуміти! Це є безглуздя у наш час, коли люди не вірять в це. Люди роблять багато усіляких речей, вони п'ють, вони грають в цей... грошовий бізнес. Багато усіляких речей вони роблять без жодного страху перед гнівом Божим. А цей гнів іде від Шиви. Я би хотіла застерегти вас, оскільки ви всі мої діти - будьте обережні! Намагайтеся зважувати кожний крок, який ви робите. Звісно, Я тут, щоб підтримувати вас, щоб допомагати вам, щоб захищати вас. Але не над Шивою, Я не можу перевершити Його. Такою є сила Шиви, такими є повноваження Шиви. І поклоніння Йому означає поклоніння Божественності в Ньому. Добродішністю може бути співчуття, може бути любов, може бути прощення, будь що. Йому подобаються лише добрі люди, і Він буде захищати лише добрих людей. Наприклад, деякі люди дуже орієнтовані на владу, деякі орієнтовані на гроші, а деякі орієнтовані на владу. І орієнтовані на владу також інколи роблять це через гроші, це є ціль. Вони не залишаються в Сахадж. Вони будуть витіснені. Вони роблять це, а потім приходять і просять пробачення. "О, Мати, пробач нас, ми зробили це". Не намагайтеся робити нічого подібного. Я, звичайно, пробачаю вас, але Шива, Він ні, Він ні. Він візьме вас в оборот, і потім ви прийдете до Мене: "Мати, Ти повинна врятувати нас! Це дуже складно. З Його лещат, це дуже складно. Також Він є дуже пробачаючою особистістю. Він пробачає Вам, багато чого. Завдяки Мені також Він пробачає. Але, через деякий час, коли Він змінює ставлення, немає пощади, немає порятунку. Я не хочу лякати вас, але Я хочу сказати вам правду, правда полягає в цьому. Ви повинні спробувати бути гарними людьми. Ви повинні спробувати бути насправді людьми з гарним характером. Мені сказали, що деякі люди, які перебувають в Сахаджа Йозі, вдаються до відмивання грошей і подібного роду речей. Також у деяких з них дуже поганий характер, вони бігають за дівчатами і вони починають п'ялитися на дівчат і роблять подібні речі. І зараз це зруйнувало особливо захід. Також наші індійці вчать з цього. За будь-яких обставин, ми повинні поважати себе. Якщо ми не поважаємо себе і починаємо поводитися негідно, Я можу допомогти вам за допомогою вашої кундаліні. Але, якщо ви заходите занадто далеко, Екадеша Рудра заблокується, жодних сумнівів. Це дуже великий бар'єр на вашому чолі. Екадеша Рудра, а вона настільки дієва сьогодні, дуже активна. Усілякі хвороби, які при цьому з'являються, всі є невиліковними, і спричинені Екадешою. А також ті, хто страждає від одержимості. Нещодавно Я зустріла одного чоловіка, який був дуже сильно заблокований. І Екадеша працювала. Я дізналася, що він дуже фанатично знаходиться під чийось впливом. Я не хочу називати його, але це, як ми з'ясували, є неправильним. В кожній релігії є люди, які поширюють безглузді ідеї. І якщо у вас немає розсудливості щодо цього, ніхто не може допомогти вам. Ви повинні мати цілковите розуміння того, що є добрим, а що - поганим. Тоді Шива буде з вами. Але якщо ви будете вдаватися до всіх цих безглузвих речей, це буде саморуйнівним, Я маю вам сказати. І для Єства, яке є руйнівним і яке є силою Шиви. Те, що ми називаємо тут Єством - це сила Шиви. Він знищує різним чином, багатьма способами. Ви можете втратити свою репутацію, ви можете втратити своє здоров'я, ви можете втратити добробут, будь-що може трапитися з вами поки ви повністю не будете знищені. Я знала людей, які навіть на смертельному одрі, говорили про гроші, "що вона повинна отримати, як він отримує гроші, і те і се". Замість того, щоб говорити про Бога або Самореалізацію, вони говорять про такі речі. Це настільки важливо. Але якщо ви знаєте Шиву, Він нічим не володіє, Він нічого не хоче. Що би ви не подарували Йому, підношення квітів або що, а Він це не приймає, а передає Шакті: "Роби з цим що хочеш." Вона та, хто здійснює все для вашого блага, для того, щоб зробити вас щасливими. Він не переймається. В цьому випадку, ви повинні задобрити Шиву! Він не буде намагатися задобрити вас, ви повинні зробити все можливе, щоб задобрити Його. Шива є дуже складною особистістю. В Корані окремо не прописано про Аллаха, або про Шиву, немає відмінності. Оскільки люди, з якими Він повинен мати справу, всі були неосвіченими, нерозумними людьми. Тому Він не надавав усіх подробиць того, що Бог існує в різних формах. Отже, вони знають лише Аллаха. Але вони не роблять нічого, що демонструє відмінність у їхніх справах і діях. І саме Шакті є Тією, хто любить, Я

згодна. Але Вона також може бути сильно розгніваною. І щойно Вона починає гніватися, цьому немає кінця! Зараз Я маю вам сказати, як Сахаджа Йогам, що вам потрібно розвивати свої якості, щоб задовольнити Шиву. Забагато прагнень, забагато "хочу". Все це не є необхідним. Звісно, Я хочу, щоб ви жили добре і красиво, не безглуздо - не йти в джунглі, або поводитися як хіпі - це не маєтсья на увазі. Мета полягає в тому, щоб від свого серця, прив'язаність до речей повинна відійти. Людина, яка є послідовником Шиви не турбується про гроші, вона не знає про гроші. Така людина є дуже щедрою особистістю, надзвичайно. Вона насправді щедра. Люди можуть казати "Дурний" - те, як він поводитьсья, те, як він ставиться до цього. Але Я так не вважаю. Це зовсім не характеризує таку особистість. Характеристика людини, яка є послідовником Шиви: в нього немає інтересу до грошей, він дуже щедрий. Що би ви в нього не попросили, він дасть це вам. Таким був Махавіра. Махавіра пішов медитувати в свій сад і Вішну в формі Шрі Крішни прийшов і сказав йому: "Подивись, в мене немає одягу. У тебе є одяг, чому би тобі не дати мені половину одягу?" Він відповів: "Добре, бери. Ти можеш взяти увесь". Тому Він сказав: "Це мій дім. Я буду ходити, як є". Те, що Він зробив не було для того, щоб продемонструвати, що оголеність - це щось дуже величне. Але, що ми бачимо, що джайністи, що вони роблять, вони створюють величезні, величезні скульптури Махавіри, які зображують його повністю голим. Що Я хочу сказати, це викривлений людський розум. Чому Він зробив це, ми повинні знати. Він був настільки неприв'язаним, настільки неприв'язаним, що: "Позбутися одягу, що в тому поганого?" Це не було зроблено для того, щоб похизуватися абощо. Це була лише щедрість, яку люди не розуміють. Але джайністи є найменш щедрими! Отже, чесноти всіх цих великих інкарнацій також не усвідомлені. Тому що існує певна ілюзія. Наприклад, на Шиві завжди дуже мало одягу, дуже мало. А що він їсть? Ніхто не знає. Які у нього бажання і чого він хоче? Ніхто не знає. Людина з величезним знанням музики буде співати перед ним, йому сподобається. Якщо навіть будь-який навіжений прийде і заспіває, йому сподобається. Для нього це не має значення, Він не переймається тим, якою є музика і якою є ноти, чи вони правильні, чи ні. Він понад усіма цими речами. Він понад усіма цими формальностями, які у нас є з приводу багатьох речей, він понад цим. Він Сам являє Собою духовність, він понад усіма цими речами. чи є ви музикантом, чи актором, ким би ви не були, Він буде насолоджуватися. Він той, хто насолоджується, і Він буде насолоджуватися - тим, що є простим, тим, що подаровано від серця, Він буде насолоджуватися. Всьому, що було надано від серця, Він буде радіти. Він не є заангажованою людиною, що це має бути сучасним, що це має бути таким і таким. Він не обмежений умовностями. Він не розмірковує так, як це роблять люди: вони будуть сидіти і скрупульозно все обмірковувати, чи підходить це туди, чи ні. Навіть, навіть щодо мистецтва, навіть щодо того, що зроблено від щирого серця, вони спробують протидіяти цій людині. Я бачила людей, у них є такі умовності. Але одне твердження щодо Шиви, Він не має умовностей по відношенню ні до чого, жодних. Це те, чому його називають Маст-маула - Він зовсім нічим не зумовлений. Якщо ви маєте умовності в своєму мозку, тоді ви не є послідовником Шиви (Шивабхакта). Це нормально, вам слід одягнутися красиво, вам слід зробити це... але у вас не повинно бути умовностей, що якщо ви це не зробите, ви не будете відповідати касті, моді, тощо... Дуже важко для людей не прийняти. Усілякі нові фасони з'являються у наші дні, різного роду. Я кажу їм: "Що це?" "О, це мода." Чи існує Бог поза цією модою, або чи може це певне Божество продиктувало вам цю моду? Сьогодні вона прийшла, завтра зникне. Отже, що Я маю на увазі, це те, що, якщо ви поклоняєтеся Шиві, вам слід позбавитися умовностей. Ви перебуваєте у світі Сахасрари. і зараз, якщо хтось одягнений неналежним чином - з ним покінчено! Хтось одягнений занадто модно - з ним покінчено! Людські істоти мають здатність критикувати кожного. А критикувати кожного, це не є чимось фундаментальним, оскільки, якщо робити це на вібраціях, то можна зрозуміти. Але не на вібраціях, а лише тому, що "це не модно, те не модно". Якою є мода Шиви? Скажіть мені. Чи є у нього якась мода? Що би ви не дали йому, Він зрадіє. Чим би ви не пригостили його, Він з'їсть це. Він наповнений такою вдячністю, тому що Він сам є втіленням Радості. Він є мир і Він є радість. Якщо ви поклоняєтеся Шиві, тоді у вас не повинно бути ніяких умовностей. Я маю на увазі, зазвичай Я також вдягаю дуже прості сарі, дуже прості. І так складається, що люди думають, що я дуже бідна жінка. Я неможлива, тому що Я не турбуюся про гроші, Я не переймаюся. Отже, ми повинні знати, що Шива є найбільшньою людиною, найбільшим Богом. Він не носить прикрас (аланкара), Він не носить нічого, просто Він живе зі своїм власним тілом. Тому що Він є нічим іншим, як втіленням задоволення, нічим іншим, окрім повної форми задоволення і радості. Отже, іншою якістю Шивабхакта* повинна бути радість. Ви повинні бути радісними щодо будь-чого - що би ви не побачили, якого типу людину ви би не побачили. Отже, єдине, що ви можете зробити - це позбутися людської якості критицизму - критикувати інших. Так, коли англійці приходять в індійський дім, вони говорять: "Нам це не подобається." "Так, що, що вам не подобається?" "Нам не подобається килим." "Мені це не подобається" - само по собі є проти вашої Шакті. Потім, якщо, приміром, американець іде в англійський дім, він зазвичай каже: "Мені це не подобається." Це дуже поширено. Всі люди говорять "Мені це не

подобається", "Мені не сподобалося те". Хто ви, щоб казати: "Мені це не подобається" або "Мені це подобається". Люди не усвідомлюють, що коли вони кажуть все це, ви демонструєте, що у вас немає принципу Шиви. Я можу зрозуміти, якщо хтось не може ходити, тоді для такої особи це нормально користуватися палицями тощо, це дозволено. Але, якщо він говорить: "Мені не подобається ця людина, тому що він не користується палицею." - це демонструє те, що така людина є егоїстичною особою; він сам користується палицею і він хоче створити якісь застереження абощо, в демократичній країні, щоб люди ходили по вулиці з палицями в руках. Це дуже складно. На заході це дуже поширено, розумієте, мати певного виду капелюха, мати певного виду сукню, тримати в роті певного сорту сигару. Усілякі речі мають умовності. Сьогодні стиль зачісок у жінок став дуже кумедним. Тому що вони не змащують своє волосся олією. Вони не будуть мати жодного жиру на волоссі. Якщо у них призначена зустріч з кимось, вони поминуть голову. Я не думаю, що це виглядає гарно. Звісно, я не кажу, що вам не потрібно мати так багато жиру на обличчі та вухах. Але, чи це так важливо? У житті, також є інша проблема - це те, що ми дуже зосереджені на собі. Ми хочемо справити враження на людей. Якщо я вдягаю сукню абощо, вона повинна вражати. Я маю на увазі, навіть якщо вона вразить - що з цього? Якщо підповзе змія, вона вкусить вас, яка би сукня на вас не була, з якої країни ви би не походили. Всі ці види ідентифікації, вони не личать Шивабхакту. Шивабхакт повинен просто повністю загубитися в екстазі радості. Дуже скрупульозні з приводу зачіски, дуже скрупульозні щодо сукні. - Є дуже скрупульозними, Я не знаю щодо чого ще. З усім цим, що вони отримують? Нічого. Чи стають вони відомими? А такого роду популярність, яка настільки поверхова, яка з неї користь? Ви повинні мати повагу, повагу до свого ества. І не лише як людські істоти, але як Сахаджа Йоги. Ви є Сахаджа Йогами. Ми є бхактами Шиви, нам немає значення. Ми не переймаємось. Що би не було, Шива перебуває в середині нас і ми сяємо цією силою в середині нас, яка є Кундаліні. Ви можете бути дуже гарно одягнені, ви можете бути ким завгодно. Якщо ваші вібрації погані, яка користь? Якщо ви не можете судити людей по їхнім вібраціям, по таких неважливих речах, як їхня сукня і вуса, чи має це якесь значення? В Сахаджа Йозі ваша система цінностей повинна бути Сахадж. Я бачила багатьох людей, "Мені не подобається їхній будинок, мені не подобається це ..." "Мені не подобається" - це речення заборонене - "нішидда", Сахаджа Йоги повинні позбутися його. Якщо вам щось не подобається, ви не Сахаджа Йог. Отже, звісно, Я маю на увазі, що якщо є хтось анти-Сахадж і тому подібне, але однак, якщо ви кажете: "мені не подобається", що ви хочете здобути? Це марна трата енергії. І через це, в Сахаджа Йозі Я бачу, люди створюють проблеми для мене, так багато проблем. Лише тому, що вони настільки зосереджені на собі. "Цей чоловік поганий, та жінка погана, він такий, сякий ..." Інколи Я дивуюся. Тому що, коли ті люди приходять до Мене, Я вражена, що вони виявляються дуже приємними людьми. Але люди є дуже сконцентрованими на собі, також. Наприклад, Я бачила людей, які не ходили на програми, на Пуджі. Тому що в них є робота. Загалом було одинадцять Пудж, але вони не прийшли. Тому що вони дуже зайняті. Щонайменше на одну Пуджу вам слід прийти. Але ті, хто є бхактами Шиви, насолоджуються нічим іншим, окрім Пудж. Нічим іншим. Усе їхнє ество цілковито провівровано відданістю Шиві. Для них це є найважливішим, що потрібно робити. Також є люди в Сахаджа Йозі, які намагаються заробити гроші на Сахаджа Йозі. Дуже неправильно, дуже неправильно, дуже неправильно. Сахаджа Йога має подарувати вам пун'ї, надати вам благословення, але якщо ви не маєте це на думці, краще покинути Сахаджа Йогу. Ви можете зайнятися якимось бізнесом або якимось хибними практиками дуже легко, дуже легко. Поки ви не опинитеся у в'язниці, ви будете цим займатися. Але, щоб насолоджуватися своїми духовними силами, ви повинні дізнатися про певні речі. І однією з них є позбутися від умовностей - "Мені це не подобається" або "Мені це подобається" - це речення повинно зникнути з ваших вуст! Подобається і не подобається - є лише для людей, які мають обмежене бачення. Ви повинні навчитися цінувати. Ваша сила цінувати покаже, наскільки ви є духовно обдарованими. А ваша сила споглядання покаже, що ви споглядаєте. Наприклад, деякі люди приходять до Мене і говорять Мені: "Мені не подобається ця жінка, вона носить таке кумедне сарі". Я маю на увазі, що це таке? "Мені вона не подобається, тому що вона поклала руку на свою голову". Що з того? Тому що, ви уявляєте свої власні образи людей, і хочете, щоб всі були такими, в іншому разі, вони вам не подобаються. Чи вам подобається це, чи не подобається це, ніхто не збирається змінюватися. Навіщо витратити свою енергію? Інколи ми зустрічаємо музикантів, які не дуже добре грають. Я пам'ятаю, одного разу Я прийшла додому і спитала свого батька: "Як співає цей музикант?" Він відповів: "Він дуже сміливий, дуже сміливий." Я спитала: "Чому, що сталося?" Він відповів: "Він співає, не турбуючись про це, та інколи він не попадає в ноти, він втрачає ритм, це не важливо, головне, що він співає. Він дуже мужній, він - герой." Отже, це те, як він зазвичай оцінював, Я бачила це. Коли цей чоловік почав співати, Я помітила, що він погано співав, але мій батько промовляв: "о-о, о-о" та підбадьорював його. Розумієте, Я бачила, що мій батько мав ці божественні якості, як він зазвичай толерантно ставився, як він це робив - Я не маю на увазі лише толерантність, але схвалення. Будь-що він

зазвичай схвалював. Тобто, коли Сахаджа Йоги мають таку здатність схвалювати, вони будуть насолоджуватися всім. Тому що, ви вбиваєте свою радість, чи усвідомлюєте ви це? Ви всі є різними людьми, всі по-різному одягнені, різні сім'ї, також багато країн представлені тут. Для мене ви є ніким іншим, як Сахаджа Йогами, моїми дітьми, і все. І Я не збираюся судити вас за вашим вбранням, або за тим, якою є ваша зачіска, ні. Всі сучасні речі є надзвичайно зумовленими. І вони обмежують вас умовностями і, як наслідок, ви стаєте невідповідальними. Як Сахаджа Йоги, ви стаєте невідповідальними. Вашою першою і найважливішою відповідальністю є Сахаджа Йога. Тому ви повинні розуміти, в чому полягає ваша робота. Це є такою важливою роботою - трансформація всього світу, це - Моє бачення. І в цьому похилому віці я вважаю так само. Отже, оскільки це є Моїм баченням, яким повинно бути ваше ставлення? Таким, що ми повинні з усією відданістю розповсюджувати Сахаджа Йогу. Це є найважливішим. Я запрошую вас на ці пуджі для того, щоб відновитися, Я маю вам сказати, щоб дати вам більше енергії тощо. Але якщо ви просто сприймаєте це, як чудове благословення і сидите вдома, з цього немає користі. Ви повинні поширювати Сахаджа Йогу! Я здивувалася, коли мені сказали, що в Лакхнау налічується лише 200 Сахаджа Йогів. Як таке може бути? Вперше, коли Я відвідала Лакхнау, там було щонайменше тисяча Сахаджа Йогів і в нас не було відповідної зали тощо. І чи можете ви уявити, раптом Я дізнаюся, що зібралося так багато людей. Як може бути двісті Сахаджа Йогів? Або ви кажете неправду, або ви нінащо не здатні. Отже, відповідальністю Сахаджа Йогів, всіх Сахаджа Йогів, насамперед, є розповсюдження Сахаджа Йоги. Як багатьом людям ви дали реалізацію? Де ви розповідали про Сахаджа Йогу? Я бачила, навіть в літаку, коли подорожуєте, обов'язково хтось скаже мені: "Моїм гуру є..., розумієте, такий чудовий гуру тощо." Відкрито, не соромлячись, про жадливіх гуру! Поки ви люди дуже соромитеся говорити про Сахаджа Йогу. Ніколи публічно, лише коли у вас буде програма, публічна програма тощо. У вас також немає часу для Сахаджа Йоги - дуже зайняті люди. Отже, якщо вам доводиться йти за Шивою і Його благословеннями весь час, Його захистом для вас... тоді ви повинні бути Сахаджа Йогами дуже високої якості. Це проявляється, коли ви з усією відданістю ідете поширювати Сахаджа Йогу. Це те, чого бракує. Я дуже щаслива, що в Австралії Сахаджа Йога поширилася так сильно. Я не знаю, що трапилося. В такому далекому місці, як Австралія. На початку, в Мене були невдачі, але зараз вона поширилась. Також в Австрії вона поширилась. А також в Італії. Але в інших країнах вона не поширюється. В чому справа? Справа в тому, що лідери не виходять в люди. Скажімо, щодо Англії. Я подорожувала з півночі на південь, зі сходу на захід у всіх напрямках. У нас дуже мало, дуже мало Сахаджа Йогів там. Вам слід йти в університети, до молодих людей. Якщо хіпіцизм зміг поширитися, чому не може поширитися Сахаджа Йога? Він поширився зі швидкістю блискавки, чому не Сахаджа Йога? Все це існує, про що я маю застерегти вас - будьте обережні! Якщо ви отримали Реалізацію, у вас є відповідальність - давати реалізацію іншим, поширювати Сахаджа Йогу. Якщо ви не можете це робити, тоді хай береже вас Бог. Мені нема чого сказати. Ви повинні інтроспектувати. "Що я зробив для Сахаджа Йоги? Що я отримав від Сахаджа Йоги?" І Я впевнена, що після цієї Пуджі Шиві, ви присвятите себе принципу Шиви в середині вас. Принцип Шиви не "баламутний", він дуже, дуже строгий, він дуже могутній. Ви повинні посвятитися, ви повинні віддатися. Понад будь-якою роботою, понад будь-якою іншою діяльністю, найвищим є це. Отже, зараз Я прошу Шиву дати вам благословення, повне благословення, так, щоб ви трансформувалися в особистість Шиви. Нехай благословить усіх вас Бог.

2002-0505, Сахасрара Пуджа

View [online](#).

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 ревності, 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 людям 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 відчувати 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 розвиненою 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 супереґо. 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 жадливих людей по всьому світу. Отже, 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 Йоґі 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 Йоґи. 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 йоґи – 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'являться, 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 слідувати 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 йоґи. 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 еґо, адже у вас всередині є так багато сил, які ви не використовуєте. Ми повинні використовувати [їх], але, маючи еґо, 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 еґо. Ми відмовимось від нього. Ми відмовимось від нашого еґо». Тому що немає ніякого сенсу, щоби ця перешкода була між нами. Якщо Сахасрара бажає функціонувати, вона не зможе через перешкоду еґо, тому краще не мати жодного еґо. 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 еґо, 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 переймаєтеся. 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 розуміти 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 еґо. Ніхто не повинен мати жодного еґо. 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'єднанні 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 робота, ви повинні виконувати її. Ви тут, і ви будете насолоджуватися цим, бо ви робите це не

через еґо, це є робота, при якій відсутнє еґо. Як би ви могли з цим впоратись, це було би дуже добре. Зараз еґо повинно набагато зменшитись, мушу Я сказати, набагато. Я чую від людей, що еґо 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 еґо у вас є, чому ви еґоїстичні? Деякі люди мають еґо 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 еґо. 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 розвинутою, 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 еґо, 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 нееґоїстична природа, вона допоможе кожному. Нехай Господь благословить вас всіх!

2005-0115, Пуджа Макар Санкранті

View [online](#).

Пуджа Макар Санкранті Сьогодні вважається дуже важливим днем для північної частини Землі, тому що Сонце переходить з півдня на північ. Це відбувається в один і той самий день, кожного року. І для того, щоб зрозуміти, чому кожен рік Сонце робить одну й ту саму роботу, і чому ми вважаємо, що це так важливо, і чому ж ми такі щасливі, що сонце приходить на північ кожен рік. Річ у тім, що тільки за допомогою Сонця вся наша робота робиться. Коли темно й протягом ночі, ми знаходимося в сплячому стані. Та коли підіймається Сонце, тільки після того всі наші роботи виконуються. Отже, саме Сонце впливає на всю роботу і коли воно приходить у нашу округу, ми надаємо цьому великого значення. Справа полягає в тому, що всі інші свята відзначаються орієнтуючись на Місяць, й тільки це свято відзначається базуючись на Сонці. Також люди тут вірять в Сур'я Нараяну і виконують багато ритуалів на березі річки Ганг для Сур'я Нараяна, хто і є Сонцем. А це є найважливіший день. Тому зараз ми повинні вирішити, що саме ми будемо робити в цей день, що належить зробити в цей особливий день. Ми зробили Намаскар Сонцю, запропонували воду (arghya) Сонцю і виразили всім нашу вдячність Сонцю. Але все одно, що особливого ми можемо зробити...а саме, що спеціально Сахаджа йогі мають робити...по-перше, важливо очистити вашу Агію чакру, тому що на неї впливає Сонце. До цього, – а у чому важливість Агії чакри – це те, що всі планети знаходяться на Агії чакри; відповідно до них, ми злимося на інших людей в Агії чакрі і наша поведінка щодо них псується, ми сердимось й проявляємо свій норов. Агія - це дуже важлива ділянка, і ми маємо усвідомити, що це місце Господа Ісуса Христа, і Ісус Христос наголошував тільки на одному – Пробачити всім. Пробачити – це дуже важливо. Тепер, як це зробити? Багато людей кажуть, що вони пробачили, та цього не відбулося. Для того, щоб пробачити, важливо мати задоволення всередині. Думайте так, що хтось зробив, це вже зроблено, вам немає діла до цього... щоб хто не казав, він сам й опиниться в цьому...для чого ми вплутуємося в це. Таким чином, якщо ви розвиваєте стан без бажань і пробачаєте всім, то Агія чакра може бути очищена. Тому, для того щоб очистити Агію ми повинні знати, як прощати, адже це є дуже великою перешкодою для нашого зростання, яке зупиняє Кундаліні. Та весь цей час ми продовжуємо думати, хто спричинив нам це горе, цю проблему; замість цього нам краще думати, що ми пробачаємо, пробачаємо і те, й інше, пробачаємо всім, і ви будете вражені тим, що після прощення, Кундаліні підіймається так швидко. Нам лише потрібно підняти нашу Кундаліні, та для цього наша Агія має бути чистою. Люди мають звичку сердитися; Бог немає цього. Ось чому ви повинні перестати злитися й замість гніву, має бути прощення. Промовляйте, Кшама, Кшама - 3 рази й Агія чакра буде в порядку. Хай Бог благословить вас всіх!

2007-0408, Пуджа Великодня

View [online](#).

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 здійснилося, безперечно, воно здійснилося. 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 витратити 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

2008-0720, Шрі Гуру Пуджа

View [online](#).

Шрі Гуру Пуджа, Кабела Лігуре, Італія, 2008.

Сьогодні надзвичайно великий день для всіх сахаджа йогів. Оскільки у вас відкрита Сахасрара, ви здатні відчутися 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 відчули 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 розповсюджуємо 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, «У вас 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 спалюйте 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 Моєму 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 десятим 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 якась велике 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 яких 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.